敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

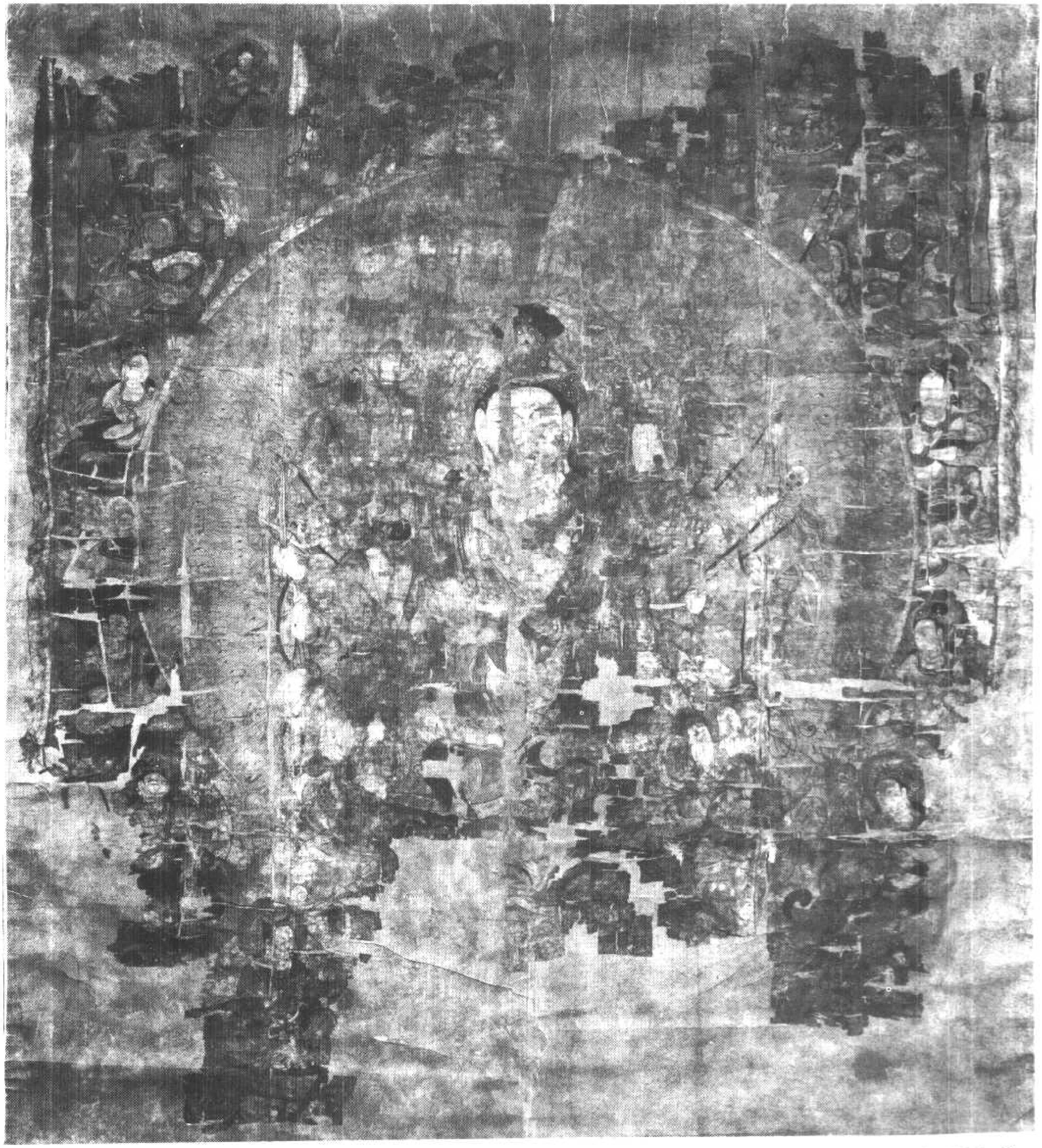
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

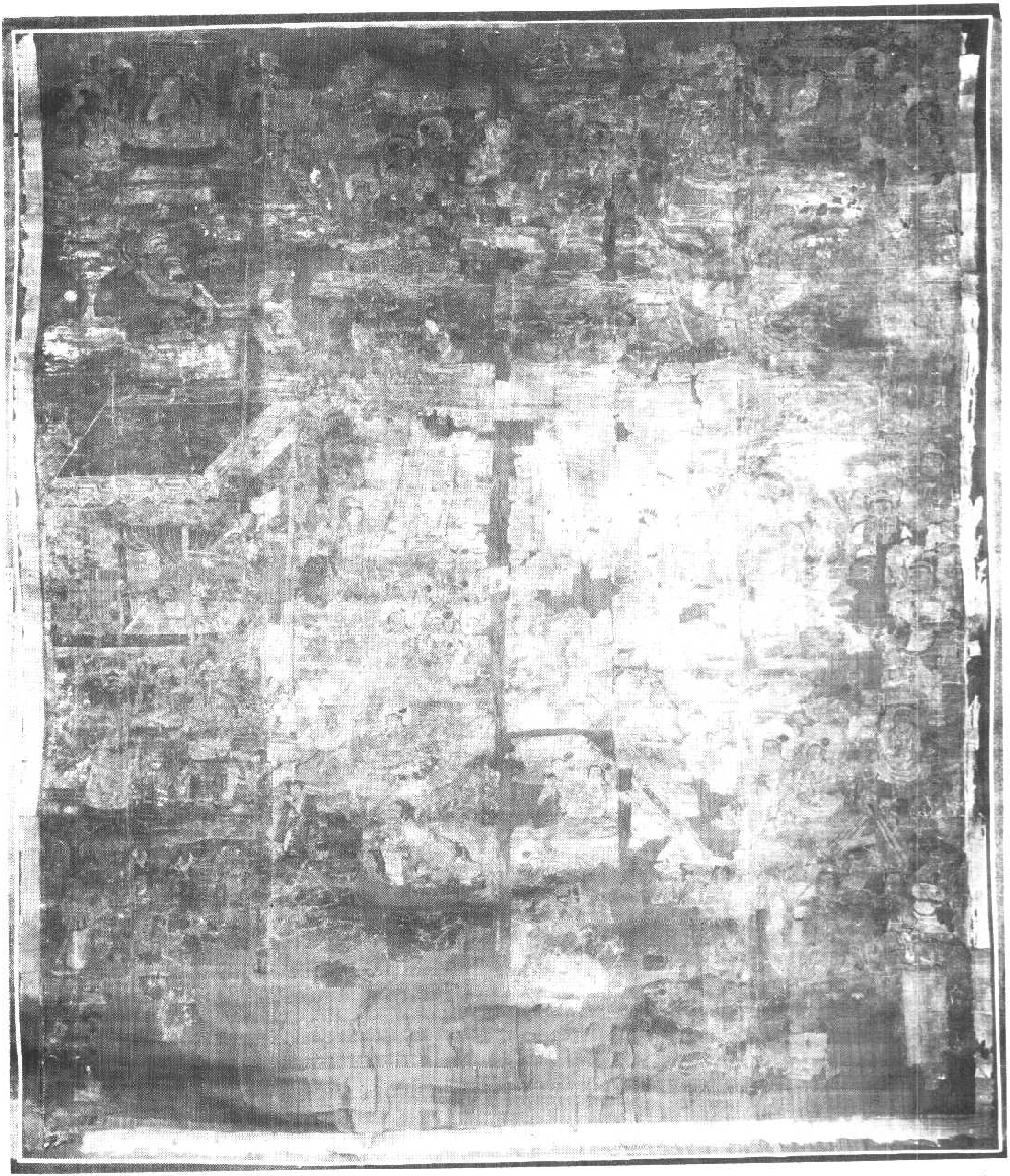
第42冊

斯5328～5461號

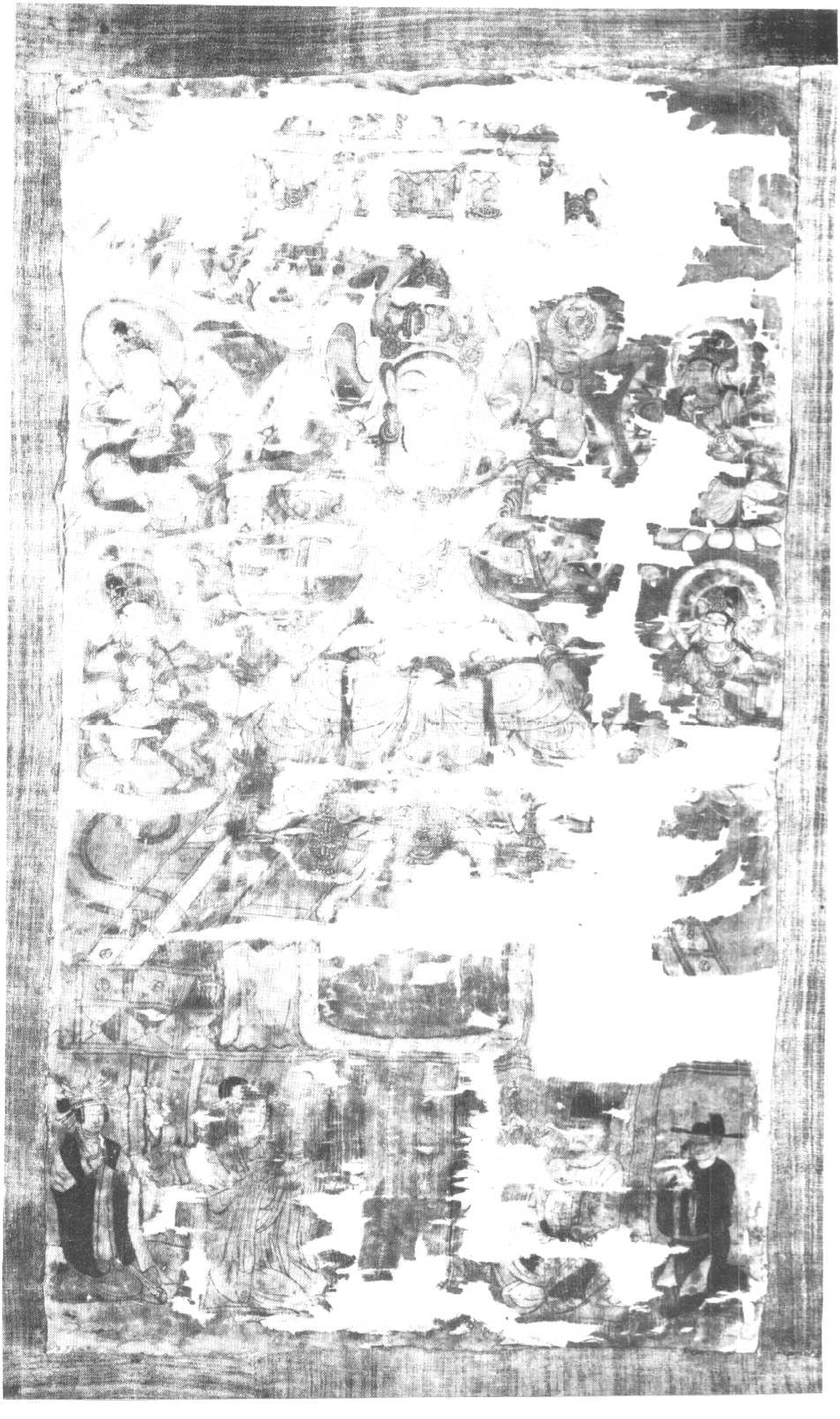
新文豐出版公司 印行



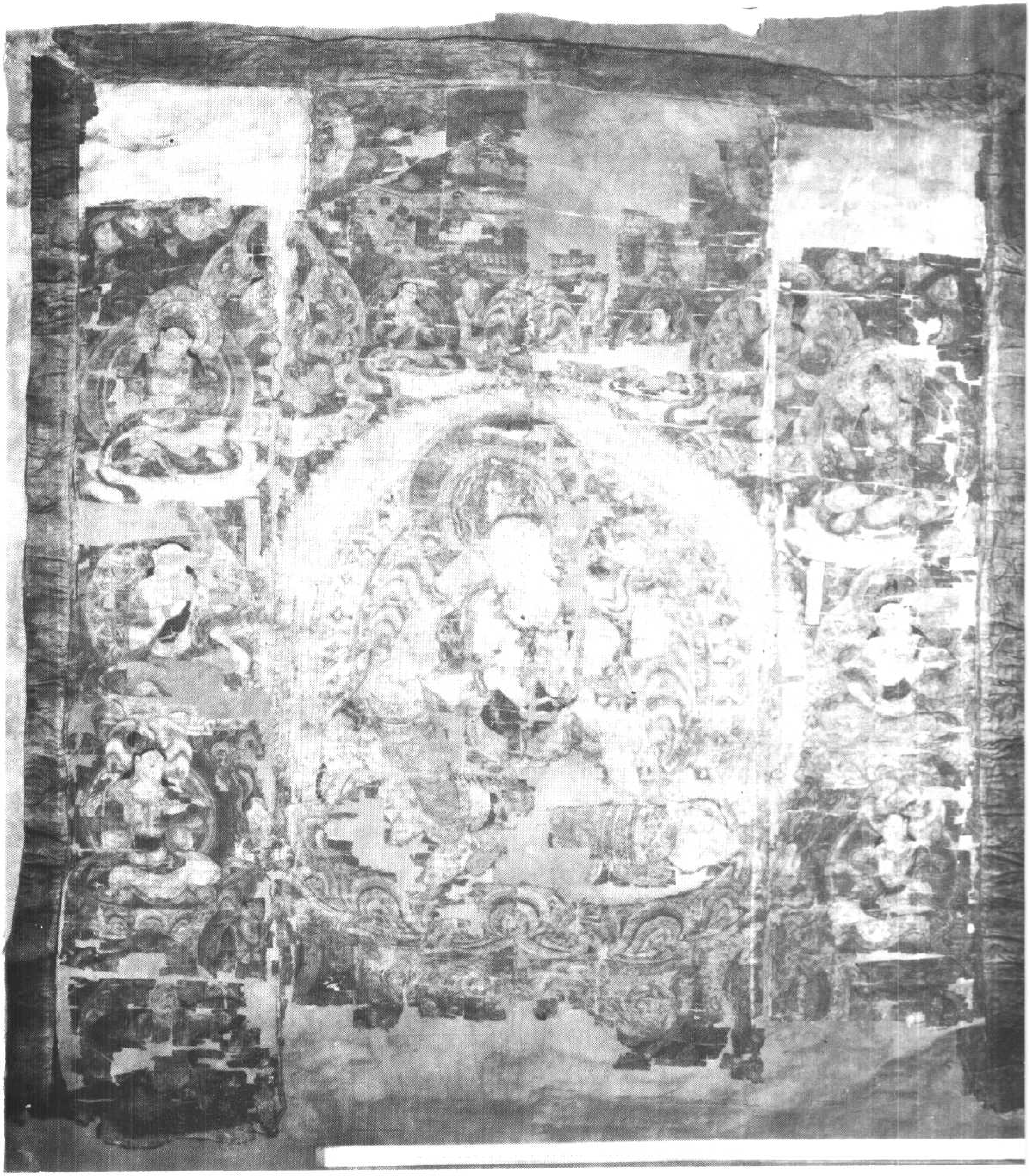
號 522 美



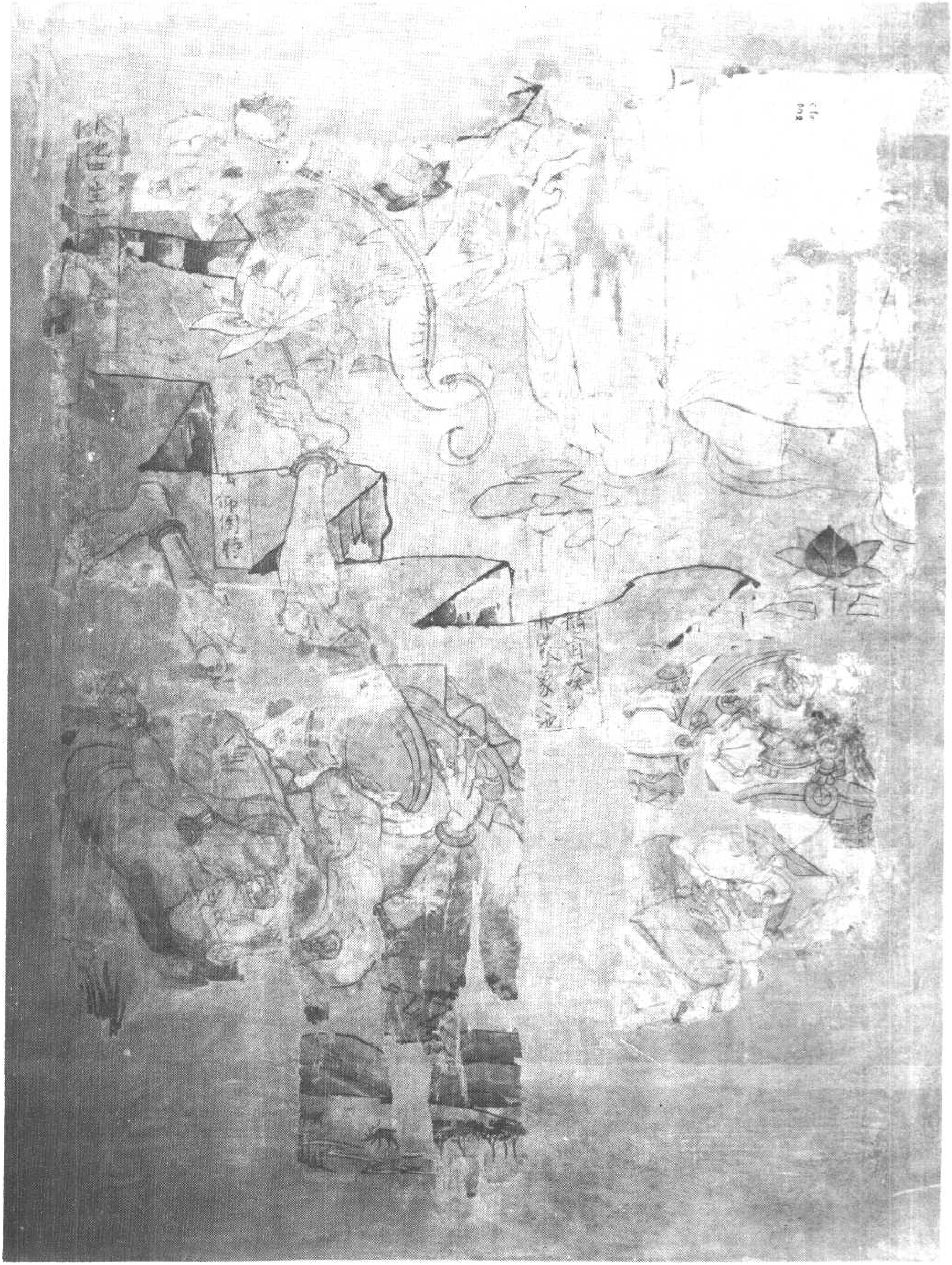
美523號



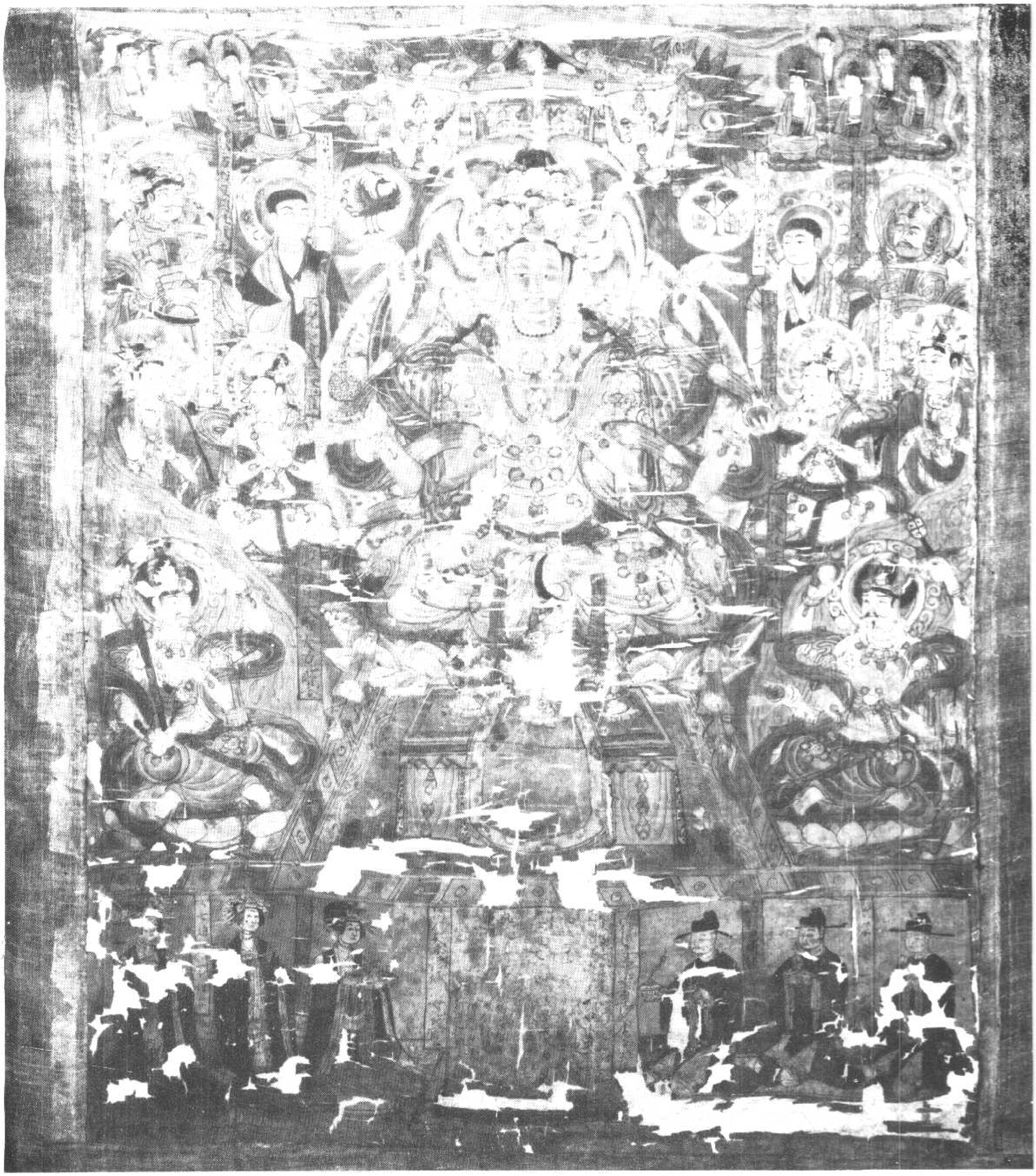
號 524 美



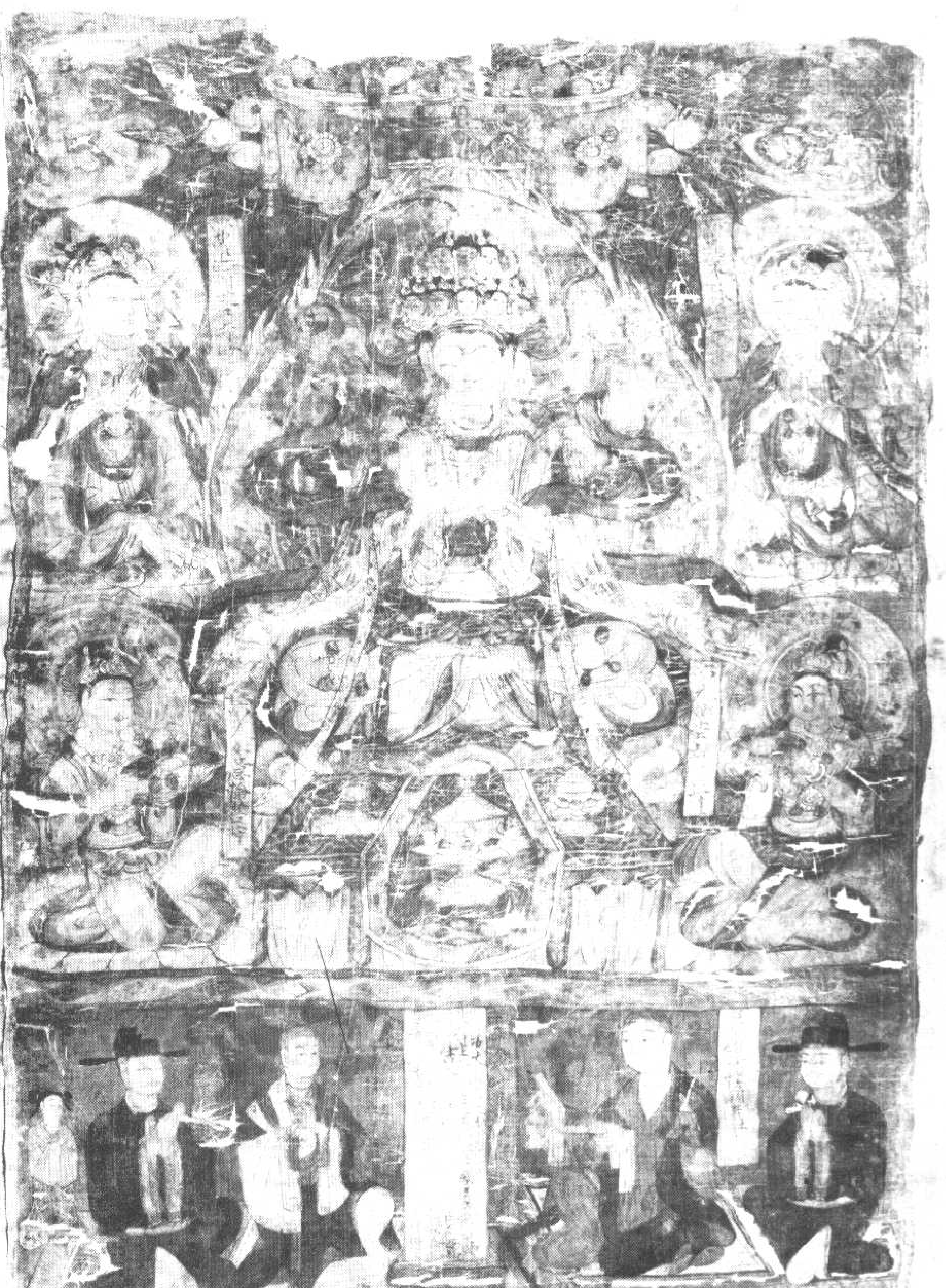
號 525 美



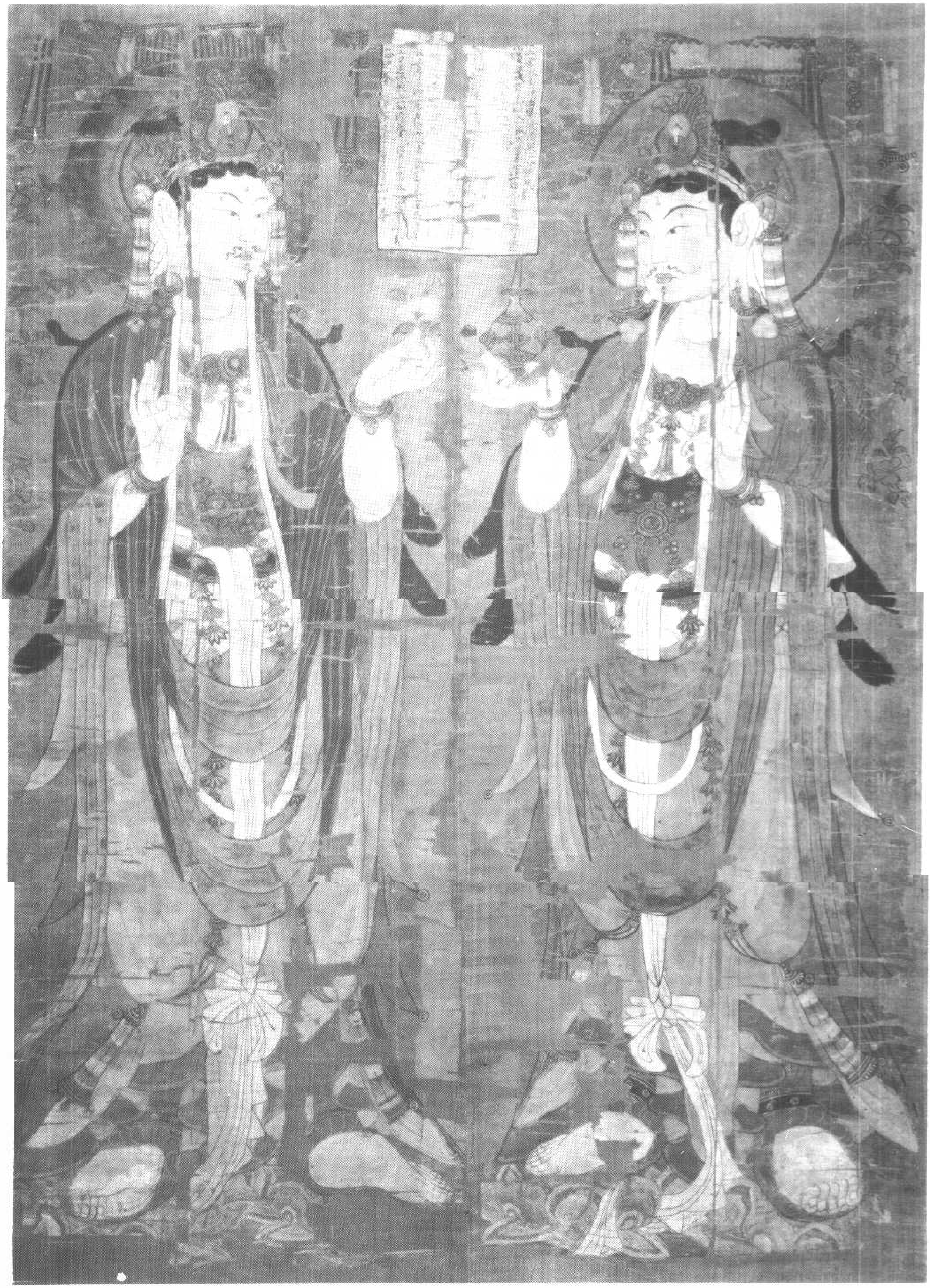
號 526 美



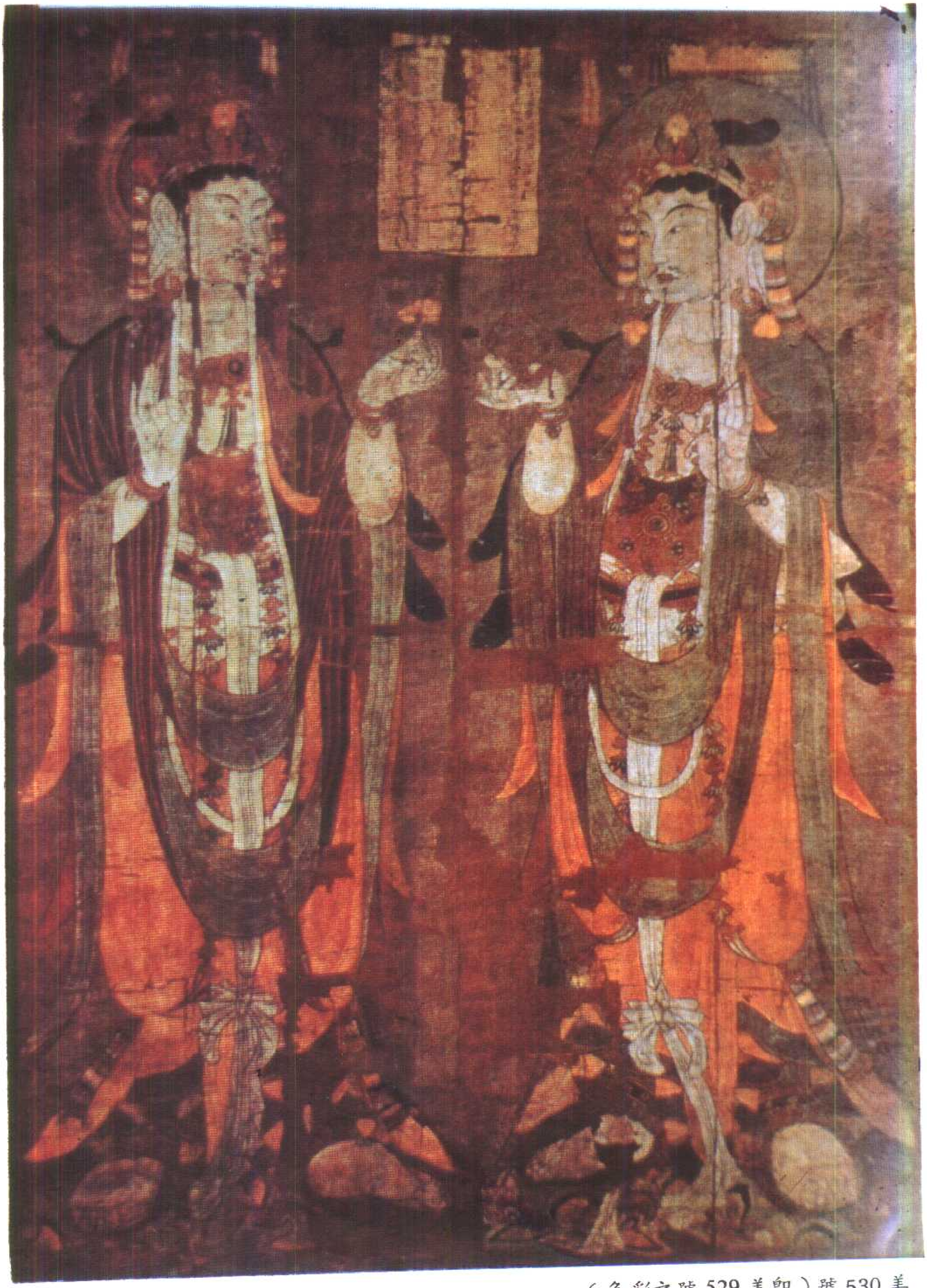
號 527 美



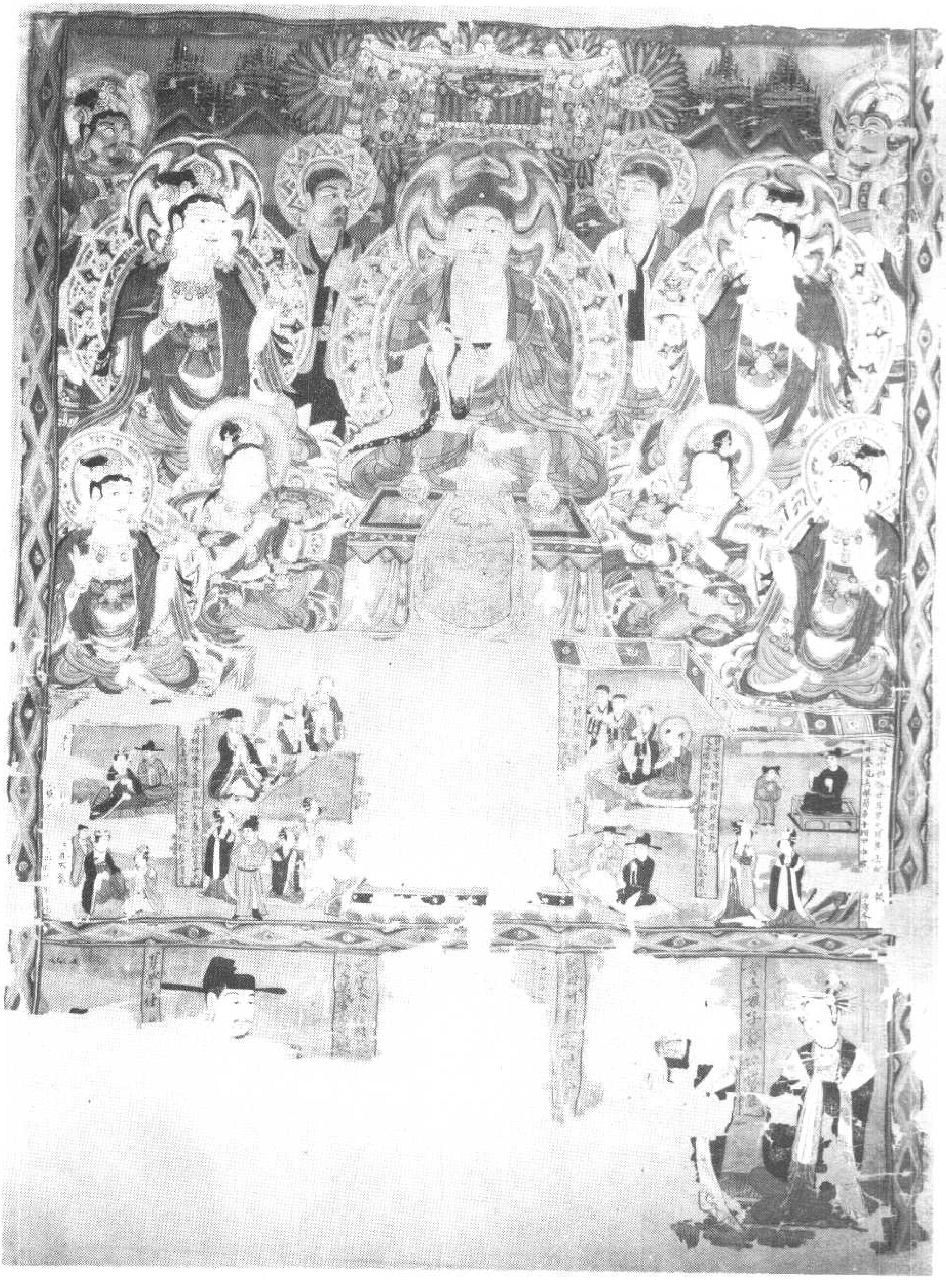
號 528 美



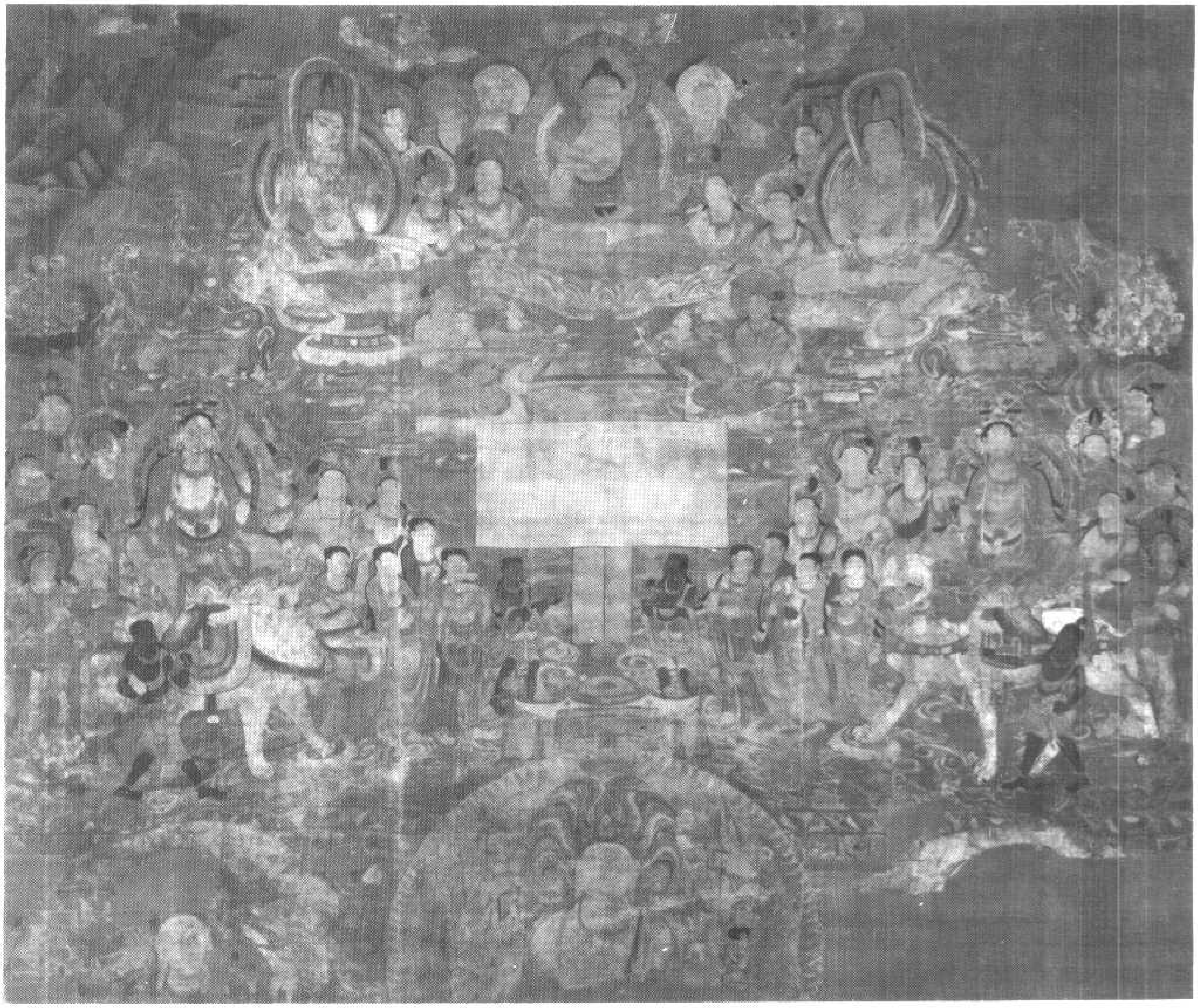
號 529 美



美530號（美印529號之彩色）



號 531 美



號 532 美

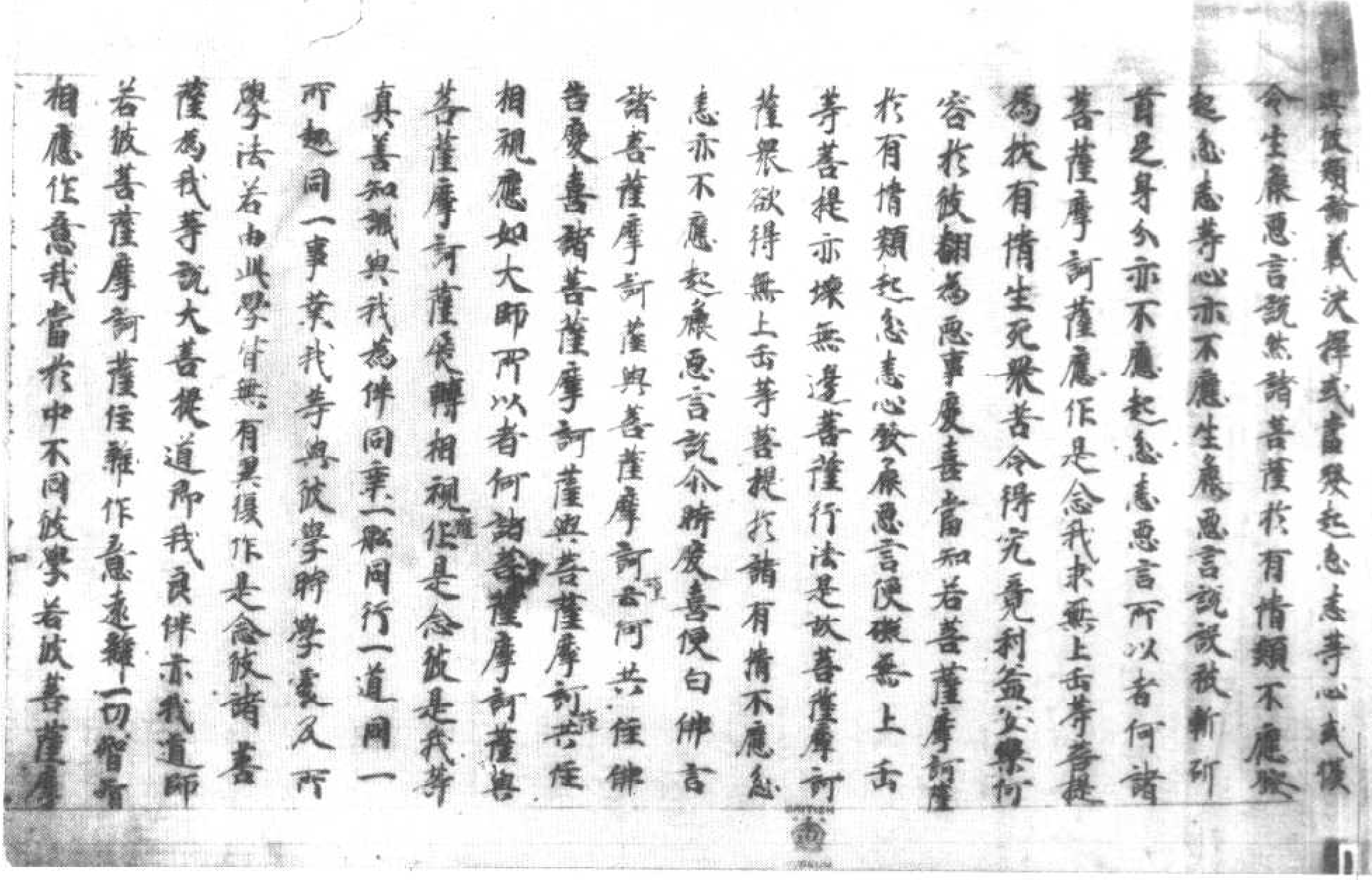
敦煌寶藏第四二冊目錄

斯五三二八號	大般若波羅蜜多經卷第五百五十二	一
斯五三二九號	大般若波羅蜜多經卷第五百七	四
斯五三三〇號	大般若波羅蜜多經卷第五百五十二	七
斯五三三一號	金剛般若波羅蜜經	一三
斯五三三二號	優婆塞戒卷第七	一七
斯五三三三號	金剛般若波羅蜜經	二九
斯五三三四號	大般若波羅蜜多經卷第二百七十五	三六
斯五三三五號	藥師瑠璃光如來本願功德經	三八
斯五三三六號	金光明最勝王經卷第五	四一
斯五三三七號	佛說阿彌陀經	五一
斯五三三八號	佛說金剛般若波羅蜜經	五三
斯五三三九號	佛說金剛般若波羅蜜經	五六
斯五三四〇號	維摩詰經卷中	六二
斯五三四一號	佛名經卷第八	七六
斯五三四二號	大般若波羅蜜多經卷第四百八十五	九四
斯五三四三號	大般若波羅蜜多經卷第三百二十七	一〇五
斯五三四四號	佛頂尊勝陀羅尼經	一一四
斯五三四五號	諸星母陀羅尼經	一一八
斯五三四六號	大般若波羅蜜多經卷第一百八十八	一二一
斯五三四七號	妙法蓮華經卷第五	一二四
斯五三四八號	妙法蓮華經卷第一	一二五
斯五三四九號	大般若波羅蜜多經卷第八十三	一二七
斯五三五〇號	大般若波羅蜜多經卷第五百九	一二八
斯五三五一號	大般若波羅蜜多經卷第二百六十七	一三〇
斯五三五二號	佛說八陽神咒經一卷	一三一
斯五三五三號	維摩詰所說經卷中	一三二

斯五三五四號	優婆塞戒經卷第六	一三七
斯五三五五號	妙法蓮華經卷第四	一四七
斯五三五六號	比丘尼四分戒經	一六三
斯五三五七號	妙法蓮華經卷第一	一七八
斯五三五八號	大般若波羅蜜多經卷第六十九	一九一
斯五三五九號	佛說藥師瑠璃光如來本願功德經	一九二
斯五三六〇號	四分律比丘戒本	一九七
斯五三六一號	大方廣佛華嚴經卷第十九	一九八
斯五三六二號	大方廣佛華嚴經卷第四	二〇一
斯五三六三號	大般若波羅蜜多經卷第一百九	二一六
斯五三六四號	妙法蓮華經卷第五	二二〇
斯五三六五號	大乘無量壽經	二三五
斯五三六六號	妙法蓮華經卷第三	二三八
斯五三六七號	天請問經一卷	二四〇
斯五三六八號	維摩詰所說經卷上	二四一
斯五三六九號	妙法蓮華經卷第二	二四三
斯五三七〇號	大般若波羅蜜多經卷第二百六十六	二五〇
斯五三七一號	維摩詰經卷第一	二五二
斯五三七二號	金光明最勝王經卷第一	二六七
斯五三七三號	佛說八陽神咒經	二七三
斯五三七四號	瑜伽師地論卷第二十五	二七八
斯五三七五號	大智度論卷第四十	二八〇
斯五三七六號	佛說文殊師利現寶藏經	二八二
斯五三七七號	般若波羅蜜多心經	二八二
斯五三七八號	大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八	二八三
斯五三七九號	佛說痔病經	二八四
斯五三八〇號	梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門品第十	二八五
斯五三八一號	金光明最勝王經卷第二	二八七
斯五三八一號背面	康大娘遺書一道	二八八
斯五三八二號	洞真太丹隱書經	二八八
斯五三八二號	洞真三天正法經	二八九
斯五三八三號	大方等陀羅尼經卷第二	二九〇
斯五三八四號	大般涅槃經卷第五	二九一
斯五三八五號	佛名經卷第十六	三〇四
斯五三八六號	金光明最勝王經卷第一	三二三
斯五三八七號	妙法蓮華經卷第八	三二四
斯五三八八號	失名書	三三三
斯五三八九號	妙法蓮華經卷第八度量天地品第二十九（參見斯六五五八八號）	三三三

斯五三九〇號　佛經戒律疏（參見四分律刪補隨機羯磨卷下）　三三九
斯五三九〇號　佛涅槃後一百年至四百年佛經諸部表（大衆部、上座部、法藏部、經量部等細分九部十一部表）　三四〇
斯五三九一號　摩利支天經　三四一
斯五三九二號　佛說摩利支天菩薩陀羅尼經　三四一
斯五三九三號　大智度釋論卷第四十五　三四二
斯五三九四號　宰相兼御使大夫張文徹上啓　三五四
斯五三九五號　維摩詰經卷下　三五四
斯五三九六號　華嚴經卷第四　三六四
斯五三九七號　四分比丘尼戒本　三六五
斯五三九八號　金剛般若波羅蜜經　三七五
斯五三九九號　妙法蓮華經卷第四　三八二
斯五四〇〇號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　三八四
斯五四〇一號　大佛略懺（參見斯三四五、斯二六八二、斯六六四〇號）　三八七
斯五四〇二號　百姓薛延俊等申請判憑狀　三八八
斯五四〇二號背面　某小娘子為故夫某官追福文　三八八
斯五四〇三號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯一二三、斯二八二二、斯四〇六二、斯四六一一、斯五四〇七、斯六四四四、斯六五〇四號）　三八九
斯五四〇四號　刪繁補闕行事鈔中卷之下　三九七
斯五四〇五號　顯德二年（西元九五五）福慶和尚邈真讚　三九八
斯五四〇六號　僧政法律轉帖　三九九
斯五四〇七號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）　四〇〇
斯五四〇八號　佛說父母恩重經　四〇二
斯五四〇九號　金剛般若波羅蜜經　四〇二
斯五四一〇號　佛說般若波羅蜜多心經（書成佛塔形）　四一〇
斯五四一一號　阿彌陀經　四一一
斯五四一二號　佛名雜寫　四一三
斯五四一三號　妙法蓮華經卷第六　四一四
斯五四一四號　般若波羅蜜多心經　四一四
斯五四一五號　金剛般若波羅蜜經　四一五
斯五四一六號　金剛般若波羅蜜經　四一六
斯五四一七號　妙法蓮華經卷第三　四一七
斯五四一八號　般若波羅蜜多心經　四一八
斯五四一九號　大般若波羅蜜多經卷第二百

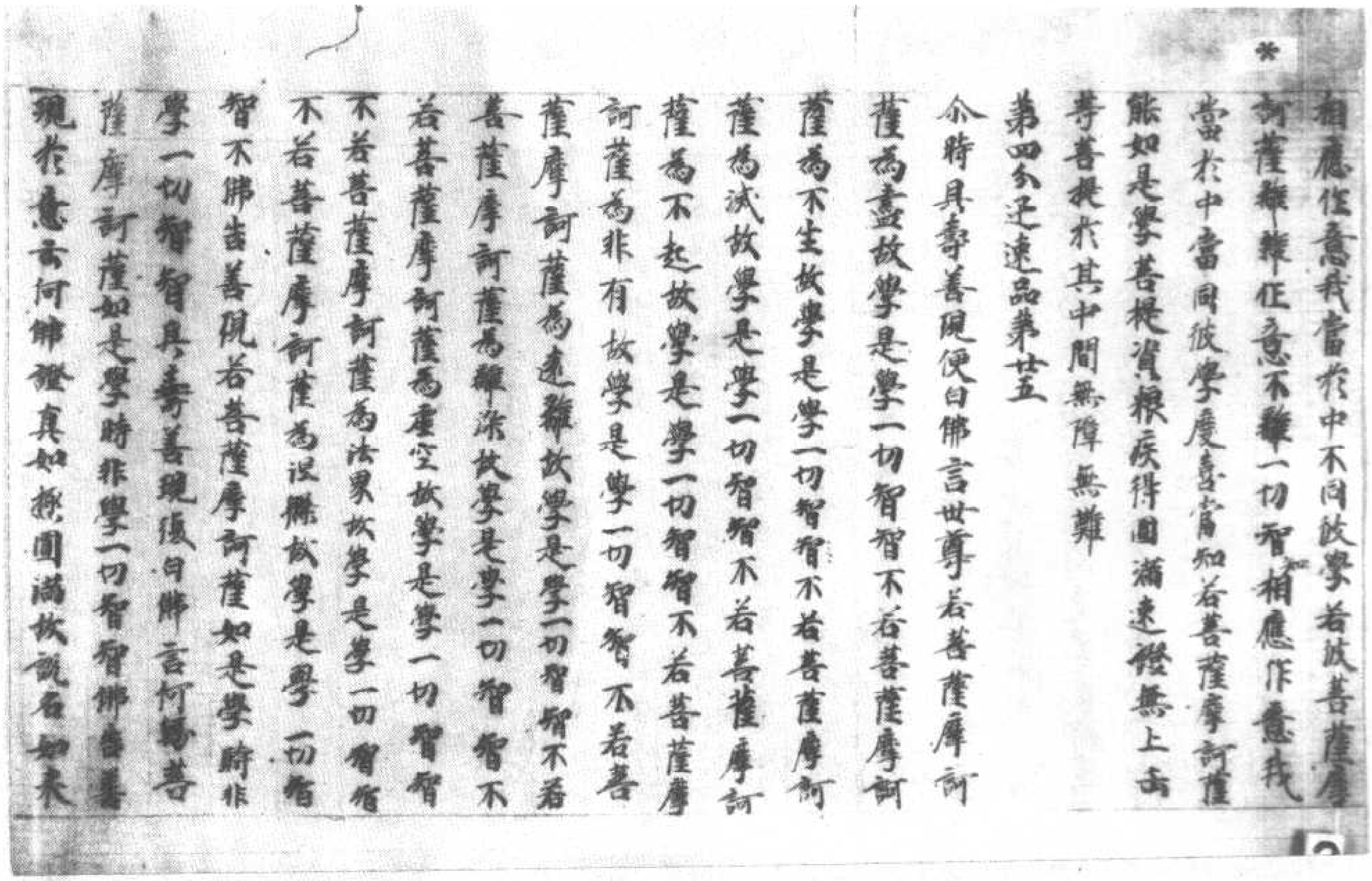
	十四	四一八
斯五四二〇號	金剛般若波羅蜜經	四二一
斯五四二一號	妙法蓮華經卷第二	四二二
斯五四二二號	大般若波羅蜜多經卷第二百二十九	四二三
斯五四二三號	妙法蓮華經卷第三	四二五
斯五四二四號	藥師經	四二六
斯五四二五號	梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下	四二七
斯五四二六號	四分比丘尼戒本	四二九
斯五四二七號	妙法蓮華經卷第六	四三〇
斯五四二八號	佛名經	四三一
斯五四二九號	梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下	四三三
斯五四三〇號	妙法蓮華經卷第五	四三五
斯五四三一號	開蒙要訓	四三七
斯五四三二號	妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五	四四四
斯五四三三號	佛說延壽命經	四五〇
斯五四三三號	佛說父母恩重經	四五二
斯五四三四號	金光明最勝王經卷第四	四六二
斯五四三五號	醫方（風痹等膏藥方、大便不通方、肺病方、男子冷疾方、療赤眼方、惶毒方、脚氣方、療惡刺方、療產後痛方、療耳聾方、療口瘡方、療鼻血方、咳嗽方、癬方）	四七一
斯五四三六號	金剛般若波羅蜜經	四八一
斯五四三七號	漢將王陵變	四九八
斯五四三八號	妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五	五〇三
斯五四三九號	季布歌一卷	五〇八
斯五四四〇號	捉季布傳文	五一九
斯五四四一號	大漢三年季布罵陣詞文一卷	五二四
斯五四四一號	王梵志詩集卷中	五三〇
斯五四四二號	妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五	五三二
斯五四四三號	金剛般若波羅蜜經	五四四
斯五四四四號	金剛般若波羅蜜經	五四八
斯五四四五號	金剛般若波羅蜜經	五六二
斯五四四六號	金剛般若波羅蜜經	五六九
斯五四四七號	佛說無常經一卷	六〇〇
斯五四四七號	般若波羅蜜多心經	六〇二
斯五四四八號	敦煌錄一本	六〇三
斯五四四八號	唐故河西歸義軍節度押衙兼右二將頭銀青光祿大夫檢校國	



與彼類論義決擇或當發起忿恚等心或復
令生麁惡言說然諸菩薩於有情類不應發
起忿恚等心亦不應生麁惡言說設被斬斫
首足身分亦不應起忿恚惡言所以者何諸
菩薩摩訶薩應作是念我求無上正等菩提
爲拔有情生死衆苦令得究竟利益安樂何
容於彼翻爲惡事慶喜當知若菩薩摩訶薩
於有情類起忿恚心發麁惡言便礙無上正
等菩提亦壞無邊菩薩行法是故菩薩摩訶
薩衆欲得無上正等菩提於諸有情不應忿
恚亦不應起麁惡言說尒時慶喜便白佛言
諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩應云何共住佛
告慶喜諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩共住
相視應如大師所以者何諸菩薩摩訶薩與
菩薩摩訶薩展轉相視應作是念彼是我等
真善知識與我爲伴同乘一船同行一道同一
所趣同一事業我等與彼學時學處及所
學法若由此學皆無有異復作是念彼諸菩
薩爲我等說大菩提道即我良伴亦我道師
若彼菩薩摩訶薩住雜作意遠離一切智智
相應作意我當於中不同彼學若彼菩薩摩

斯五三二八號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

S 5330 ← S → T220 7/845c26
W → 7/847b6

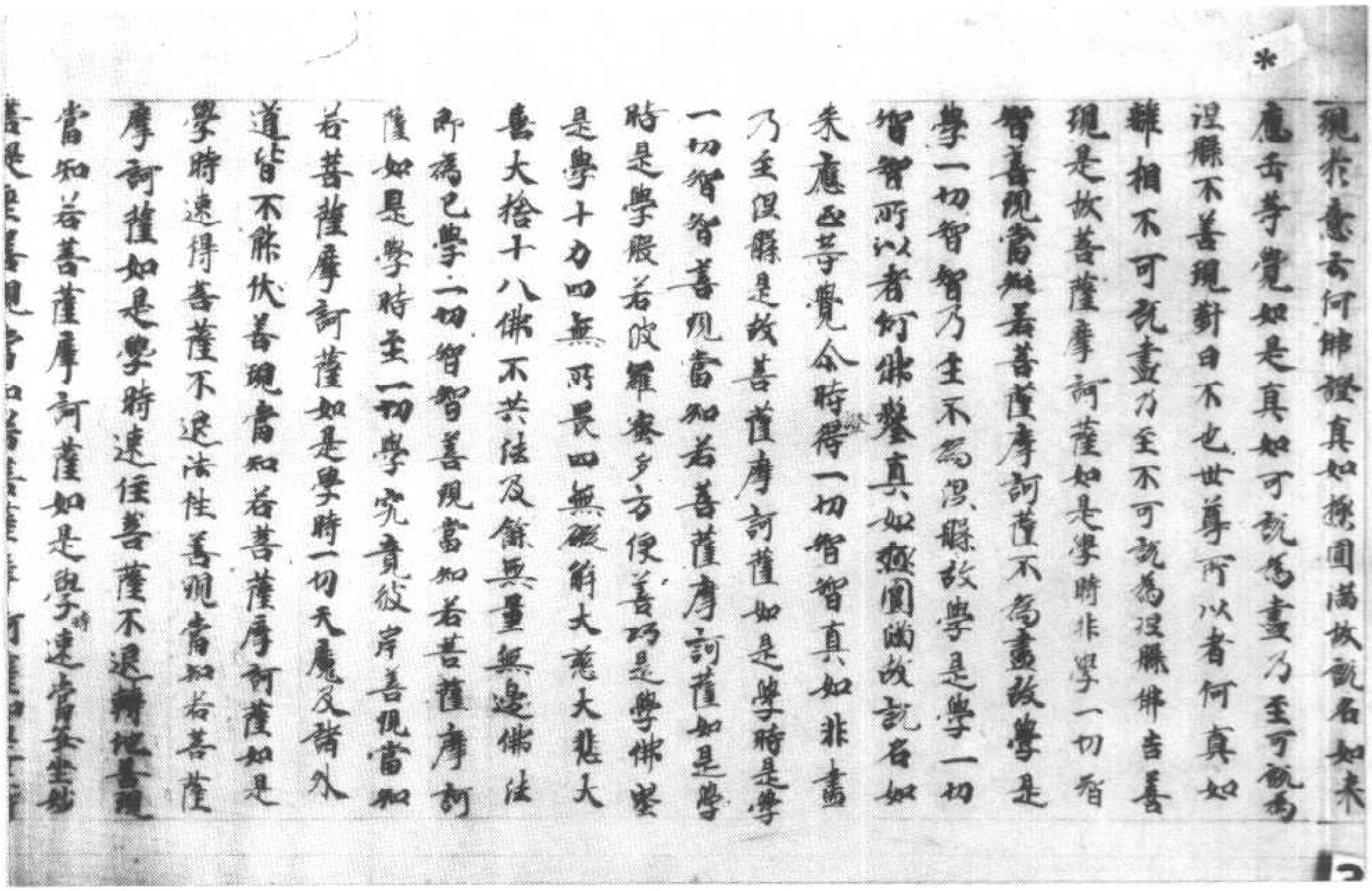


*

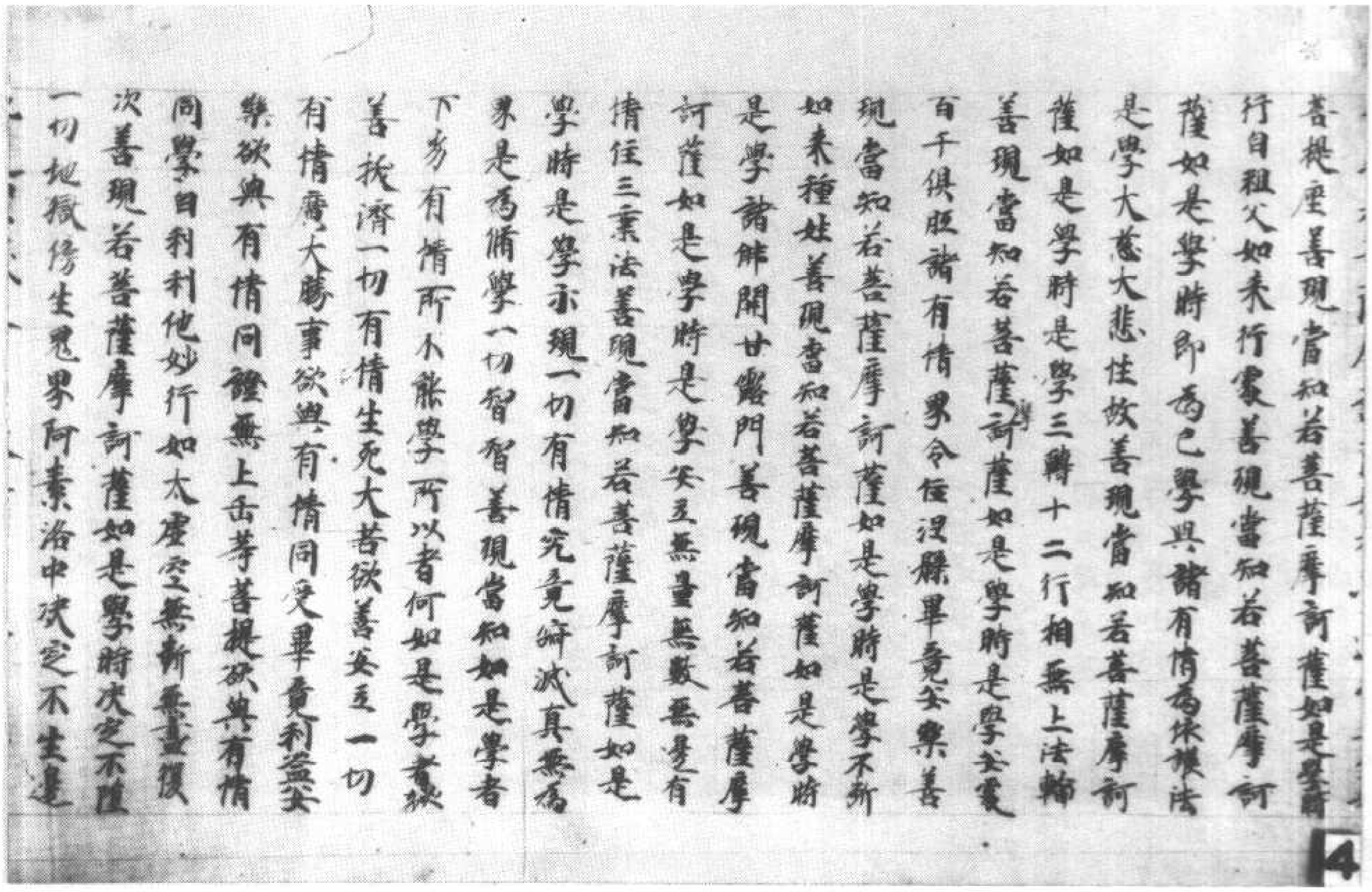
相應作意我當於中不同彼學若彼菩薩摩
訶薩離雜作意不離一切智智相應作意我
當於中當同彼學慶喜當知若菩薩摩訶薩
能如是學菩提資糧疾得圓滿速證無上正
等菩提於其中間無障無難

第四分迅速品第廿五

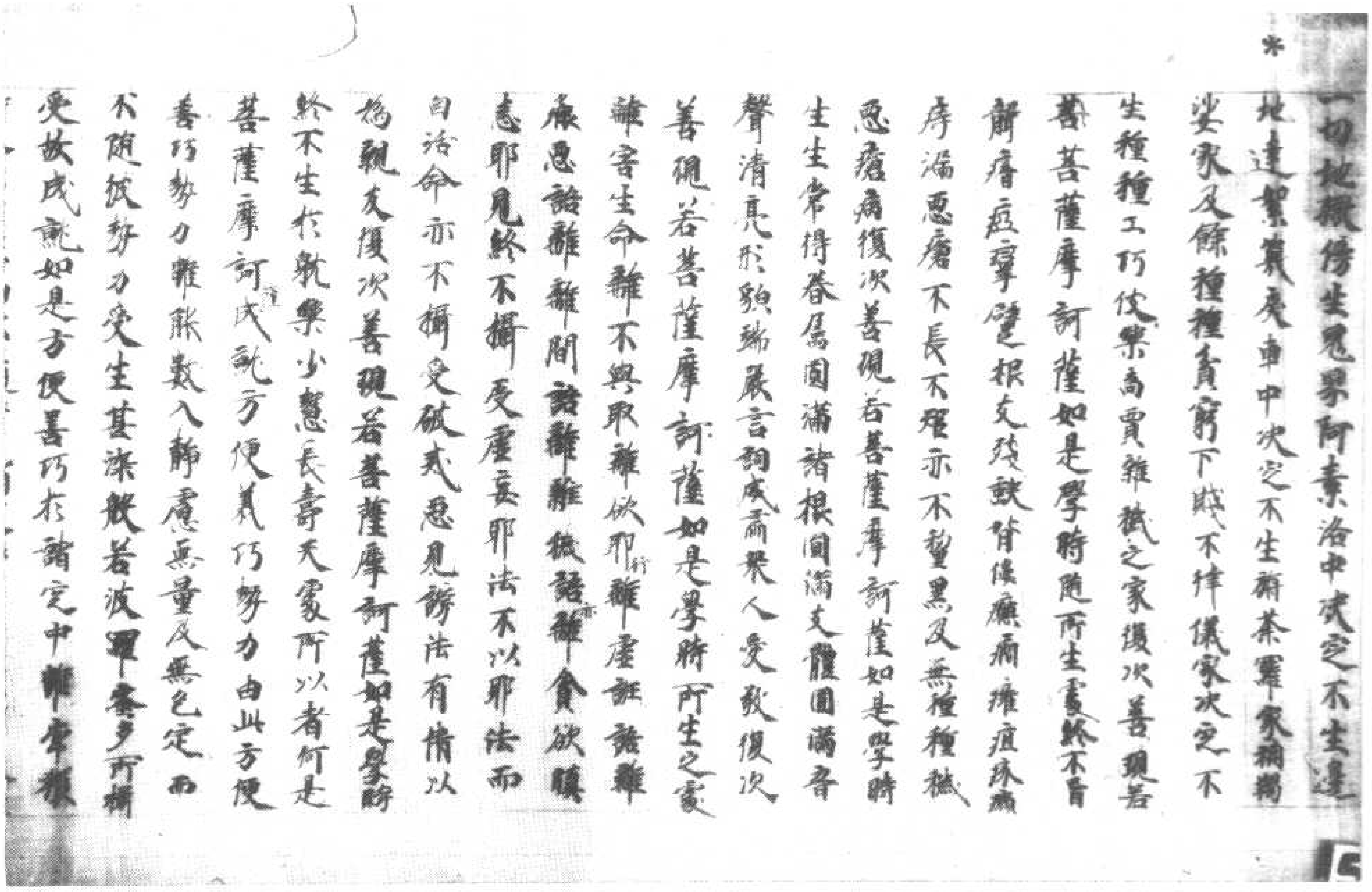
尒時具壽善現便白佛言世尊若菩薩摩訶
薩爲盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩爲不生故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩爲滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩爲不起故學是學一切智智不若菩薩摩
訶薩爲非有故學是學一切智智不若菩
薩摩訶薩爲遠離故學是學一切智智不若
菩薩摩訶薩爲離染故學是學一切智智不
若菩薩摩訶薩爲虛空故學是學一切智智
不若菩薩摩訶薩爲法界故學是學一切智智
不若菩薩摩訶薩爲涅槃故學是學一切智
智不佛告善現若菩薩摩訶薩如是學時非
學一切智智具壽善現復白佛言何緣菩
薩摩訶薩如是學時非學一切智智佛告善
現於意云何佛證真如極圓滿故說名如來



現於意云何佛證真如圓滿故說名如來應正等覺如是真如可說爲盡乃至可說爲涅槃不善現對曰不也世尊所以者何真如離相不可說盡乃至不可說爲涅槃佛告善現是故菩薩摩訶薩如是學時非學一切智智善現當知菩薩摩訶薩不爲盡故學是學一切智智乃至不爲涅槃故學是學一切智智所以者何佛盡真如證圓滿故說名如來應正等覺今時得一切智智真如非盡乃至涅槃是故菩薩摩訶薩如是學時是學一切智智善現當知若菩薩摩訶薩如是學時是學般若波羅蜜多方便善巧是學佛堅是學十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法及餘無量無邊佛法所爲已學一切智智善現當知若菩薩摩訶薩如是學時至一切學究竟彼岸善現當知若菩薩摩訶薩如是學時一切天魔及諸外道皆不能伏善現當知若菩薩摩訶薩如是學時速得菩薩不退法性善現當知若菩薩摩訶薩如是學時速住菩薩不退轉地善現當知若菩薩摩訶薩如是學時速當安坐妙菩提座善現當知若菩薩摩訶薩如是學時

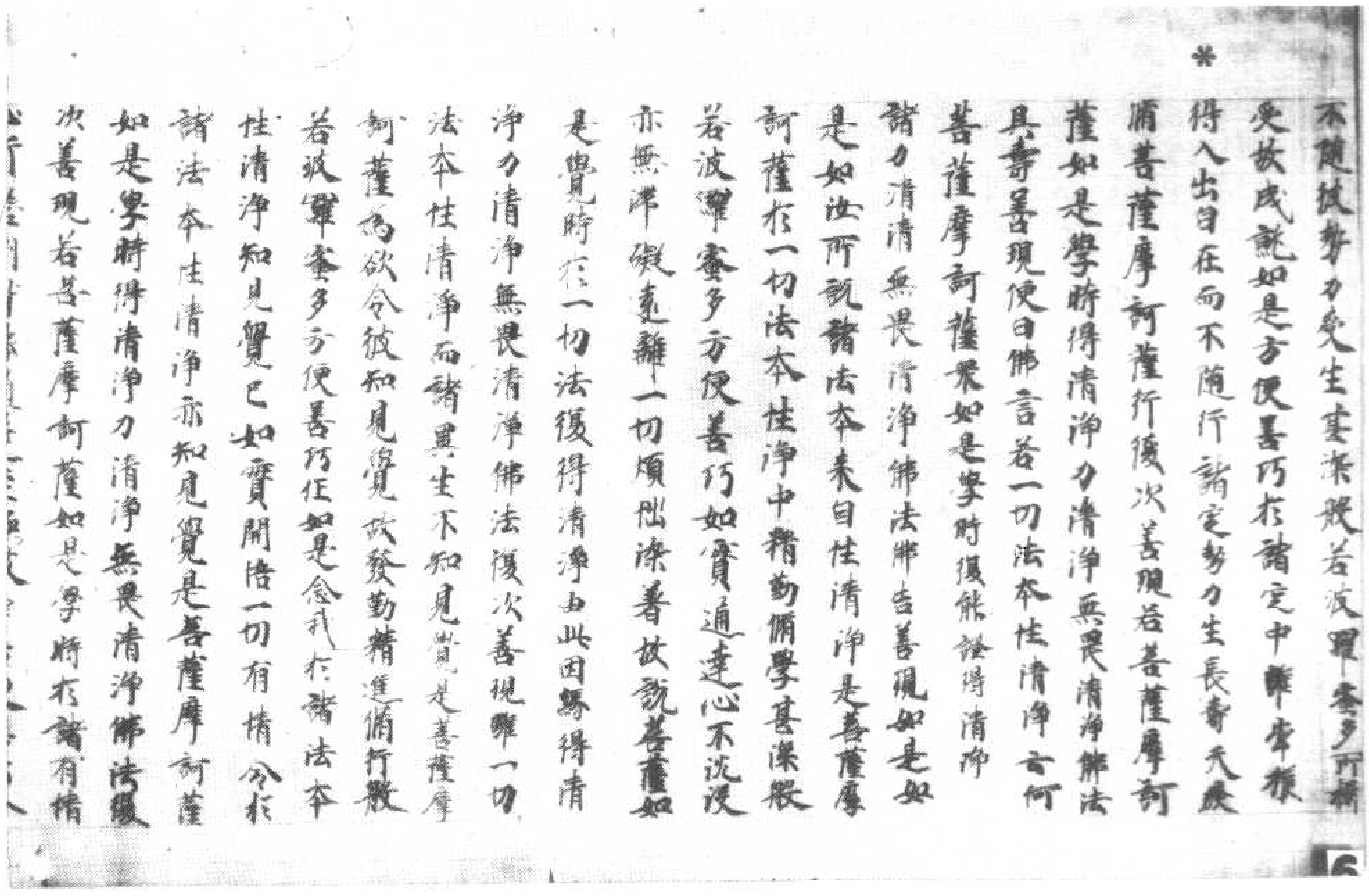


菩提座善現當知若菩薩摩訶薩如是學時行自祖父如來行處善現當知若菩薩摩訶薩如是學時即爲已學與諸有情爲依護法是學大慈大悲住故善現當知若菩薩摩訶薩如是學時是學三轉十二行相無上法輪善現當知若菩薩摩訶薩如是學時是學安處百千俱胝諸有情界令住涅槃畢竟安樂善現當知若菩薩摩訶薩如是學時是學不斷如來種姓善現當知若菩薩摩訶薩如是學時是學諸佛開甘露門善現當知若菩薩摩訶薩如是學時是學安立無量無數無邊有情住三乘法善現當知若菩薩摩訶薩如是學時是學示現一切有情究竟寂滅真無爲界是爲脩學一切智智善現當知如是學者下劣有情所不能學所以者何如是學者欲善拔濟一切有情生死大苦欲善安立一切有情廣大勝事欲與有情同受畢竟利益安樂欲與有情同證無上正等菩提欲與有情同學自利利他妙行如太虛空無斷無盡復次善現若菩薩摩訶薩如是學時決定不墮一切地獄傍生鬼界阿素洛中決定不生邊



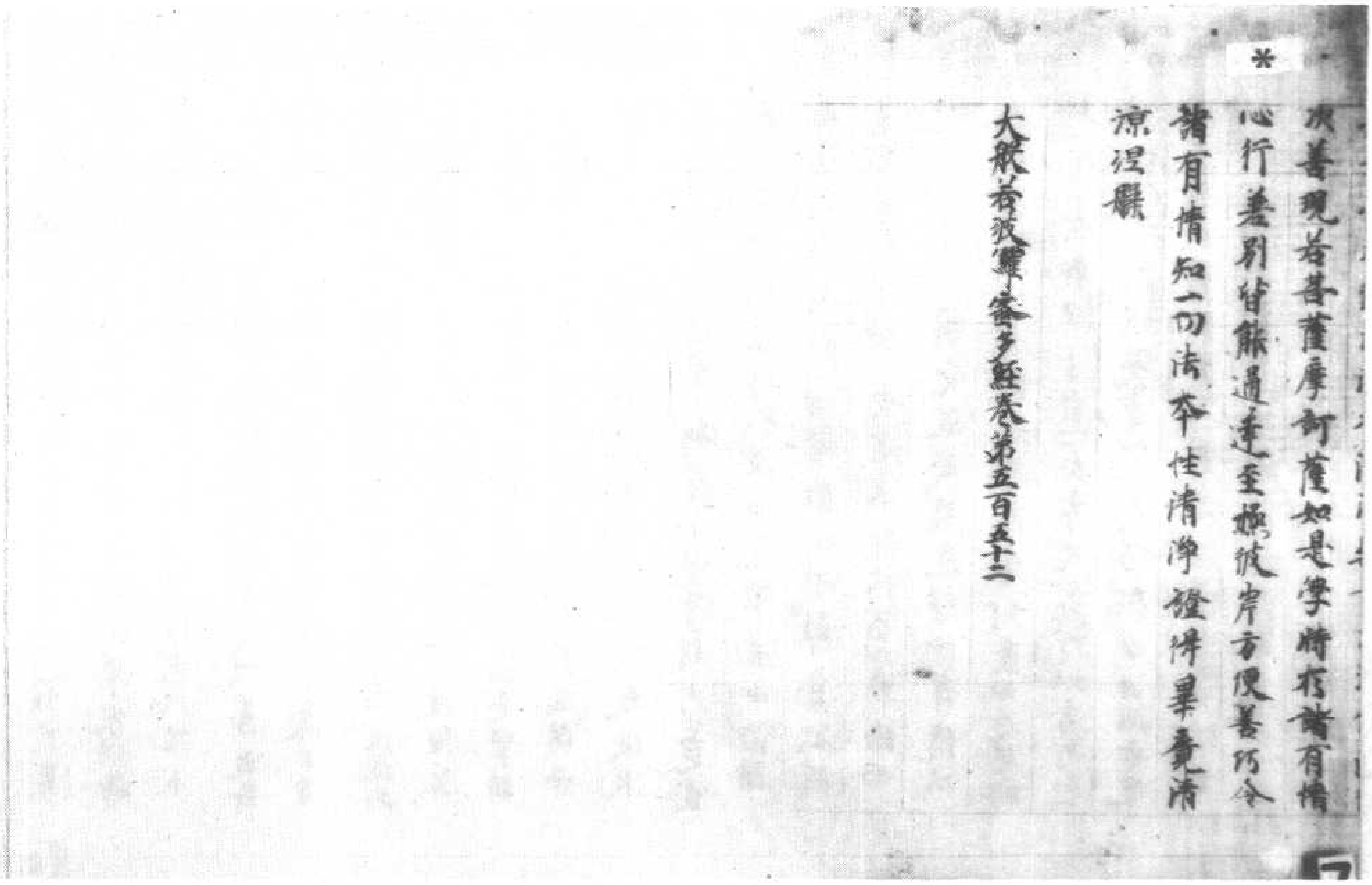
5

一切地獄傍生鬼界阿素洛中决定不生邊地達絮蔑戾車中决定不生旃荼羅家補羯娑家及餘種種貧窮下賤不律儀家决定不生種種工巧伎業商賈雜穢之家復次善現若善菩薩摩訶薩如是學時隨所生處終不盲聾瘖瘂攣躄根支殘缺背僂癲癎癰疽疥癩痔漏惡瘡不長不短亦不黧黑及無種種穢惡瘡病復次善現若菩薩摩訶薩如是學時生生常得眷屬圓滿諸根圓滿支體圓滿音聲清亮形貌端嚴言詞威肅衆人愛敬復次善現若菩薩摩訶薩如是學時所生之處離害生命離不與取離欲邪（行）離虛誑語離麁惡語離離間語離雜穢語離（亦）貪欲瞋恚邪見終不攝受重惡邪法不以邪法而自活命亦不攝受破戒惡見謗法有情以為親友復次善現若菩薩摩訶薩如是學時終不生於執樂少慧長壽天處所以者何是菩薩摩訶（薩）成就方便善巧勢力由此方便善巧勢力雖數入靜慮無量及無色定而不隨彼勢力受生甚深般若波羅蜜多所攝受故成就如是方便善巧於諸定中雖常攝



6

不隨彼勢力受生甚深般若波羅蜜多所攝受故成就如是方便善巧於諸定中雖常攝得入出自在而不隨行諸定勢力生長壽天處脩菩薩摩訶薩行復次善現若菩薩摩訶薩如是學時得清淨力清淨無畏清淨佛法具壽善現便白佛言若一切法本性清淨云何菩薩摩訶薩衆如是學時復能證得清淨諸力清淨無畏清淨佛法佛告善現如是如是如汝所說諸法本來自性清淨是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中精勤脩學甚深般若波羅蜜多方便善巧如實通達心不沉沒亦無滯礙遠離一切煩惱染著故說菩薩如是覺時於一切法復得清淨由此因緣得清淨力清淨無畏清淨佛法復次善現雖一切法本性清淨而諸異生不知見覺是菩薩摩訶薩為欲令彼知見覺故發勤精進脩行般若波羅蜜多方便善巧任如是念我於諸法本性清淨知見覺已如實開悟一切有情令於諸法本性清淨亦知見覺是菩薩摩訶薩如是學時得清淨力清淨無畏清淨佛法復次善現若菩薩摩訶薩如是學時於諸有情

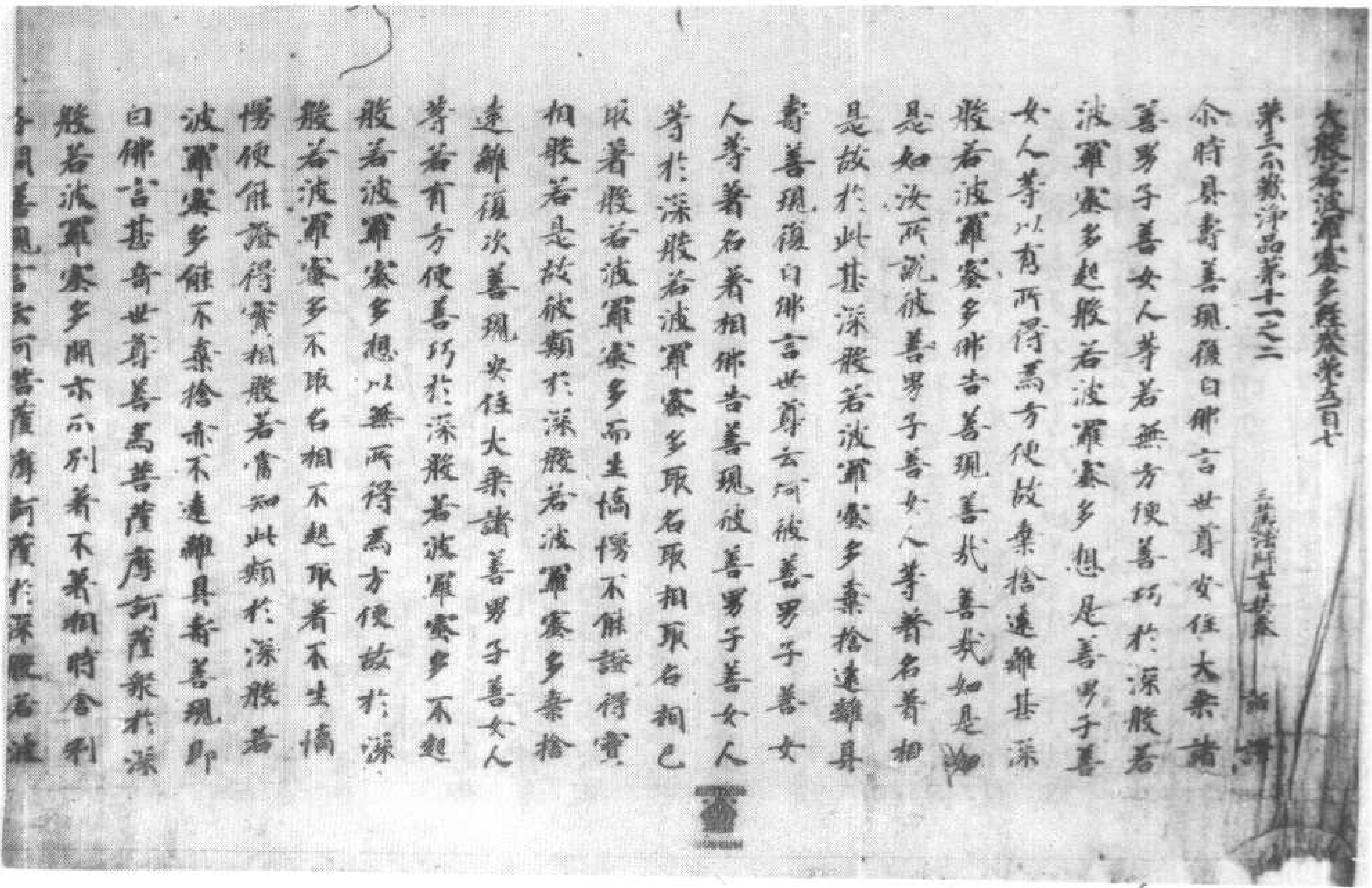


*

次善現若菩薩摩訶薩如是學時於諸有情
心行差別皆能通達至極彼岸方便善巧令
諸有情知一切法本性清淨證得畢竟清
涼涅槃

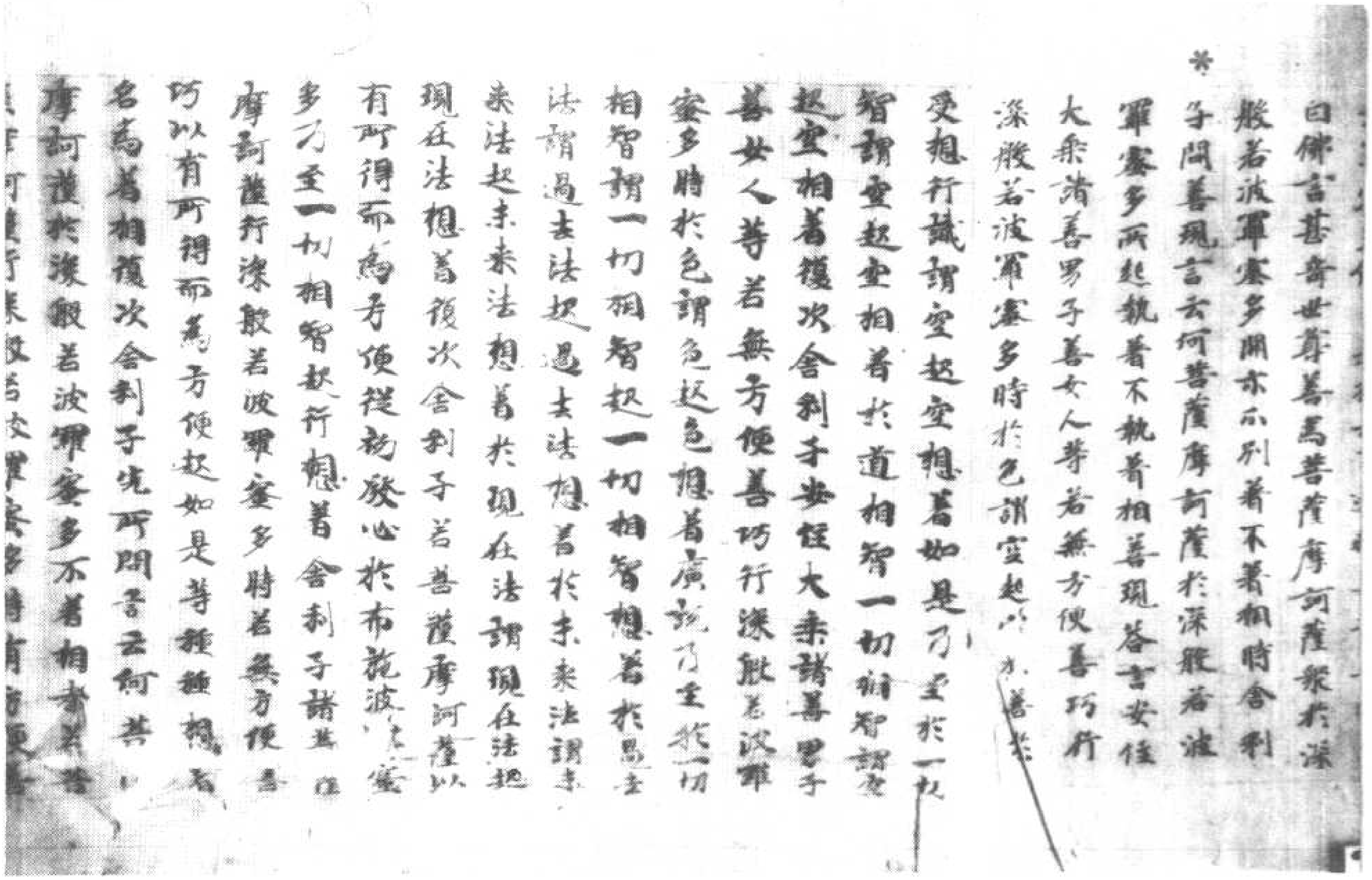
大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

▼斯五三二九號　大般若波羅蜜多經卷第五百七

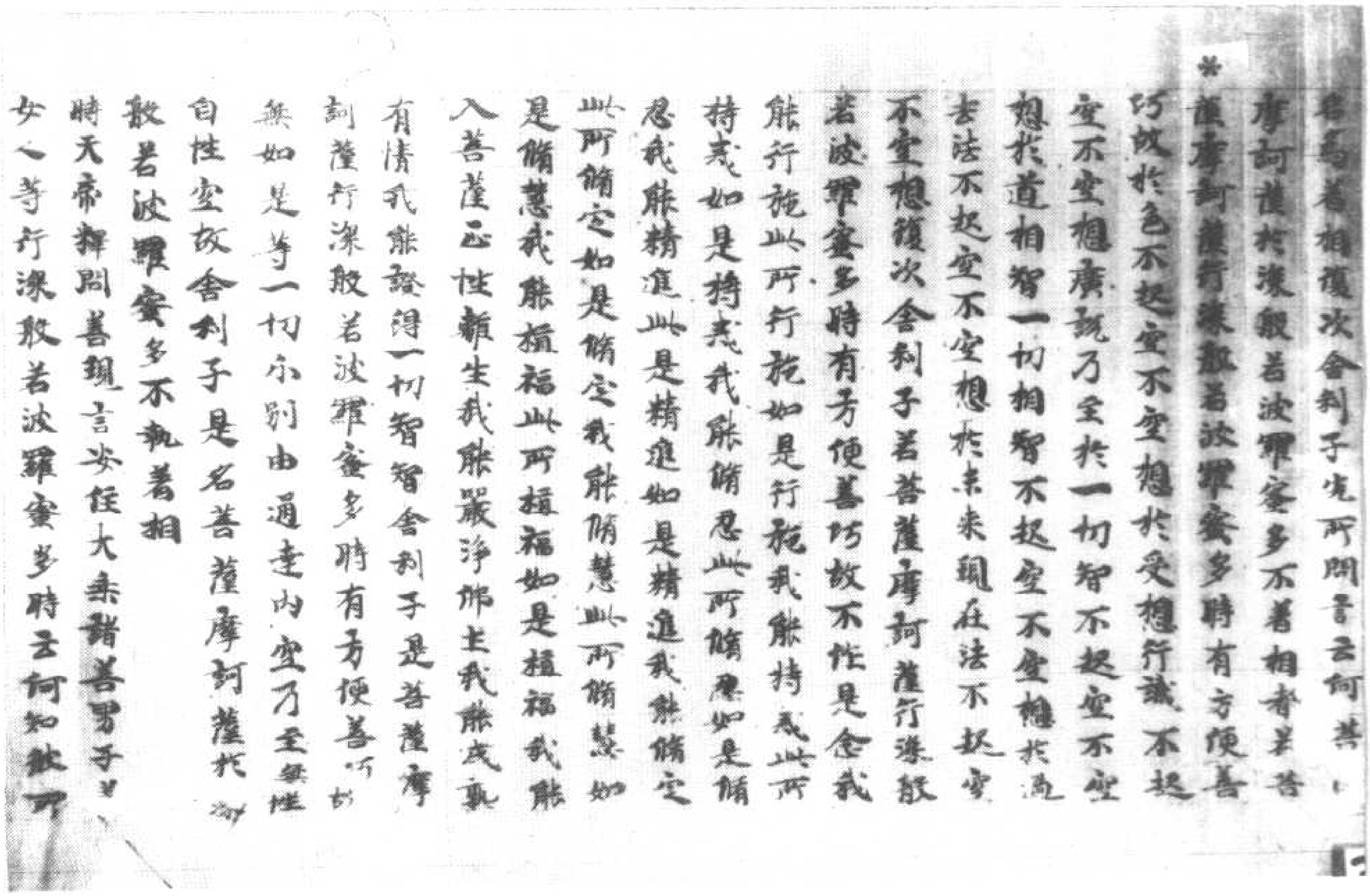


大般若波羅蜜多經卷第五百七
三藏法師玄奘奉　詔譯
第三分嚴淨品第十一之二
尒時具壽善現復白佛言世尊安住大乘諸
善男子善女人等若無方便善巧於深般若
波羅蜜多起般若波羅蜜多想是善男子善
女人等以有所得為方便故棄捨遠離甚深
般若波羅蜜多佛告善現善哉善哉如是如
是如汝所說彼善男子善女人等著名著相
是故於此甚深般若波羅蜜多棄捨遠離具
壽善現復白佛言世尊云何彼善男子善女
人等著名著相佛告善現彼善男子善女人
等於深般若波羅蜜多取名取相取名相已
取著般若波羅蜜多而生憍慢不能證得實
相般若是故彼類於深般若波羅蜜多棄捨
遠離復次善現安住大乘諸善男子善女人
等若有方便善巧於深般若波羅蜜多不起
般若波羅蜜多想以無所得為方便故於深
般若波羅蜜多不取名相不起取著不生憍
慢便能證得實相般若當知此類於深般若
波羅蜜多能不棄捨亦不遠離具壽善現即
白佛言甚奇世尊善為菩薩摩訶薩眾於深
般若波羅蜜多開示分別著不著相時舍利
子問善現言云何菩薩摩訶薩於深般若波

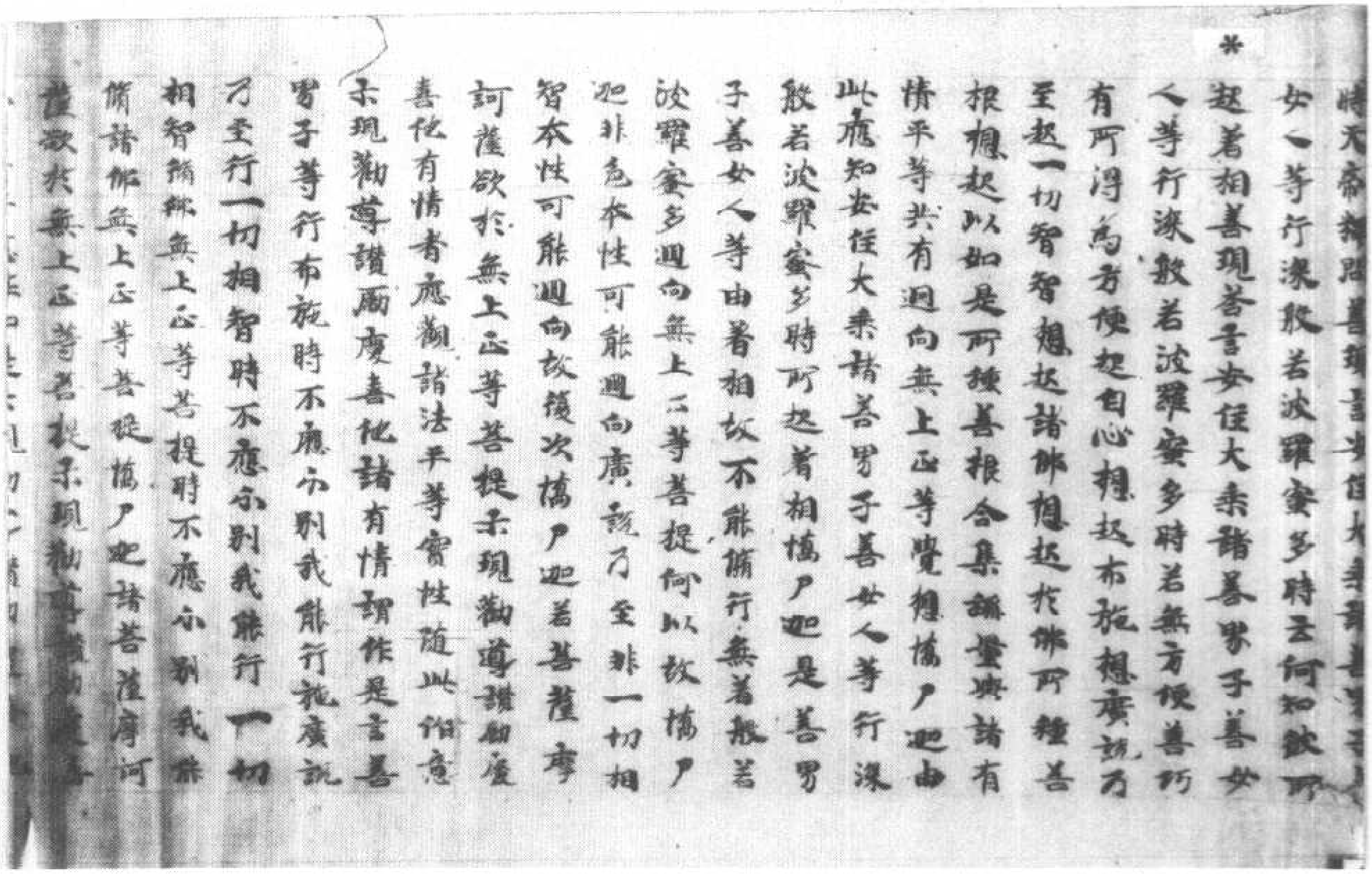
S → T220　7/583B22
W →　　　7/584B19



*
曰佛言甚奇世尊善為菩薩摩訶薩衆於深
般若波羅蜜多開示分別著不著相時舍利
子問善現言云何菩薩摩訶薩於深般若波
羅蜜多所起執著不執著相善現答言安住
大乘諸善男子善女人等若無方便善巧行
深般若波羅蜜多時於色謂空起（以方善著）
受想行識謂空起空想著如是乃至於一切
智謂空起空相著於道相智一切相智謂空
起空相著復次舍利子安住大乘諸善男子
善女人等若無方便善巧行深般若波羅
蜜多時於色謂色起色想著廣說乃至於一切
相智謂一切相智起一切相智想著於過去
法謂過去法起過去法想著於未來法謂未
來法起未來法想著於現在法謂現在法起
現在法想著復次舍利子若菩薩摩訶薩以
有所得而為方便從初發心於布施波羅蜜
多乃至一切相智起行想著舍利子諸菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時若無方便善
巧以有所得而為方便起如是等種種想著
名為著相復次舍利子先所問言云何菩
摩訶薩於深般若波羅蜜多不著相者若菩
[illegible]摩訶薩行深般若波羅蜜多時有方便[illegible]

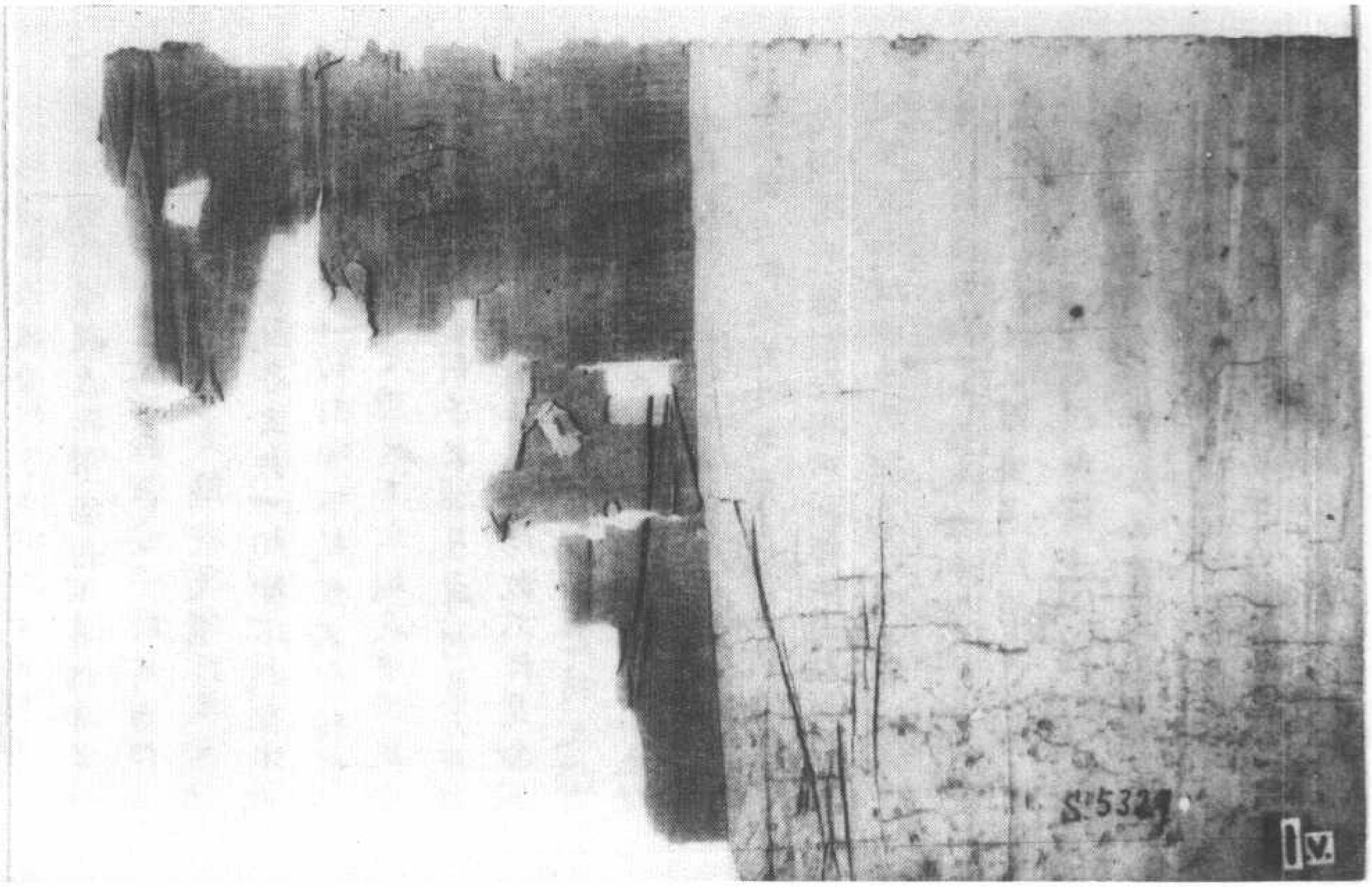


名為著相復次舍利子先所問言云何菩
*
摩訶薩於深般若波羅蜜多不著相者若菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有方便善
巧故於色不起空不空想於受想行識不起
空不空想廣說乃至於一切智不起空不空
想於道相智一切相智不起空不空想於過
去法不起空不空想於未來現在法不起空
不空想復次舍利子若菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時有方便善巧故不作是念我
能行施此所行施如是行施我能持戒此所
持戒如是持戒我能脩忍此所脩忍如是脩
忍我能精進此是精進如是精進我能脩定
此所脩定如是脩定我能脩慧此所脩慧如
是脩慧我能植福此所植福如是植福我能
入菩薩正性離生我能嚴淨佛土我能成熟
有情我能證得一切智智舍利子是菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時有方便善巧故
無如是等一切分別由通達內空乃至無性
自性空故舍利子是名菩薩摩訶薩於深
般若波羅蜜多不執著相
時天帝釋問善現言安住大乘諸善男子
女人等行深般若波羅蜜多時云何如般所



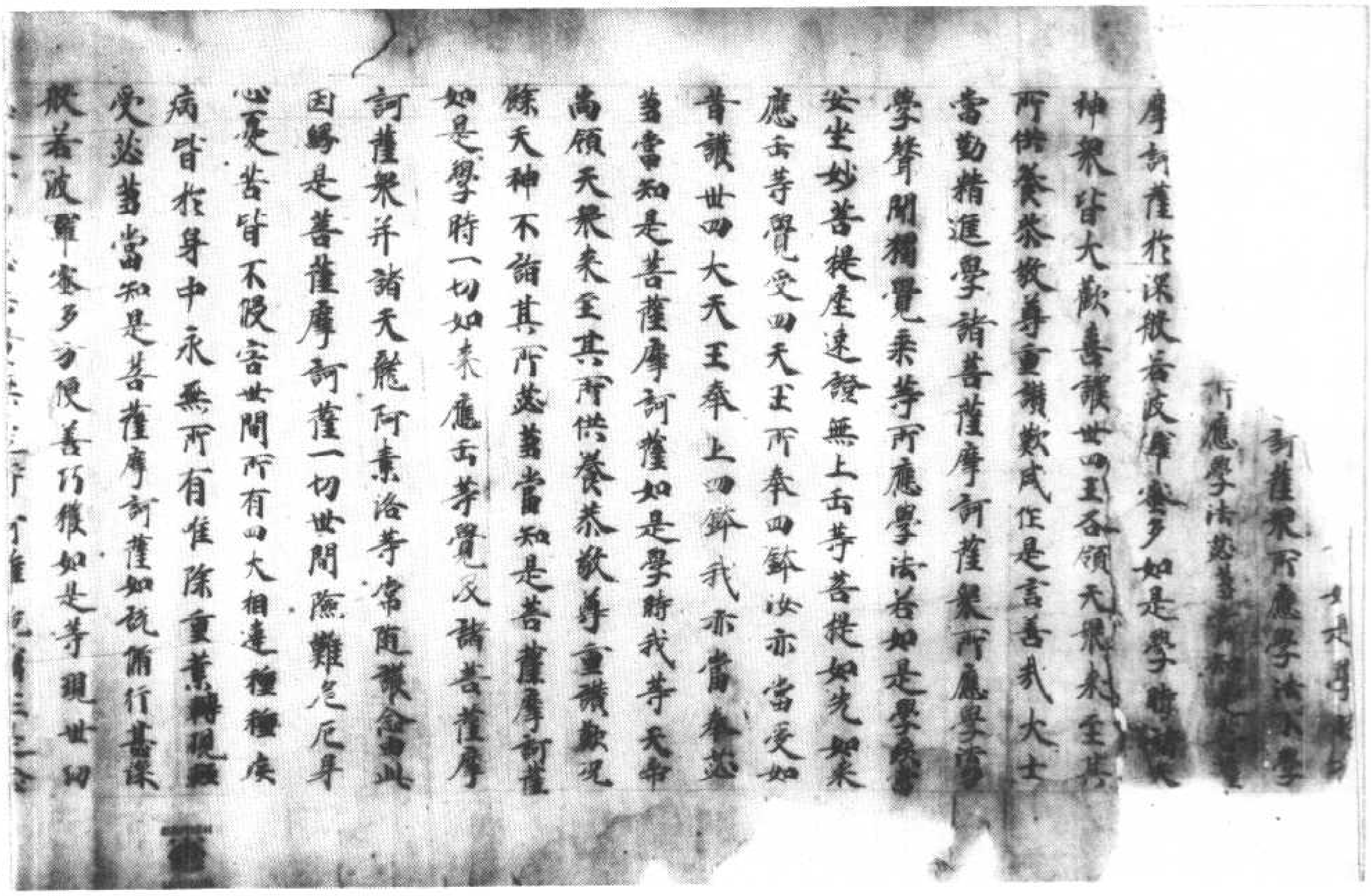
*

時天帝釋問善現言若住大乘諸善男子善
女人等行深般若波羅蜜多時云何知欲所
起著相善現答言若住大乘諸善男子善女
人等行深般若波羅蜜多時若無方便善巧
有所得為方便起自心想起布施想廣說乃
至起一切智智想起諸佛想起於佛所種善
根想起以如是所種善根合集稱量與諸有
情平等共有迴向無上正等覺想憍尸迦由
此應知安住大乘諸善男子善女人等行深
般若波羅蜜多時所起著相憍尸迦是善男
子善女人等由著相故不能脩行無著般若
波羅蜜多迴向無上正等菩提何以故憍尸
迦非色本性可能迴向廣說乃至非一切相
智本性可能迴向故復次憍尸迦若菩薩摩
訶薩欲於無上正等菩提示現勸導讚勵慶
喜他有情者應觀諸法平等實性隨此所應
示現勸導讚勵慶喜他諸有情謂作是言善
男子等行布施時不應分別我能行施廣說
乃至行一切相智時不應分別我能行一切
相智脩佛無上正等菩提時不應分別我能
脩諸佛無上正等菩提憍尸迦諸菩薩摩訶
薩欲於無上正等菩提示現勸導讚勵慶喜
[illegible]



S.5329

1v.

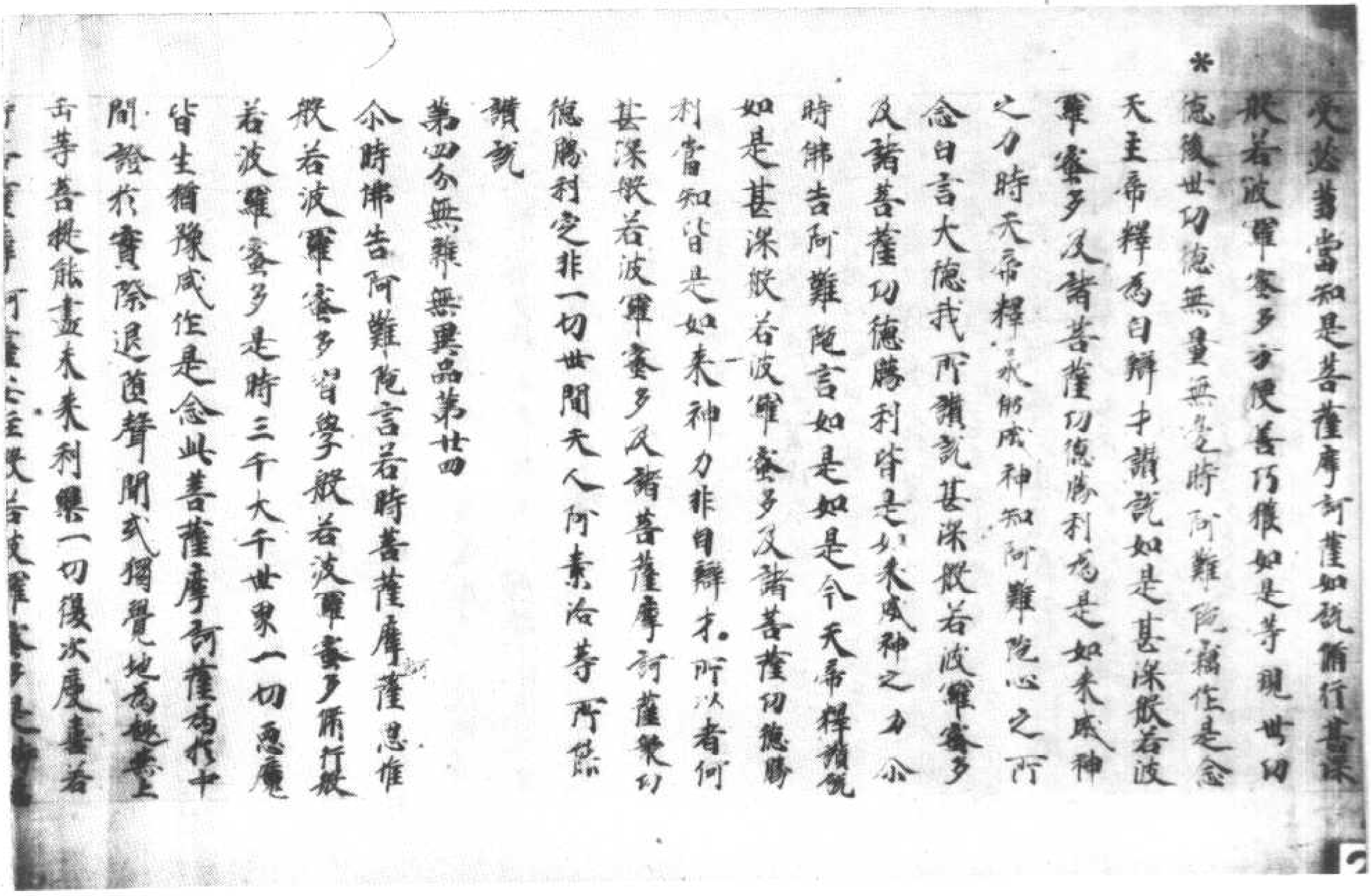


[illegible]是學[illegible]
訶薩衆所應學法亦學
所應學法菩[illegible]
摩訶薩於深般若波羅蜜多如是學時諸天
神衆皆大歡喜護世四王各領天衆來至其
所供養恭敬尊重讚歎咸作是言善哉大士
當勤精進學諸菩薩摩訶薩衆所應學法
學聲聞獨覺乘等所應學法若如是學疾證
安坐妙菩提座速證無上正等菩提如先如來
應正等覺受四天王所奉四鉢汝亦當受如
昔護世四大天王奉上四鉢我亦當奉慶
喜當知是菩薩摩訶薩如是學時我等天帝
尚領天衆來至其所供養恭敬尊重讚歎況
餘天神不詣其所慶喜當知是菩薩摩訶薩
如是學時一切如來應正等覺及諸菩薩摩
訶薩衆并諸天龍阿素洛等常隨護念由此
因緣是菩薩摩訶薩一切世間險難危厄身
心憂苦皆不侵害世間所有四大相違種種疾
病皆於身中永無所有唯除重業轉現應
受慶喜當知是菩薩摩訶薩如說脩行甚深
般若波羅蜜多方便善巧獲如是等現世功
[illegible]

斯五三三〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

S→T220　7/843B19~22

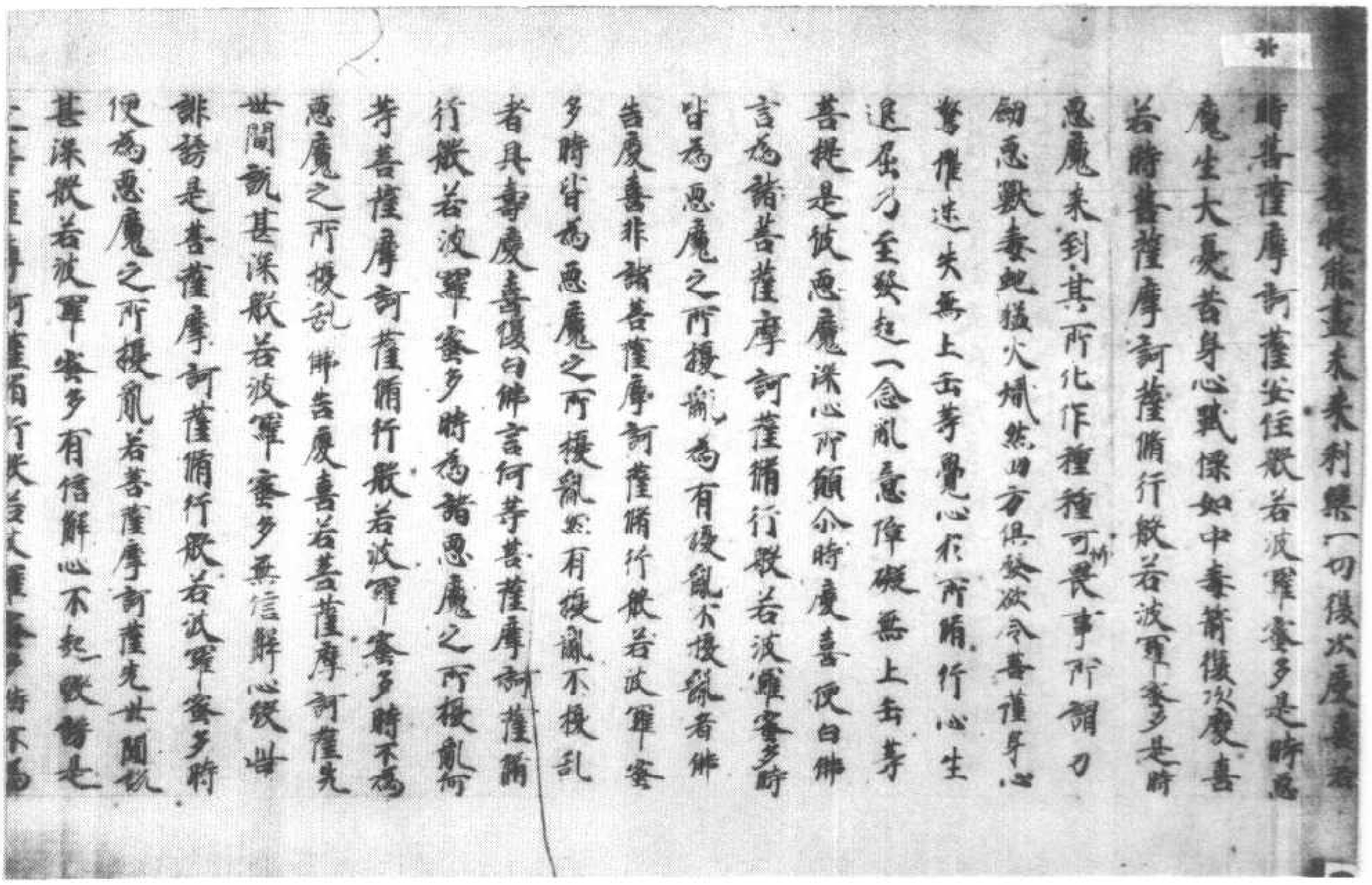
S5328 ←18→　7/8445C26



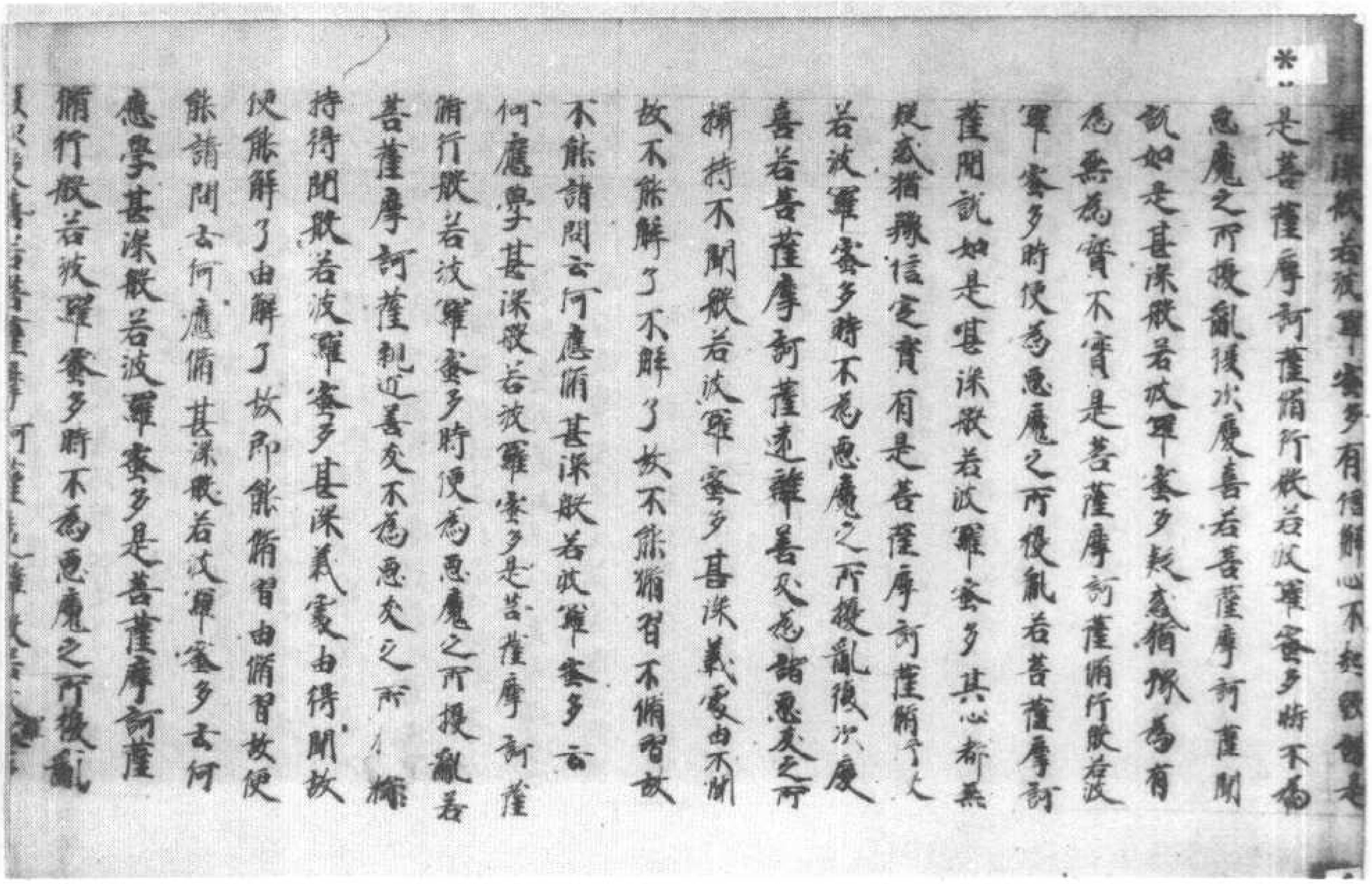
受慶喜當知是菩薩摩訶薩如說脩行甚深
般若波羅蜜多方便善巧獲如是等現世功
*德後世功德無量無邊時阿難陁竊作是念
天主帝釋爲自辯才讚說如是甚深般若波
羅蜜多及諸菩薩功德勝利爲是如來威神
之力時天帝釋承佛威神知阿難陁心之所
念白言大德我所讚說甚深般若波羅蜜多
及諸菩薩功德勝利皆是如來威神之力尒
時佛告阿難陁言如是如是尒天帝釋讚說
如是甚深般若波羅蜜多及諸菩薩功德勝
利當知皆是如來神力非自辯才。所以者何
甚深般若波羅蜜多及諸菩薩摩訶薩功
德勝利定非一切世間天人阿素洛等所能
讚說

第四分無雜無異品第廿四

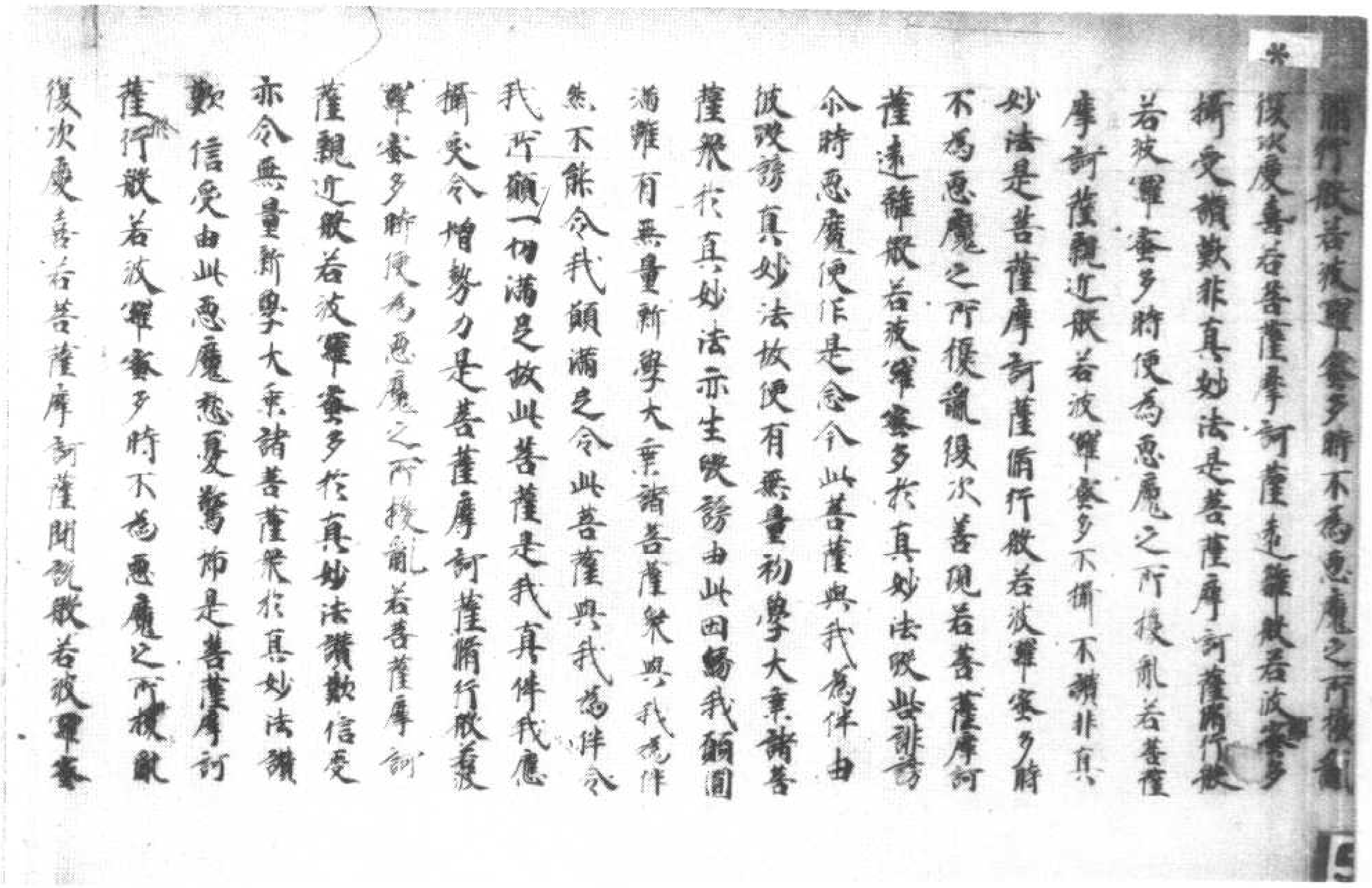
尒時佛告阿難陁言若時菩薩摩訶薩思惟
般若波羅蜜多習學般若波羅蜜多脩行般
若波羅蜜多是時三千大千世界一切惡魔
皆生猶豫咸作是念此菩薩摩訶薩爲於中
間證於實際退墮聲聞或獨覺地爲趣無上
正等菩提能盡未來利樂一切復次慶喜若
[illegible]



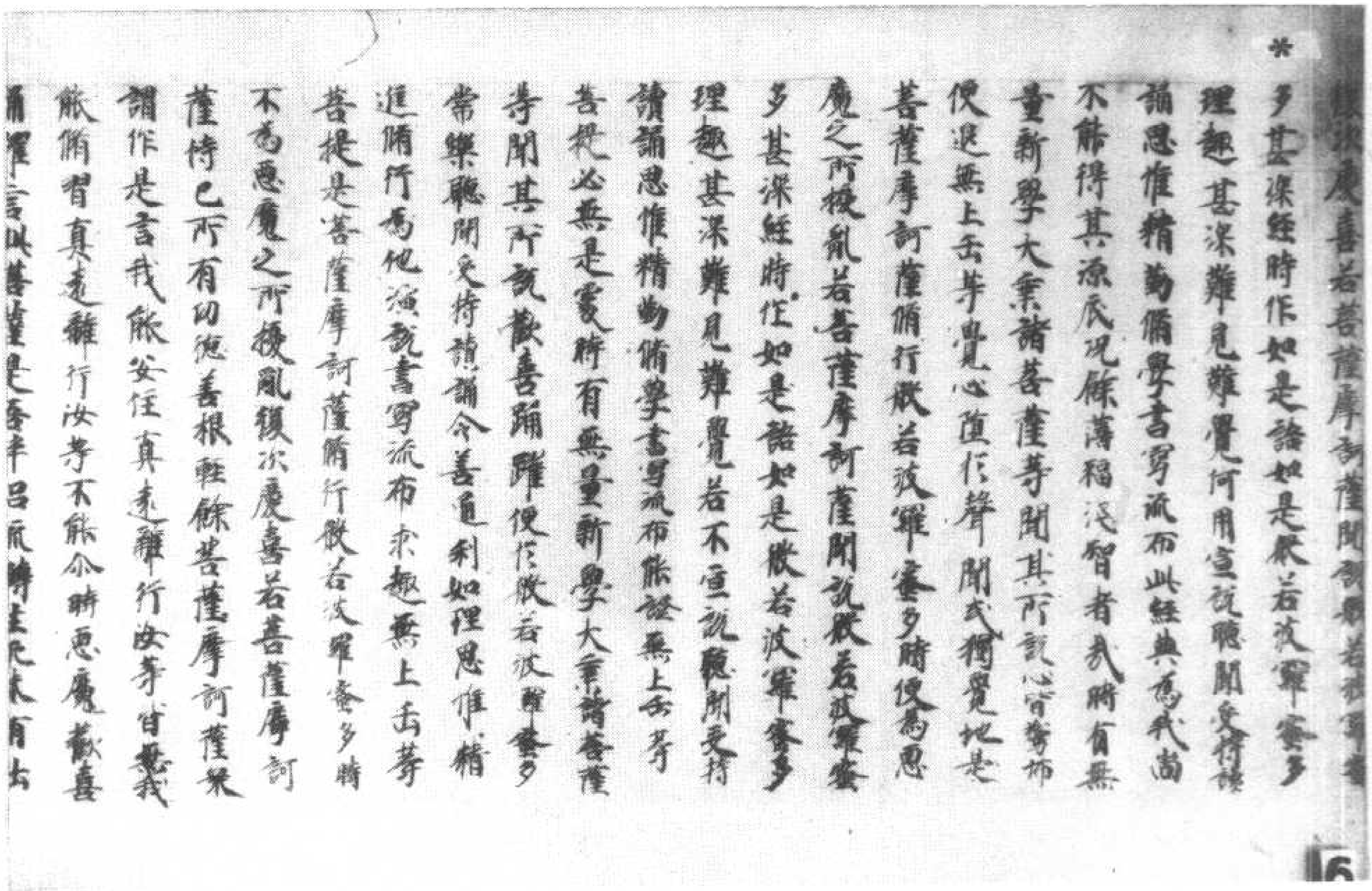
[illegible]善根能盡未來利樂一切復次慶喜若
時菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多是時惡
魔生大憂苦身心戰慄如中毒箭復次慶喜
若時菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多是時
惡魔來到其所化作種種可畏事所謂刀
劍惡獸毒蛇猛火燒然四方俱發欲令菩薩身心
驚怖迷失無上正等覺心於所脩行心生
退屈乃至發起一念亂意障礙無上正等
菩提是彼惡魔深心所願尒時慶喜便白佛
言為諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
皆為惡魔之所擾亂為有擾亂不擾亂者佛
告慶喜非諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時皆為惡魔之所擾亂然有擾亂不擾乱
者具壽慶喜復白佛言何等菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時為諸惡魔之所擾亂何
等菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不為
惡魔之所擾乱佛告慶喜若菩薩摩訶薩先
世聞說甚深般若波羅蜜多無信解心便生
誹謗是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
便為惡魔之所擾亂若菩薩摩訶薩先世聞說
甚深般若波羅蜜多有信解心不生誹謗是
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不為



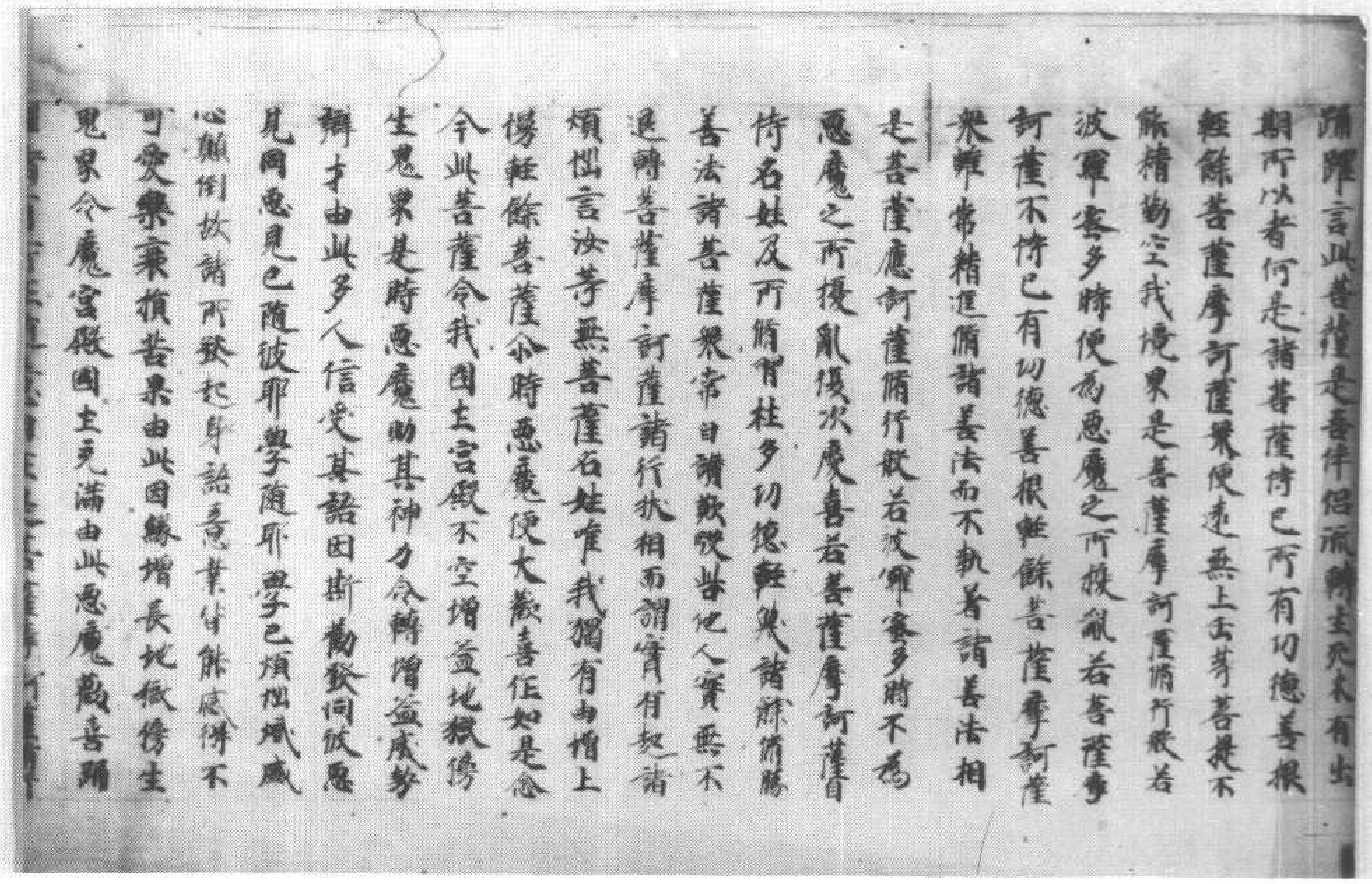
甚深般若波羅蜜多有信解心不生誹謗是
是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不為
惡魔之所擾亂復次慶喜若菩薩摩訶薩聞
說如是甚深般若波羅蜜多疑惑猶豫為有
為無為實不實是菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時便為惡魔之所擾亂若菩薩摩訶
薩聞說如是甚深般若波羅蜜多其心都無
疑惑猶豫信受實有是菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂復次慶
喜若菩薩摩訶薩遠離善友為諸惡友之所
攝持不聞般若波羅蜜多甚深義處由不聞
故不能解了不解了故不能脩習不脩習故
不能請問云何應脩甚深般若波羅蜜多云
何應學甚深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時便為惡魔之所擾亂若
菩薩摩訶薩親近善友不為惡友之所攝
持得聞般若波羅蜜多甚深義處由得聞故
便能解了由解了故即能脩習由脩習故便
能請問云何應脩甚深般若波羅蜜多云何
應學甚深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時不為惡魔之所擾亂



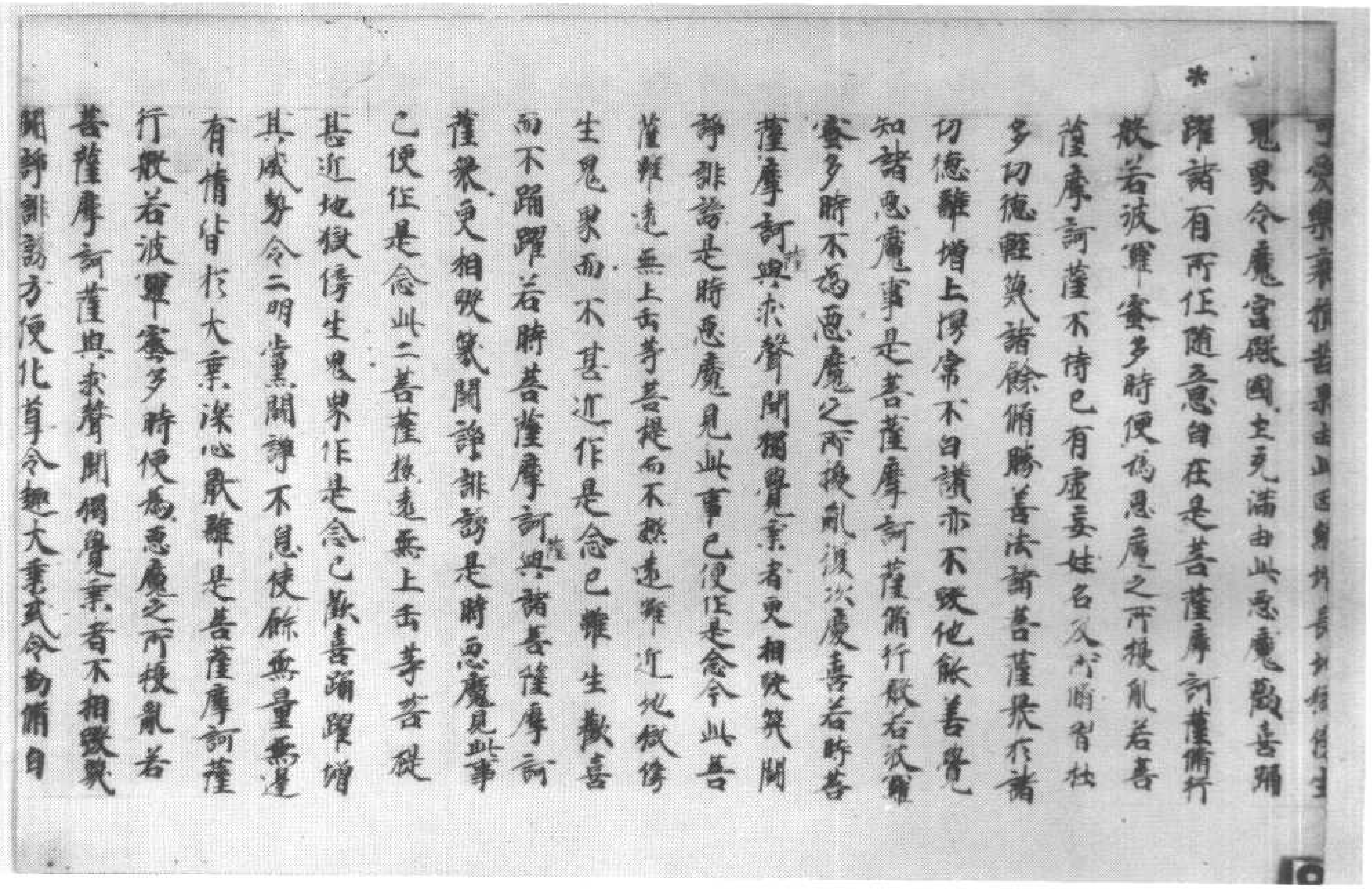
脩行般若波羅蜜多時不爲惡魔之所擾亂
復次慶喜若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多
攝受讚歎非真妙法是菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時便爲惡魔之所擾亂若菩薩
摩訶薩親近般若波羅蜜多不攝不讚非真
妙法是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
不爲惡魔之所擾亂復次善現若菩薩摩訶
薩遠離般若波羅蜜多於真妙法毀呰誹謗
尒時惡魔便作是念今此菩薩與我爲伴由
彼毀謗真妙法故便有無量初學大乘諸菩
薩衆於真妙法亦生毀謗由此因緣我願圓
滿雖有無量新學大乘諸菩薩衆與我爲伴
然不能令我願滿足令此菩薩與我爲伴令
我所願一切滿足故此菩薩是我真伴我應
攝受令增勢力是菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時便爲惡魔之所擾亂若菩薩摩訶
薩親近般若波羅蜜多於真妙法讚歎信受
亦令無量新學大乘諸菩薩衆於真妙法讚
歎信受由此惡魔愁憂驚怖是菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時不爲惡魔之所擾亂
復次慶喜若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜



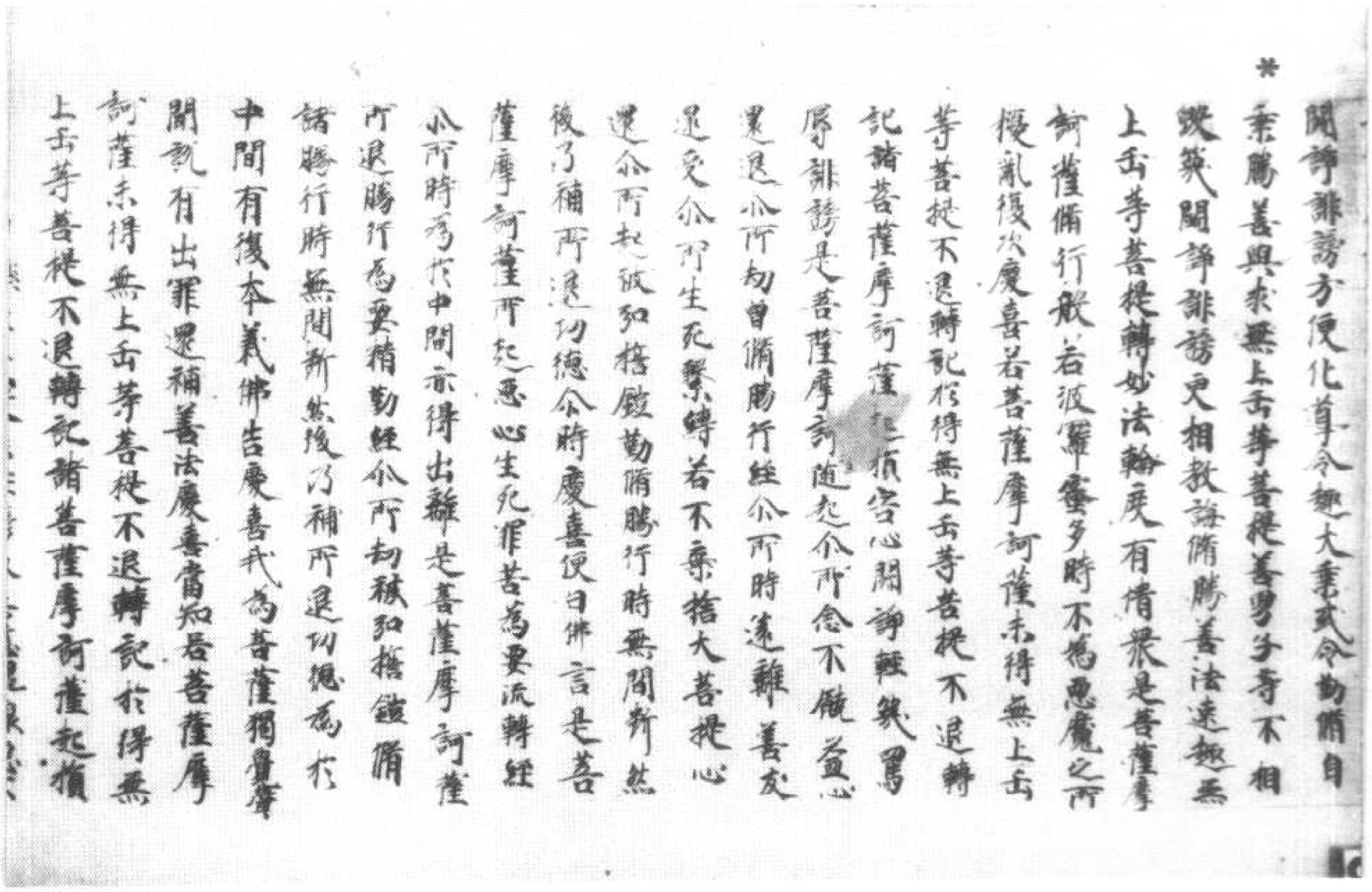
復次慶喜若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜
多甚深經時作如是語如是般若波羅蜜多
理趣甚深難見難覺何用宣說聽聞受持讀
誦思惟精勤脩學書寫流布此經典爲我尚
不能得其源底況餘薄福淺智者哉有無
量新學大乘諸菩薩等聞其所說心皆驚怖
便退無上正等覺心墮於聲聞或獨覺地是
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時便爲惡
魔之所擾亂若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜
多甚深經時作如是語如是般若波羅蜜多
理趣甚深難見難覺若不宣說聽聞受持
讀誦思惟精勤脩學書寫流布能證無上正等
菩提必無是處有無量新學大乘諸菩薩
等聞其所說歡喜踊躍便於般若波羅蜜多
常樂聽聞受持讀誦令善通利如理思惟精
進脩行爲他演說書寫流布求趣無上正等
菩提是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
不爲惡魔之所擾亂復次慶喜若菩薩摩訶
薩恃己所有功德善根輕餘菩薩摩訶薩衆
謂作是言我能安住真遠離行汝等皆無我
能脩習真遠離行汝等不能尒時惡魔歡喜
踊躍言以菩薩是吾伴侶所時未久當出



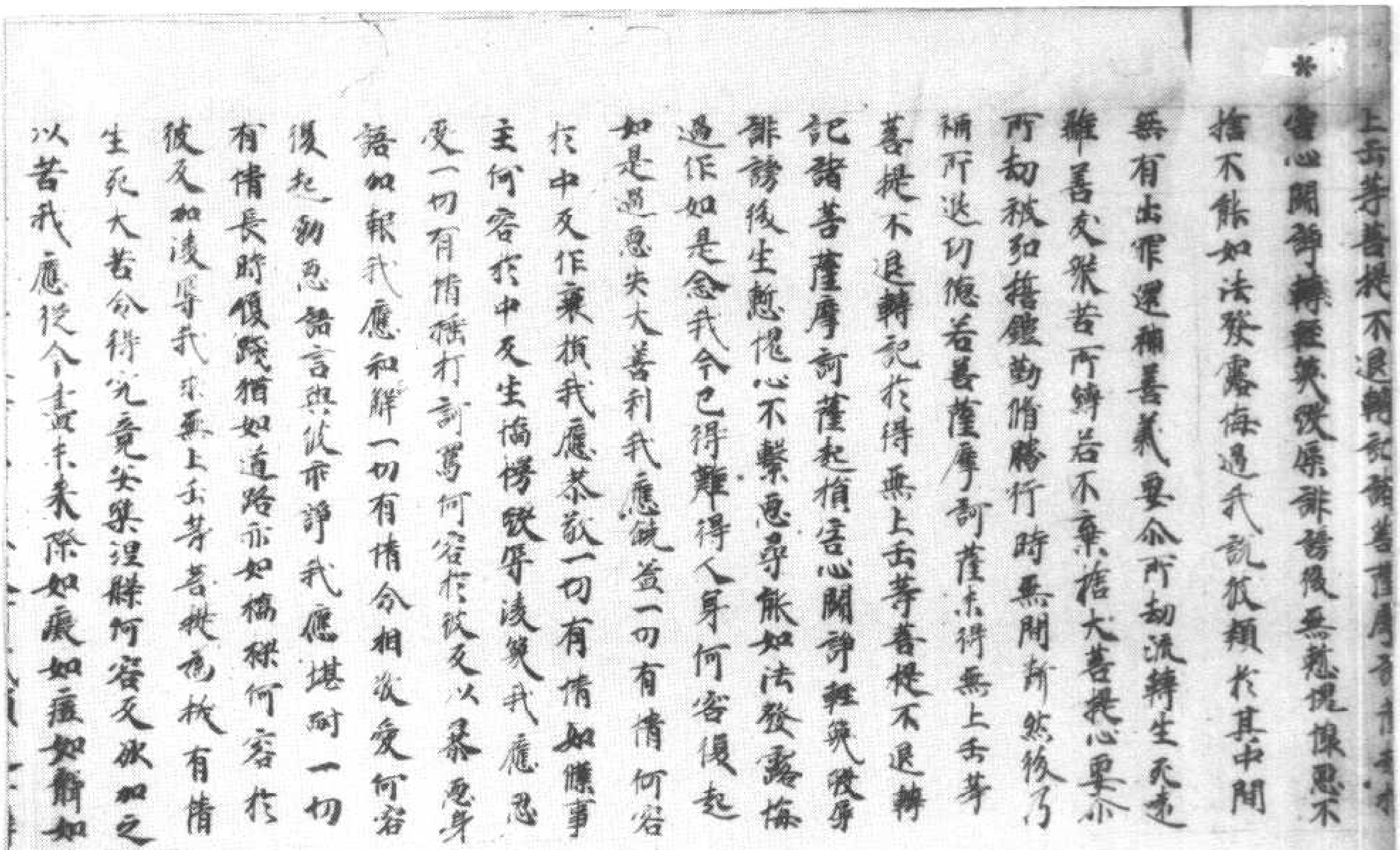
踊躍言此菩薩是吾伴侶流轉生死未有出
期所以者何是諸菩薩恃已所有功德善根
輕餘菩薩摩訶薩衆便遠無上正等菩提不
能精勤空我境界是菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時便為惡魔之所擾亂若菩薩摩
訶薩不恃已有功德善根輕餘菩薩摩訶薩
衆雖常精進脩諸善法而不執著諸善法相
是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不為
惡魔之所擾亂復次慶喜若菩薩摩訶薩自
恃名姓及所脩習杜多功德輕餘諸所脩勝
善法諸菩薩衆常自讚歎毀呰他人實無不
退轉菩薩摩訶薩諸行狀相而謂實有起諸
煩惱言汝等無菩薩名姓唯我獨有由增上
慢輕餘菩薩尒時惡魔便大歡喜作如是念
今此菩薩令我國土宮殿不空增益地獄傍
生鬼界是時惡魔助其神力令轉增益威勢
辯才由此多人信受其語因斯勸發同彼惡
見由惡見已隨彼邪學隨邪學已煩惱熾盛
心顛倒故諸所發起身語意業皆能感得不
可愛樂乘損苦果由此因緣增長地獄傍生
鬼界令魔宮殿國土充滿由此惡魔歡喜踊



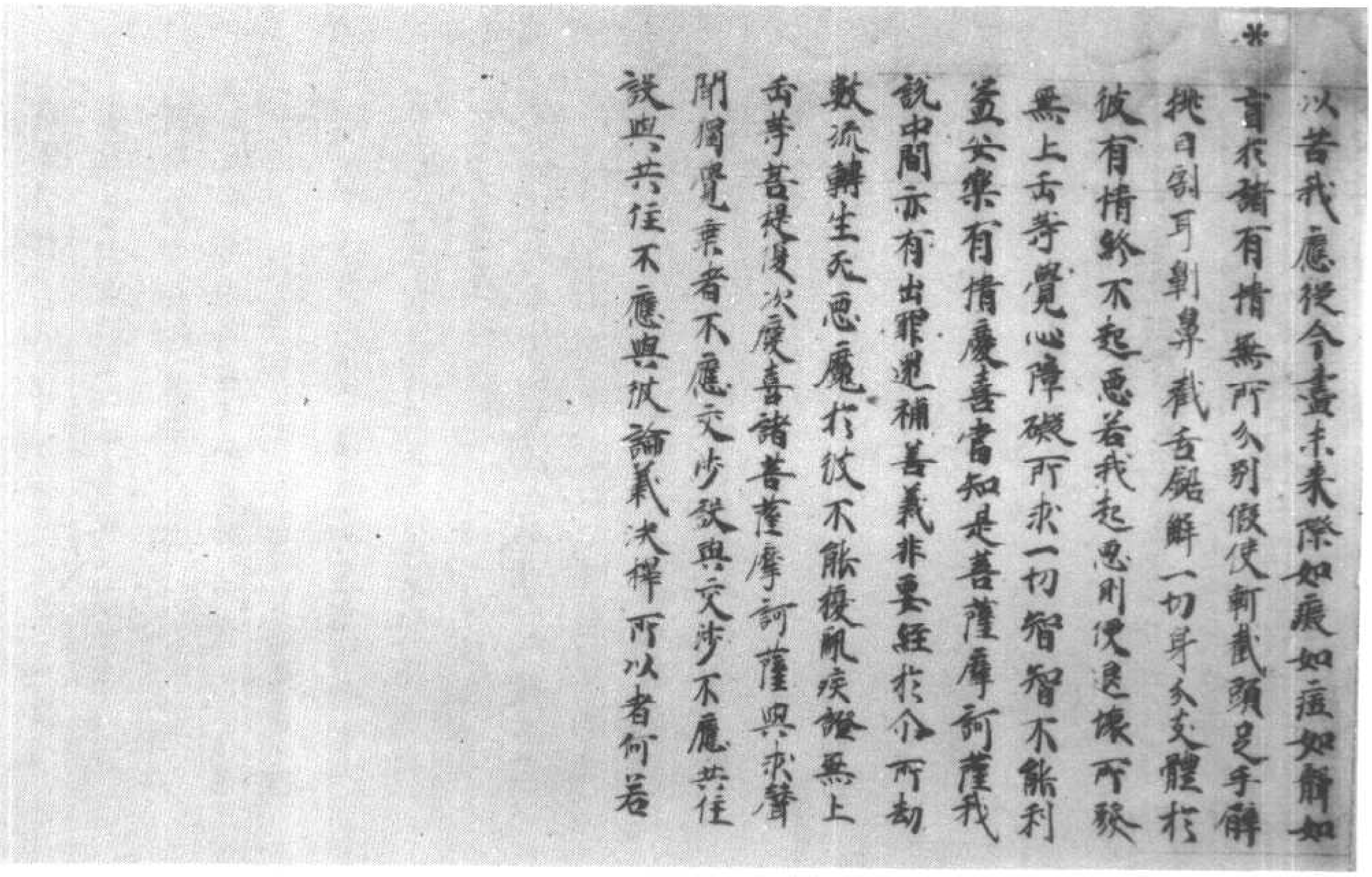
可愛樂乘損苦果由此因緣增長地獄傍生
鬼界令魔宮殿國土充滿由此惡魔歡喜踊
*
躍諸有所任隨意自在是菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時便為惡魔之所擾亂若菩
薩摩訶薩不恃已有虛妄姓名及所脩習杜
多功德輕蔑諸餘脩勝善法諸菩薩衆於諸
功德雖增上慢常不自讚亦不毀他能善覺
知諸惡魔事是菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時不為惡魔之所擾亂復次慶喜若時菩
薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者更相毀謗鬪
諍誹謗是時惡魔見此事已便作是念今此菩
薩雖遠無上正等菩提而不甚遠雖近地獄傍
生鬼界而不甚近作是念已雖生歡喜
而不踊躍若時菩薩摩訶薩與諸菩薩摩訶
薩衆更相毀蔑鬪諍誹謗是時惡魔見此事
已便作是念此二菩薩俱遠無上正等菩提
甚近地獄傍生鬼界作是念已歡喜踊躍增
其威勢令二朋黨鬪諍不息使餘無量無邊
有情皆於大乘深心厭離是菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時便為惡魔之所擾亂若
菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者不相毀謗
鬪諍誹謗方便化導令趣大乘或令勤脩自



*鬪諍誹謗方便化導令趣大乘或令勤脩自
乘勝善與求無上正等菩提善男子等不相
嫌賤鬪諍誹謗更相教誨脩勝善法速趣無
上正等菩提轉妙法輪度有情衆是菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時不為惡魔之所
擾亂復次慶喜若菩薩摩訶薩未得無上正
等菩提不退轉記於得無上正等菩提不退轉
記諸菩薩摩訶薩起損害心鬪諍輕蔑罵
辱誹謗是菩薩摩訶薩隨起尒所念不饒益心
退尒所劫曾脩勝行經尒所時遠離善友
還受尒所生死繫縛若不棄捨大菩提心
還尒所劫被弘誓鎧勤脩勝行時無間斷然
後乃補所退功德尒時慶喜便白佛言是菩
薩摩訶薩所起惡心生死罪苦為要流轉經
尒所時為於中間亦得出離是菩薩摩訶薩
所退勝行為要精勤經尒所劫被弘誓鎧脩
諸勝行時無間斷然後乃補所退功德為於
中間有復本義佛告慶喜我為菩薩獨覺聲
聞說有出罪還補善法慶喜當知若菩薩摩
訶薩未得無上正等菩提不退轉記於得無
上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損

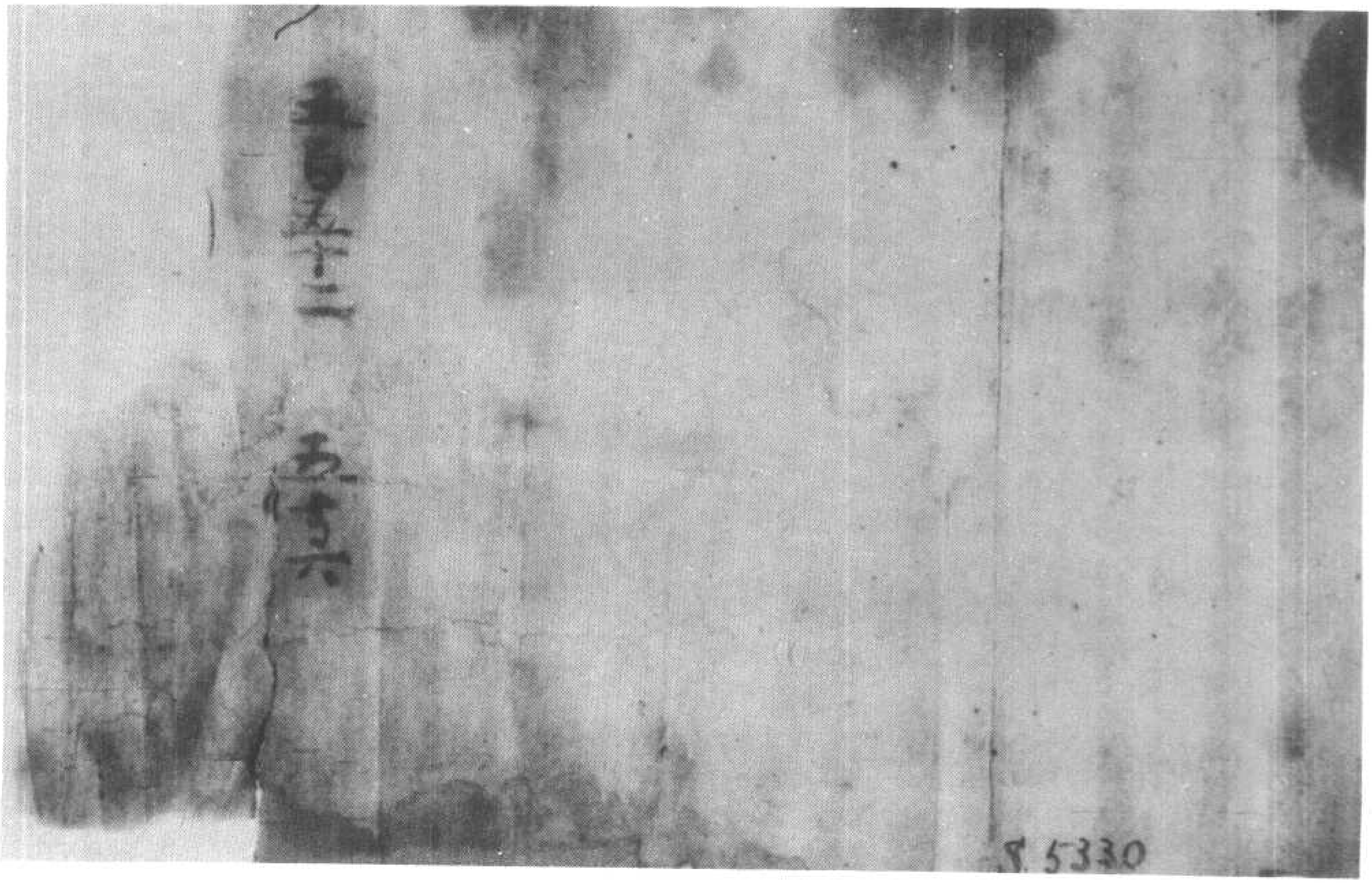


上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損
*害心鬪諍輕蔑罵辱誹謗後無慚愧懷惡不
捨不能如法發露悔過我說彼類於其中間
無有出罪還補善義要尒所劫流轉生死遠
離善友衆苦所纏若不棄捨大菩提心要尒
所劫被弘誓鎧勤脩勝行時無間斷然後乃
補所退功德若菩薩摩訶薩未得無上正等
菩提不退轉記於得無上正等菩提不退轉
記諸菩薩摩訶薩起損害心鬪諍輕蔑罵辱
誹謗後生慚愧心不繫惡尋能如法發露悔
過作如是念我今已得難得人身何容復起
如是過惡失大善利我應饒益一切有情何容
於中反作衰損我應恭敬一切有情如僕事
主何容於中反生憍慢毀辱凌蔑我應忍
受一切有情捶打訶罵何容於彼反以暴惡身
語加報我應和解一切有情令相敬愛何容
復起剛惡語言與彼乖諍我應堪耐一切
有情長時傾踐猶如道路亦如橋梁何容於
彼反加淩辱我求無上正等菩提為於有情
生死大苦令得究竟安樂涅槃何容反欲加之
以苦我應從今盡未來際如瘂如聾如



*

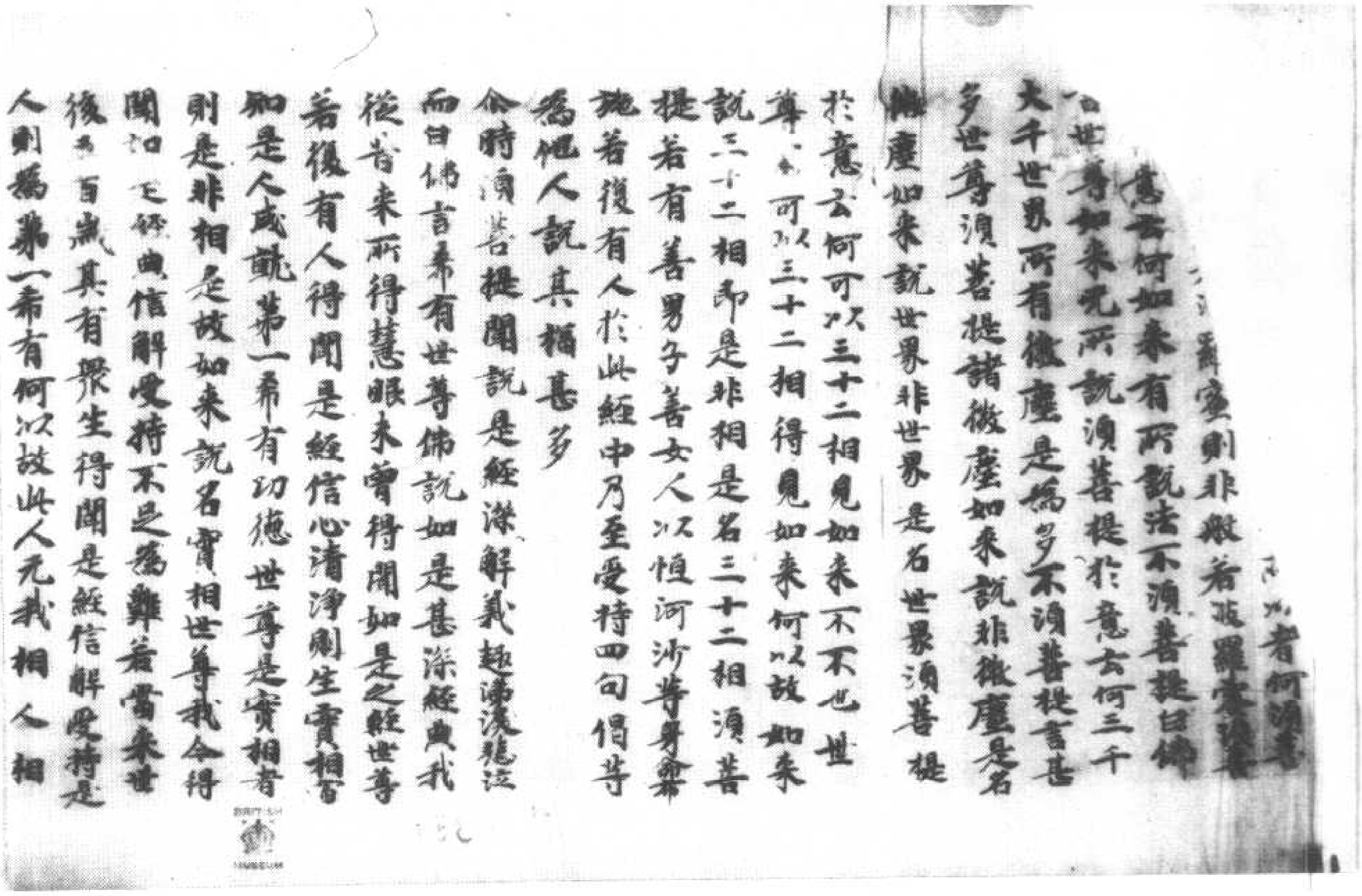
以苦我應從今盡未來際如癩如瘂如聾如盲於諸有情無所分別假使斬截頭足手臂挑目割耳劓鼻截舌鋸解一切身分支體於彼有情終不起惡若我起惡則便退壞所發無上正等覺心障礙所求一切智智不能利益安樂有情慶喜當知是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義非要經於尒所劫數流轉生死惡魔於彼不能稽留疾證無上正等菩提復次慶喜諸菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者不應交步欲與交步不應共住設與共住不應與彼論義決擇所以者何若



五百五十二

五十六

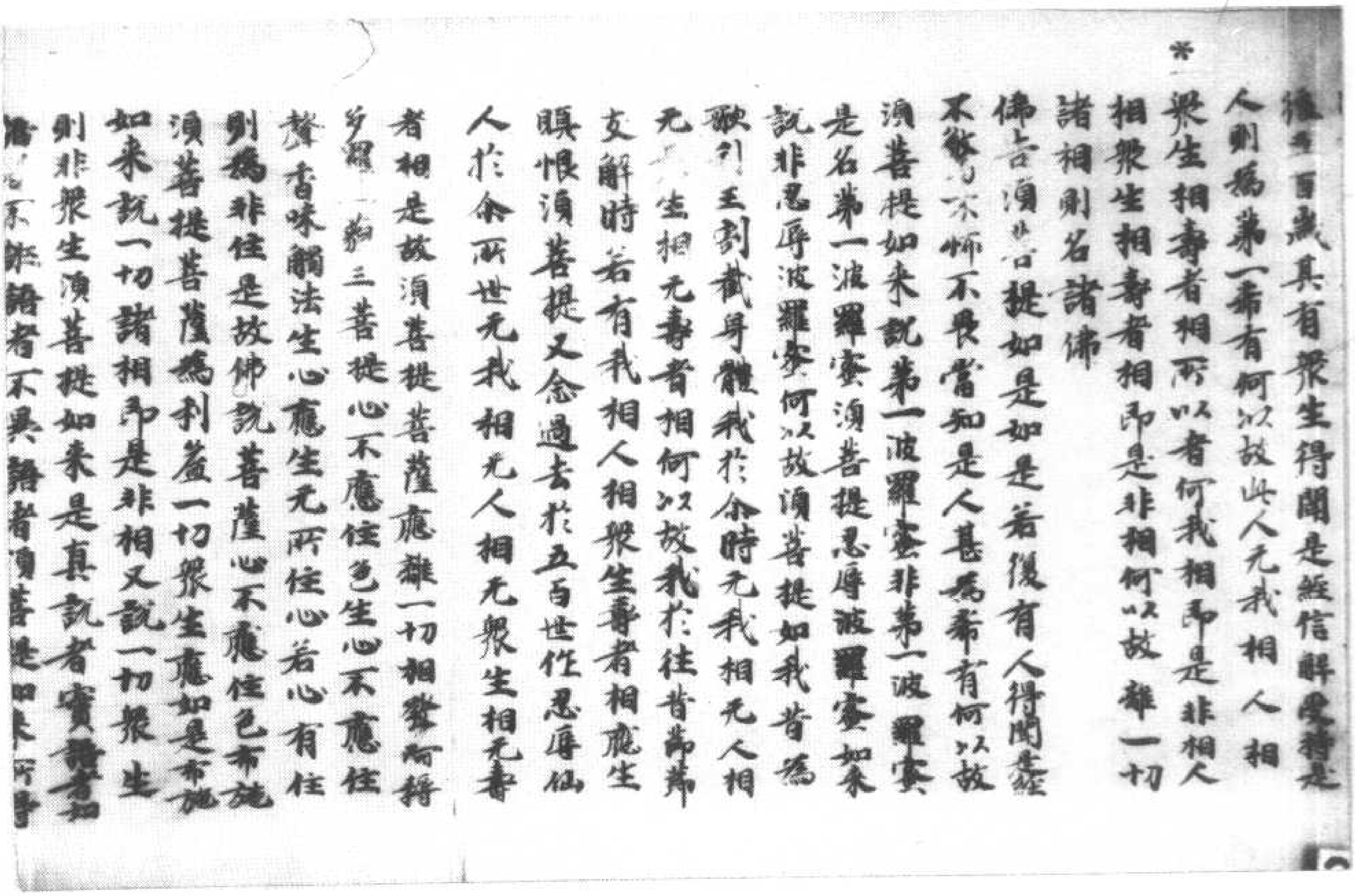
S.5330



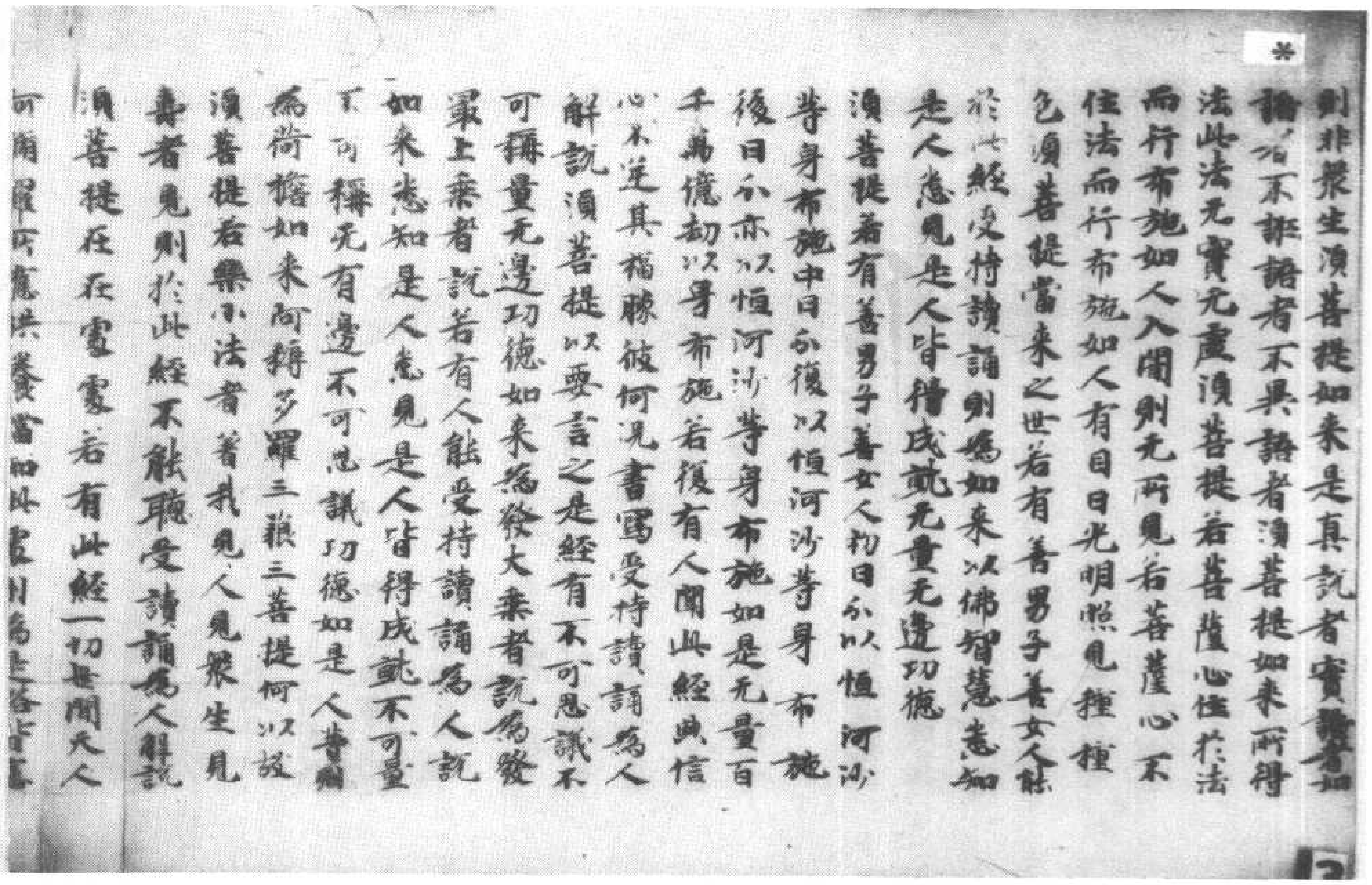
以者何須菩
羅蜜則非般若波羅蜜
意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
爲他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就弟一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲弟一希有何以故此人无我相人相

斯五三三一號　金剛般若波羅蜜經

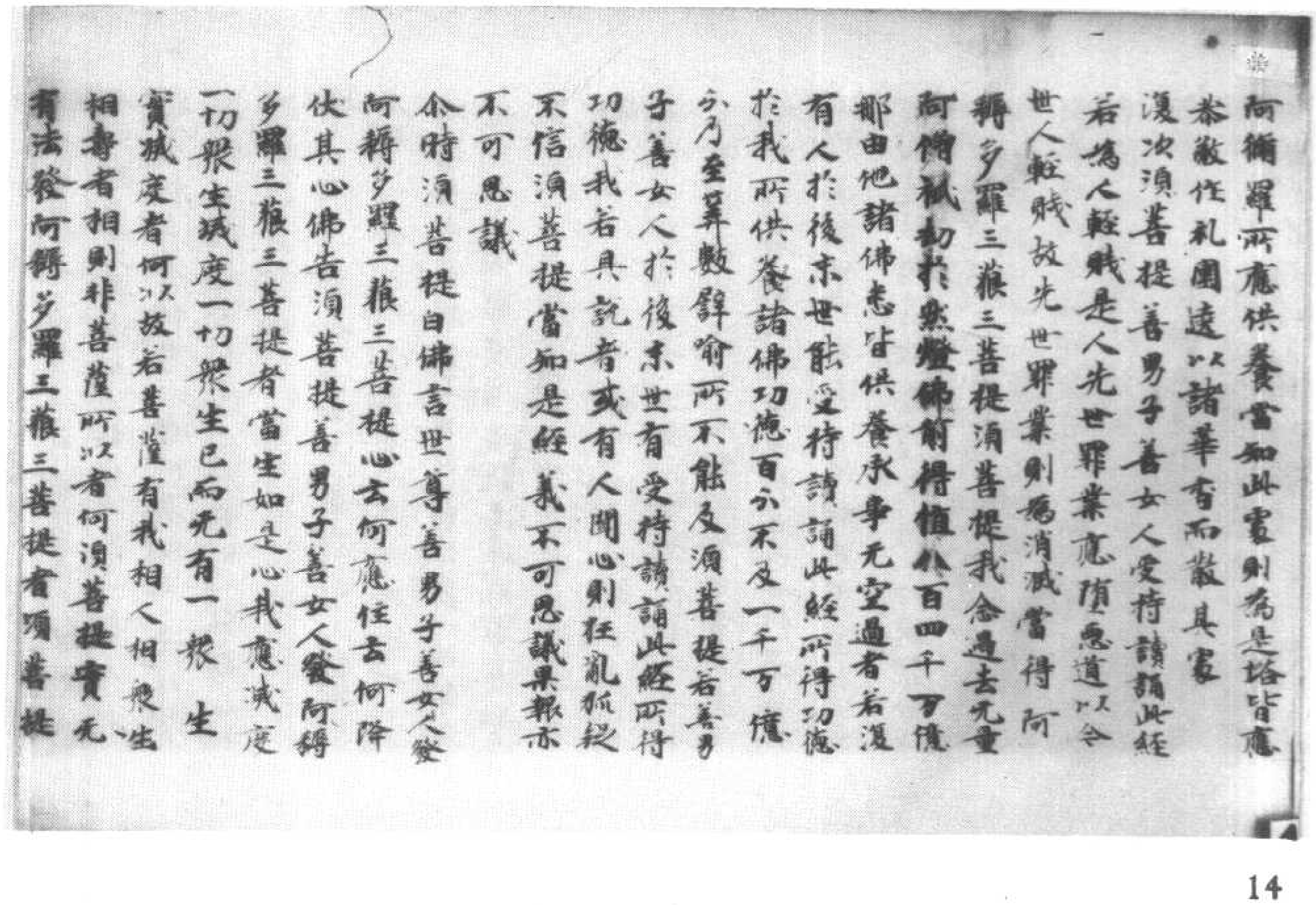
S→T235　8/750A13~15
W→　752a25~29



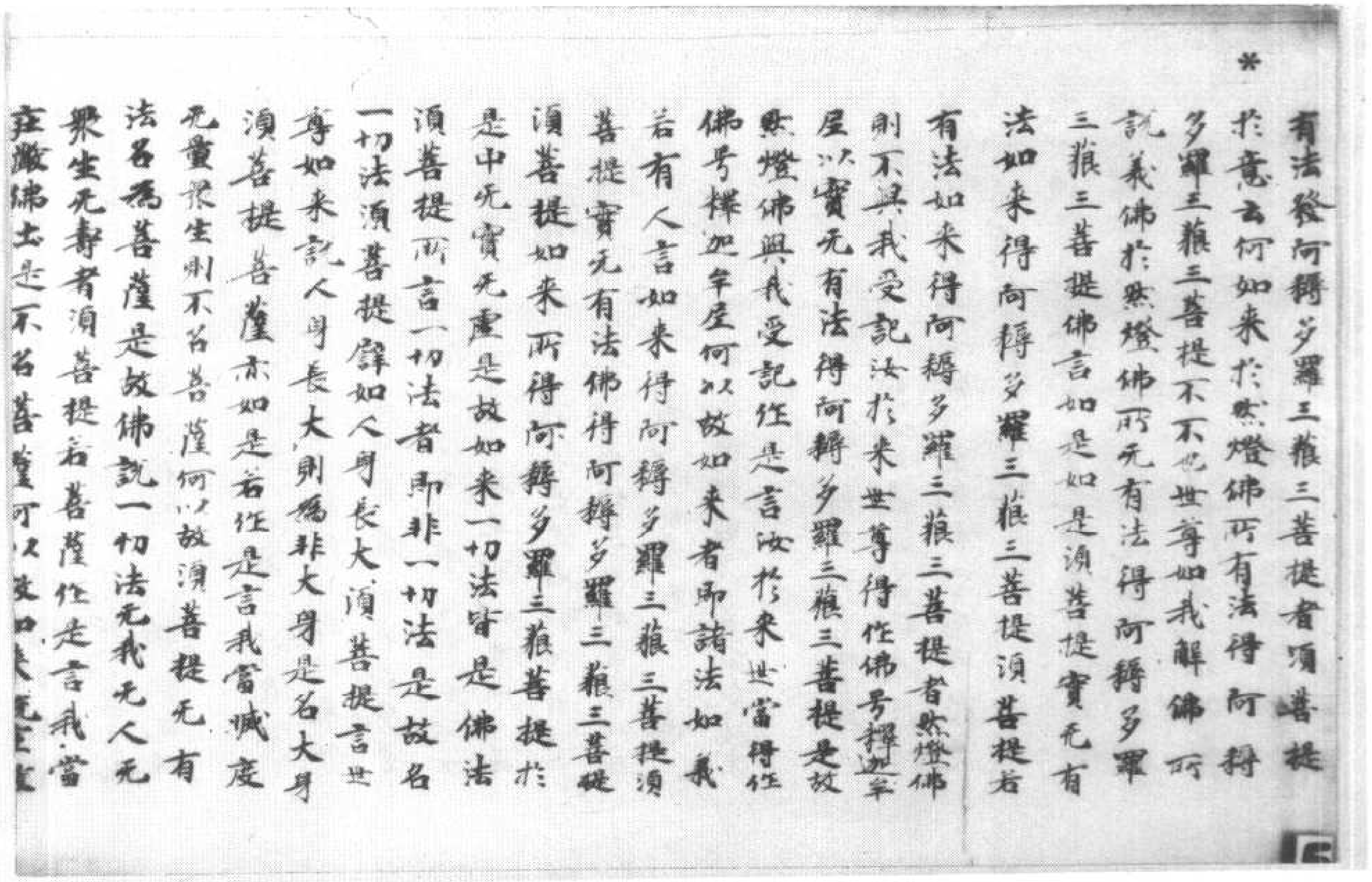
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲弟一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說弟一波羅蜜非弟一波羅蜜
是名弟一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則爲非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得



則非衆生須菩提如来是真說者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如来所得
法此法无實无虚須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當来之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如来為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人
阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應

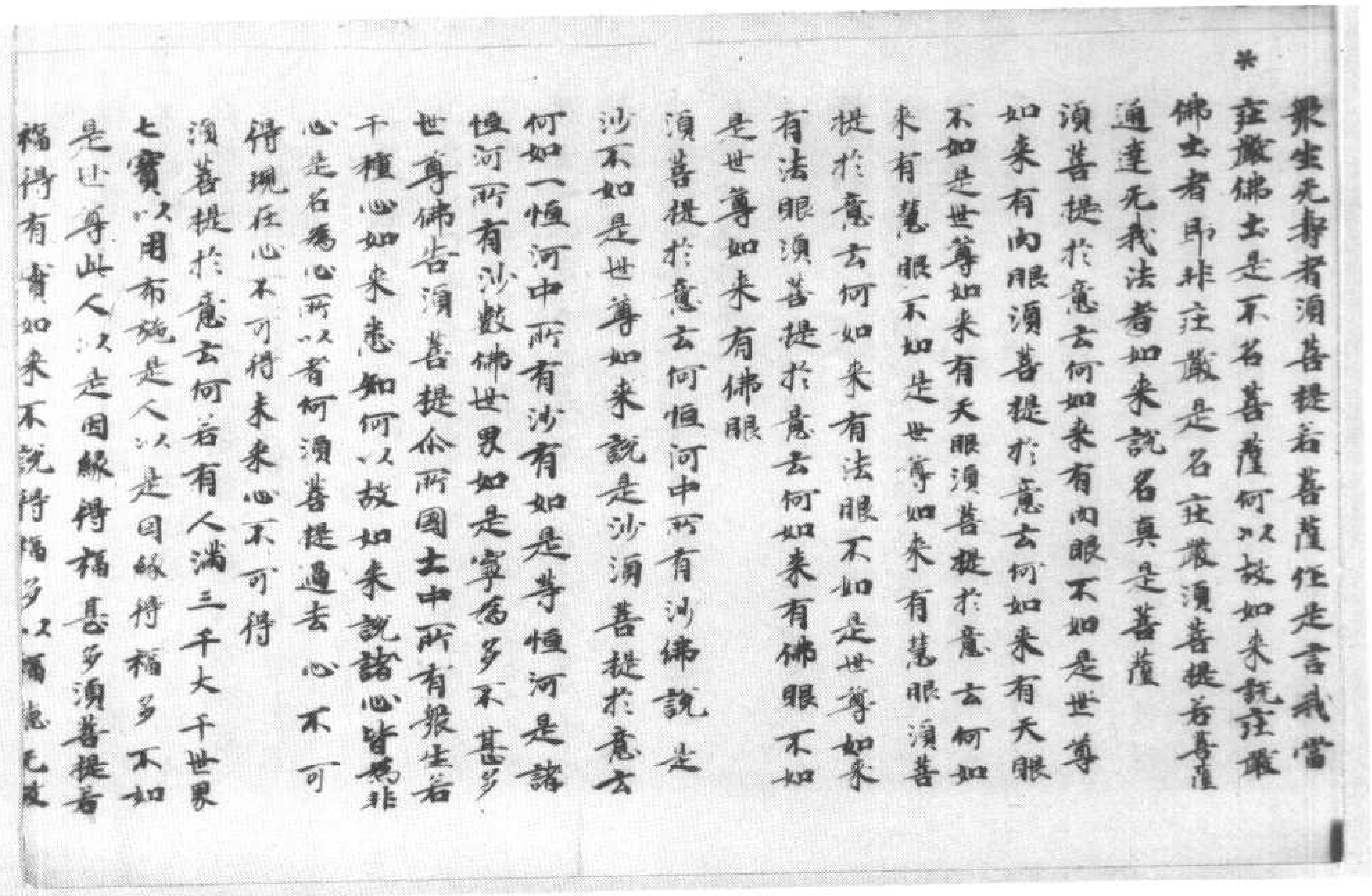


阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億
分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提



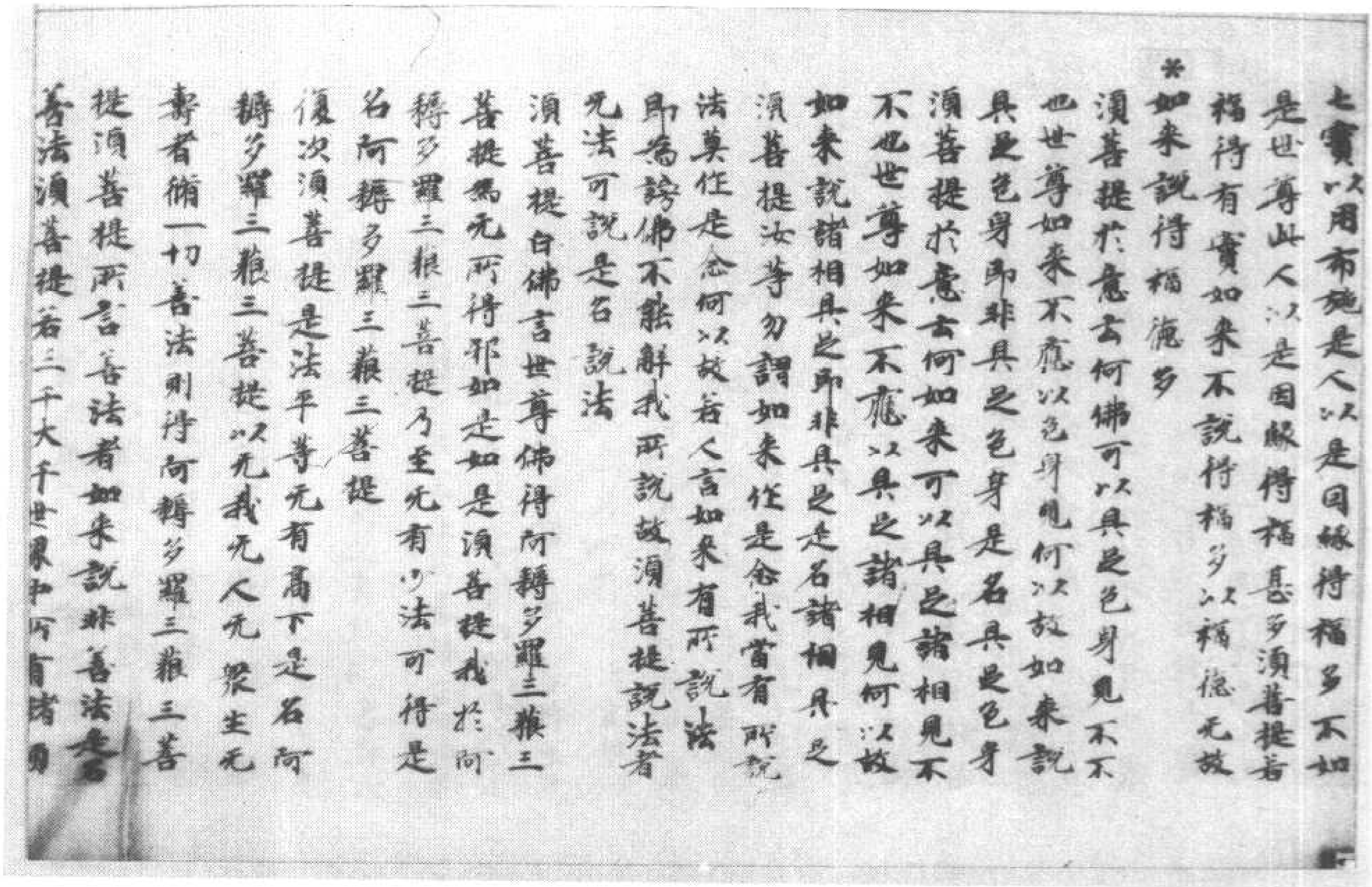
*

有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐菩提於
是中无實无虛是故如來一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提辟如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則爲非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有
法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩可以故如來說

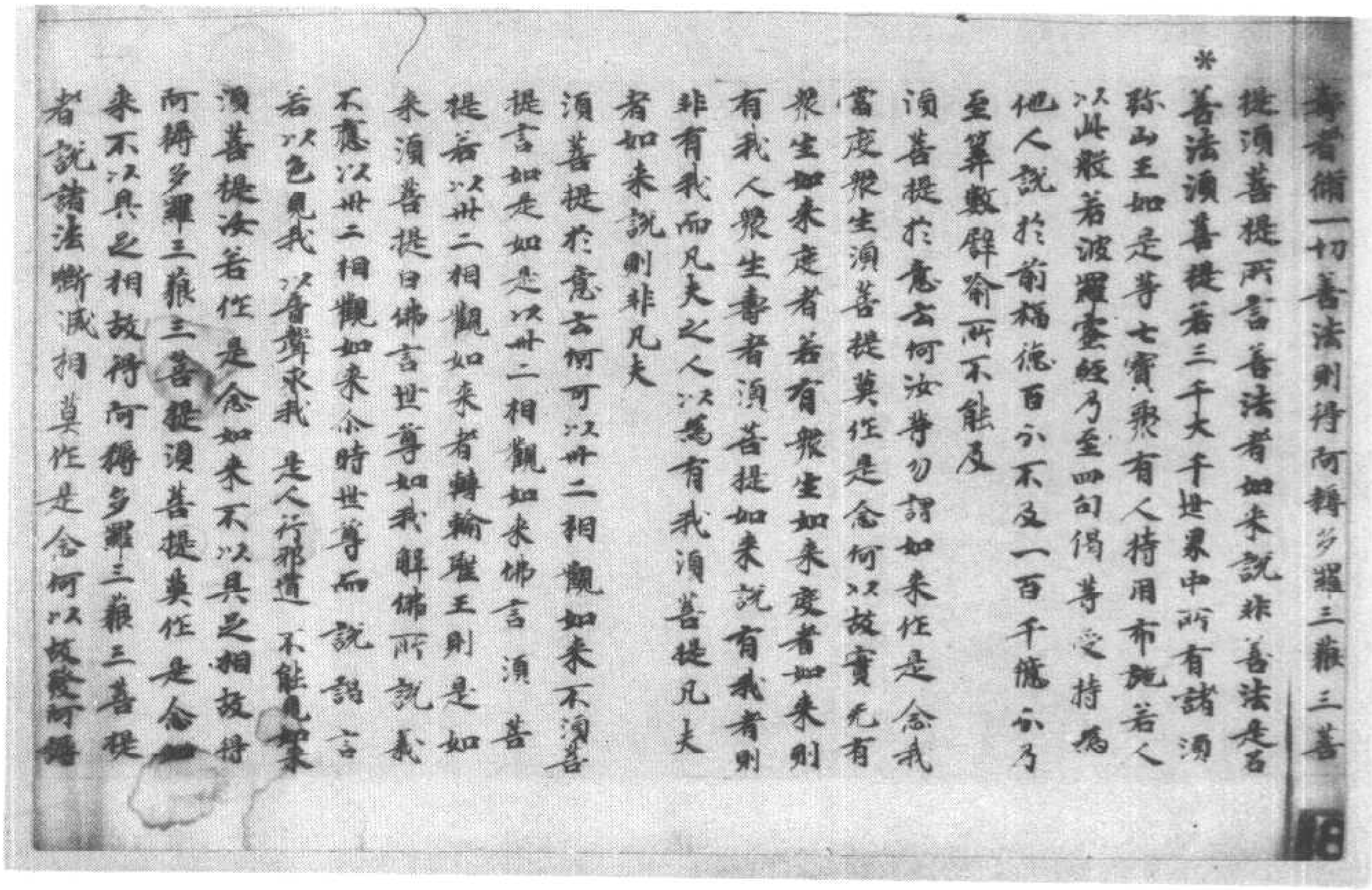


*

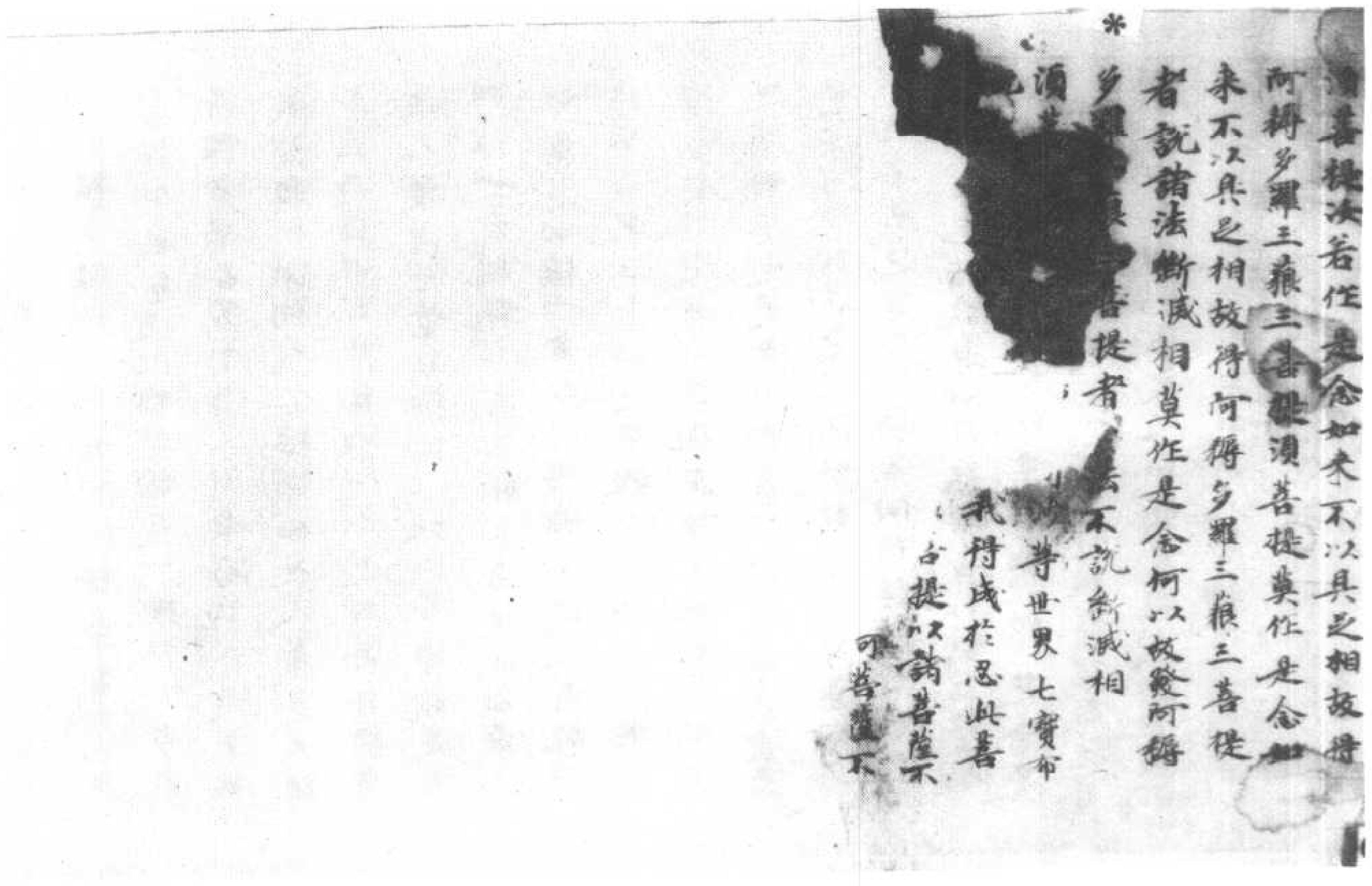
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多
世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若
干種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非
心是名爲心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福得有實如來不說得福多以福德无故



七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如来不說得福德多以福德无故
*如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以色身見何以故如来說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不
不也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝等勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如来說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須



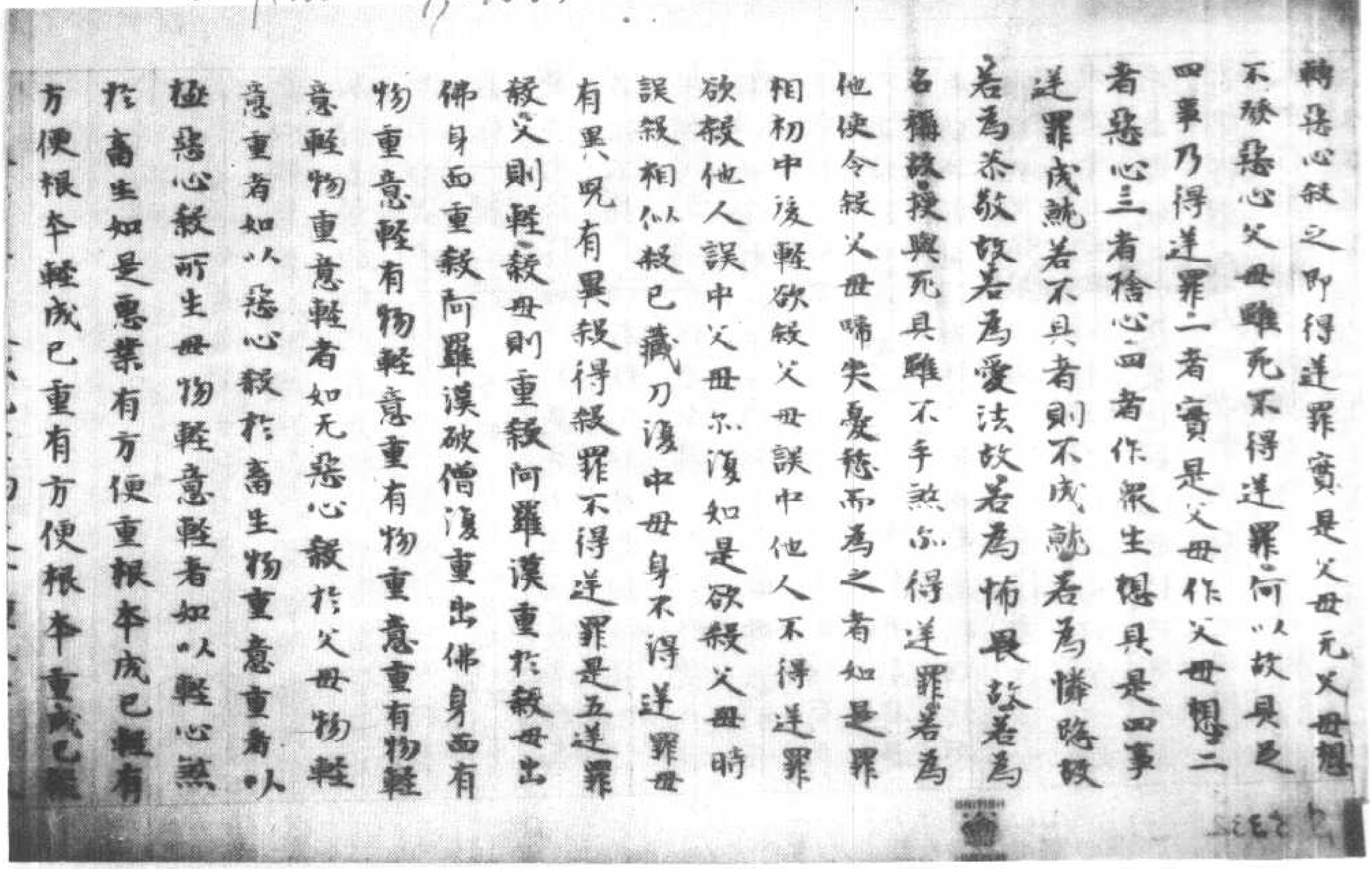
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如来說非善法是名
*善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千萬分乃
至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如来不須菩
提言如是如是以卅二相觀如来佛言須菩
提若以卅二相觀如来者轉輪聖王則是如
来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨



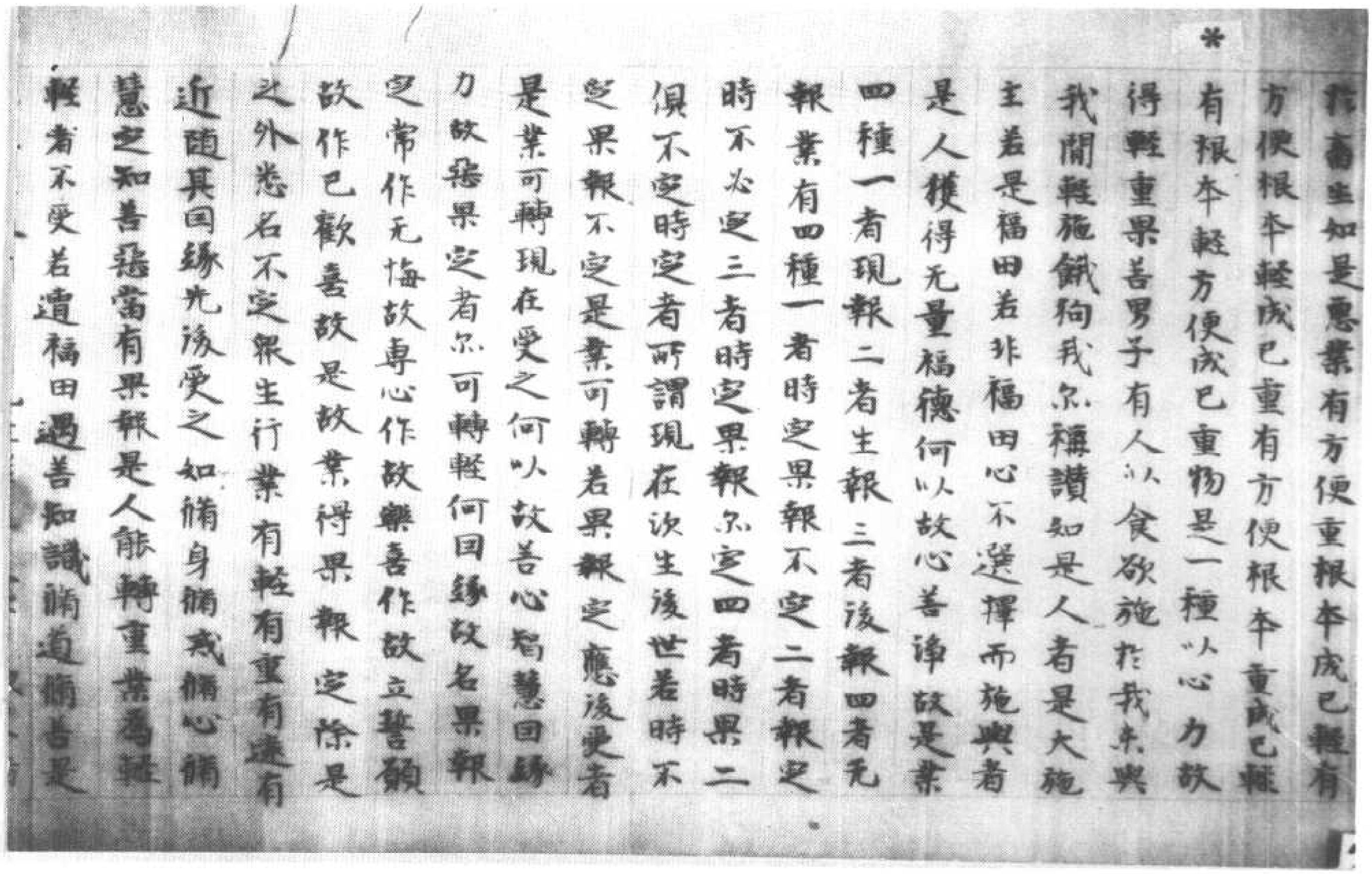
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
*多羅[illegible]菩提者[illegible]法不說斷滅相
須菩[illegible]等世界七寶布
[illegible]我得成於忍此菩
[illegible]提以諸菩薩不
[illegible]菩薩不

▼斯五三三二號　優婆塞戒卷第七

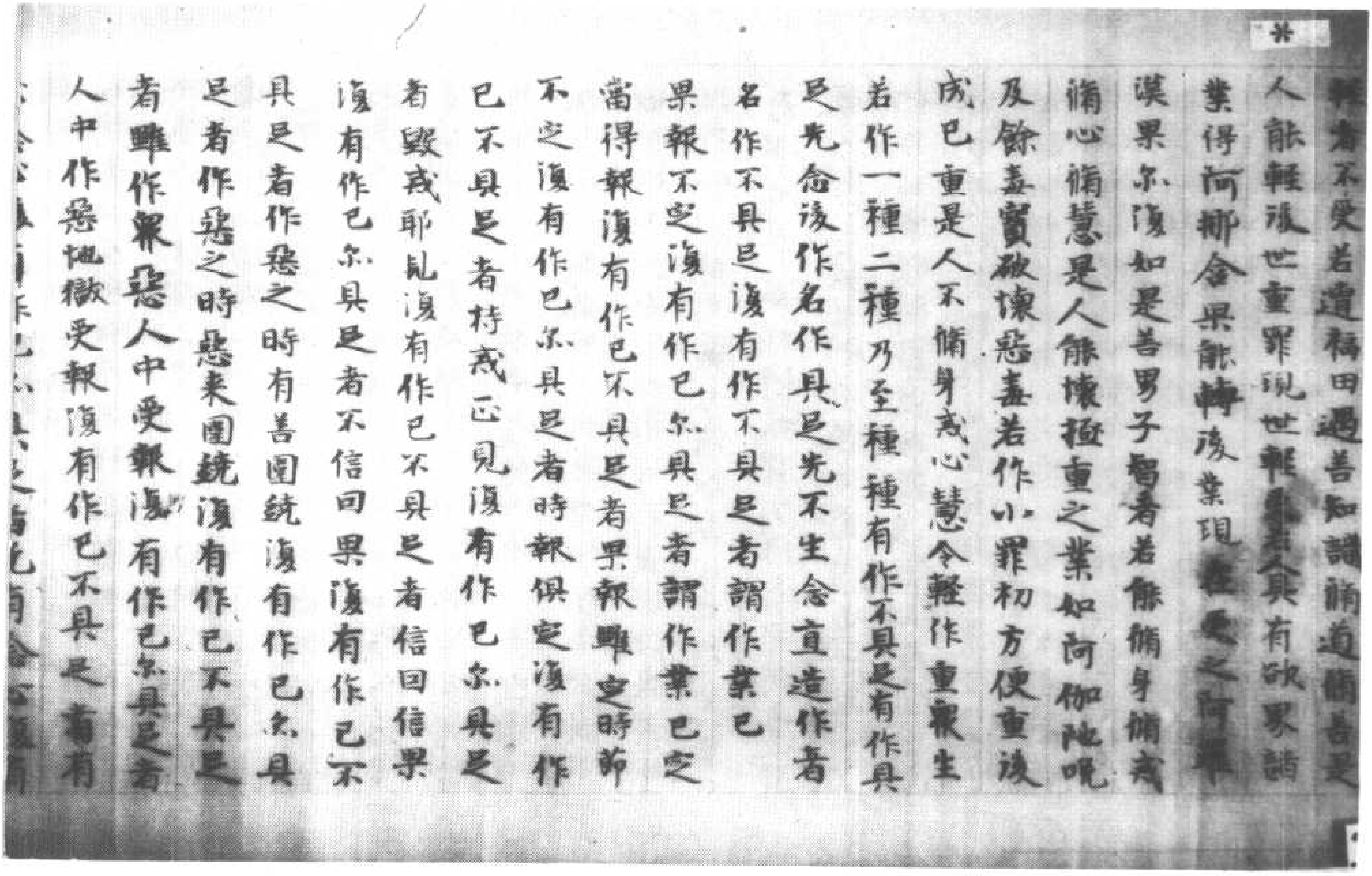
S→T1488　24/1070B5



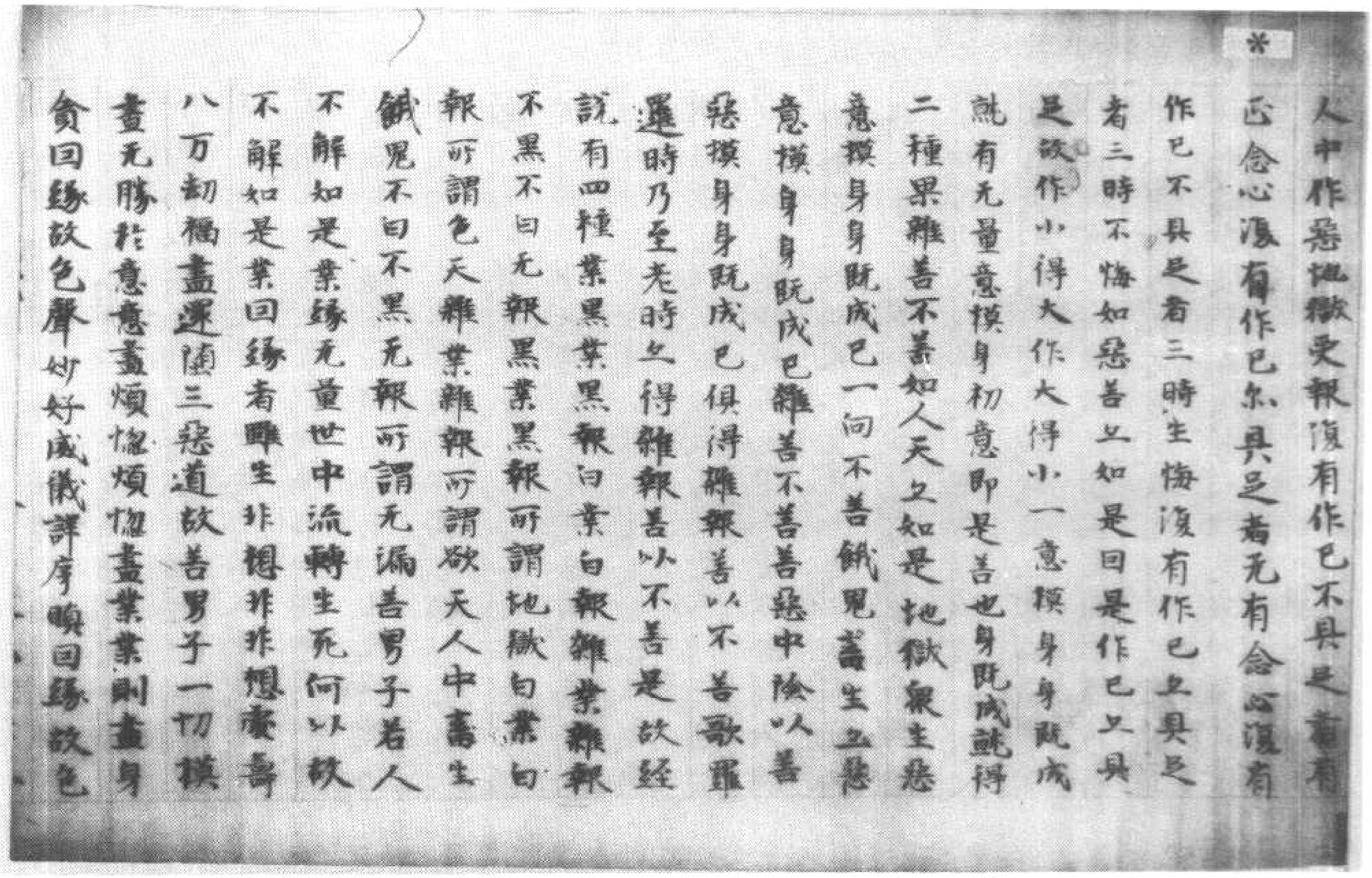
轉惡心殺之所得逆罪實是父母无父母想
不發惡心父母雖死不得逆罪何以故具足
四事乃得逆罪一者實是父母作父母想二
者惡心三者捨心四者作衆生想具是四事
逆罪成就若不具者則不成就若為憐愍故
若為恭敬故若為愛法故若為怖畏故若為
名稱故授與死具雖不手煞亦得逆罪若為
他使令殺父母悕其憂愁而為之者如是罪
相初中後輕欲殺父母誤中他人不得逆罪
欲殺他人誤中父母亦復如是欲殺父母時
誤殺相似殺已藏刀復中母身不得逆罪母
有異況有異殺得殺罪不得逆罪是五逆罪
殺父則輕殺母則重殺阿羅漢重於殺母出
佛身血重殺阿羅漢破僧復重出佛身血有
物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕
意輕物重意輕者如无惡心殺於父母物輕
意重者如以惡心殺於畜生物重意重者如以
極惡心殺所生父母物輕意輕者如以輕心煞
於畜生如是惡業有方便重根本成已輕有
方便根本輕成已重有方便根本重成已輕



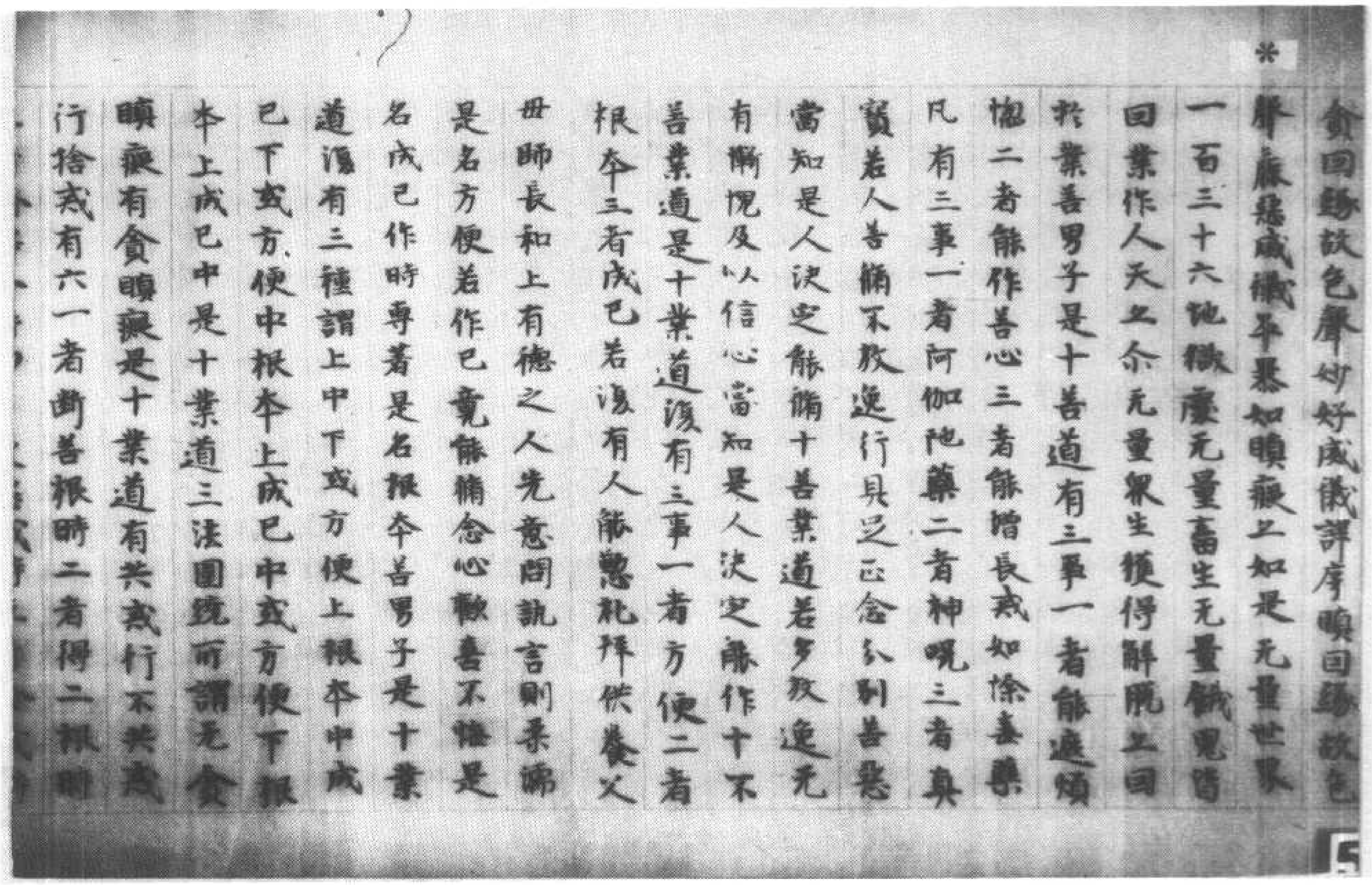
於畜生如是惡業有方便重根本成已輕有
方便根本輕成已重有方便根本重成已輕
有根本輕方便成已重物是一種以心力故
得輕重果善男子有人以食欲施於我來與
我聞輕施餓狗我尒稱讚知是人者是大施
主若是福田若非福田心不選擇而施與者
是人獲得无量福德何以故心善淨故是業
四種一者現報二者生報三者後報四者无
報業有四種一者時定果報不定二者報定
時不必定三者時定果報尒定四者時果二
俱不定時定者所謂現在次生後世若時不
定果報不定是業可轉若果報定應後受者
是業可轉現在受之何以故善心智慧因緣
力故惡果定者尒可轉輕何因緣故名果報
定常作无悔故專心作故樂善作故立誓願
故作已歡喜故是故業得果報定除是
之外悉名不定衆生行業有輕有重有遠有
近隨其因緣先後受之如脩身脩戒脩心脩
慧之知善惡當有果報是人能轉重業爲輕
輕者不受若遺福田遇善知識脩道脩善是



輕者不受若遺福田遇善知識脩道脩善是
人能輕後世重罪現世輕報[illegible]人具有欲界諸
業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅
漢果尒復如是善男子智者若能脩身脩戒
脩心脩慧是人能壞極重之業如阿伽陀呪
及餘毒寶破壞惡毒若作小罪初方便重後
成已重是人不脩身戒心慧令輕作重衆生
若作一種二種乃至種種有作不具足有作具
足先念後作名作具足先不生念直造作者
名作不具足復有作不具足者謂作業已
果報不定復有作已尒具足者謂作業已定
當得報復有作已不具足者果報雖定時節
不定復有作已尒具足者時報俱定復有作
已不具足者持戒正見復有作已尒具足
者毀戒邪見復有作已不具足者信因信果
復有作已尒具足者不信因果復有作已不
具足者作惡之時有善圍繞復有作已尒具
足者作惡之時惡來圍繞復有作已不具足
者雖作衆惡人中受報復有作已尒具足者
人中作惡地獄受報復有作已不具足者有

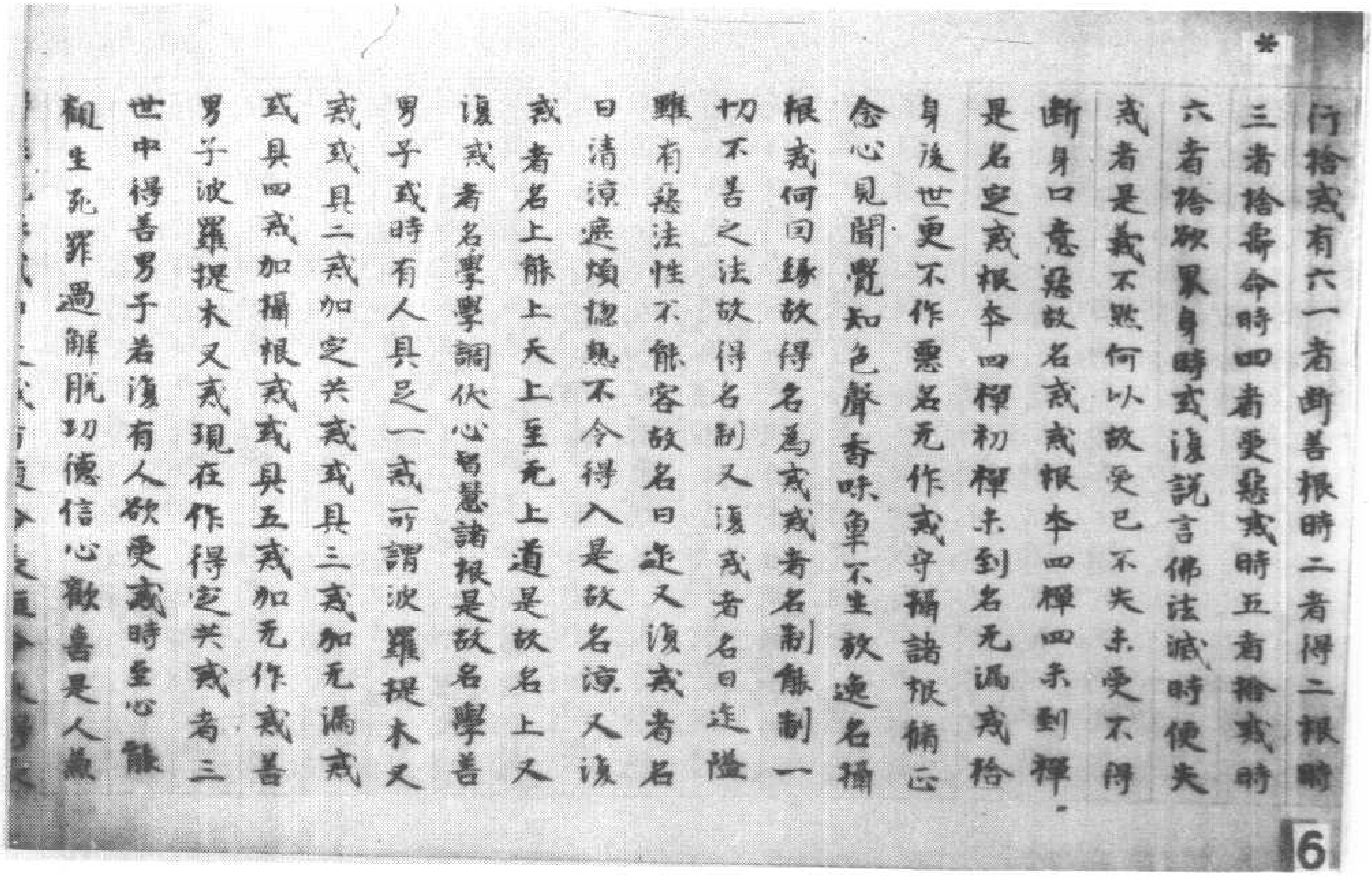

*

人中作惡地獄受報復有作已不具足者有
正念心復有作已尒具足者无有念心復有
作已不具足者三時生悔復有作已亦具足
者三時不悔如惡善亦如是囙是作已亦具
足故作小得大作大得小一意操身身既成
就有无量意操身初意即是善也身既成就得
二種果雜善不善如人天亦如是地獄眾生惡
意操身身既成已一向不善餓鬼畜生亦惡
意操身身既成已雜善不善惡中除以善
惡操身身既成已俱得雜報善以不善歌羅
邏時乃至老時亦得雜報善以不善是故經
說有四種業黑業黑報白業白報雜業雜報
不黑不白无報黑業黑報所謂地獄白業白
報所謂色天雜業雜報所謂欲天人中畜生
餓鬼不白不黑无報所謂无漏善男子若人
不解知是業緣无量世中流轉生死何以故
不解知是業囙緣者雖生非想非非想處壽
八万劫福盡還墮三惡道故善男子一切操
盡无勝於意意盡煩惱煩惱盡業業則盡身
貪囙緣故色聲妙好威儀詳序瞋囙緣故色


*

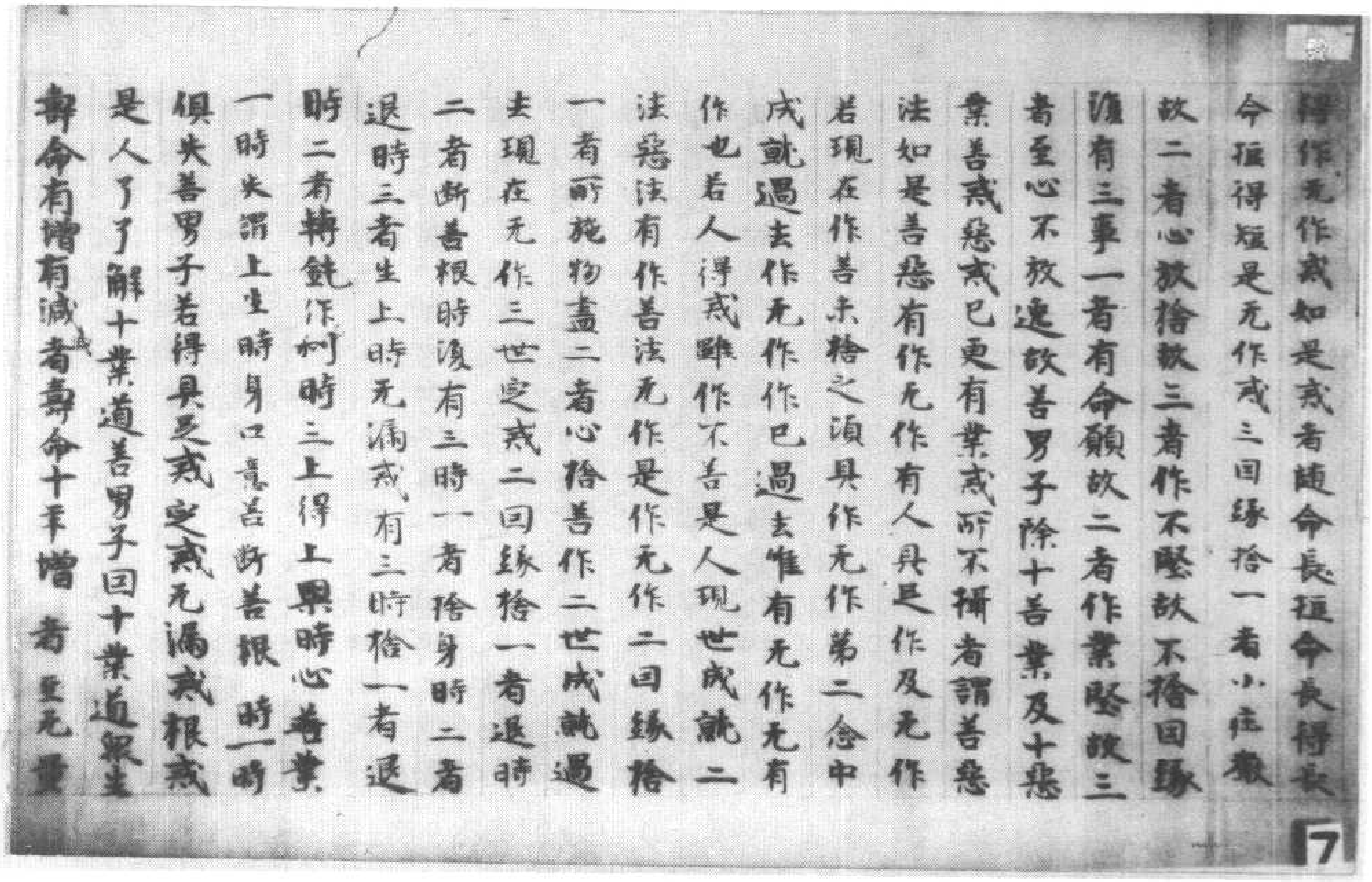
貪囙緣故色聲妙好威儀詳序瞋囙緣故色
聲麤惡威儀卒暴如瞋癡亦如是无量世眾
一百三十六地獄處无量畜生无量餓鬼皆
囙業作人天亦尒无量眾生獲得解脫亦囙
於業善男子是十善道有三事一者能遮煩
惱二者能作善心三者能增長戒如除毒藥
凡有三事一者阿伽陁藥二者神呪三者真
實若人善脩不放逸行具足正念分別善惡
當知是人決定能脩十善業道若多放逸无
有慚愧及以信心當知是人決定能作十不
善業道是十業道復有三事一者方便二者
根本三者成已若復有人能慇懃礼拜供養父
母師長和上有德之人先意問訊言則柔濡
是名方便若作已竟能脩念心歡喜不悔是
名成已作時專著是名根本善男子是十業
道復有三種謂上中下或方便上根本中成
已下或方便中根本上成已中或方便下根
本上成已中是十業道三法圍繞所謂无貪
瞋癡有貪瞋癡是十業道有共戒行不共戒
行捨戒有六一者斷善根時二者得二根時

5



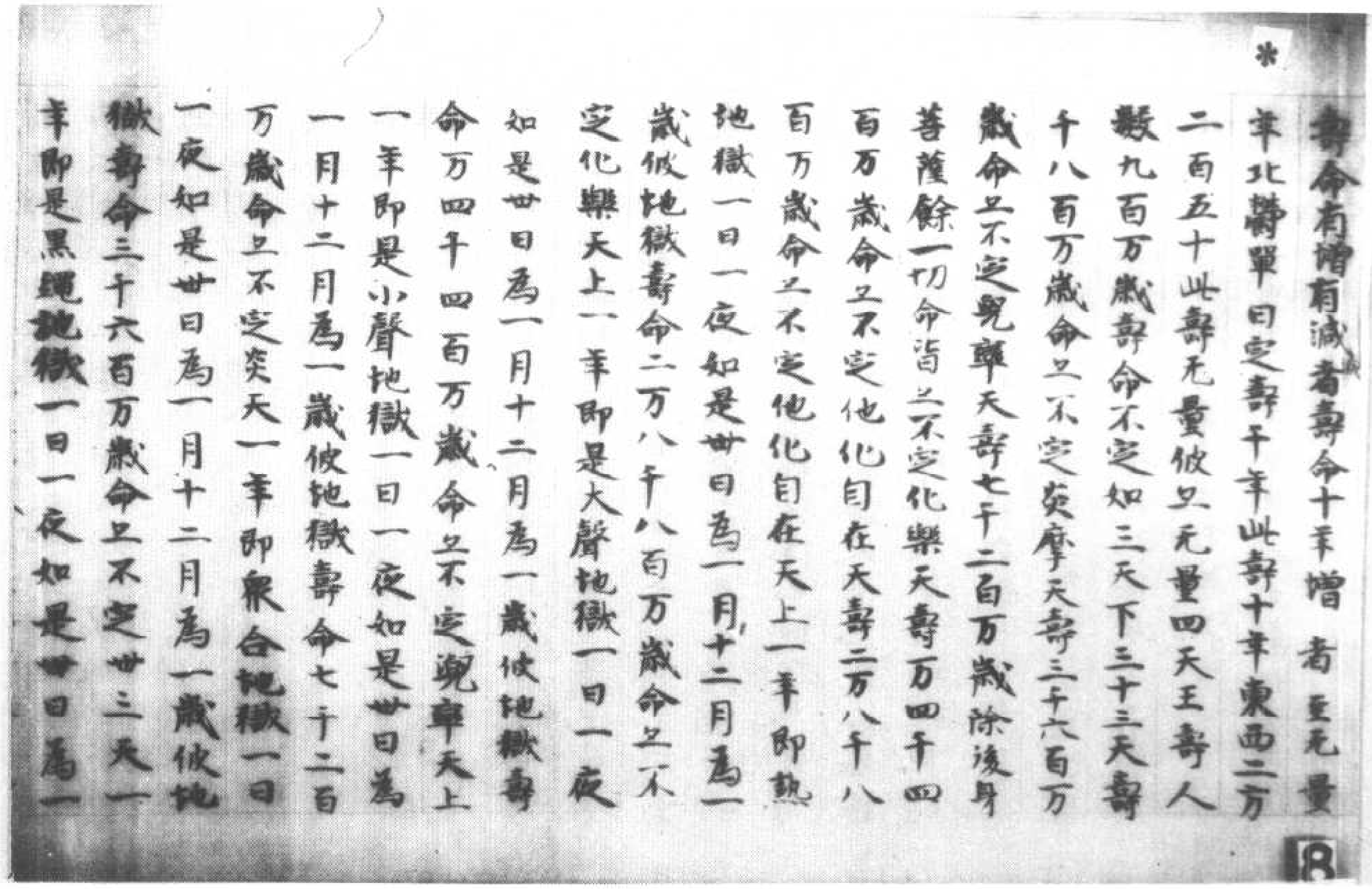
行捨戒有六一者斷善根時二者得二根時三者捨壽命時四者受惡戒時五者捨戒時六者捨欲界身時或復說言佛法滅時便失戒者是義不然何以故受已不失未受不得斷身口意惡故名戒戒根本四禪四未到禪是名定戒根本四禪初禪未到名无漏戒捨身後世更不作惡名无作戒守攝諸根攝心念心見聞覺知色聲香味觸不生放逸名攝根戒何因緣故得名為戒戒者名制能制一切不善之法故得名制又復戒者名曰遮隘雖有惡法性不能容故名曰遮又復戒者名曰清涼遮煩惱熱不令得入是故名涼又復戒者名上能上天上至无上道是故名上又復戒者名學學調伏心智慧諸根是故名學善男子戒時有人具足一戒所謂波羅提木叉戒或具二戒加定共戒或具三戒加无漏戒或具四戒加攝根戒或具五戒加无作戒善男子波羅提木叉戒現在作得定共戒者三世中得善男子若復有人欲受戒時至心能觀生死罪過解脫功德信心歡喜是人無

6

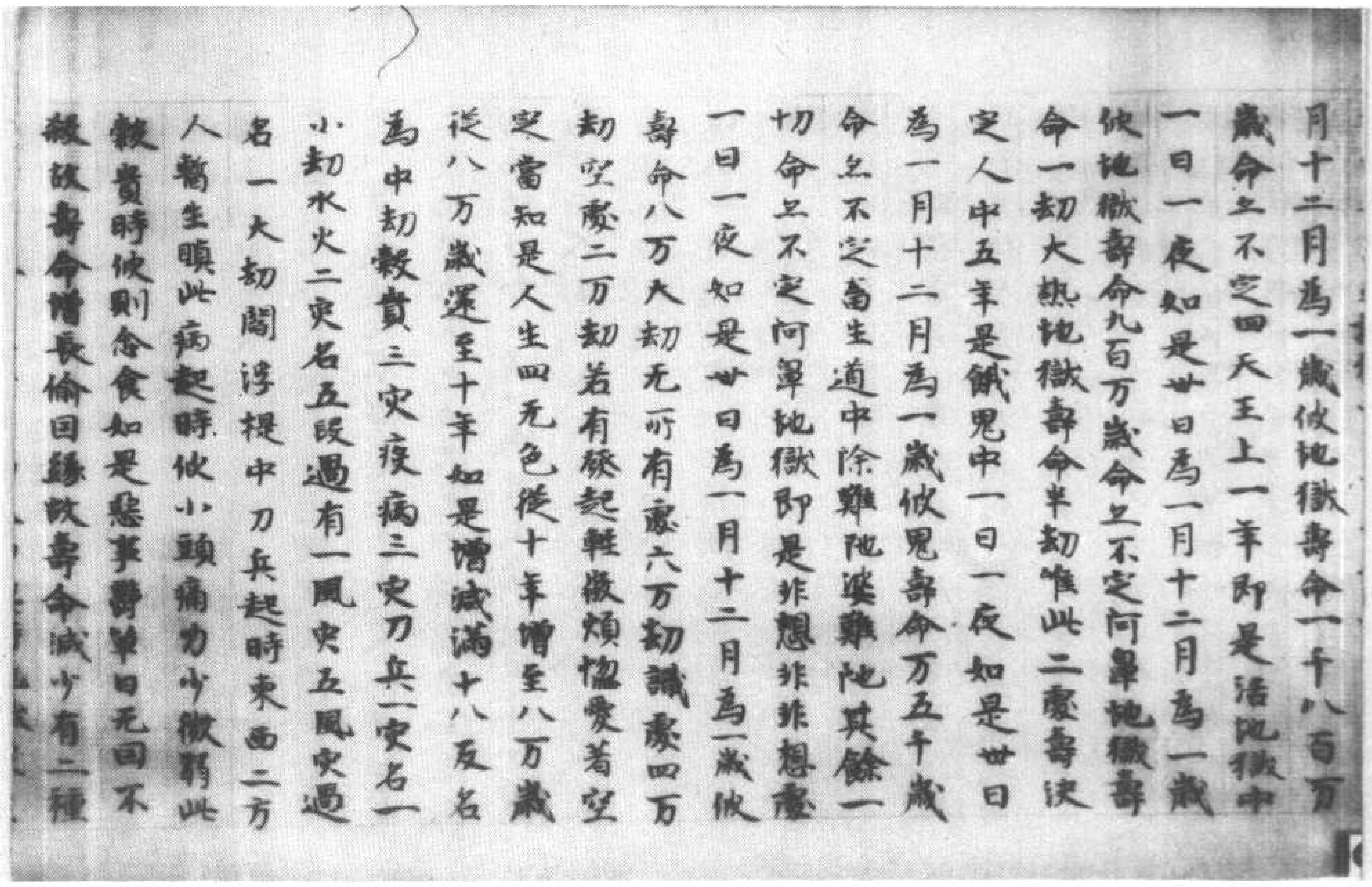


得作无作戒如是戒者隨命長短命長得長命短得短是无作戒三因緣捨一者心狂發故二者心狀捨故三者作不堅故不捨因緣復有三事一者有命願故二者作業堅故三者至心不放逸故善男子除十善業及十惡業善戒惡戒已更有業戒所不攝者謂善惡法如是善惡有作无作有人具足作及无作若現在作善未捨之須具作无作第二念中成就過去作无作作已過去唯有无作无有作也若人得戒雖作不善是人現世成就二法惡法有作善法无作是作无作二因緣捨一者所施物盡二者心捨善作二世成就過去現在无作三世定戒二因緣捨一者退時二者斷善根時復有三時一者捨身時二者退時三者生上時无漏戒有三時捨一者退時二者轉鈍作利時三上得上果時心善業一時失謂上生時身口意善斷善根時一時俱失善男子若得具足戒定戒无漏戒根戒是人了了解十業道善男子因十業道衆生壽命有增有減（戒）者壽命十年增者至无量

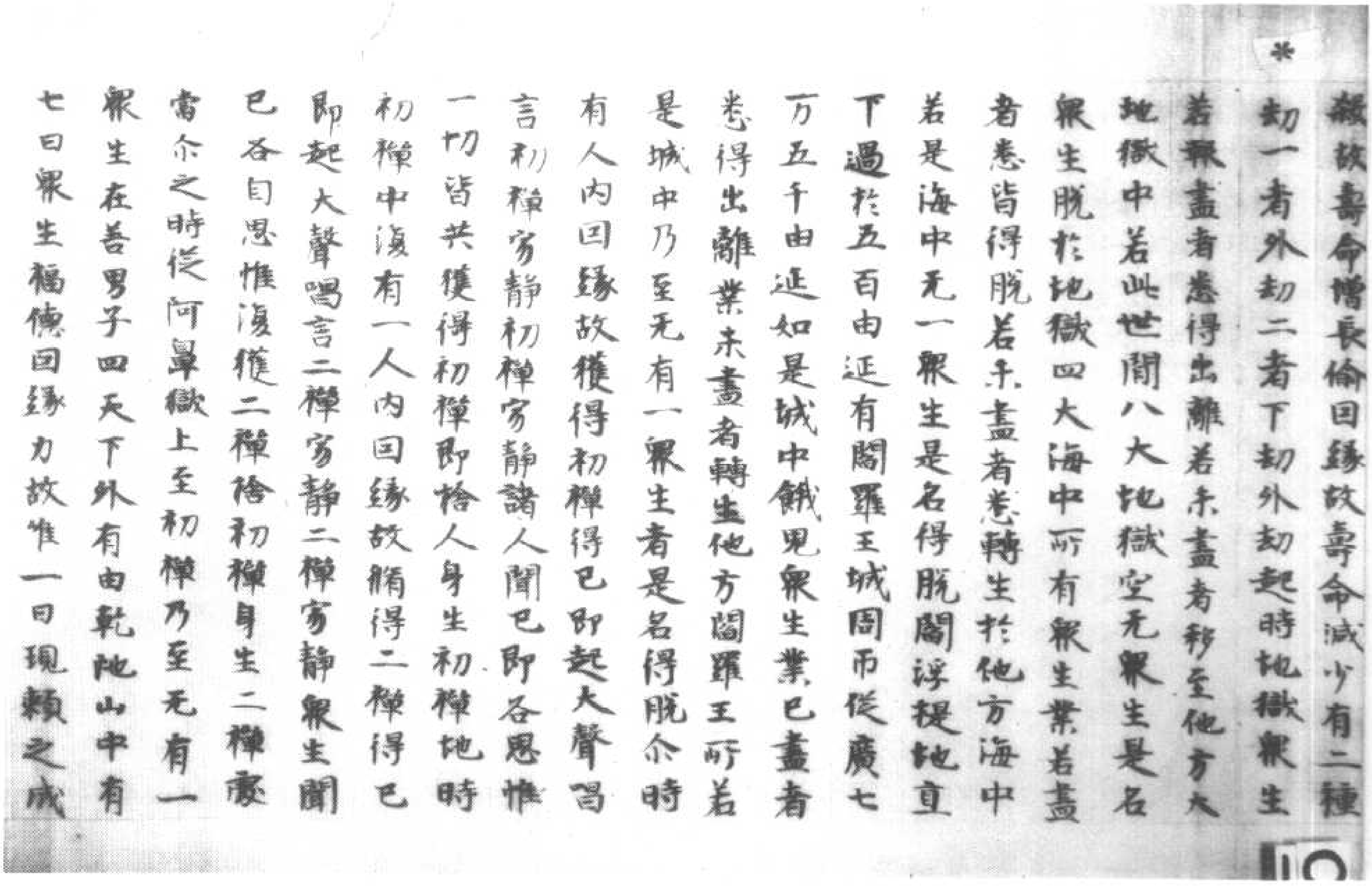
7



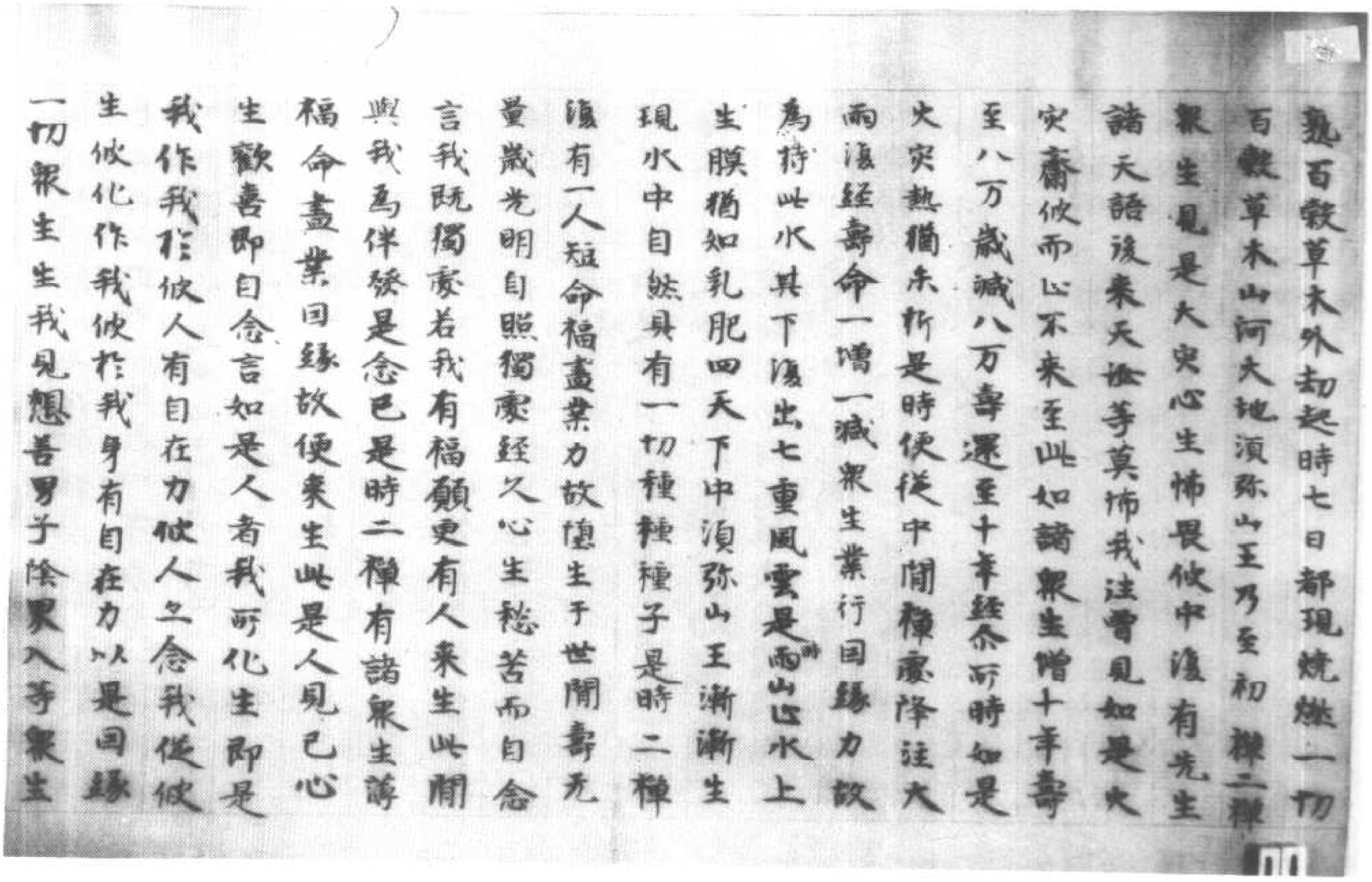
壽命有增有減者壽命十年增　者（至无量）
年北鬱單曰定壽千年此壽十年東西二方
二百五十此壽无量彼之无量四天王壽人
數九百万歲壽命不定如三天下三十三天壽
千八百万歲命之不定焰摩天壽三千六百万
歲命之不定兜率天壽七千二百万歲除後身
菩薩餘一切命皆之不定化樂天壽万四千四
百万歲命之不定他化自在天壽二万八千八
百万歲命之不定他化自在天上一年即熱
地獄一日一夜如是卅日為一月十二月為一
歲彼地獄壽命二万八千八百万歲命之不
定化樂天上一年即是大聲地獄一日一夜
如是卅日為一月十二月為一歲彼地獄壽
命万四千四百万歲命之不定兜率天上
一年即是小聲地獄一日一夜如是卅日為
一月十二月為一歲彼地獄壽命七千二百
万歲命之不定炎天一年即衆合地獄一日
一夜如是卅日為一月十二月為一歲彼地
獄壽命三千六百万歲命之不定卅三天一
年即是黑繩地獄一日一夜如是卅日為一



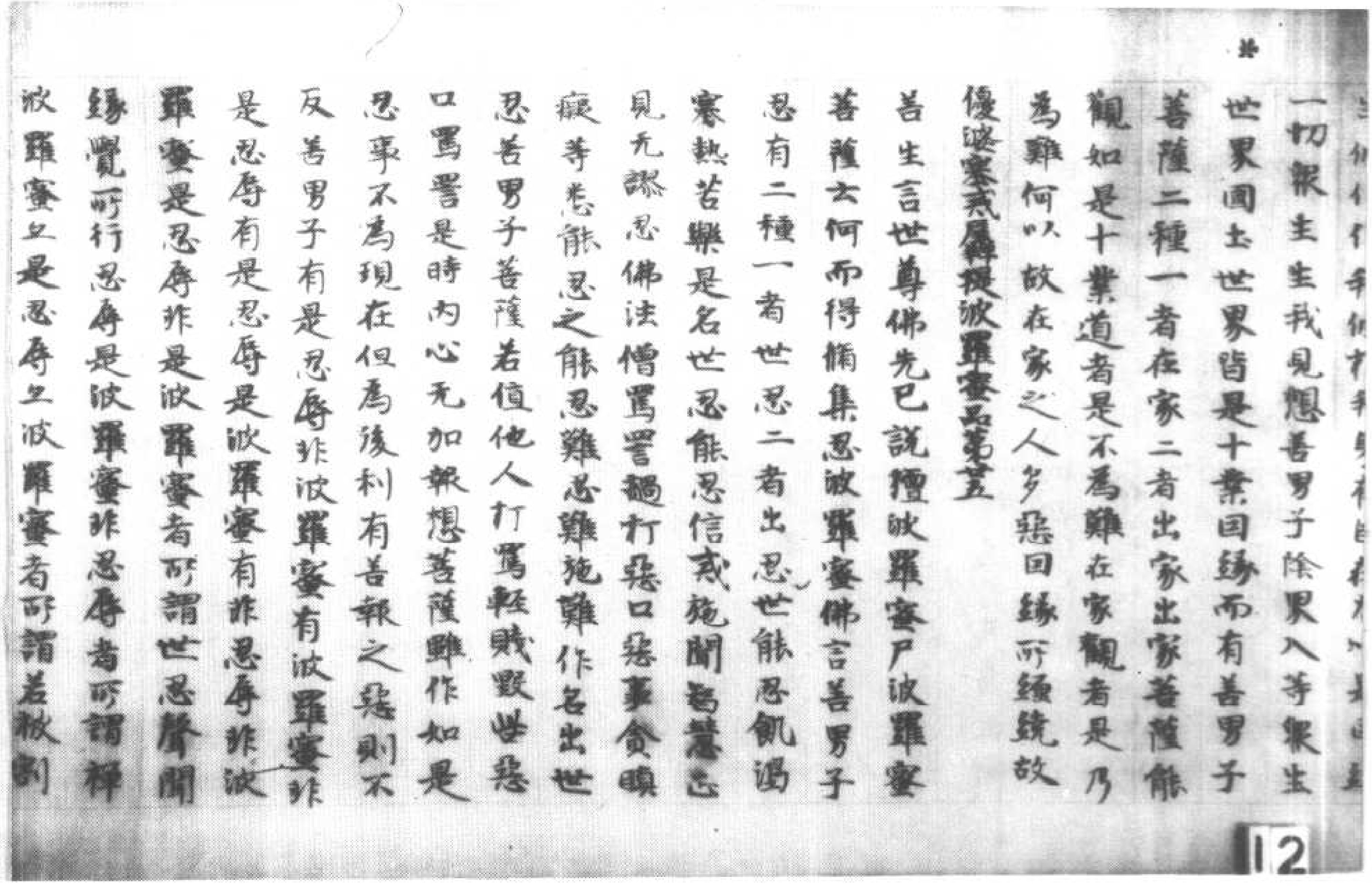
月十二月為一歲彼地獄壽命一千八百万
歲命之不定四天王上一年即是活地獄中
一日一夜如是卅日為一月十二月為一歲
彼地獄壽命九百万歲命之不定阿鼻地獄壽
命一劫大熱地獄壽命半劫唯此二處壽決
定人中五年是餓鬼中一日一夜如是卅日
為一月十二月為一歲彼鬼壽命万五千歲
命之不定畜生道中除難陁婆難陁其餘一
切命之不定阿鼻地獄即是非想非非想處
一日一夜如是卅日為一月十二月為一歲彼
壽命八万大劫无所有處六万劫識處四万
劫空處二万劫若有發起輕微煩惱愛著空
定當知是人生四无色從十年增至八万歲
從八万歲還至十年如是增減滿十八反名
為中劫穀貴三灾疾病三灾刀兵三灾名一
小劫水火二灾名五跂過有一風灾五風灾過
名一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方
人嗇生瞋此病起時彼小頭痛力少微弱此
穀貴時彼則念食如是慈事鬱單曰无回不
穀故壽命增長倫回緣故壽命減少有二種



福故壽命增長倫因緣故壽命減少有二種
劫一者外劫二者下劫外劫起時地獄衆生
若罪盡者悉得出離若未盡者移至他方大
地獄中若此世間八大地獄空无衆生是名
衆生脫於地獄四大海中所有衆生業若盡
者悉皆得脫若未盡者悉轉生於他方海中
若是海中无一衆生是名得脫閻浮提地直
下過於五百由延有閻羅王城周帀從廣七
万五千由延如是城中餓鬼衆生業已盡者
悉得出離業未盡者轉生他方閻羅王所若
是城中乃至无有一衆生者是名得脫尒時
有人内因緣故獲得初禪得已即起大聲唱
言初禪寂静初禪寂静諸人聞已即各思惟
一切皆共獲得初禪即捨人身生初禪地時
初禪中復有一人内因緣故脩得二禪得已
即起大聲唱言二禪寂静二禪寂静衆生聞
已各自思惟復獲二禪捨初禪身生二禪處
當尒之時從阿鼻獄上至初禪乃至无有一
衆生在善男子四天下外有由乾陁山中有
七日衆生福德因緣力故唯一日現頼之成



熟百穀草木外劫起時七日都現燒燃一切
百穀草木山河大地須弥山王乃至初禪二禪
衆生見是大災心生怖畏彼中復有先生
諸天語後來天汝等莫怖我注曾見如是火
災燒彼而止不來至此如諸衆生增十年壽
至八万歲減八万壽還至十年經尒所時如是
火災熱猶未斷是時便從中間禪處降注大
雨復經壽命一增一減衆生業行因緣力故
爲持此水其下復出七重風雲是雨止水上
生膜猶如乳肥四天下中須弥山王漸漸生
現水中自然具有一切種種種子是時二禪
復有一人短命福盡業力故墮生于世間壽无
量歲光明自照獨處經久心生愁苦而自念
言我既獨處若我有福願更有人來生此間
與我爲伴發是念已是時二禪有諸衆生薄
福命盡業因緣故便來生此是人見已心
生歡喜即自念言如是人者我所化生即是
我作我於彼人有自在力彼人亦念我從彼
生彼化作我彼於我身有自在力以是因緣
一切衆生生我見想善男子除果入等衆生

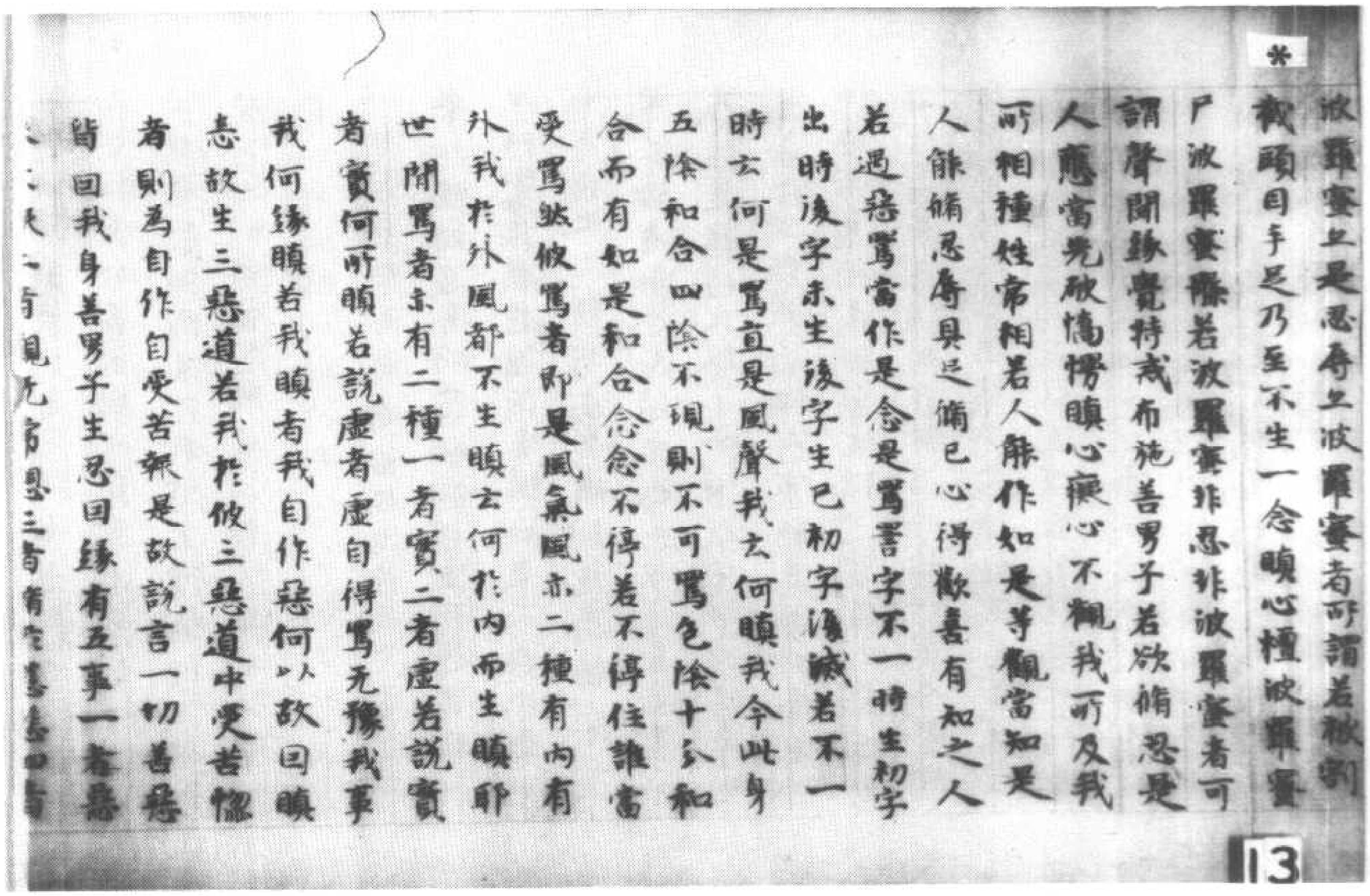


12

一切衆生生我見想善男子除果入等衆生
世界國土世界皆是十業因緣而有善男子
菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩能
觀如是十業道者是不為難在家觀者是乃
為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

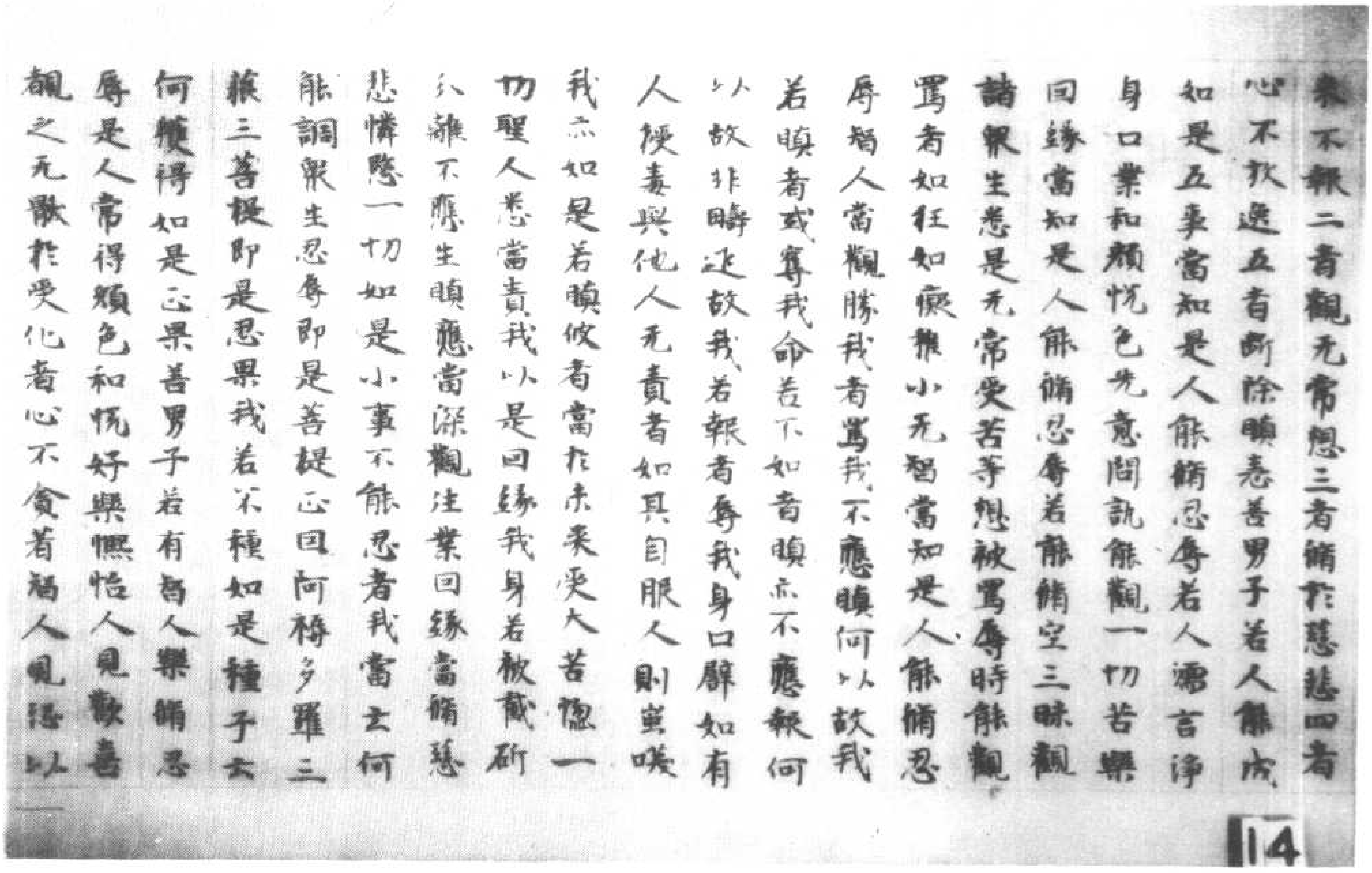
優婆塞戒羼提波羅蜜品第廿五

善生言世尊佛先已說檀波羅蜜尸波羅蜜
菩薩云何而得脩集忍波羅蜜佛言善男子
忍有二種一者世忍二者出忍世能忍飢渴
寒熱苦樂是名世忍能忍信戒施聞智慧正
見无謬忍佛法僧罵詈撾打惡口惡事貪瞋
癡等悉能忍之能忍難忍難施難作名出世
忍善男子菩薩若值他人打罵輕賤毀呰惡
口罵詈是時內心无加報想菩薩雖作如是
忍事不為現在但為後利有善報之惡則不
反善男子有是忍辱非波羅蜜有波羅蜜非
是忍辱有是忍辱是波羅蜜有非忍辱非波
羅蜜是忍辱非波羅蜜者所謂世忍聲聞
緣覺所行忍辱是波羅蜜非忍辱者所謂禪
波羅蜜上是忍辱上波羅蜜者所謂若被割



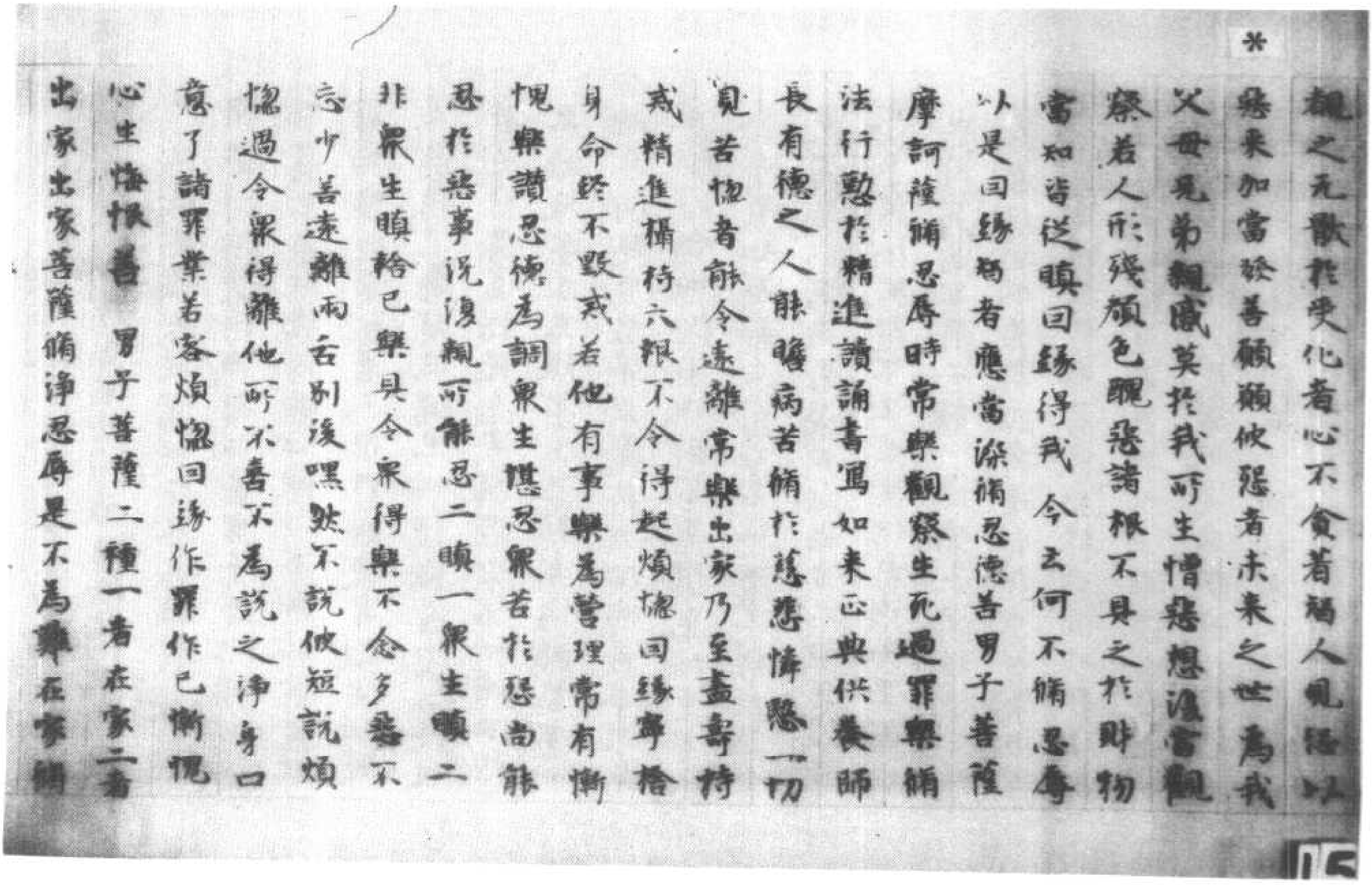
13

波羅蜜上是忍辱上波羅蜜者所謂若被割
截頭目手足乃至不生一念瞋心檀波羅蜜
尸波羅蜜般若波羅蜜非忍非波羅蜜者可
謂聲聞緣覺持戒布施善男子若欲脩忍是
人應當先破憍慢瞋心癡心不觀我所及我
所相種姓常相若人能作如是等觀當知是
人能脩忍辱具足脩已心得歡喜有知之人
若遇惡罵當作是念是罵詈字不一時生初字
出時後字未生後字生已初字滅若不一
時云何是罵直是風聲我云何瞋我今此身
五陰和合四陰不現則不可罵色陰十分和
合而有如是和合念念不停若不停住誰當
受罵然彼罵者即是風氣風亦二種有內有
外我於外風都不生瞋云何於內而生瞋耶
世間罵者亦有二種一者實二者虛若說實
者實何所瞋若說虛者虛自得罵无豫我事
我何緣瞋若我瞋者我自作惡何以故因瞋
恚故生三惡道若我於彼三惡道中受苦惱
者則為自作自受苦報是故說言一切善惡
皆因我身善男子生忍因緣有五事一者惡
[illegible]來[illegible]二者見无常想三者脩慈[illegible]四者[illegible]



者不報二者觀无常想三者脩於慈悲四者心不放逸五者斷除瞋恚善男子若人能成如是五事當知是人能脩忍辱若人漂言淨身口業和顏悅色先意問訊能觀一切苦樂因緣當知是人能脩忍辱若能脩空三昧觀諸眾生悉是无常受苦等想被罵辱時能觀罵者如狂如癡輕小无智當知是人能脩忍辱智人當觀勝我者罵我不應瞋何以故我若瞋者或奪我命若不如者瞋亦不應報何以故非時逆故我若報者辱我身口譬如有人便毒與他人无責者如其自服人則蚩咲我亦如是若瞋彼者當於未來受大苦惱一切聖人悉當責我以是因緣我身若被截斫終不應生瞋應當深觀往業因緣當脩慈悲憐愍一切如是小事不能忍者我當云何能調眾生忍辱即是菩提正因阿耨多羅三藐三菩提即是忍果我若不種如是種子云何獲得如是正果善男子若有智人樂脩忍辱是人常得顏色和悅好樂憐愍人見歡喜觀之无厭於受化者心不貪著智人見惡以

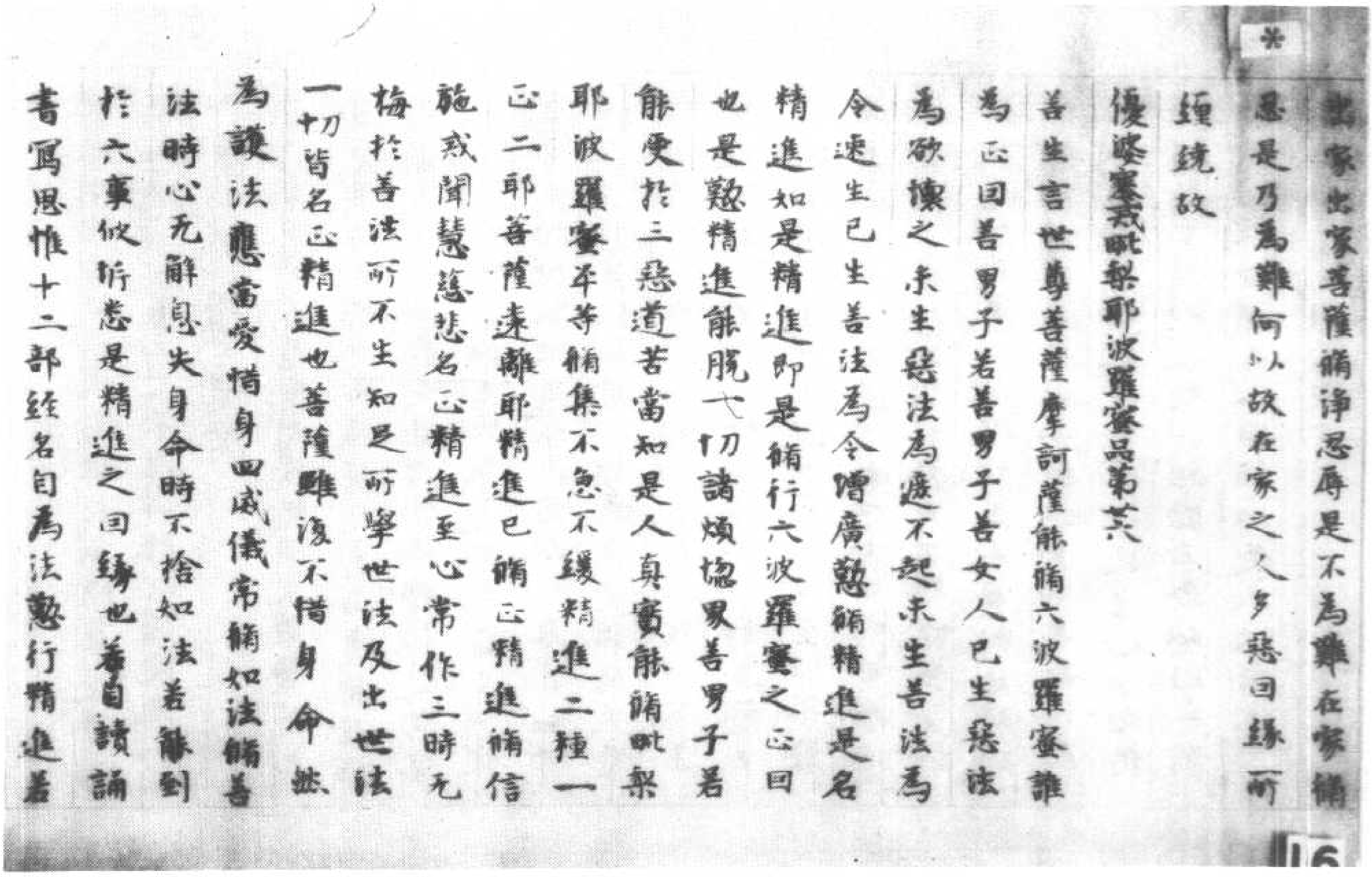
14



*

觀之无厭於受化者心不貪著智人見惡以惡來加當於善願願彼惡者未來之世為我父母兄弟親戚莫於我所生憎惡想復當觀察若人形殘顏色醜惡諸根不具乏於財物當知皆從瞋因緣得我今云何不脩忍辱以是因緣智者應當深脩忍德善男子菩薩摩訶薩脩忍辱時常樂觀察生死過罪樂脩法行懃於精進讀誦書寫如來正典供養師長有德之人瞻病苦脩於慈悲憐愍一切見苦惱者能令遠離常樂出家乃至盡壽持戒精進攝持六根不令得起煩惱因緣寧捨身命終不毀戒若他有事樂為營理常有慚愧樂讚忍德為調眾生堪忍眾苦於惡尚能忍於惡事況復輕所能忍二瞋一眾生瞋二非眾生瞋捨已樂具令眾得樂不念多惡不念少善遠離兩舌別後嘿然不說彼短說煩惱過令眾得離他所不善不為說之淨身口意了諸罪業若客煩惱因緣作罪作已慚愧心生悔恨善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩脩淨忍辱是不為難在家脩

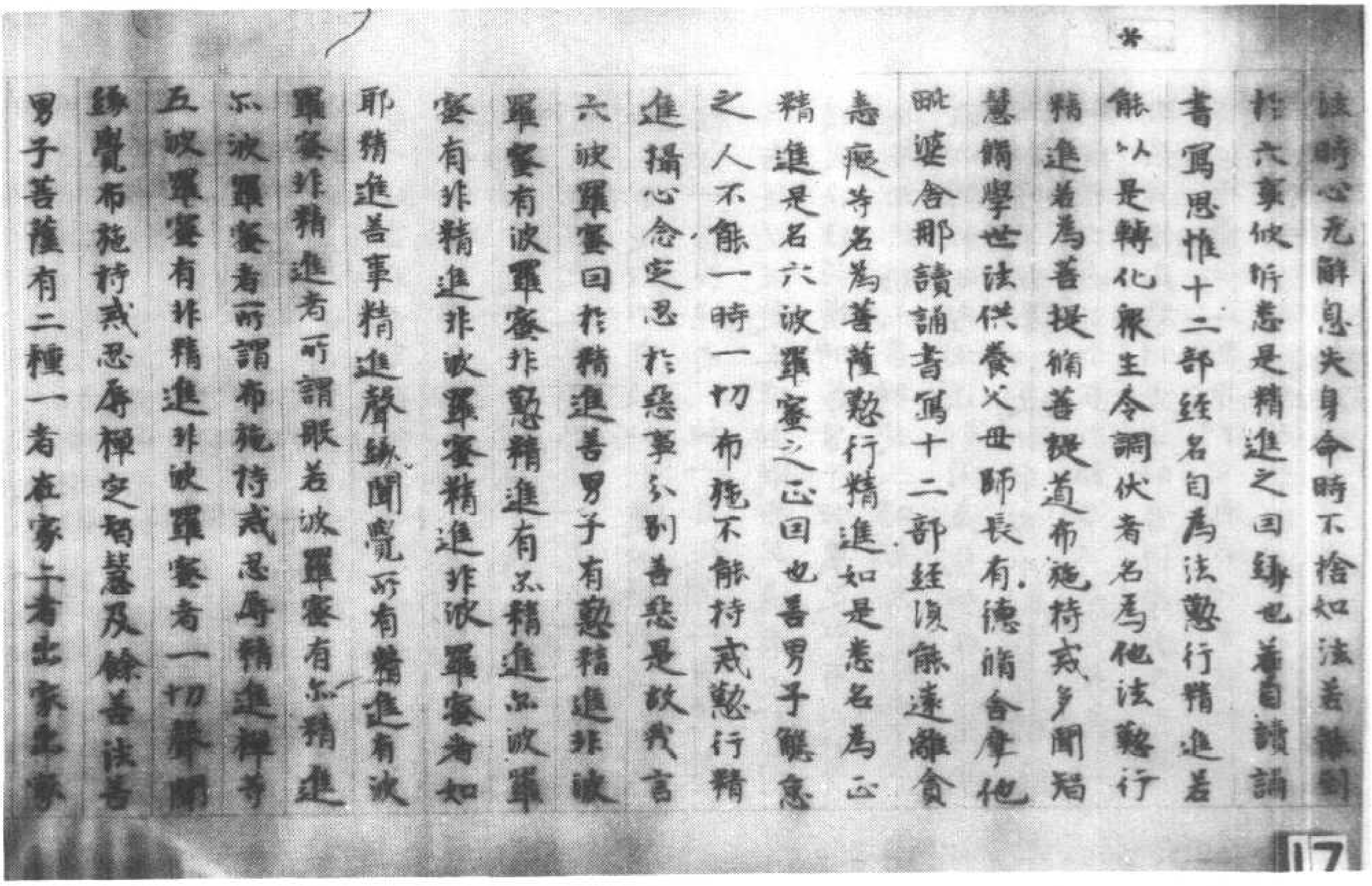
15



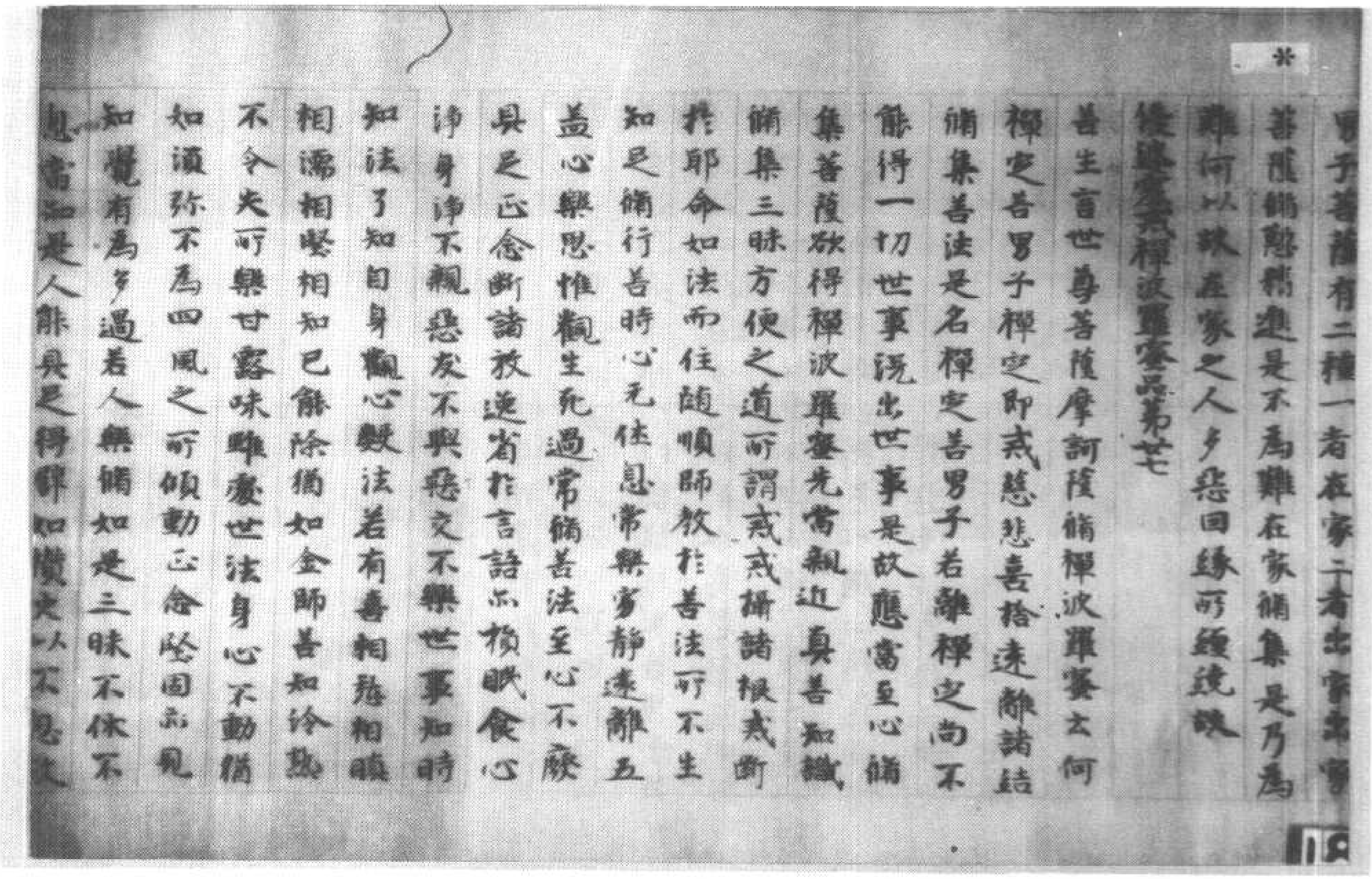
出家出家菩薩脩淨忍辱是不為難在家脩
忍是乃為難何以故在家之人多惡因緣所
纏繞故

優婆塞戒毗梨耶波羅蜜品第廿六

善生言世尊菩薩摩訶薩能脩六波羅蜜誰
為正因善男子若善男子善女人已生惡法
為欲壞之未生惡法為遮不起未生善法為
令速生已生善法為令增廣懃脩精進是名
精進如是精進即是脩行六波羅蜜之正因
也是懃精進能脫一切諸煩惱累善男子若
能受於三惡道苦當知是人真實能脩毗梨
耶波羅蜜平等脩集不急不緩精進二種一
正二耶菩薩遠離耶精進已脩正精進脩信
施戒聞慧慈悲名正精進至心常作三時无
悔於善法所不生知足所學世法及出世法
一切皆名正精進也菩薩雖復不惜身命然
為護法應當愛惜身四威儀常脩如法脩善
法時心无辭息失身命時不捨如法若能到
於六事彼岸悉是精進之因緣也若自讀誦
書寫思惟十二部經名自為法懃行精進若



法時心无辭息失身命時不捨如法若能到
於六事彼岸悉是精進之因緣也若自讀誦
書寫思惟十二部經名自為法懃行精進若
能以是轉化衆生令調伏者名為他法懃行
精進若為菩提脩菩提道布施持戒多聞獨
慧脩學世法供養父母師長有德脩舍摩他
毗婆舍那讀誦書寫十二部經復能遠離貪
恚癡等名為菩薩懃行精進如是悉名為正
精進是名六波羅蜜之正因也善男子懈怠
之人不能一時一切布施不能持戒懃行精
進攝心念定思於惡事分別善惡是故我言
六波羅蜜因於精進善男子有懃精進非波
羅蜜有波羅蜜非懃精進有亦精進亦波羅
蜜有非精進非波羅蜜精進者如
耶精進善事精進聲緣聞覺所有精進有波
羅蜜非精進者所謂般若波羅蜜有亦精進
亦波羅蜜者所謂布施持戒忍辱精進禪等
五波羅蜜有非精進非波羅蜜者一切聲聞
緣覺布施持戒忍辱禪定智慧及餘善法善
男子菩薩有二種一者在家二者出家



男子菩薩有二種一者在家二者出家出家

菩薩脩懃精進是不為難在家脩集是乃為

難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經禪波羅蜜品第廿七

善生言世尊菩薩摩訶薩脩禪波羅蜜云何

禪定善男子禪定即戒慈悲喜捨遠離諸結

脩集善法是名禪定善男子若離禪定尚不

能得一切世事況出世事是故應當至心脩

集菩薩欲得禪波羅蜜先當親近真善知識

脩集三昧方便之道所謂戒戒攝諸根戒斷

於邪命如法而住隨順師教於善法所不生

知足脩行善時心无休息常樂寂靜遠離五

蓋心樂思惟觀生死過常脩善法至心不癈

具足正念斷諸放逸省於言語亦損眠食心

淨身淨不親惡友不樂世事知時

知法了知自身觀心數法若有善相惡相瞋

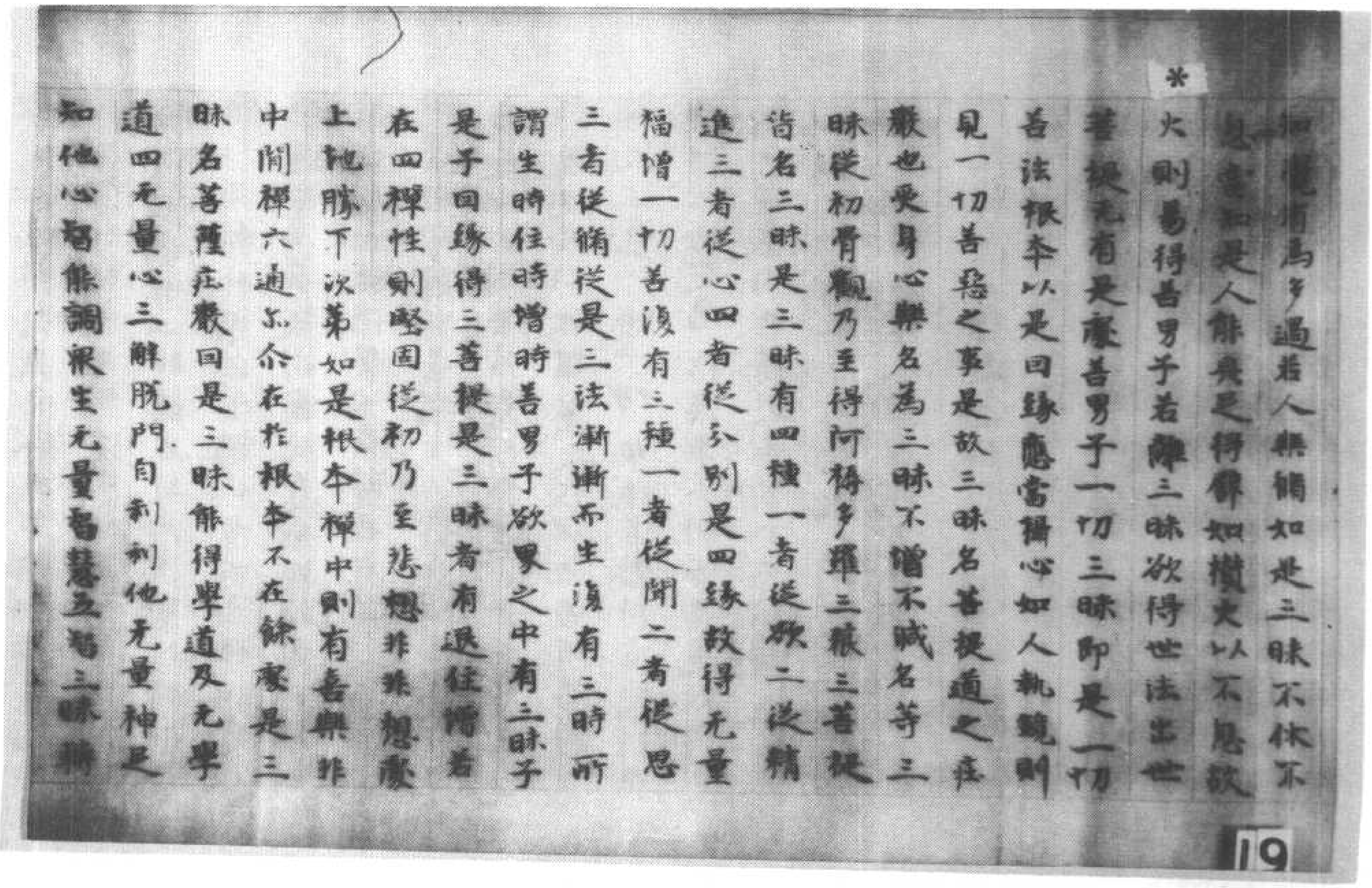
相癡相堅相知已能除猶如金師善知冶鍊

不令失可樂甘露味雖處世法身心不動猶

如須彌不為四風之所傾動正念堅固亦見

知覺有為多過若人樂脩如是三昧不休不

息當知是人能具足得譬如攢火以不息故



知覺有為多過若人樂脩如是三昧不休不

息當知是人能具足得譬如攢火以不息故

火則易得善男子若離三昧欲得世法出世

菩提无有是處善男子一切三昧即是一切

善法根本以是因緣應當攝心如人執鏡則

見一切善惡之事是故三昧名菩提道之莊

嚴也受身心樂名為三昧不增不減名等三

昧從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提

皆名三昧是三昧有四種一者從欲二從精

進三者從心四者從分別是四緣故得无量

福增一切善復有三種一者從聞二者從思

三者從脩從是三法漸漸而生復有三時所

謂生時住時增時善男子欲界之中有三昧子

是子因緣得三善根是三昧者有退住增者

在四禪性則堅固從初乃至非想非非想處

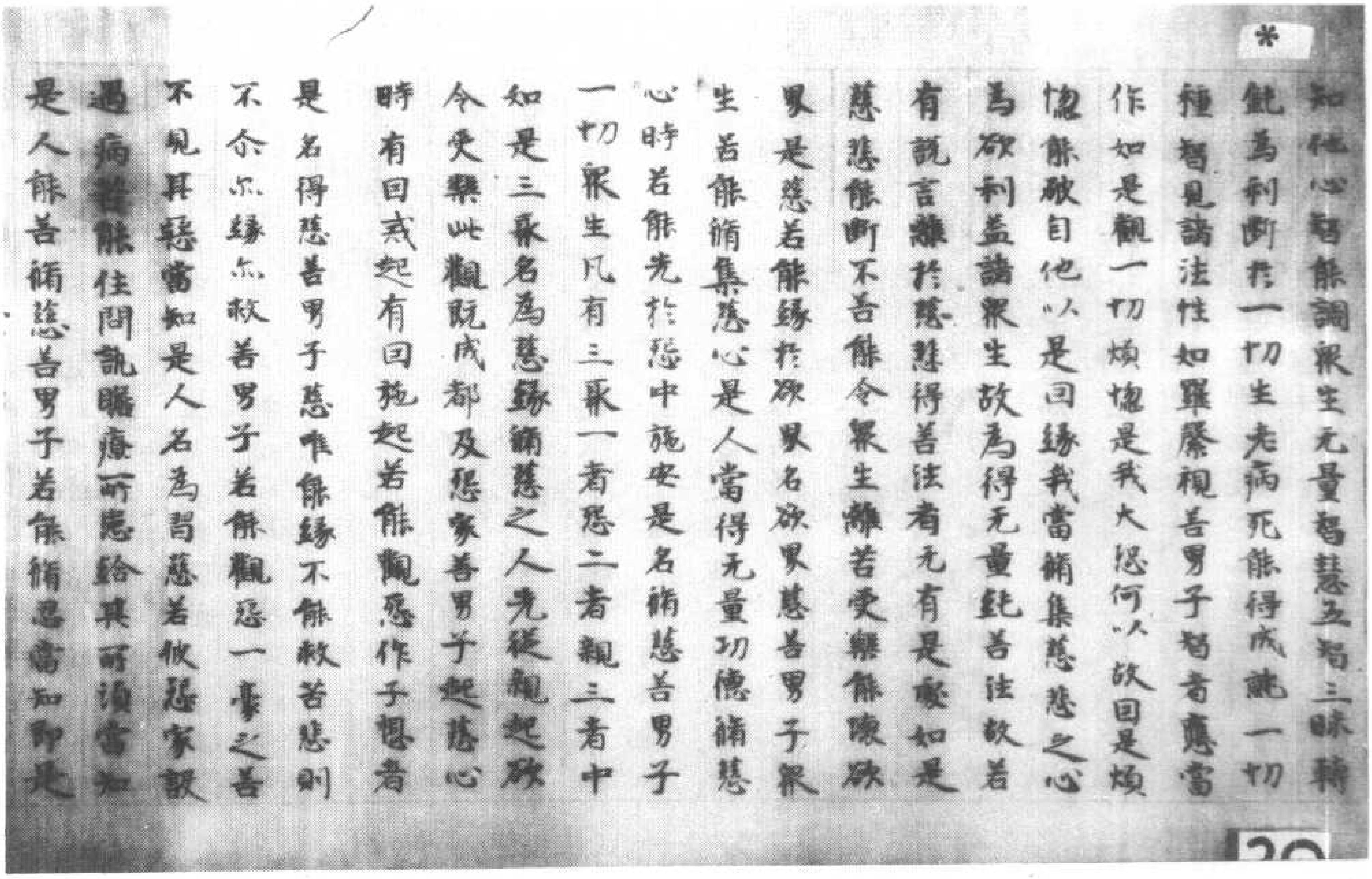
上勝下次第如是根本禪中則有善樂非

中間禪六通亦介在於根本不在餘處是三

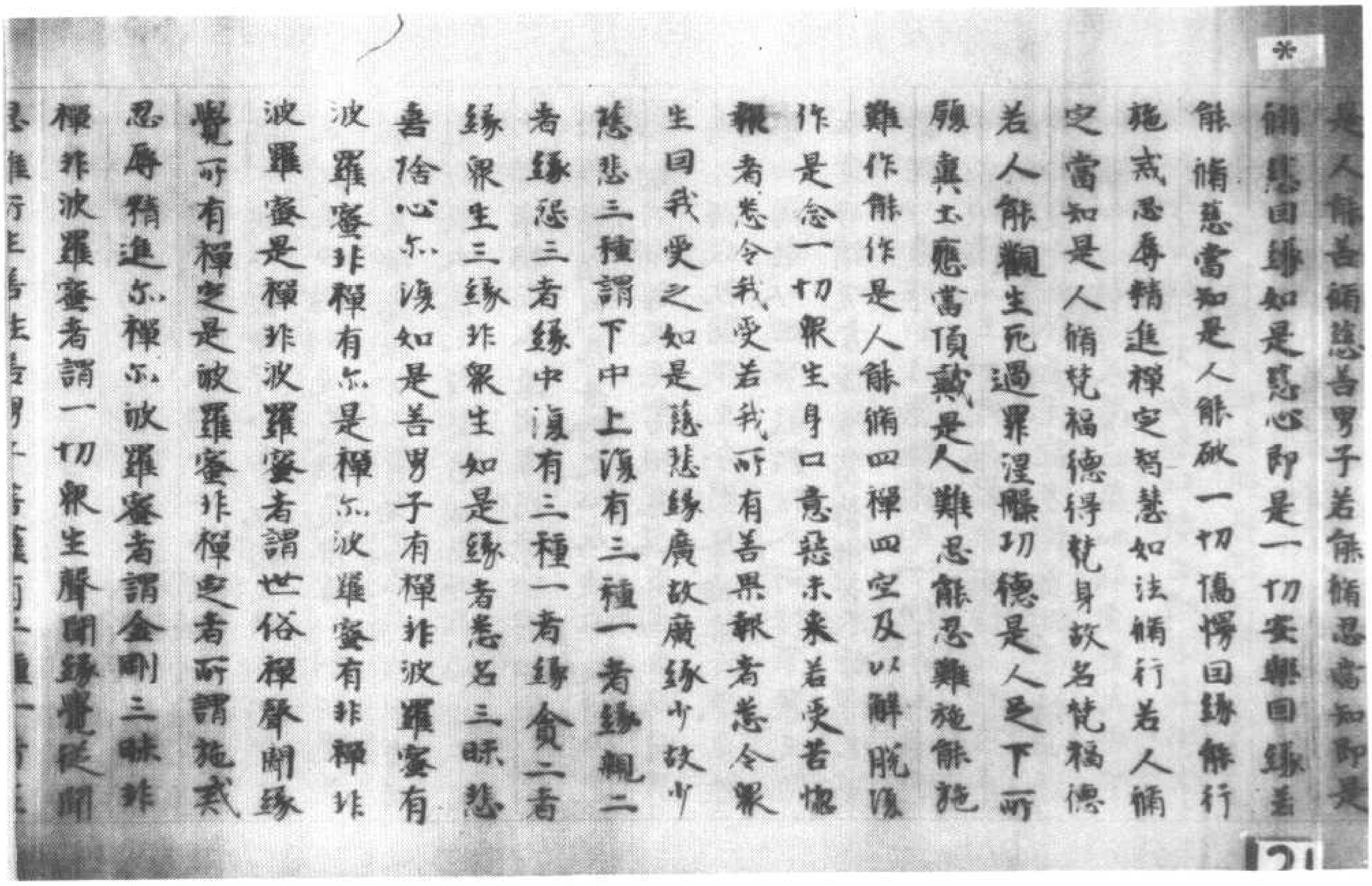
昧名菩薩莊嚴因是三昧能得學道及无學

道四无量心三解脫門自利利他无量神足

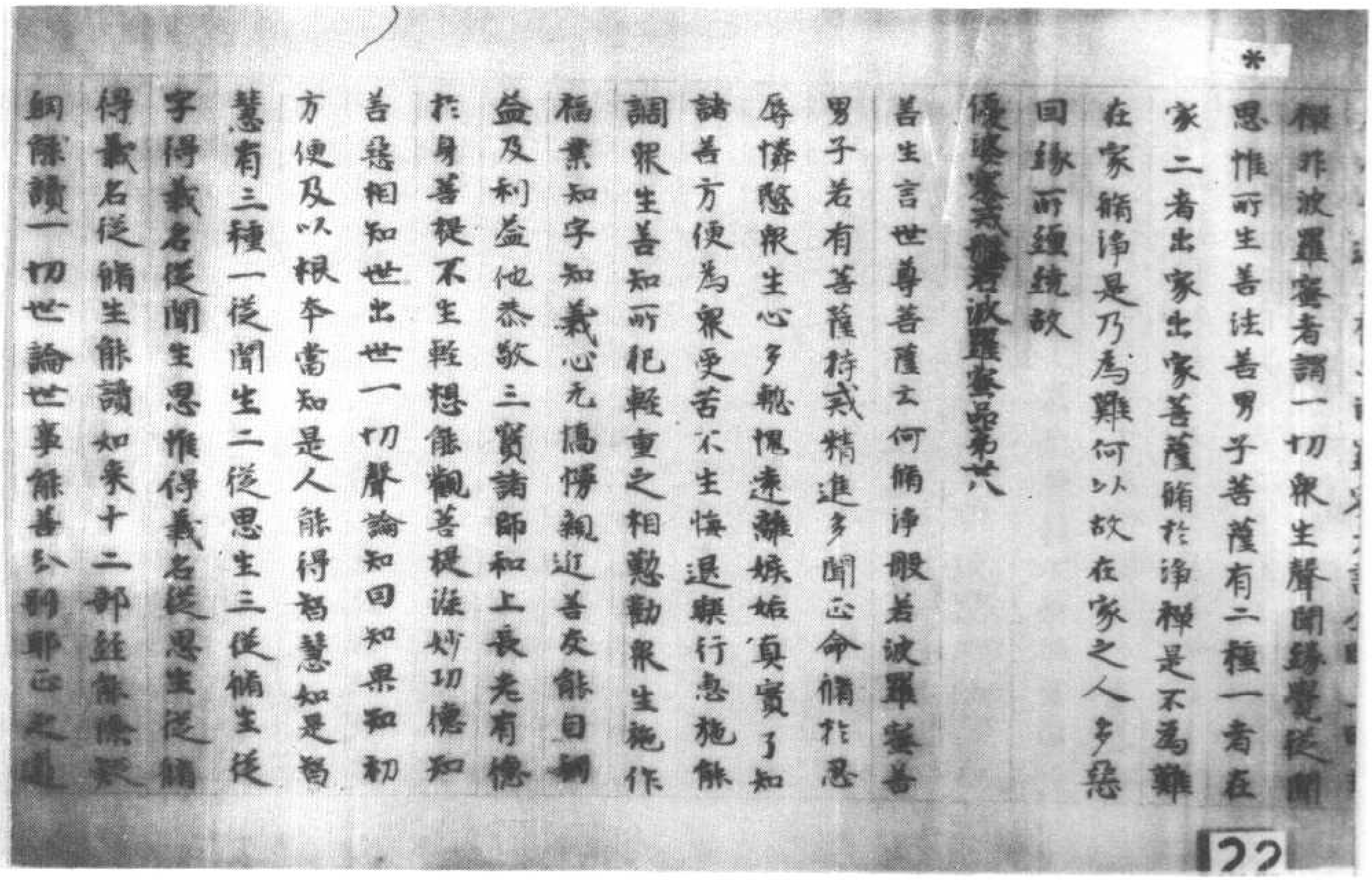
知他心智能調衆生无量智慧五智三昧精



知他心智能調眾生无量智慧五智三昧轉
鈍為利斷於一切生老病死能得成就一切
種智見諸法性如羅睺羅視善男子智者應當
作如是觀一切煩惱是我大怨何以故因是煩
惱能破自他以是因緣我當修集慈悲之心
為欲利益諸眾生故為得无量鈍善法故若
有說言離於慈悲得善法者无有是處如是
慈悲能斷不善能令眾生離苦受樂能壞欲
界是慈若能緣於欲界名欲界慈善男子眾
生若能修集慈心是人當得无量功德修慈
心時若能先於怨中施安是名修慈善男子
一切眾生凡有三眾一者怨二者親三者中
如是三眾名為慈緣修慈之人先從親起欲
令受樂此觀既成都及怨家善男子起慈心
時有因戒起有因施起若能觀怨作子想者
是名得慈善男子慈唯能緣不能救苦悲則
不尒尒緣尒救善男子若能觀怨一事之善
不見其惡當知是人名為習慈若彼怨家設
遇病苦能往問訊瞻療所患給其所須當知
是人能善修慈善男子若能修忍當知即是



是人能善修慈善男子若能修忍當知即是
修慈因緣如是慈心即是一切安樂因緣善
能修慈當知是人能破一切憍慢因緣能行
施戒忍辱精進禪定智慧如法修行若人修
定當知是人修梵福德得梵身故名梵福德
若人能觀生死過罪涅槃功德是人足下所
履塵土應當頂戴是人難忍能忍難施能施
難作能作是人能修四禪四空及以解脫復
作是念一切眾生身口意惡未來若受苦惱
報者悉令我受若我所有善果報者悉令眾
生回我受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少
慈悲三種謂下中上復有三種一者緣親二
者緣怨三者緣中復有三種一者緣貪二者
緣眾生三緣非眾生如是緣者悉名三昧慈
喜捨心尒復如是善男子有禪非波羅蜜有
波羅蜜非禪有尒是禪尒波羅蜜有非禪非
波羅蜜是禪非波羅蜜者謂世俗禪聲聞緣
覺所有禪定是波羅蜜非禪定者所謂施戒
忍辱精進尒禪尒波羅蜜者謂金剛三昧非
禪非波羅蜜者謂一切眾生聲聞緣覺從聞
思惟所生善法善男子若菩薩有一



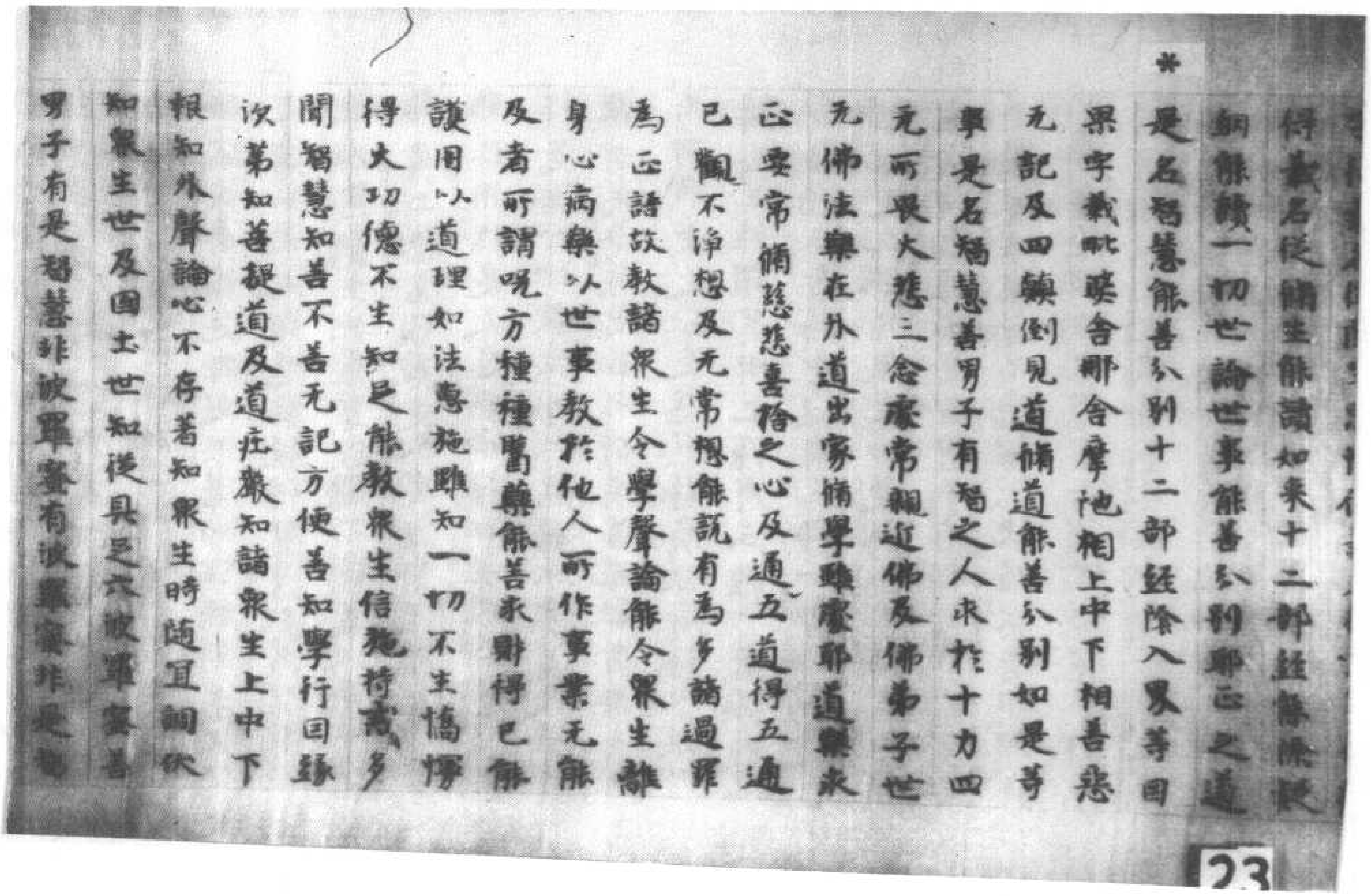
*

禪非波羅蜜者謂一切衆生聲聞緣覺從聞
思惟所生善法善男子菩薩有二種一者在
家二者出家出家菩薩脩於淨禪是不為難
在家脩淨是乃為難何以故在家之人多惡
因緣所纏繞故

優婆塞戒經般若波羅蜜品第廿六

善生言世尊菩薩云何脩淨般若波羅蜜善
男子若有菩薩持戒精進多聞正命脩於忍
辱憐愍衆生心无愁惱遠離嫉妬真實了知
諸善方便為衆受苦不生悔退樂行惠施能
調衆生善知所犯輕重之相懃勸衆生施作
福業知字知義心无憍慢親近善友能自調
益及利益他恭敬三寶諸師和上長老有德
於身菩提不生輕想能觀菩提微妙功德知
善惡相知世出世一切聲論知因知果知初
方便及以根本當知是人能得智慧如是智
慧有三種一從聞生二從思生三從脩生從
字得義名從聞生思惟得義名從思生從脩
得義名從脩生能讀如來十二部經能除疑
網能讀一切世論世事能善分別邪正之道

22

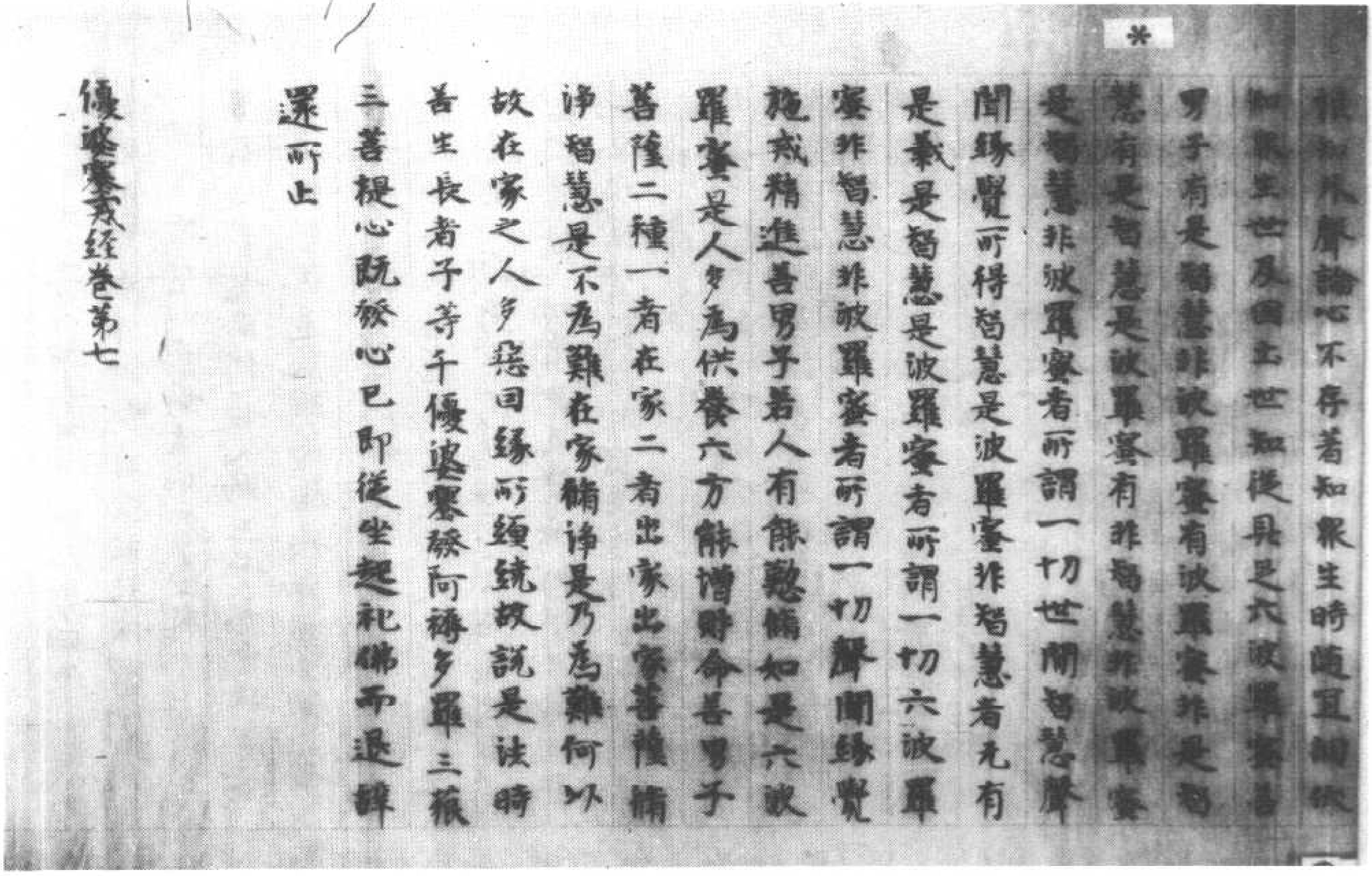


*

得義名從脩生能讀如來十二部經能除疑
網能讀一切世論世事能善分別邪正之道
是名智慧能善分別十二部經陰入界等因
果字義毗婆舍那舍摩他相上中下相善惡
无記及四顛倒見道脩道能善分別如是等
事是名智慧善男子有智之人求於十力四
无所畏大悲三念處常親近佛及佛弟子世
无佛法樂在外道出家脩學雖處邪道樂求
正要常脩慈悲喜捨之心及通五道得五通
已觀不淨想及无常想能說有為多諸過罪
為正語故教諸衆生令學聲論能令衆生離
身心病樂以世事教於他人所作事業无能
及者所謂呪方種種醫藥能善求財得已能
護因以道理知法惠施雖知一切不生憍慢
得大功德不生知足能教衆生信施持戒多
聞智慧知善不善无記方便善知學行因緣
次第知菩提道及道莊嚴知諸衆生上中下
根知外聲論心不存著知衆生時隨宜調伏
知衆生世及國土世知從具足六波羅蜜善
男子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是智

23

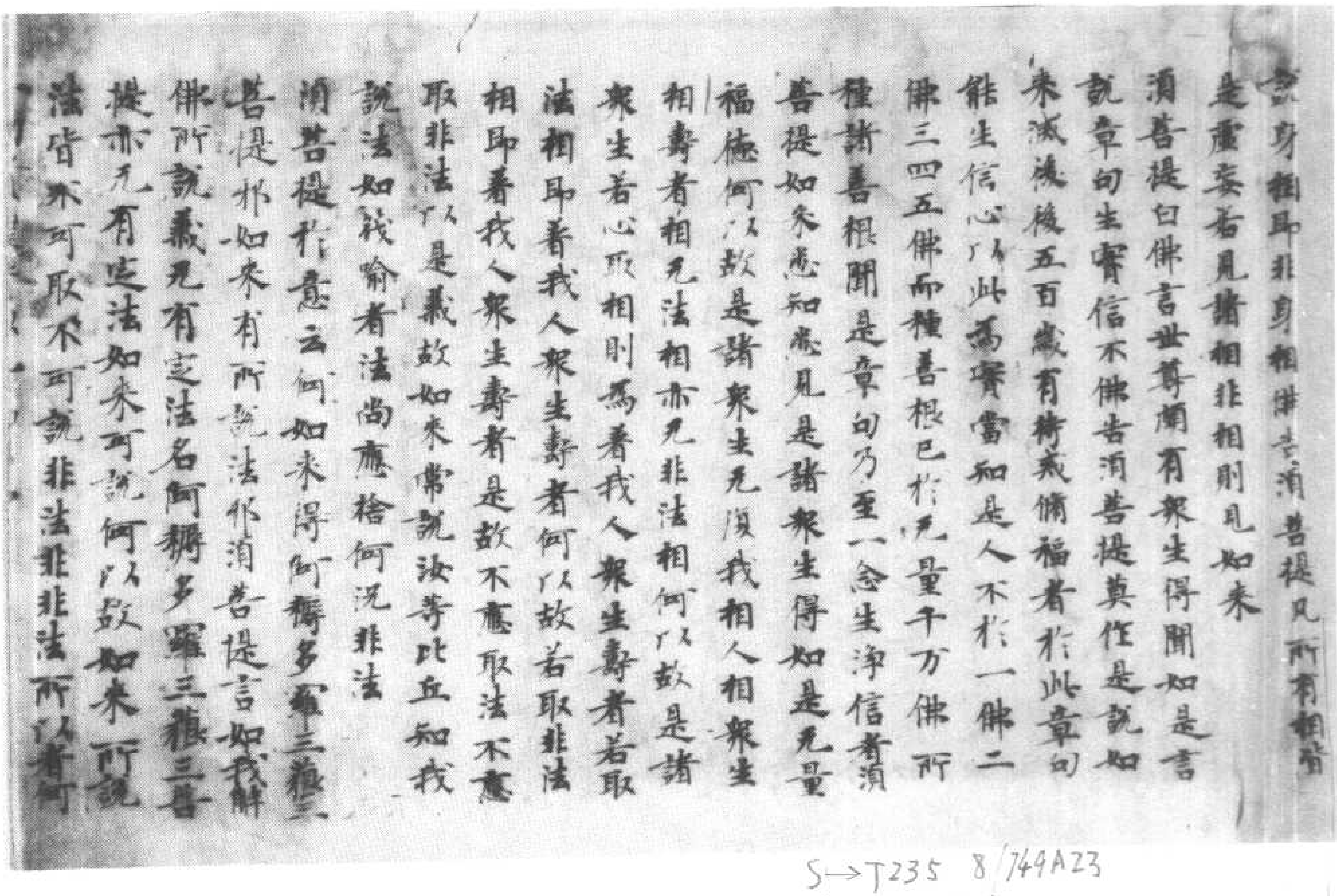
W→T1488 24/1075C2



根知求摩論心不停著知衆生時隨宜調伏
知衆生世及國土世知從是六波羅蜜善
男子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是智
慧有是智慧是波羅蜜有非智慧非波羅蜜
是智慧非波羅蜜者所謂一切世間智慧聲
聞緣覺所得智慧是波羅蜜非智慧者无有
是義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波羅
蜜非智慧非波羅蜜者所謂一切聲聞緣覺
施戒精進善男子若人有能懃脩如是六波
羅蜜是人多為供養六方能增財命善男子
菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩脩
淨智慧是不為難在家脩淨是乃為難何以
故在家之人多惡因緣所纏繞故說是法時
善生長者子等千優婆塞發阿耨多羅三藐
三菩提心既發心已即從坐起禮佛而退辭
還所止

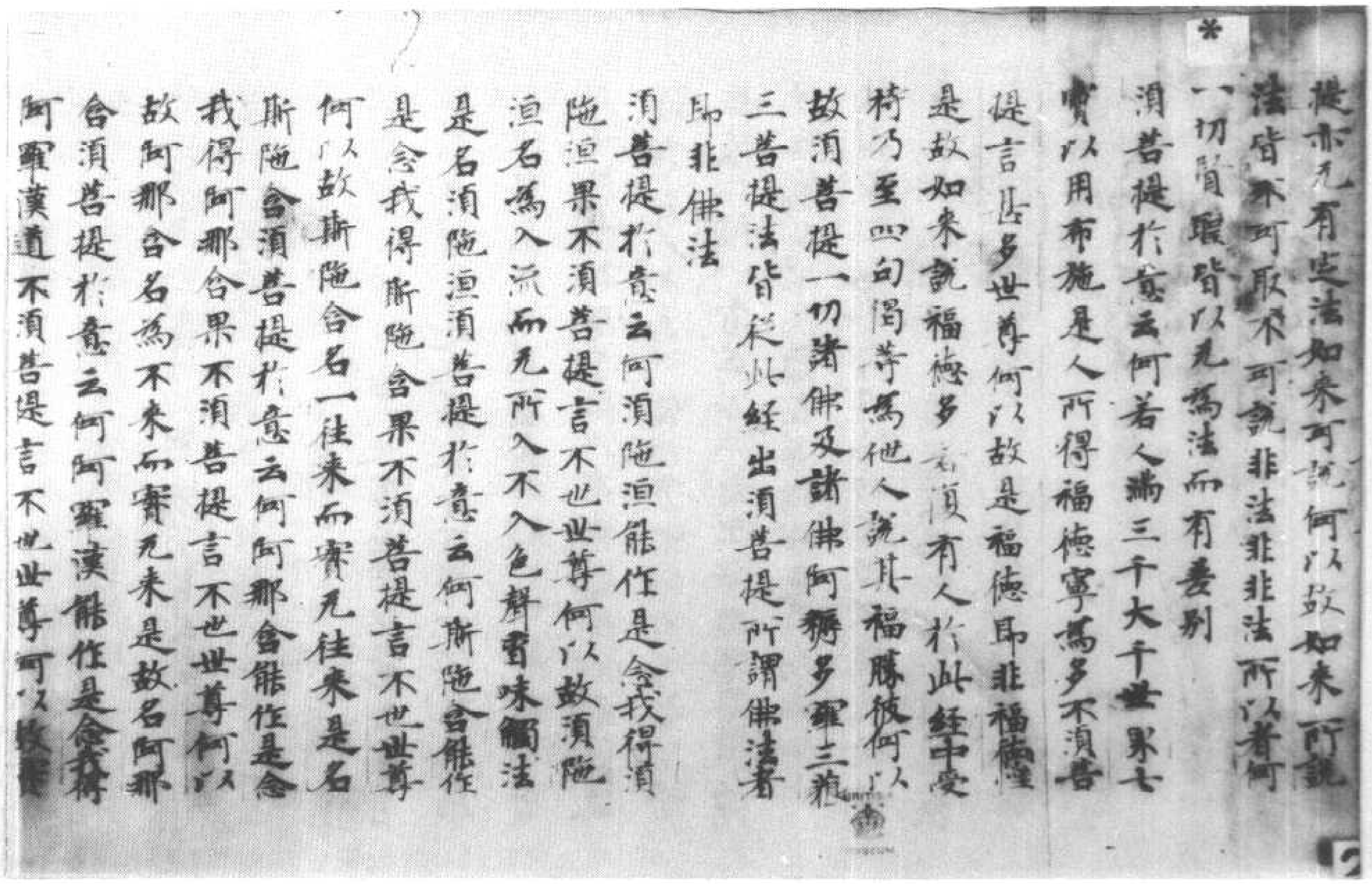
優婆塞戒經卷第七

▼斯五三三三號　金剛般若波羅蜜經



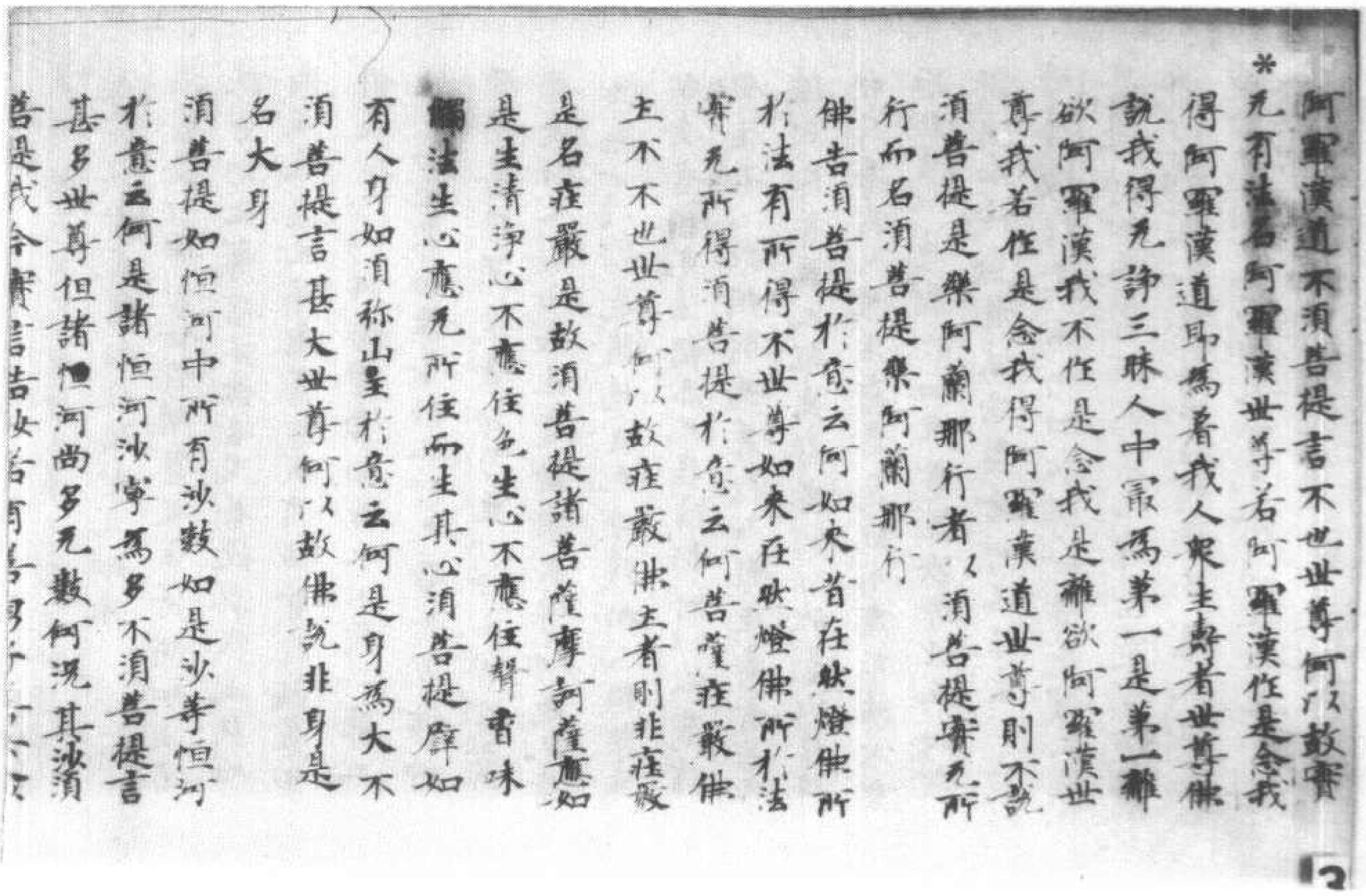
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何

S→T235 8/749A23
W→ 8/752C3



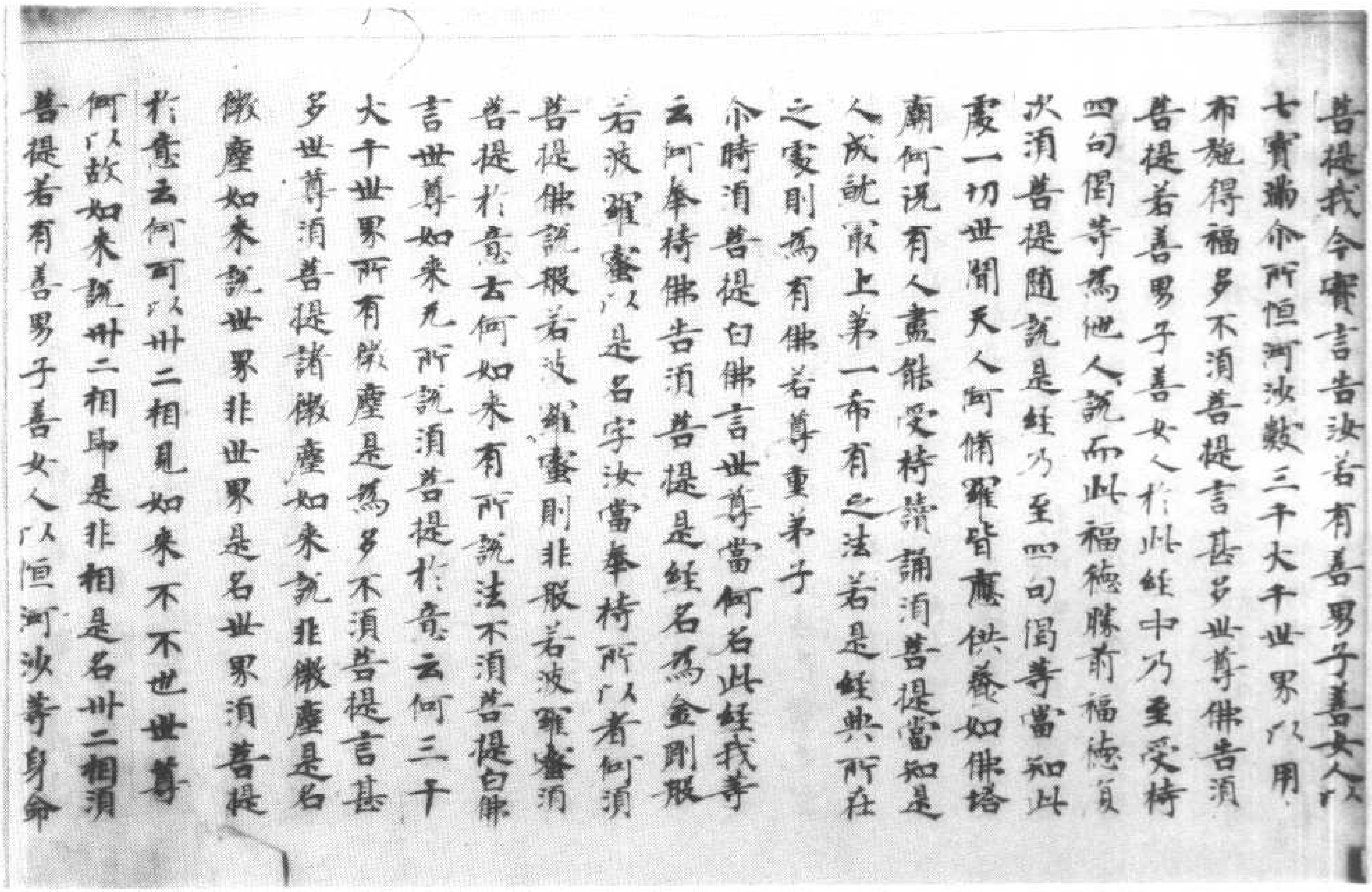
*

提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
湏菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不湏菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故湏菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出湏菩提所謂佛法者
即非佛法
湏菩提於意云何湏陁洹能作是念我得湏
陁洹果不湏菩提言不也世尊何以故湏陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名湏陁洹湏菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不湏菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含湏菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不湏菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含湏菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不湏菩提言不也世尊何以故實



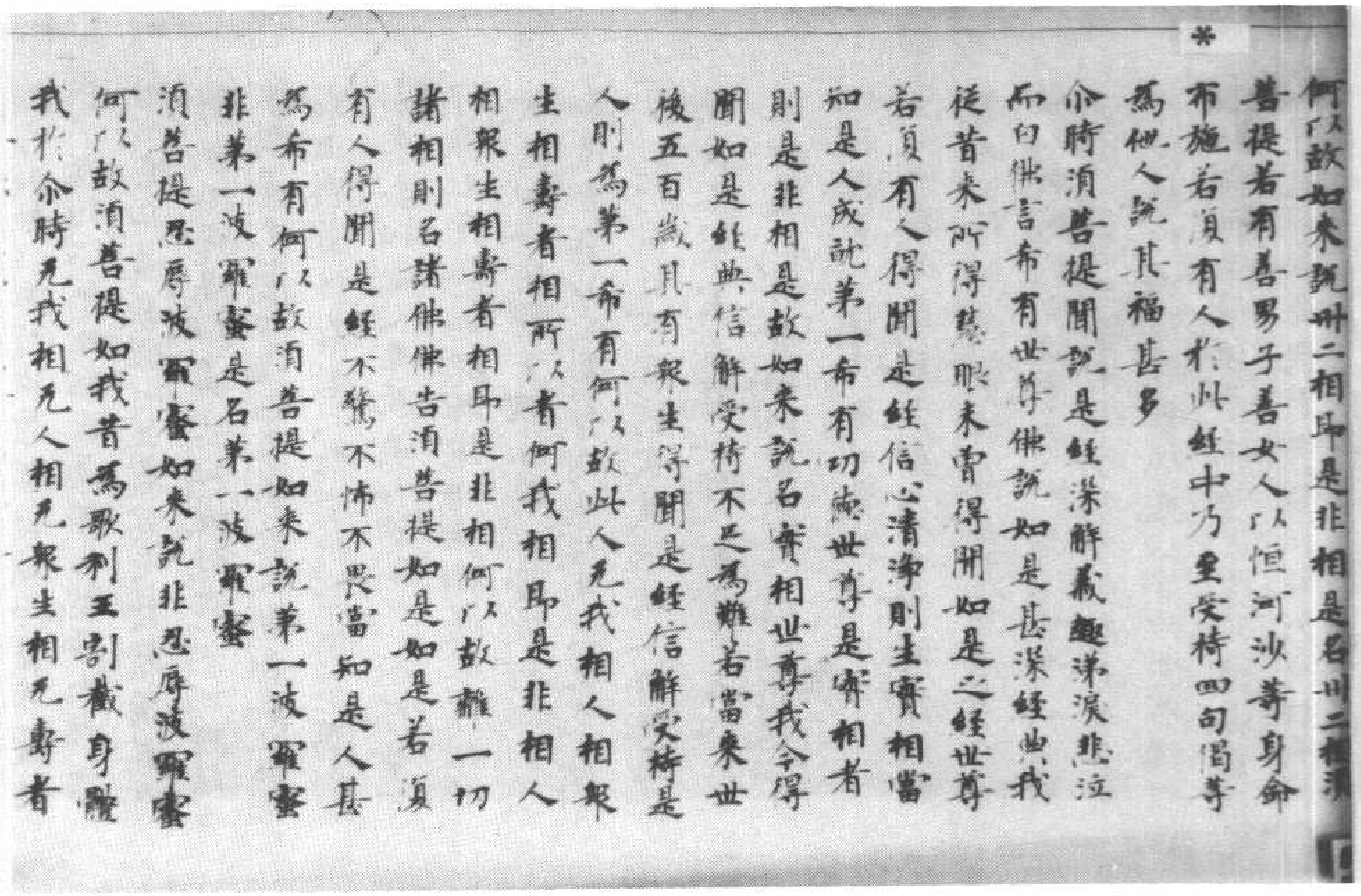
*

阿羅漢道不湏菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
湏菩提是樂阿蘭那行者以湏菩提實无所
行而名湏菩提樂阿蘭那行
佛告湏菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得湏菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故湏菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心湏菩提譬如
有人身如湏弥山王於意云何是身為大不
湏菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身
湏菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不湏菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙湏
菩提我今實言告汝若有善男



菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等爲他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則爲有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命

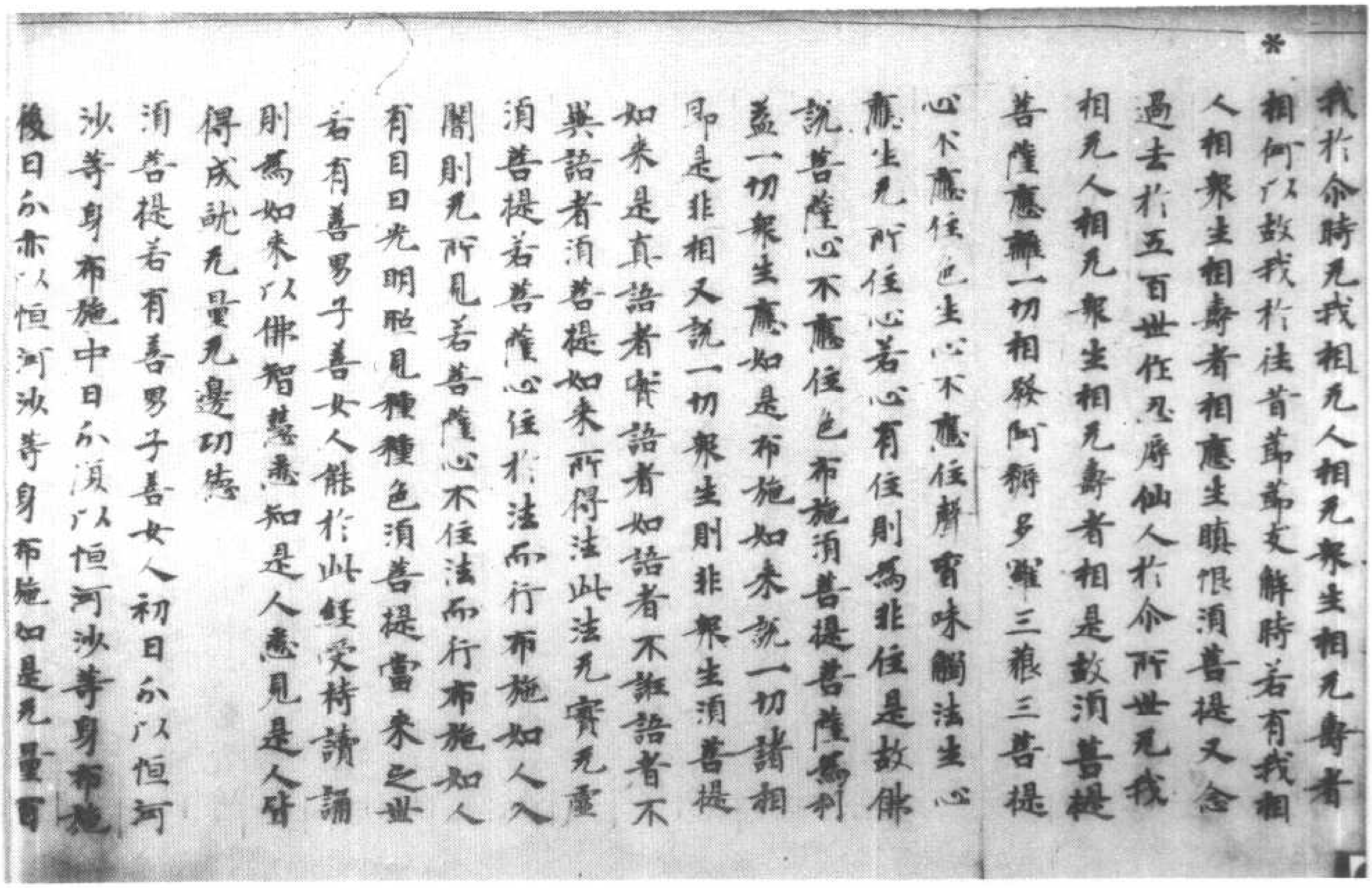


*

何以故如來說卅二相即是非相是名卅二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
爲他人說其福甚多

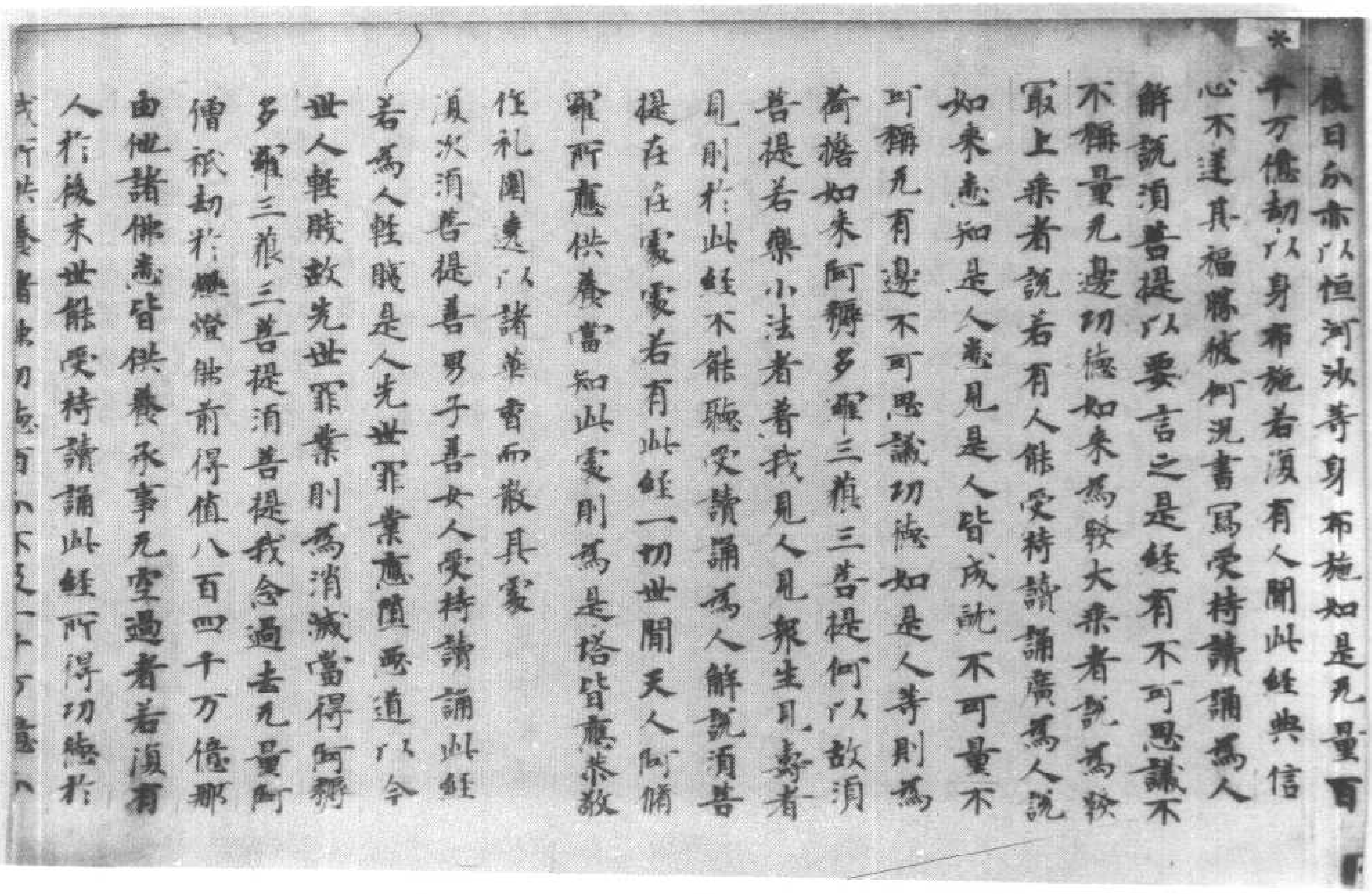
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者



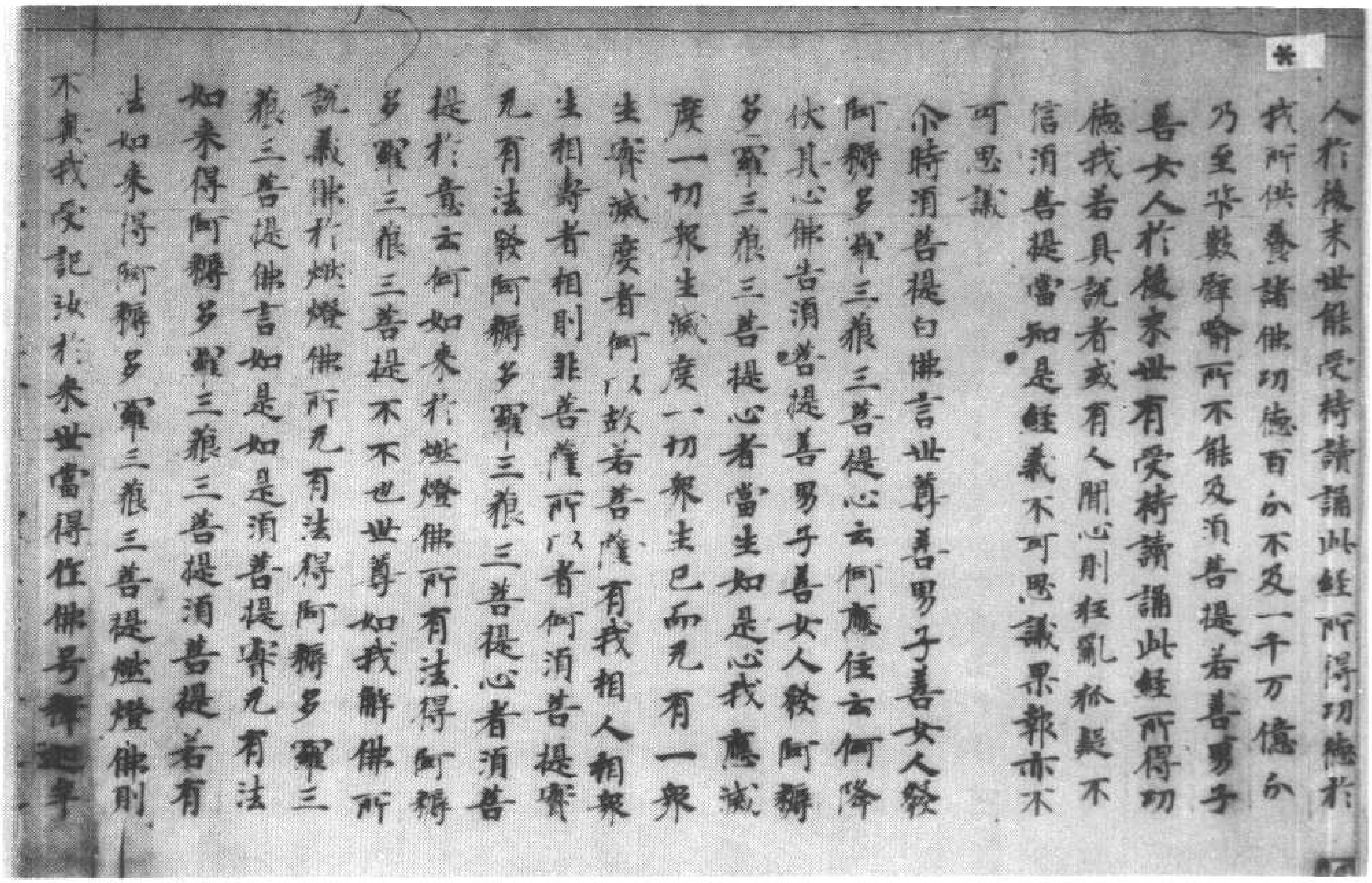
*

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分須以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

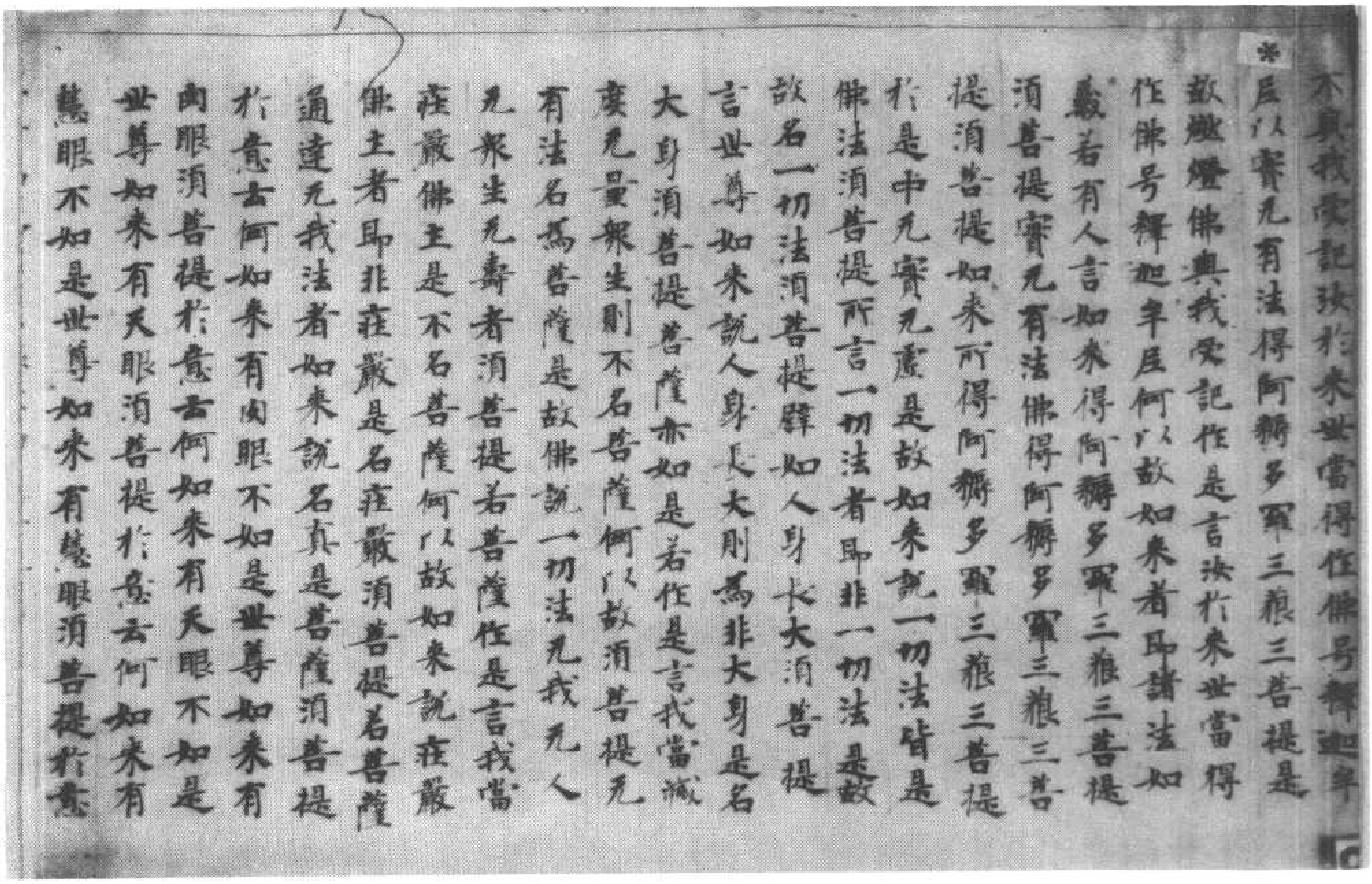


*

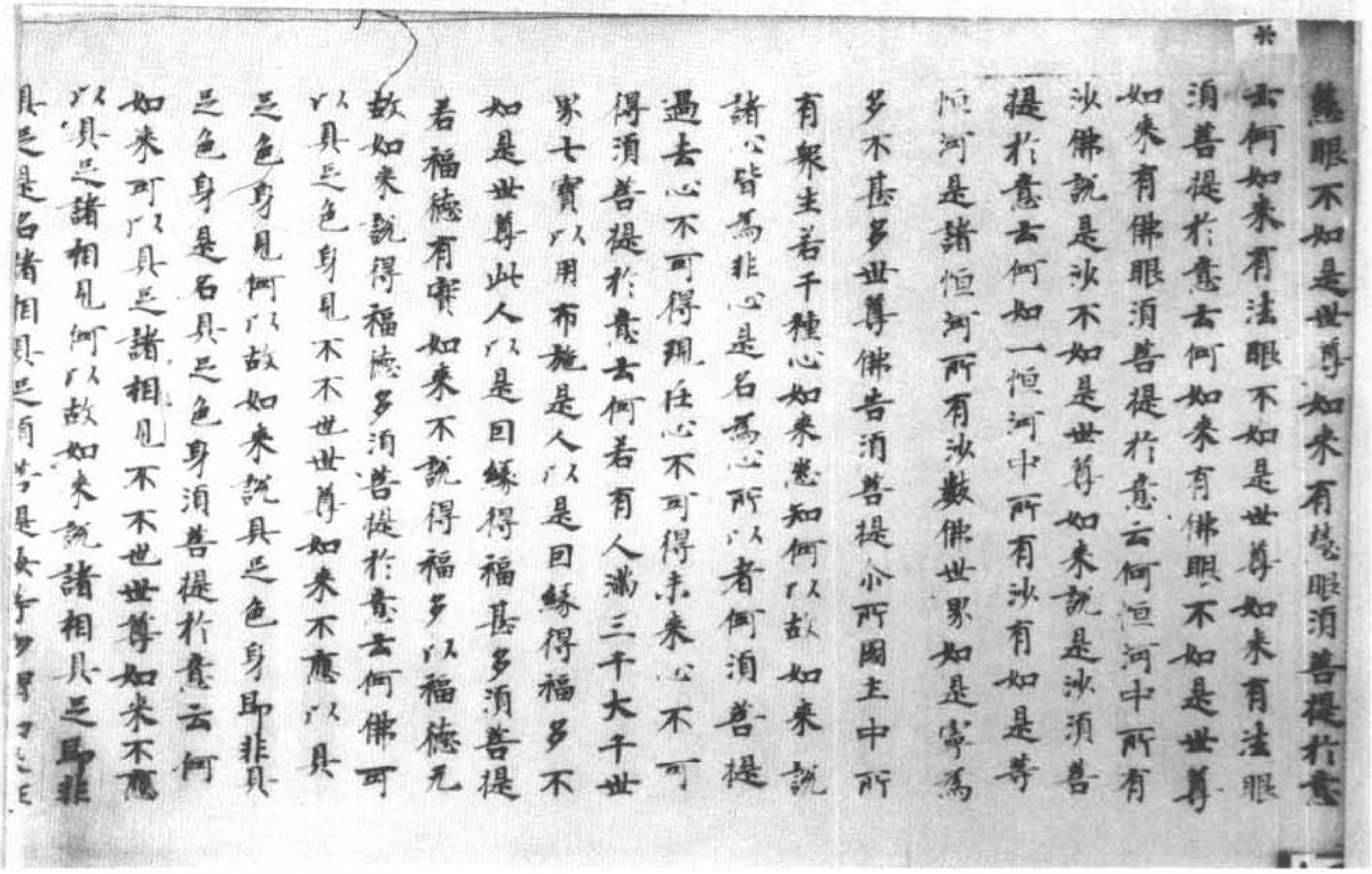
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
不稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
須次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若須有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分



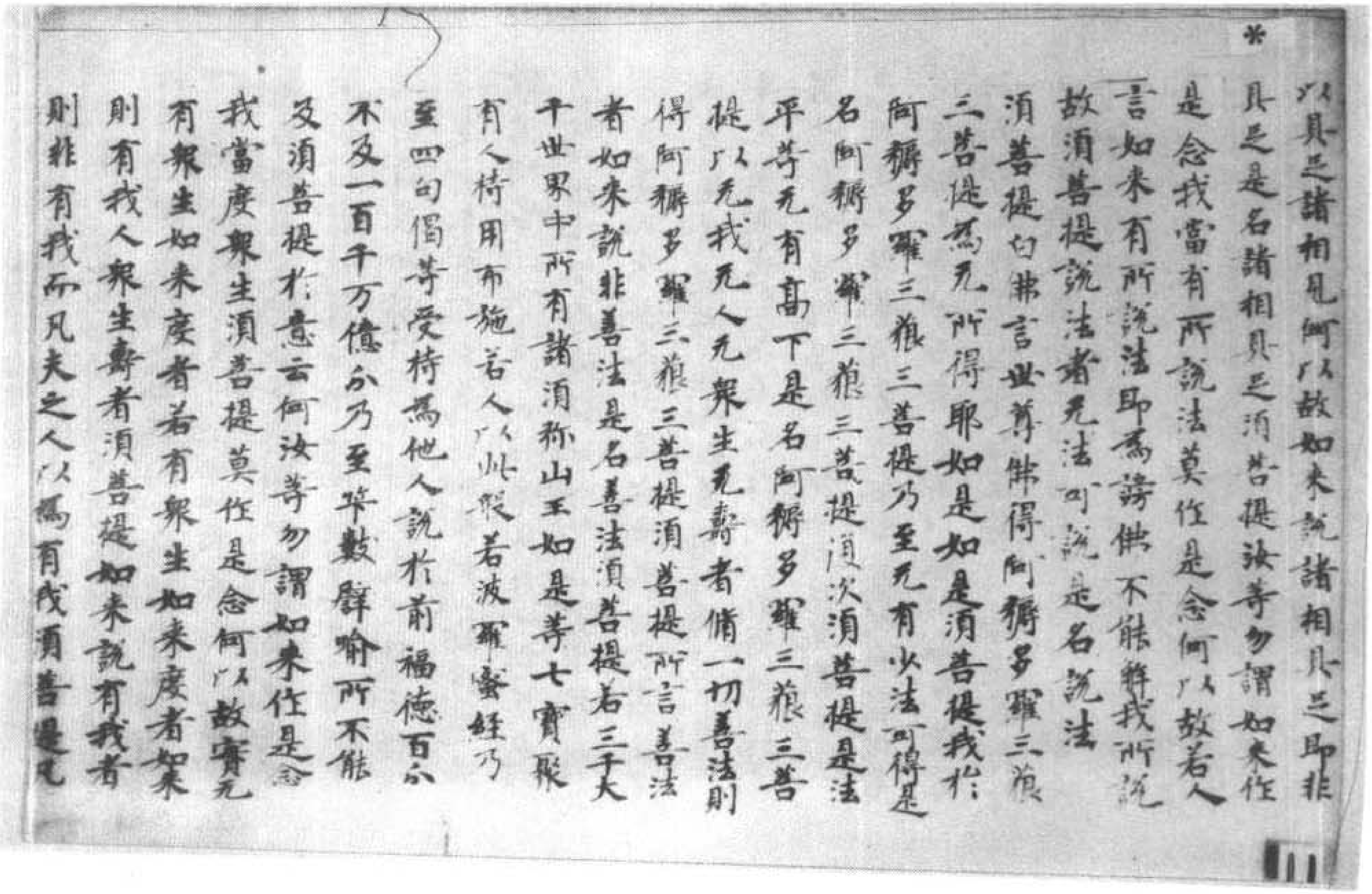
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩
提於意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟



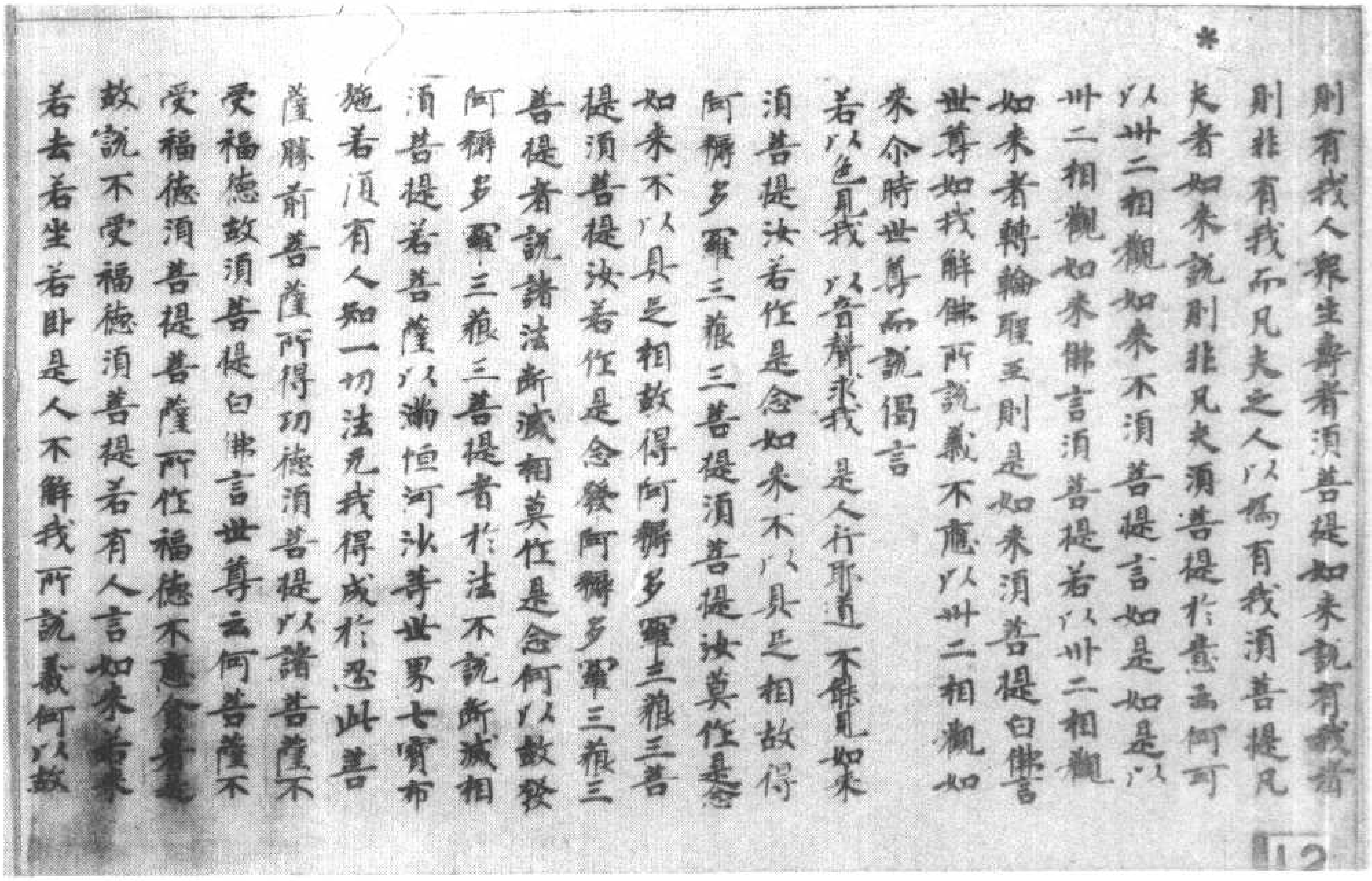
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故燃燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩須菩提
於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有
肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是
世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有
慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意



慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意
云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有
沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩
提於意云何如一恒河中所有沙有如是等
恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為
多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所
有眾生若干種心如來悉知何以故如來說
諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可
得須菩提於意云何若有人滿三千大千世
界七寶以用布施是人以是因緣得福多不
如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多以福德无
故如來說得福德多須菩提於意云何佛可
以具足色身見不不世世尊如來不應以具
足色身見何以故如來說具足色身即非具
足色身是名具足色身須菩提於意云何
如來可以具足諸相見不不世世尊如來不應
以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非
具足是名諸相具足須菩提汝等勿謂如來



以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非
具足是名諸相具足須菩提汝等勿謂如來作
是念我當有所說法莫作是念何以故若人
言如來有所說法即為謗佛不能解我所說
故須菩提說法者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於
阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩
提以无我无人无眾生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提若三千大
千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚
有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃
至四句偈等受持為他人說於前福德百分
不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能
及須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度眾生須菩提莫作是念何以故實无
有眾生如來度者若有眾生如來度者如來
則有我人眾生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡



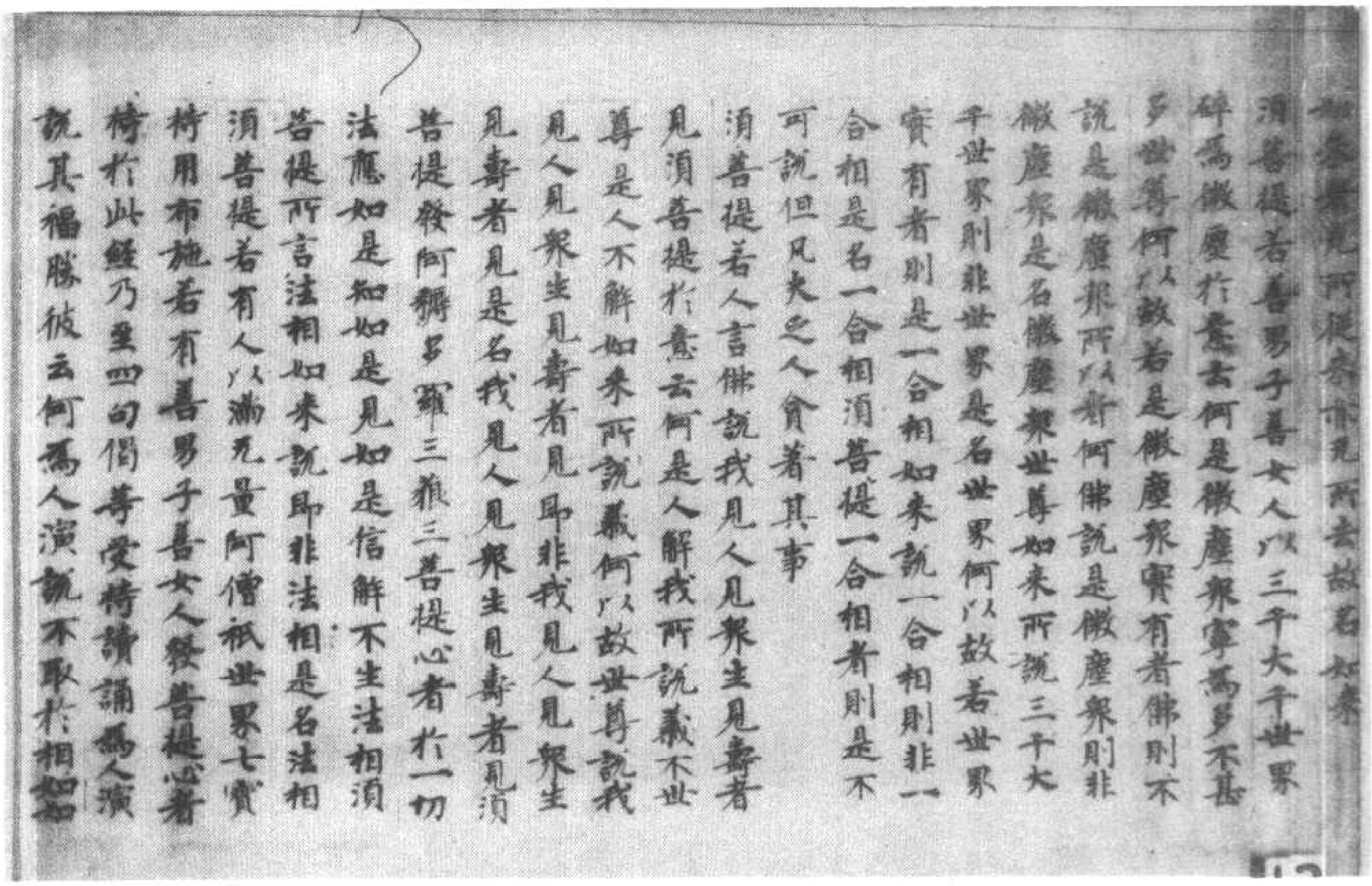
*

則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故

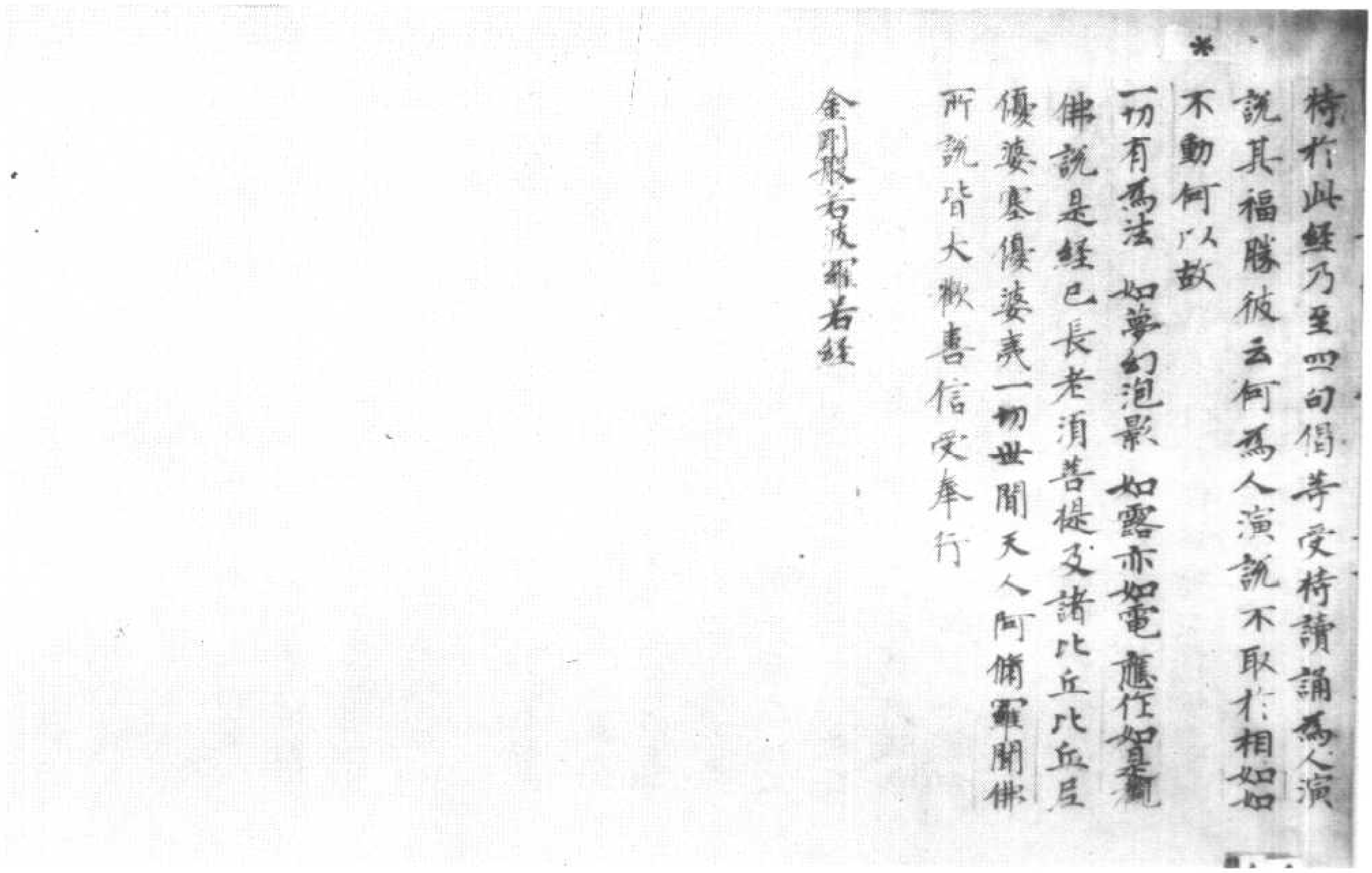


如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說是微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相如來說即非法相是名法相

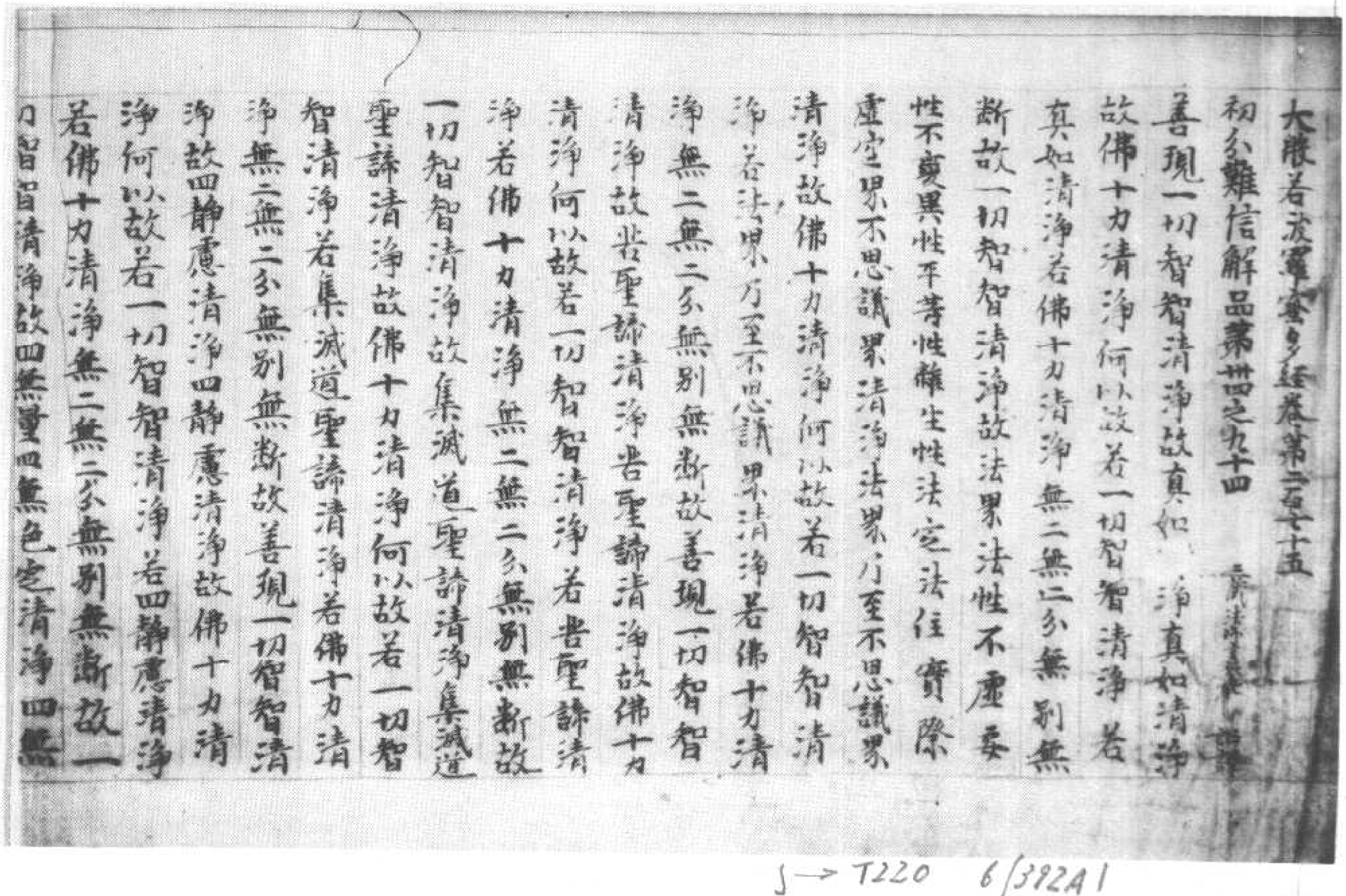
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相如如



持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

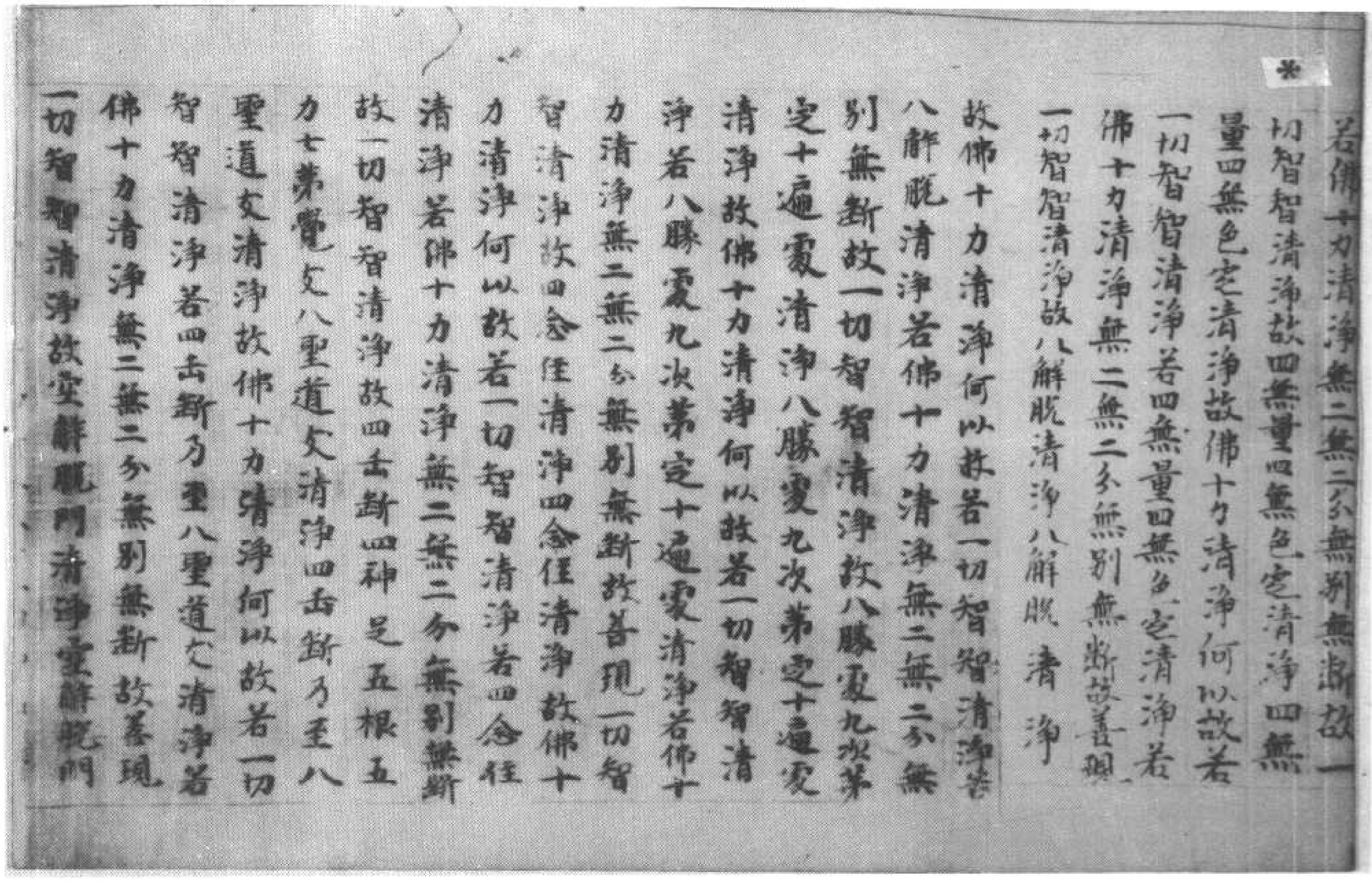
金剛般若波羅若經

▼ 斯五三三四號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五



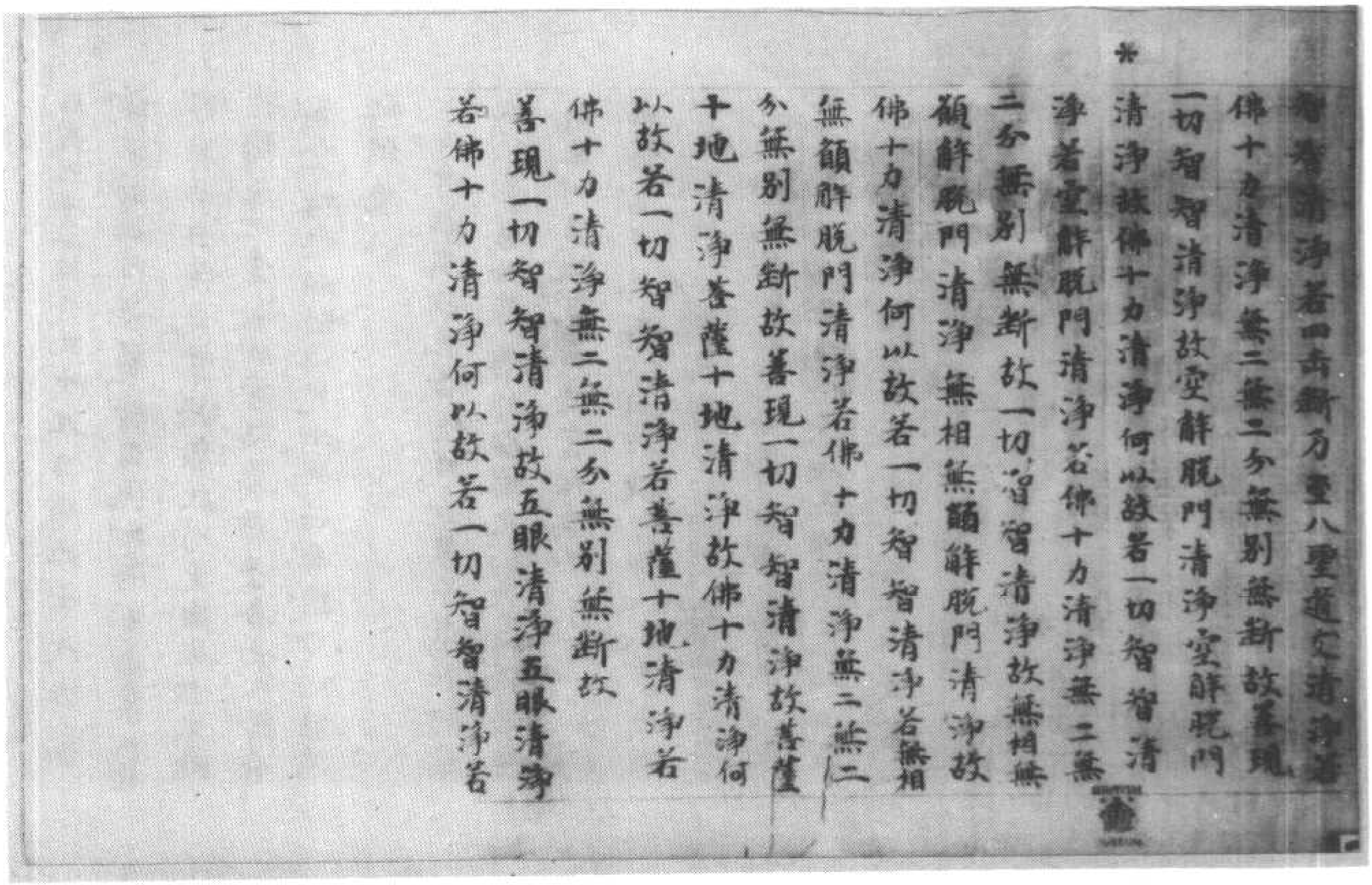
大般若波羅蜜多經卷第二百七十五
初分難信解品第卅四之九十四　[illegible]
善現一切智智清淨故真如　淨真如清淨
故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若
真如清淨若佛十力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界
清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃至不思議界清淨若佛十力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故佛十力
清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清
淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故佛十力清淨何以故若一切智
智清淨若集滅道聖諦清淨若佛十力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故佛十力清
淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨
若佛十力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故四無量四無色定清淨四無

J → T220　6/392A1
W → 6/392B29



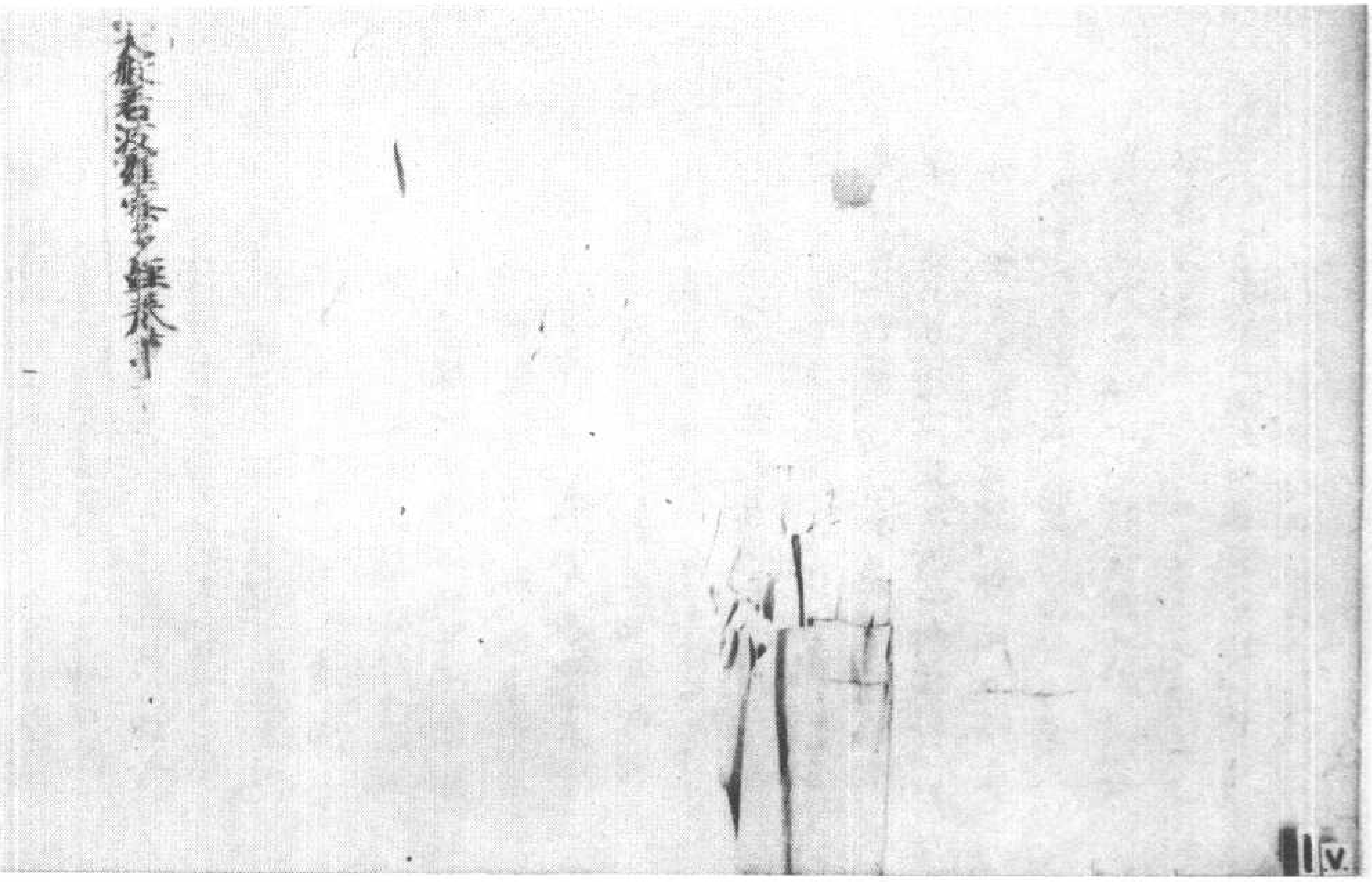
*

若佛十力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故佛十力清淨何以故若
一切智智清淨若四無量四無色定清淨若
佛十力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨
故佛十力清淨何以故若一切智智清淨若
八解脫清淨若佛十力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故佛十力清淨何以故若一切智智清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若佛十
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故四念住清淨四念住清淨故佛十
力清淨何以故若一切智智清淨若四念住
清淨若佛十力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八
聖道支清淨故佛十力清淨何以故若一切
智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若
佛十力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門



*

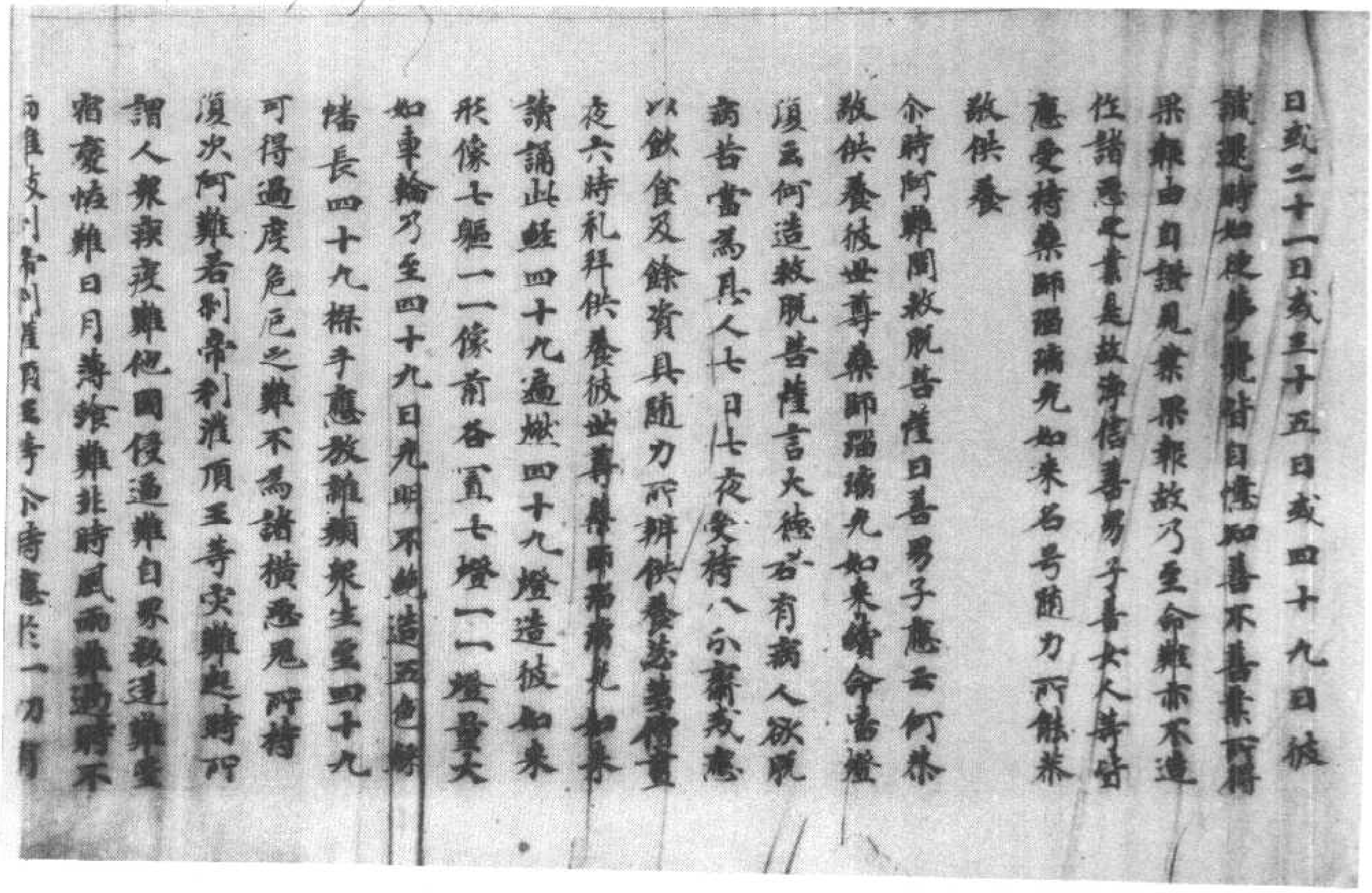
智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若
佛十力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門
清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清
淨若空解脫門清淨若佛十力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故無相無
願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
佛十力清淨何以故若一切智智清淨若無相
無願解脫門清淨若佛十力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故菩薩
十地清淨菩薩十地清淨故佛十力清淨何
以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨若
佛十力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
若佛十力清淨何以故若一切智智清淨若



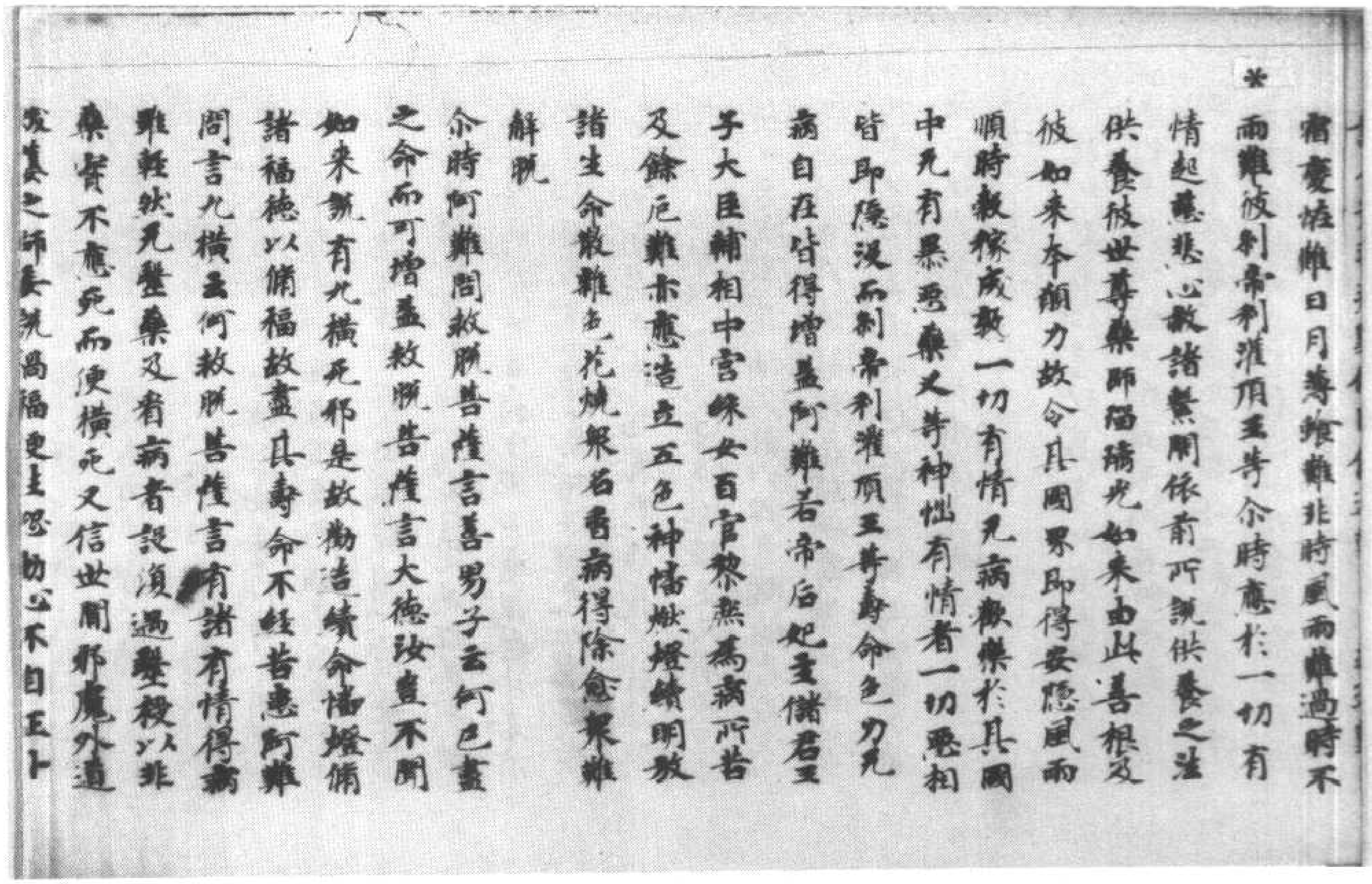
大般若波羅蜜多經卷十

▼斯五三三五號　藥師瑠璃光如來本願功德經

S→T450 14/407B23

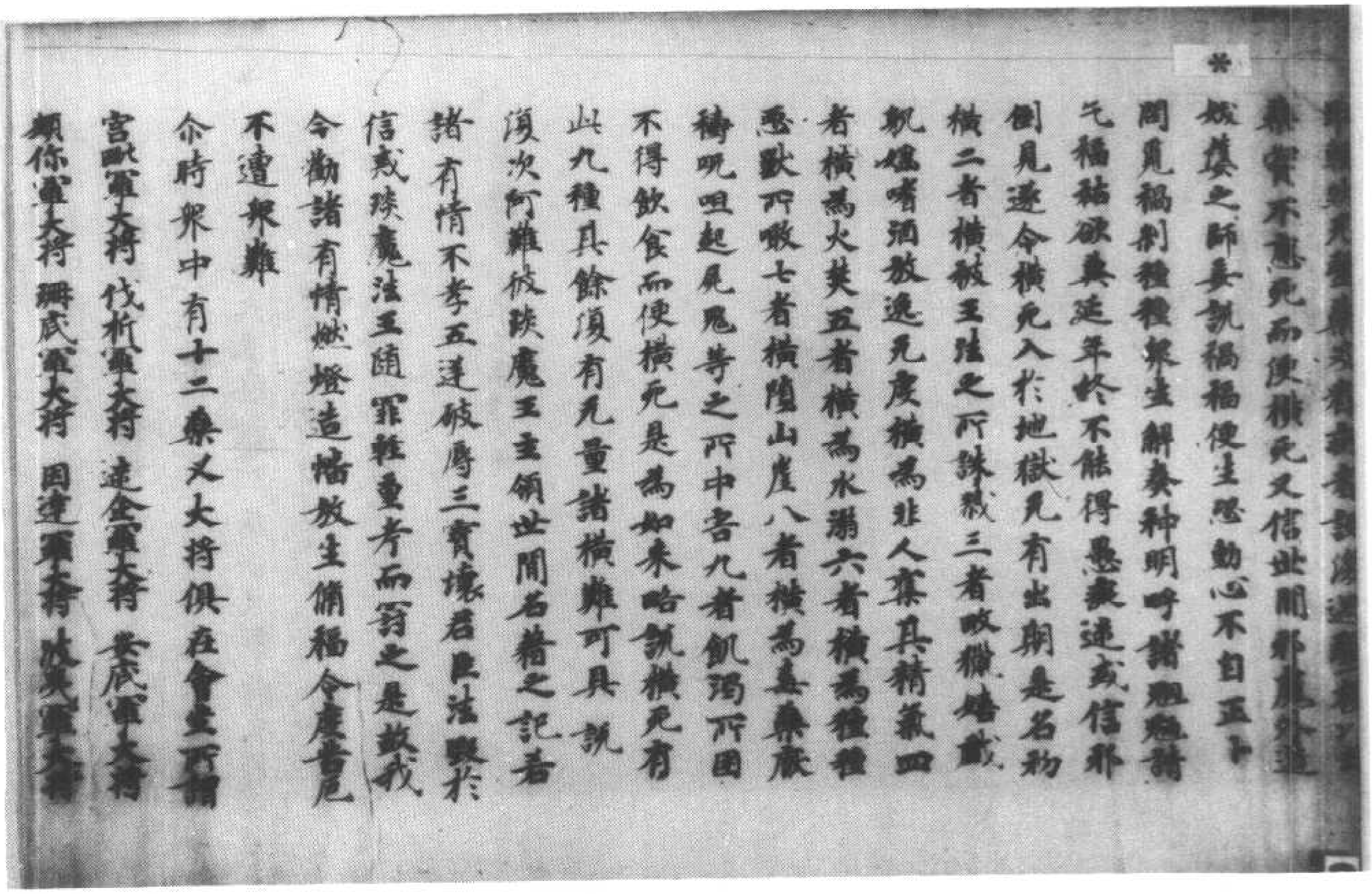


日或二十一日或三十五日或四十九日彼
識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭
敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼剎帝利灌頂王等尒時應於一切有



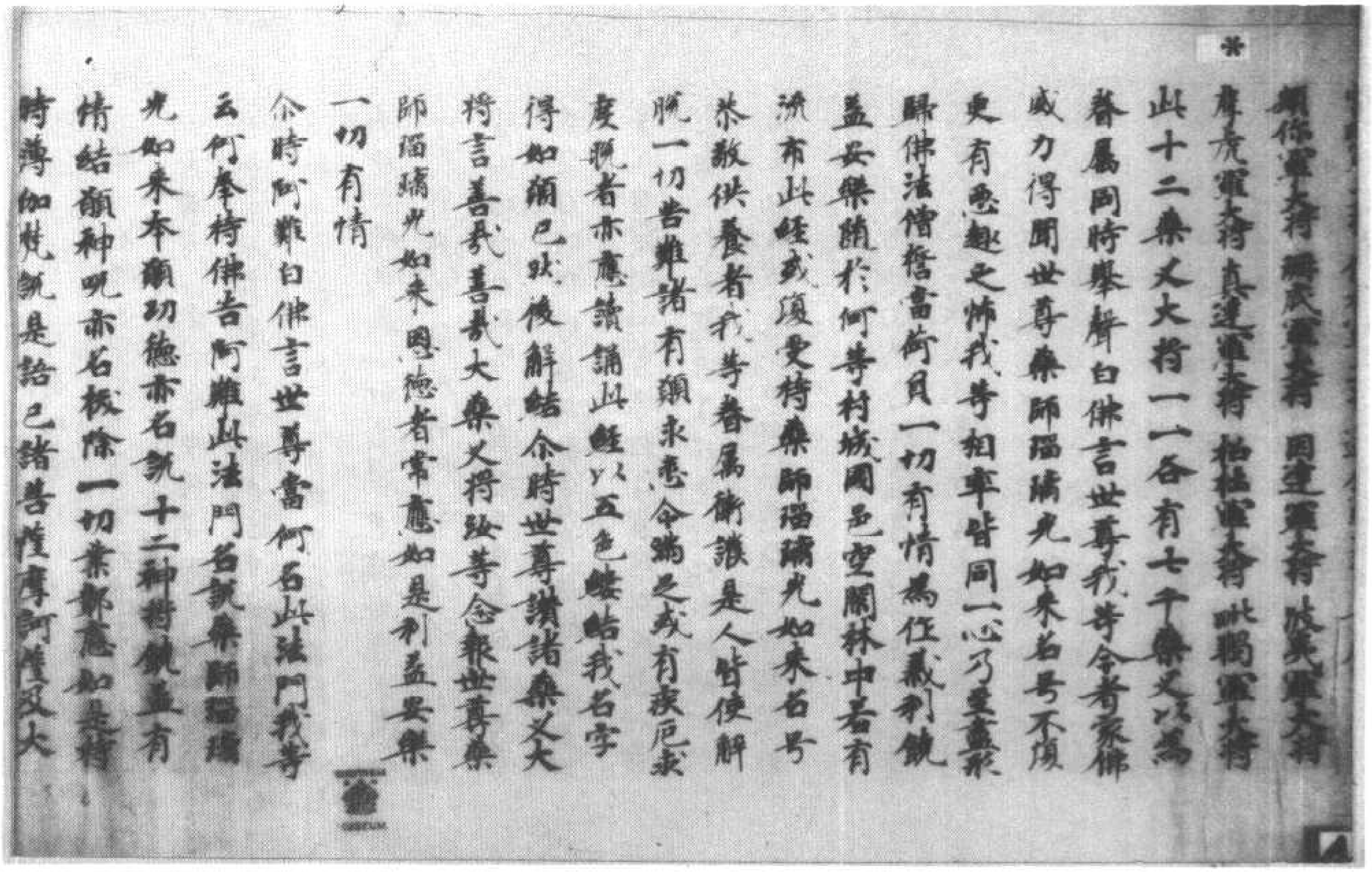
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國
中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相
皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王
子大臣輔相中宮婇女百官黎庶為病所苦
及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明放
諸生命散雜色花燒眾名香病得除愈眾難
解脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜



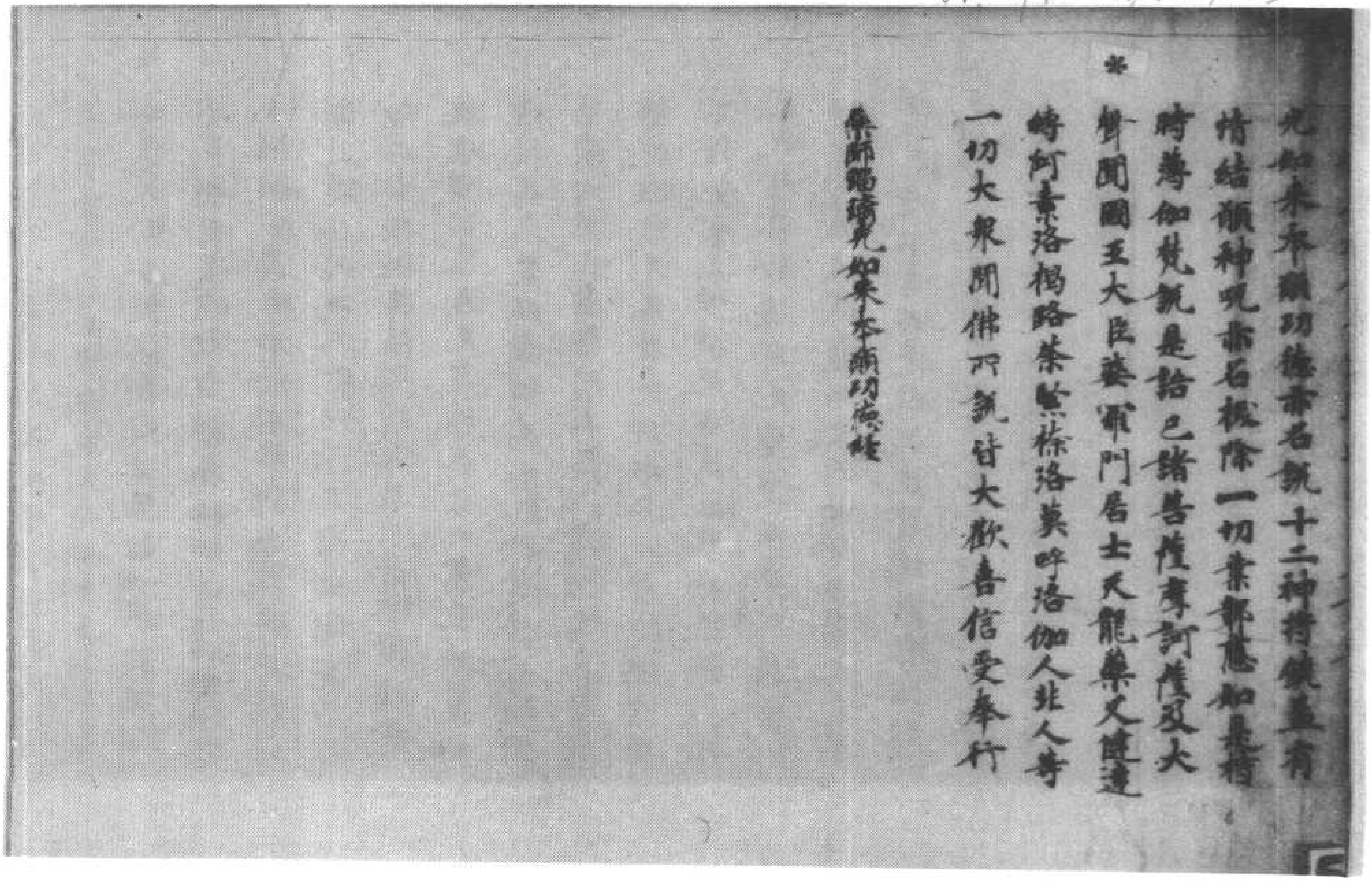
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓禍刹種種眾生解奏神明呼諸魍魎請
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
躭婬嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭
禱咒咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有
此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄
不遭眾難

尒時眾中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毘羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將



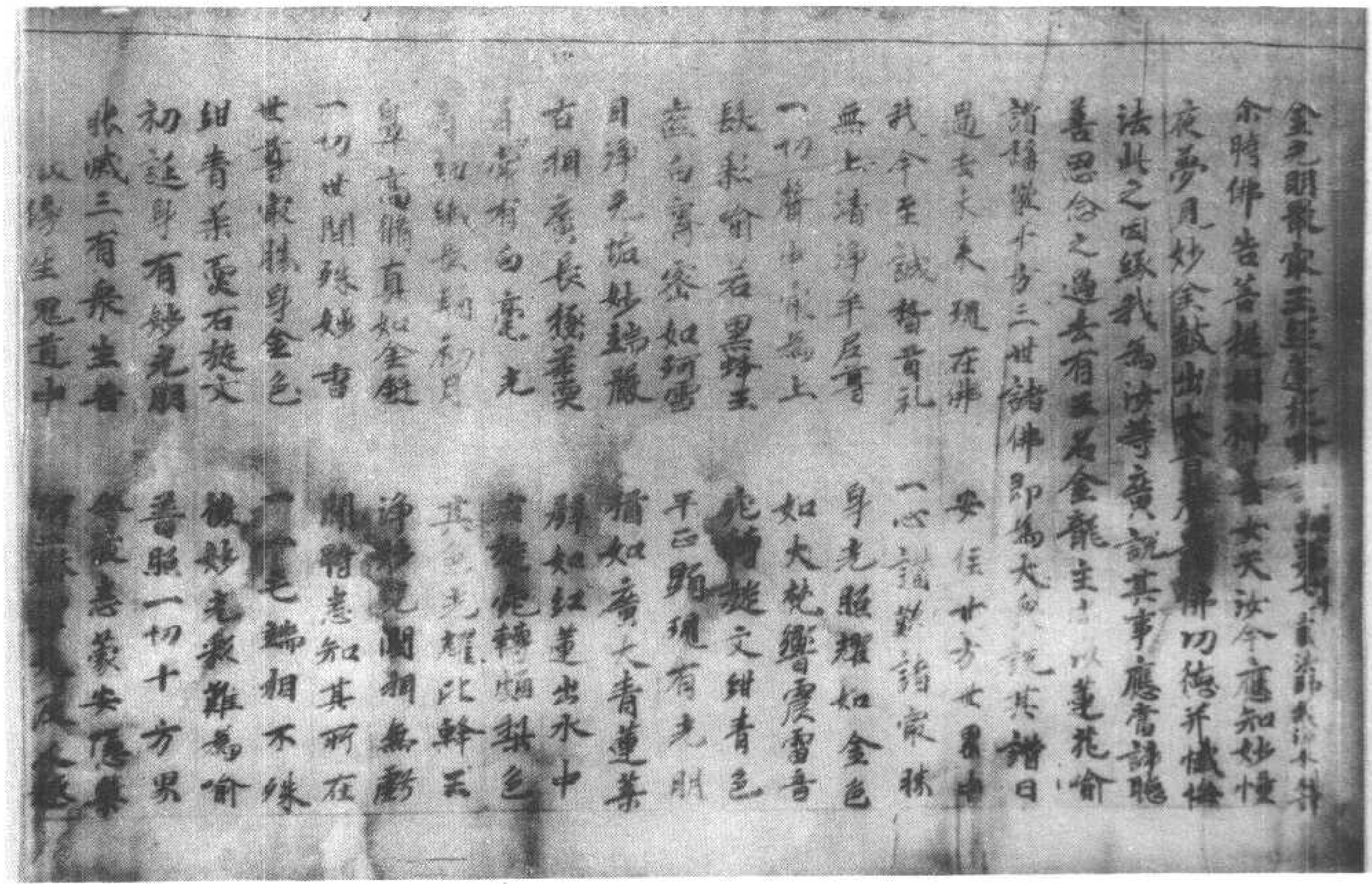
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利饒
益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有
流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号
恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求
度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字
得如願已然後解結尒時世尊讚諸藥叉大
將言善哉善哉大藥叉將汝等念報世尊藥
師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂
一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大

W→T450 14/408B25



光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經



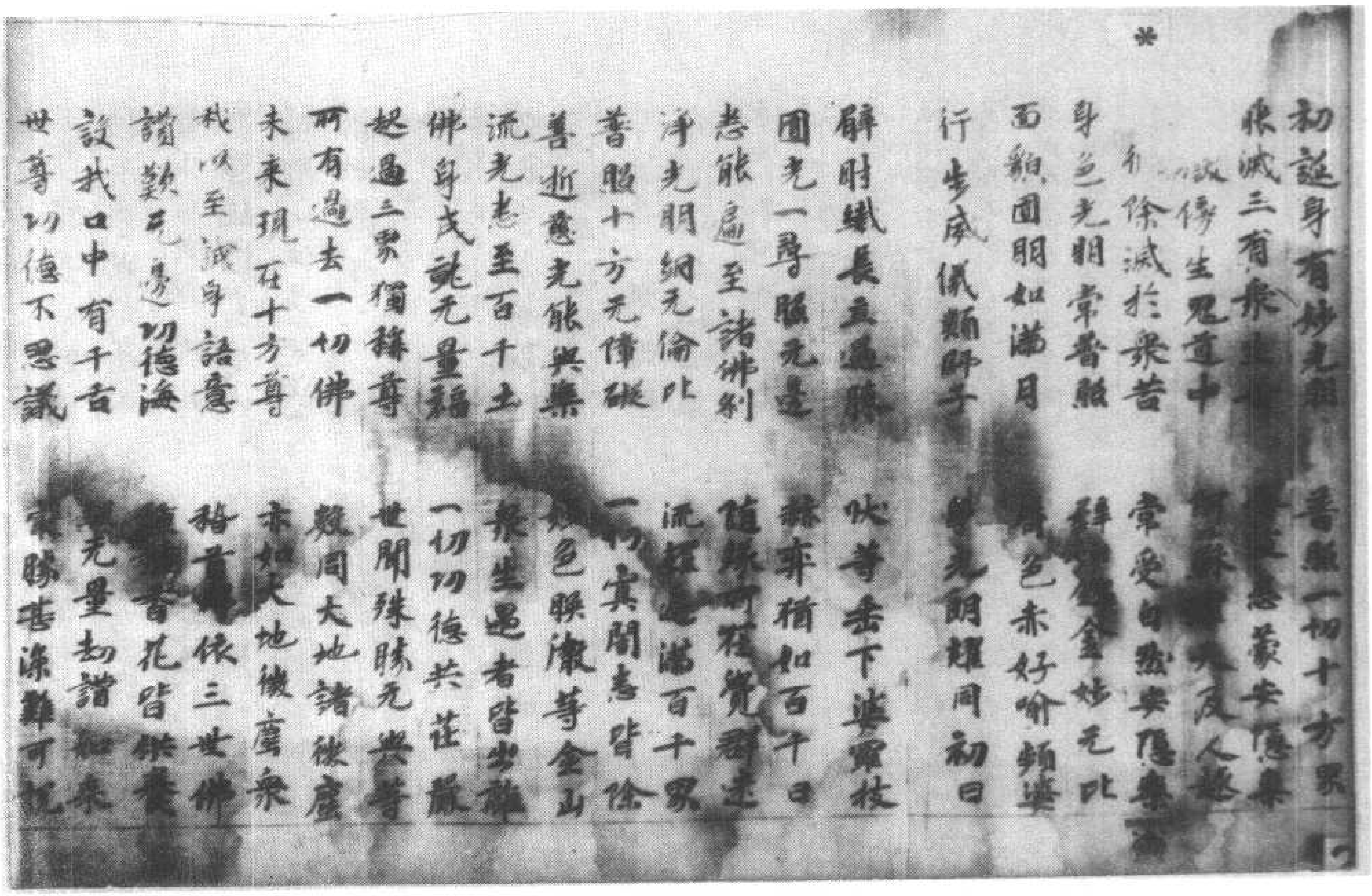
金光明最勝王經蓮花喻讚品第七　三藏法師義淨奉 制譯

尒時佛告菩提樹神善女天汝今應知妙幢
夜夢見妙金鼓出大音聲讚佛功德并懺悔
法此之因緣我為汝等廣說其事應當諦聽
善思念之過去有王名金龍主常以蓮花喻
讚稱歎十方三世諸佛即為大眾說其讚曰

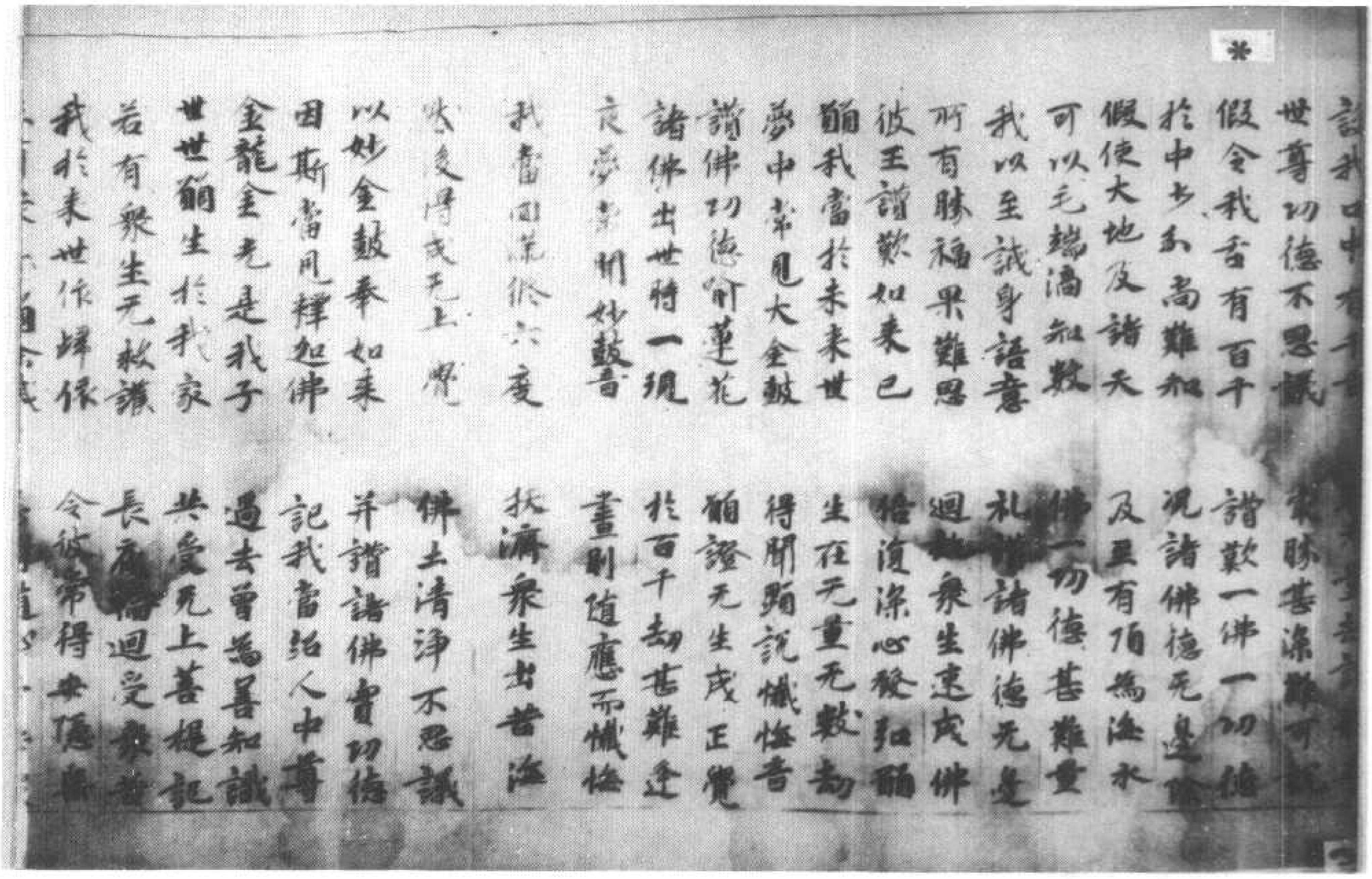
過去未來現在佛　安住十方世界中
我今至誠稽首礼　一心讚歎諸最勝
無上清淨牟尼尊　身光照耀如金色
一切聲中最為上　如大梵響震雷音
髮彩喻若黑蜂王　宛轉旋文紺青色
齒白齊密如珂雪　平正顯現有光明
目淨無垢妙端嚴　猶如廣大青蓮葉
舌相廣長極柔軟　譬如紅蓮出水中
眉間常有白毫光　右旋宛轉頗梨色
眉細纖長類初月　其色光耀比蜂王
鼻高脩直如金鋌　淨妙端嚴相無虧
一切世間殊妙香　聞時悉知其所在
世尊最勝身金色　一一毛端相不殊
紺青柔軟右旋文　微妙光彩難為喻
初誕身有妙光明　普照一切十方界
能滅三有眾生苦　令彼悉蒙安隱樂
地獄傍生餓鬼道　阿蘇羅天及人趣

S → T665　16/422 13 22

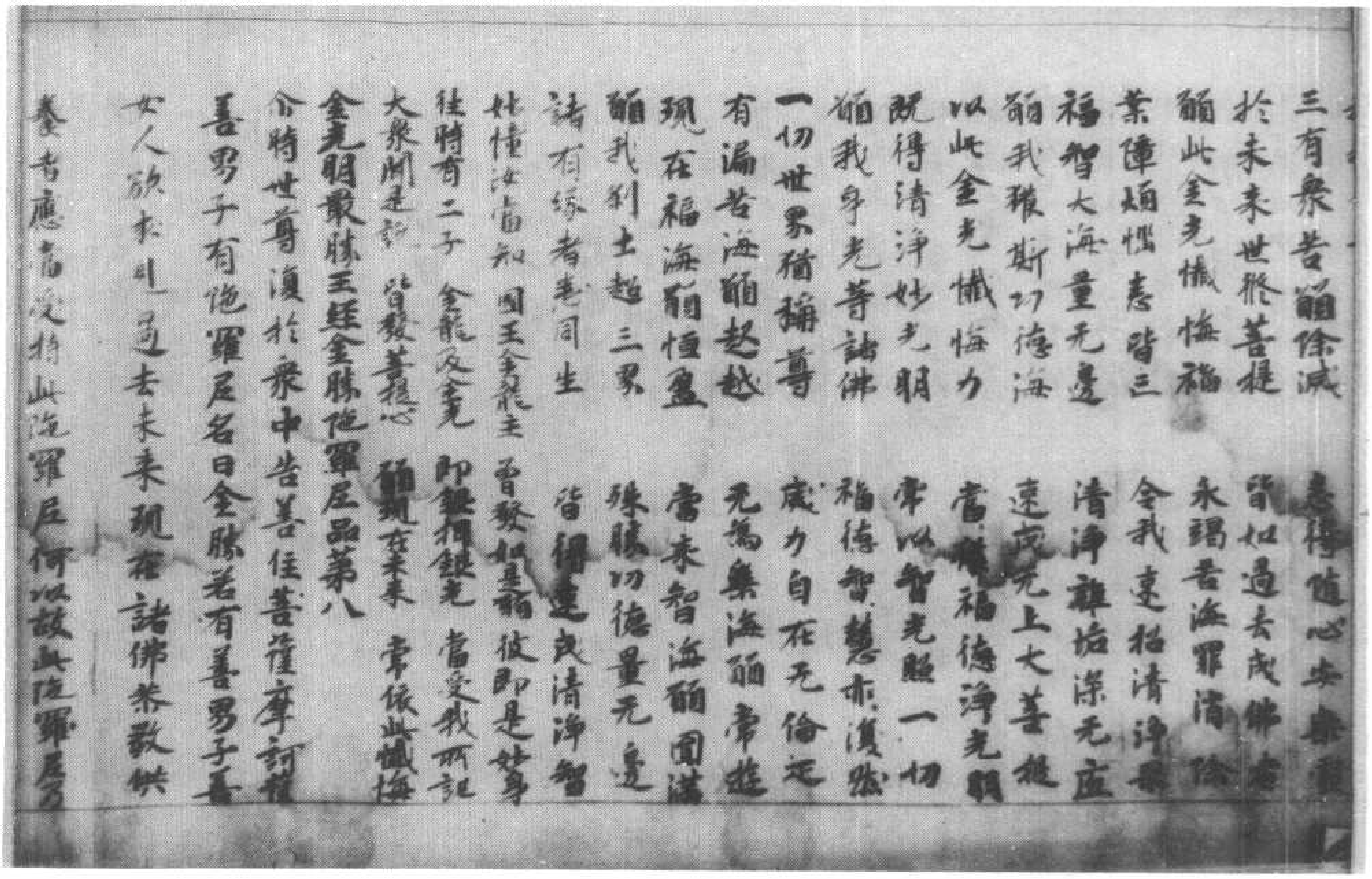
斯五三三六號　金光明最勝王經卷第五



初誕身有妙光明　普照一切十方界
能滅三有眾生苦　令彼悉蒙安隱樂
地獄傍生鬼道中　阿蘇羅天及人趣
令除滅於眾苦　常受自然安隱樂
身色光明常普照　譬如融金妙无比
面貌圓明如滿月　唇色赤好喻頻婆
行步威儀類師子　身光朗耀同初日
臂肘纖長立過膝　狀等娑羅垂下枝
圓光一尋照无邊　赫奕猶如百千日
悉能遍至諸佛剎　隨緣所在覺群迷
淨光明網无倫匹　流暉遍滿百千界
普照十方无障礙　一切冥闇悉皆除
善逝慈光能與樂　妙色映徹等金山
流光悉至百千土　眾生遇者皆出離
佛身成就无量福　一切功德共莊嚴
超過三界獨稱尊　世間殊勝无與等
所有過去一切佛　數同大地諸微塵
未來現在十方尊　亦如大地微塵眾
我以至誠身語意　稽首歸依三世佛
讚歎无邊功德海　種種香花皆供養
設我口中有千舌　於无量劫讚如來
世尊功德不思議　最勝甚深難可說



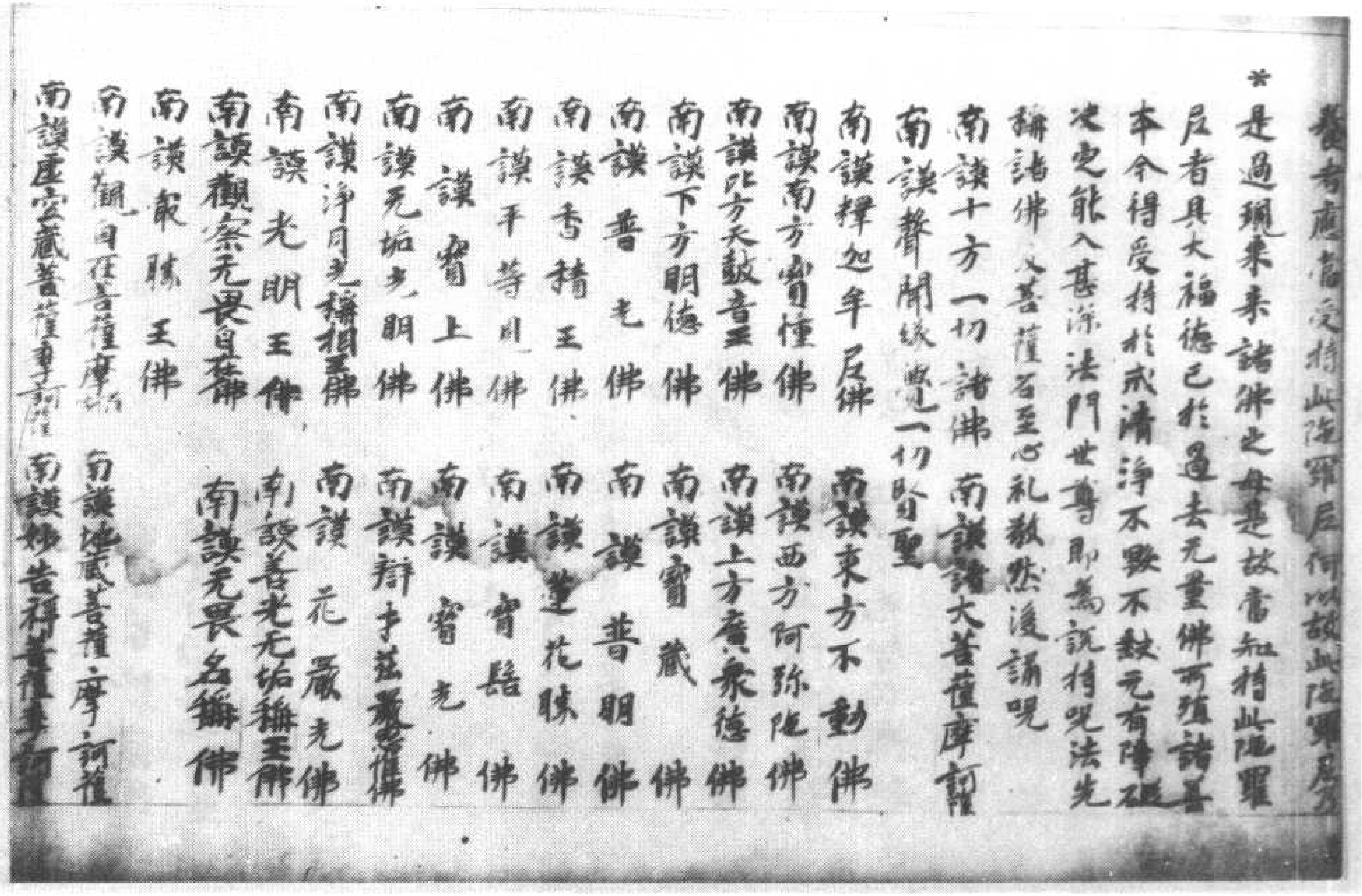
設我口中有千舌
世尊功德不思議　最勝甚深難可說
假令我舌有百千　讚歎一佛一功德
於中少分尚難知　況諸佛德无邊際
假使大地及諸天　及至有頂為海水
可以毛端滴知數　佛一功德甚難量
我以至誠身語意　礼讚諸佛德无邊
所有勝福果難思　迴施衆生速成佛
彼王讚歎如來已　倍復深心發弘願
願我當於未來世　生在无量无數劫
夢中常見大金鼓　得聞顯說懺悔音
讚佛功德喻蓮花　願證无生成正覺
諸佛出世時一現　於百千劫甚難逢
夜夢常聞妙鼓音　晝則隨應而懺悔
我當圓滿修六度　拔濟衆生出苦海
然後得成无上覺　佛土清淨不思議
以妙金鼓奉如來　并讚諸佛實功德
因斯當見釋迦佛　記我當紹人中尊
金龍金光是我子　過去曾為善知識
世世願生於我家　共受无上菩提記
若有衆生无救護　長夜輪迴受衆苦
我於來世作歸依　令彼常得安隱樂



三有衆苦願除滅　悉得隨心安樂處
於未來世修菩提　皆如過去成佛者
願此金光懺悔福　永竭苦海罪消除
業障煩惱悉皆亡　令我速招清淨果
福智大海量无邊　清淨離垢深无底
願我獲斯功德海　速成无上大菩提
以此金光懺悔力　當得福德淨光明
既得清淨妙光明　常以智光照一切
願我身光等諸佛　福德智慧亦復然
一切世界獨稱尊　威力自在无倫匹
有漏苦海願超越　无為樂海願常遊
現在福海願恒盈　當來智海願圓滿
願我刹土超三界　殊勝功德量无邊
諸有緣者悉同生　皆得速成清淨智
妙幢汝當知　國王金龍主　曾發如是願　彼即是妙幢
往時有二子　金龍及金光　即銀相銀光　當受我所記
大衆聞是說　皆發菩提心　願現在未來　常依此懺悔

金光明最勝王經金勝陀羅尼品第八

尒時世尊復於衆中告善住菩薩摩訶薩
善男子有陀羅尼名曰金勝若有善男子善
女人欲求見過去未來現在諸佛恭敬供
養者應當受持此陀羅尼何以故此陀羅尼乃



若有應當受持此陀羅尼何以故此陀羅尼乃

*是過現来来諸佛之母是故當知持此陀羅

尼者具大福德已於過去无量佛所殖諸善

本今得受持於戒清淨不毀不缺无有障礙

决定能入甚深法門世尊即為說持呪法先

稱諸佛及菩薩名至心礼敬然後誦呪

南謨十方一切諸佛　南謨諸大菩薩摩訶薩

南謨聲聞緣覺一切賢聖

南謨釋迦牟尼佛　南謨東方不動佛

南謨南方寶幢佛　南謨西方阿弥陀佛

南謨北方天鼓音王佛　南謨上方廣衆德佛

南謨下方明德佛　南謨寶藏佛

南謨普光佛　南謨普明佛

南謨香積王佛　南謨蓮花勝佛

南謨平等見佛　南謨寶髻佛

南謨寶上佛　南謨寶光佛

南謨无垢光明佛　南謨辯才莊嚴思惟佛

南謨淨月光稱相王佛　南謨花嚴光佛

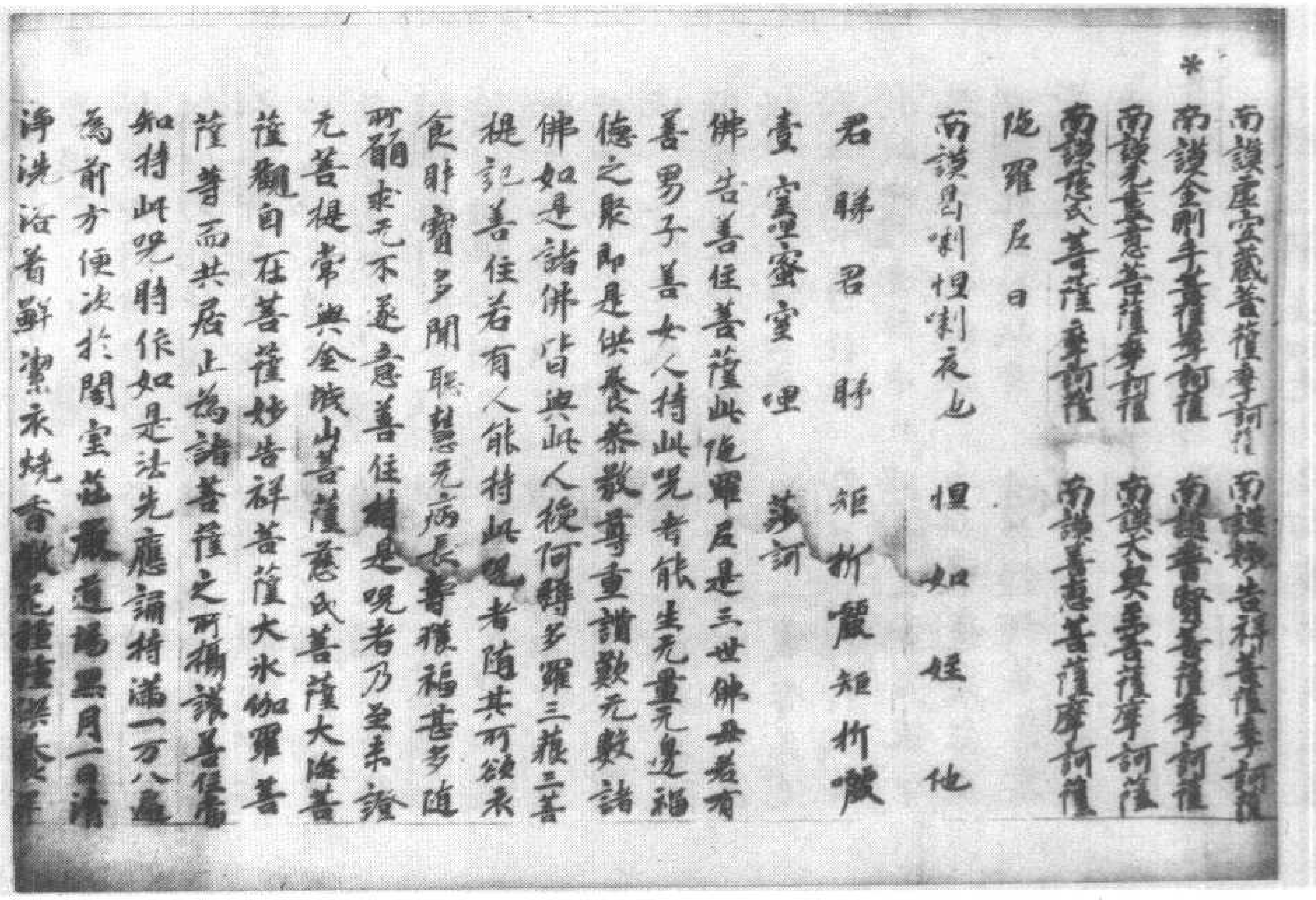
南謨光明王佛　南謨善光无垢稱王佛

南謨觀察无畏自在王佛　南謨无畏名稱佛

南謨寂勝王佛

南謨觀自在菩薩摩訶薩　南謨法藏菩薩摩訶薩

南謨虛空藏菩薩摩訶薩　南謨妙吉祥菩薩摩訶薩



*南謨虛空藏菩薩摩訶薩　南謨妙吉祥菩薩摩訶薩

南謨金剛手菩薩摩訶薩　南謨普賢菩薩摩訶薩

南謨无盡意菩薩摩訶薩　南謨大勢至菩薩摩訶薩

南謨慈氏菩薩摩訶薩　南謨善意菩薩摩訶薩

陀羅尼曰

南謨曷喇怛喇夜也　怛　如　姪　他

君　睇　君　睇　矩　折　嚴　矩　折　嚴

壹　窒哩蜜　窒　哩　莎訶

佛告善住菩薩此陀羅尼是三世佛母若有

善男子善女人持此呪者能生无量无邊福

德之聚即是供養恭敬尊重讃歎无數諸

佛如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩

提記善住若有人能持此呪者隨其所欲衣

食財寶多聞聰慧无病長壽獲福甚多隨

所願求无不遂意善住持是呪者乃至未證

无上菩提常與金岐山菩薩慈氏菩薩大海菩

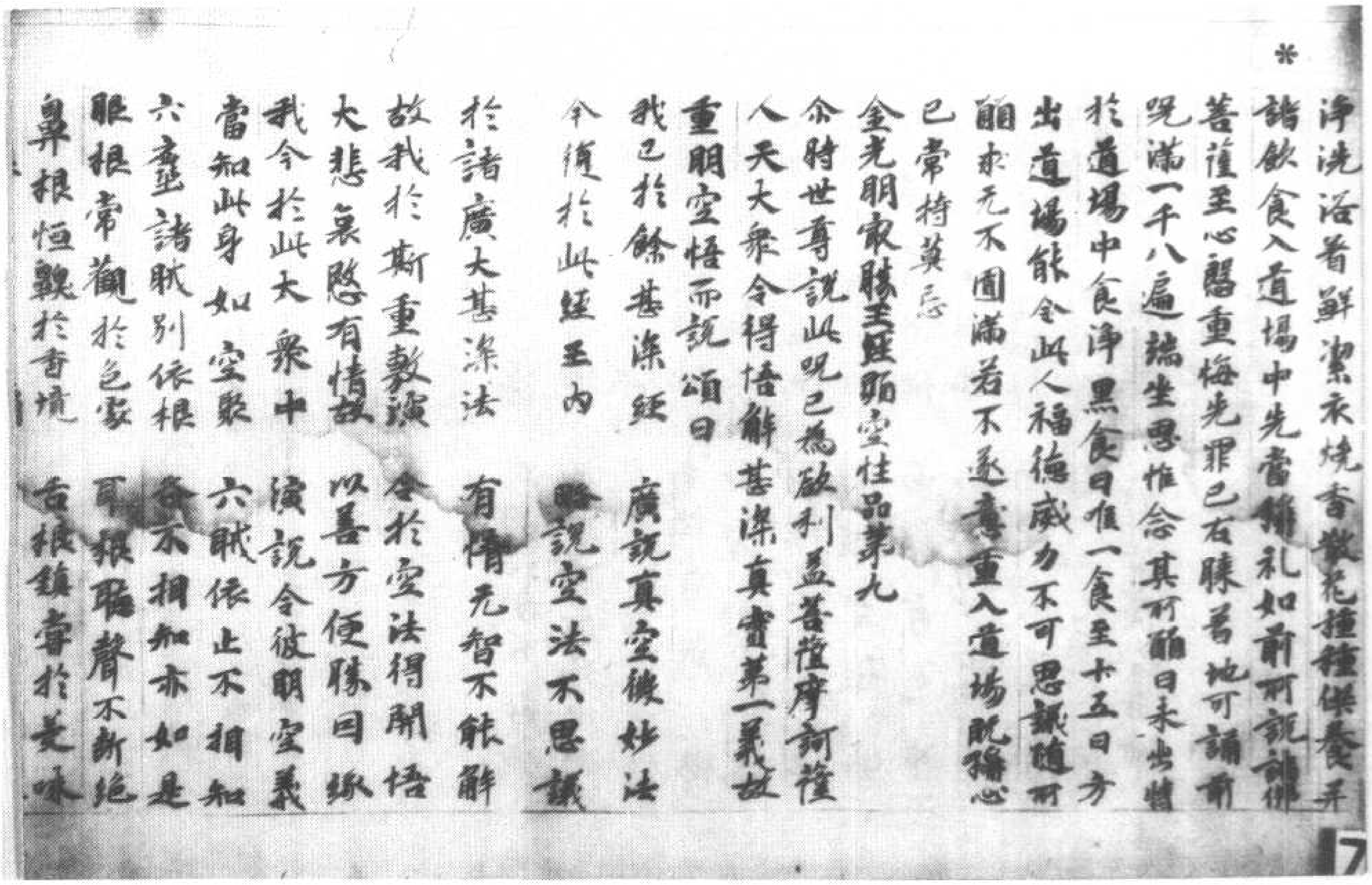
薩觀自在菩薩妙吉祥菩薩大氷伽羅菩

薩普而共居止為諸菩薩之所擁護善住當

知持此呪時作如是法先應誦持滿一万八遍

為前方便次於閑室莊嚴道場黑月一日清

淨洗浴著鮮潔衣燒香散花種種供養

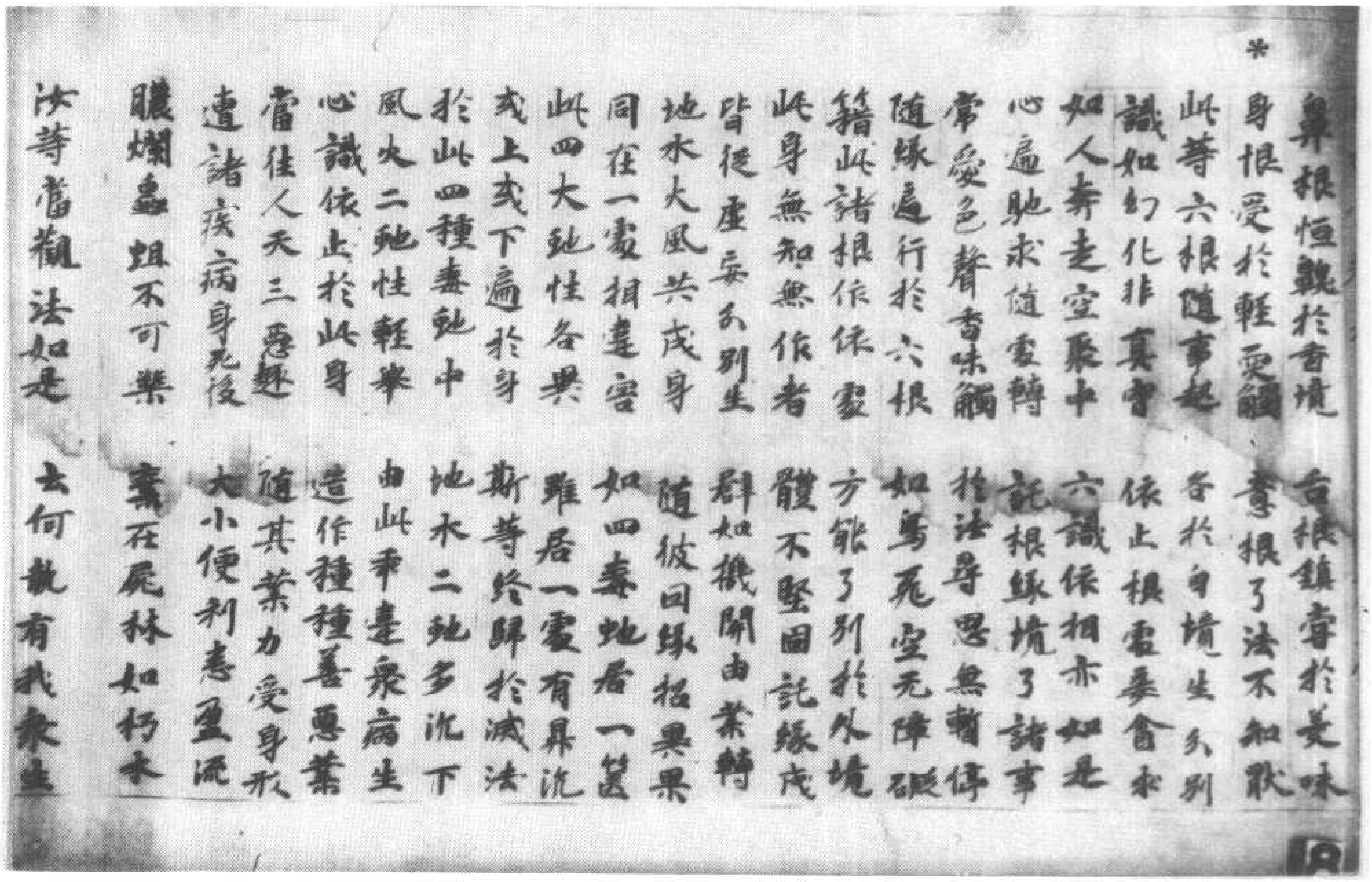


＊
淨洗浴着鮮潔衣燒香散花種種供養并
諸飲食入道場中先當稱礼如前所說諸佛
菩薩至心慇重悔先罪已右膝著地可誦前
呪滿一千八遍端坐思惟念其所願日未出時
於道場中食淨黑食日唯一食至十五日方
出道場能令此人福德威力不可思議隨所
願求无不圓滿若不遂意重入道場既稱心
已常持莫忘

金光明最勝王經空性品第九

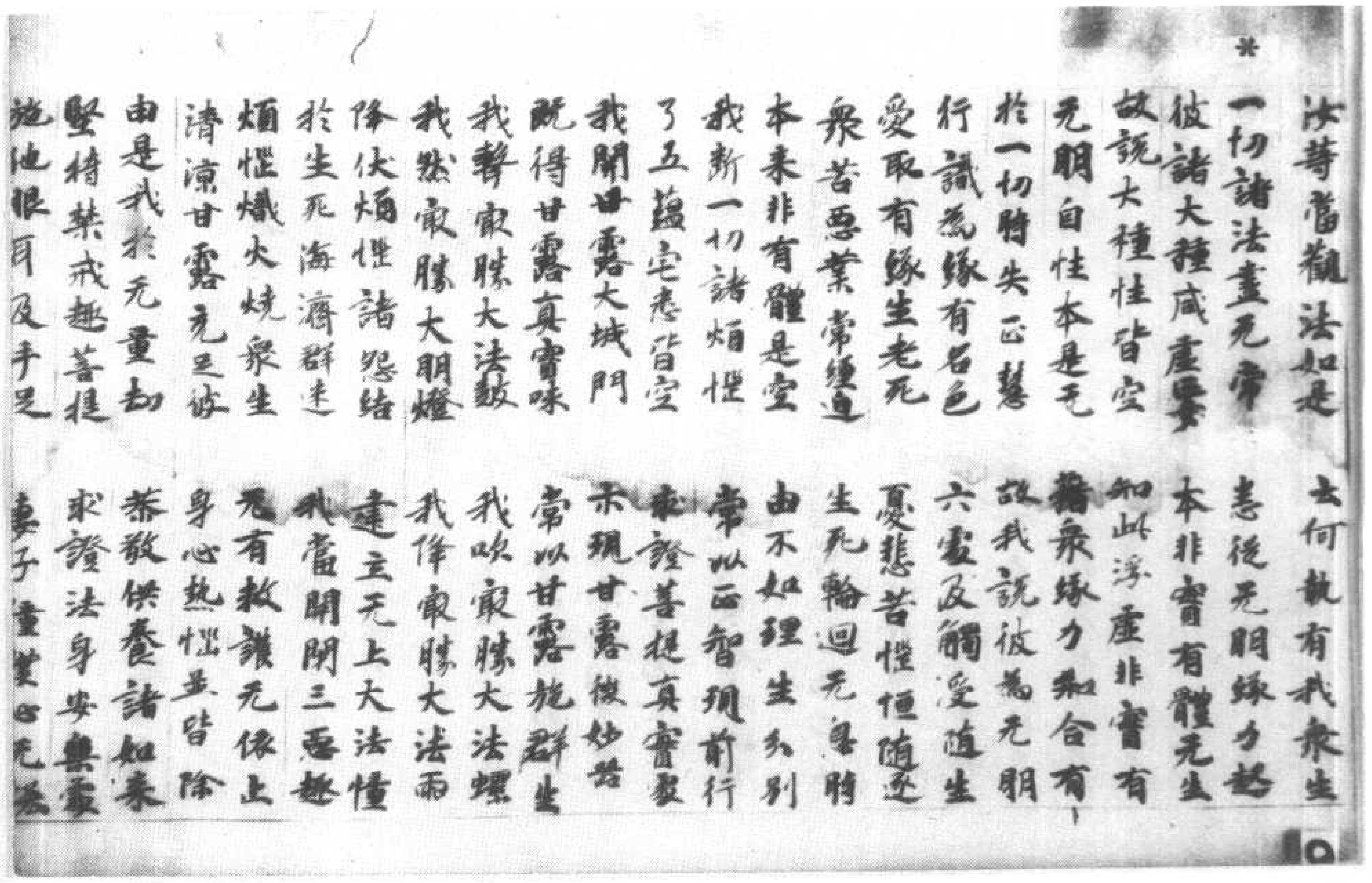
尒時世尊說此呪已為欲利益菩薩摩訶薩
人天大衆令得悟解甚深真實第一義故
重明空性而說頌曰
我已於餘甚深經　廣說真空微妙法
今復於此經王內　略說空法不思議
於諸廣大甚深法　有情无智不能解
故我於斯重敷演　令於空法得開悟
大悲哀愍有情故　以善方便勝因緣
我今於此大衆中　演說令彼明空義
當知此身如空聚　六賊依止不相知
六塵諸賊別依根　各不相知亦如是
眼根常觀於色處　耳根聽聲不斷絕
鼻根恒齅於香境　舌根鎮嘗於美味

7



＊
鼻根恒齅於香境　舌根鎮嘗於美味
身根受於輕耎觸　意根了法不知猒
此等六根隨事起　各於自境生分別
識如幻化非真實　依止根處妄貪求
如人奔走空聚中　六識依根亦如是
心遍馳求隨處轉　託根緣境了諸事
常愛色聲香味觸　於法尋思無暫停
隨緣遍行於六根　如鳥飛空无障礙
籍此諸根作依處　方能了別於外境
此身無知無作者　體不堅固託緣成
皆從虛妄分別生　譬如機關由業轉
地水火風共成身　隨彼因緣招異果
同在一處相違害　如四毒蛇居一篋
此四大蛇性各異　雖居一處有昇沉
或上或下遍於身　斯等終歸於滅法
於此四種毒蛇中　地水二蛇多沉下
風火二蛇性輕舉　由此乖違衆病生
心識依止於此身　造作種種善惡業
當往人天三惡趣　隨其業力受身形
遭諸疾病身死後　大小便利悉盈流
膿爛蟲蛆不可樂　棄在屍林如朽木
汝等當觀法如是　云何執有我衆生

18

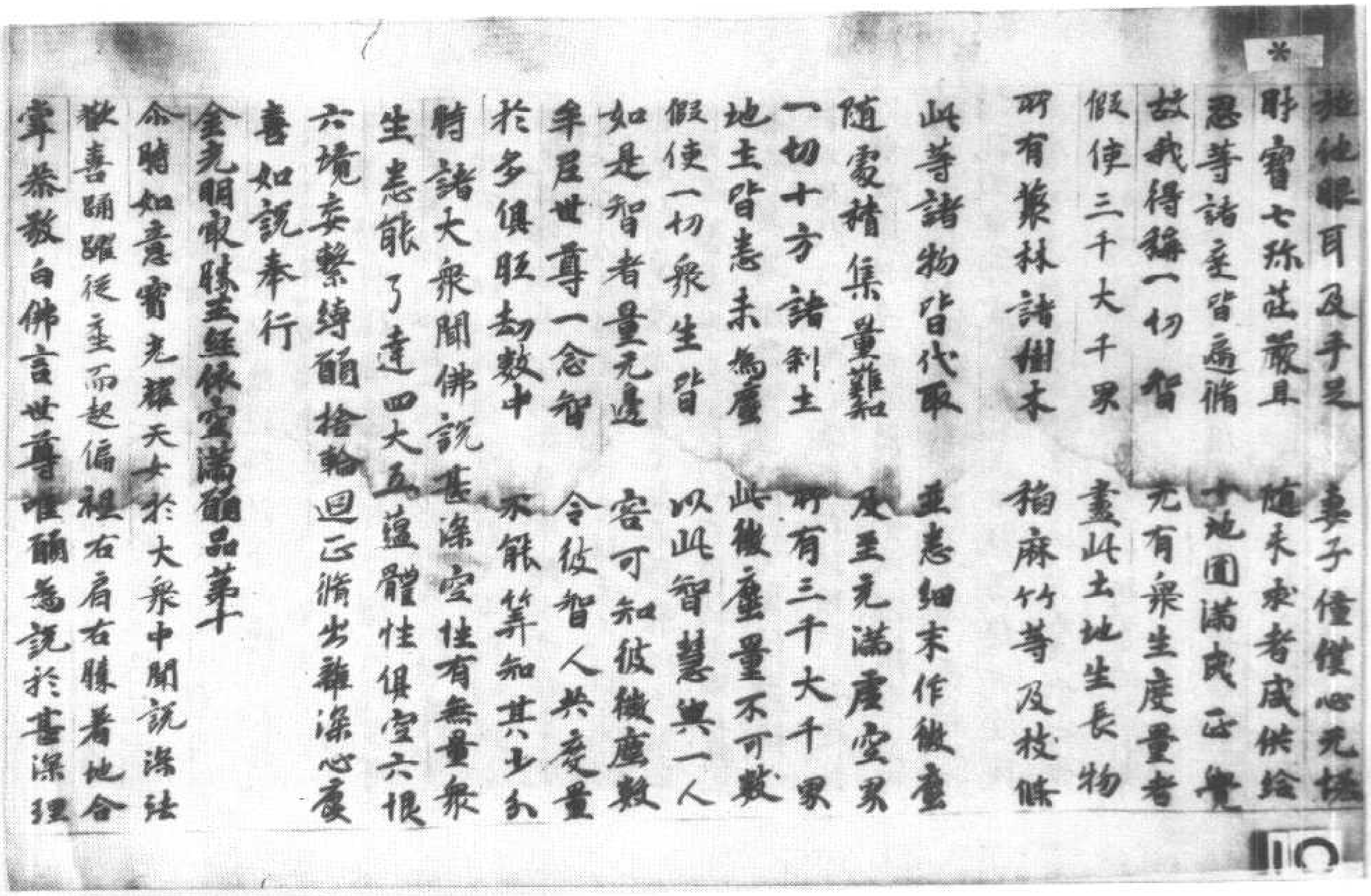


*

汝等當觀法如是
一切諸法盡无常
彼諸大種咸虛妄
故說大種性皆空
无明自性本是无
於一切時失正慧
行識為緣有名色
愛取有緣生老死
衆苦惡業常纏迫
本來非有體是空
我斷一切諸煩惱
了五蘊宅悉皆空
我開甘露大城門
既得甘露真實味
我擊最勝大法鼓
我然最勝大明燈
降伏煩惱諸怨結
於生死海濟群迷
煩惱熾火燒衆生
清涼甘露充足彼
由是我於无量劫
堅持禁戒趣菩提
施他眼耳及手足

云何執有我衆生
悉從无明緣力起
本非實有體无生
知此浮虛非實有
藉衆緣力和合有
故我說彼為无明
六處及觸受隨生
憂悲苦惱恒隨逐
生死輪迴无息時
由不如理生分別
常以正智現前行
求證菩提真實處
示現甘露微妙器
常以甘露施群生
我吹最勝大法螺
我降最勝大法雨
建立无上大法幢
我當關閉三惡趣
无有救護无依上
身心熱惱並皆除
恭敬供養諸如來
求證法身安樂處
妻子僮僕心无悋

9



*

施他眼耳及手足
財寶七珍莊嚴具
忍等諸度皆遍脩
故我得稱一切智
假使三千大千界
所有叢林諸樹木
此等諸物皆代取
隨處積集量難知
一切十方諸剎土
地土皆悉末為塵
假使一切衆生智
如是智者量无邊
牟尼世尊一念智
於多俱胝劫數中

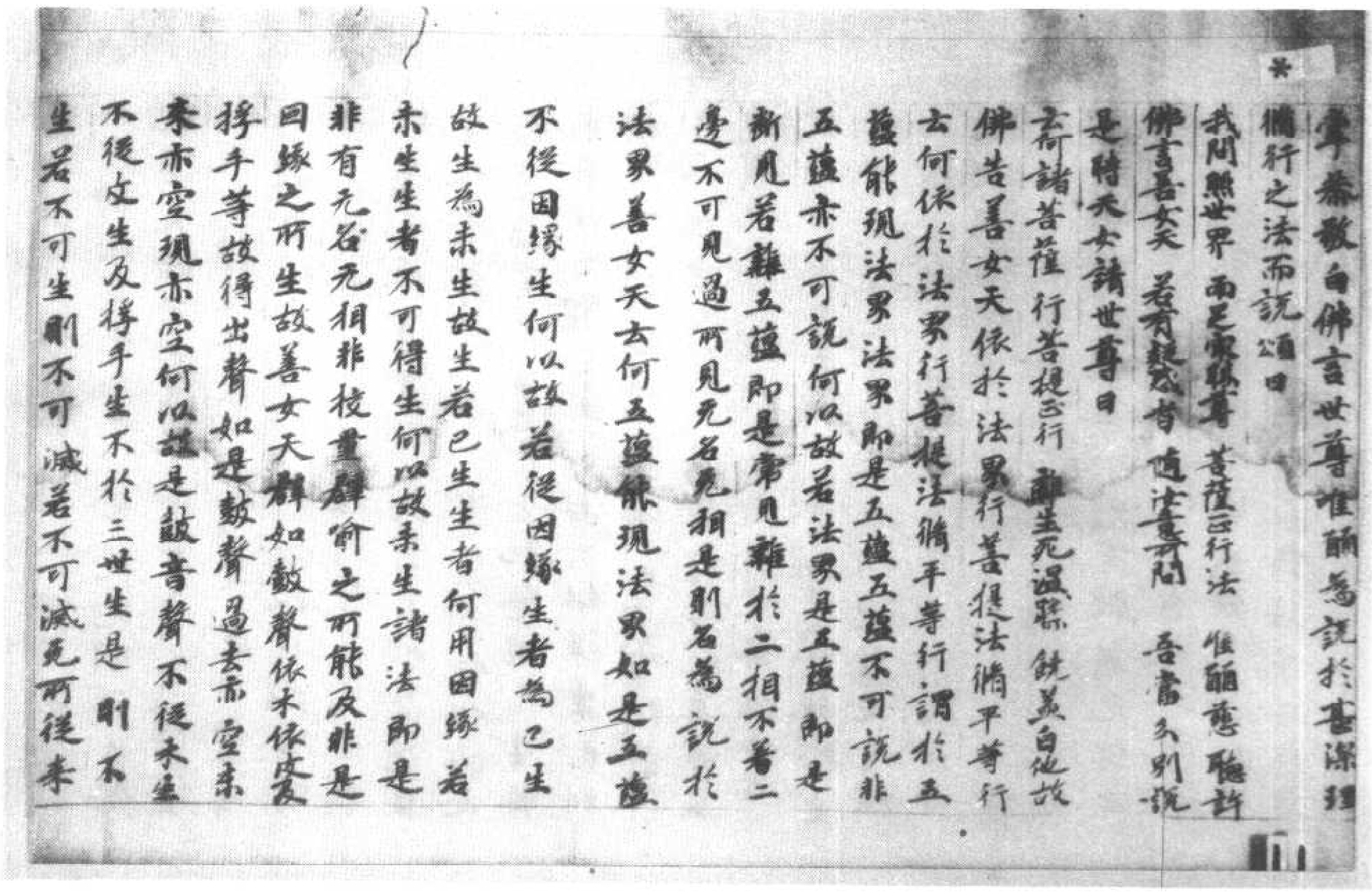
妻子僮僕心无悋
隨來求者咸供給
十地圓滿成正覺
无有衆生度量者
盡此土地生長物
稻麻竹等及枝條
並悉細末作微塵
乃至充滿虛空界
所有三千大千界
此微塵量不可數
以此智慧與一人
容可知彼微塵數
令彼智人共度量
不能算知其少分

時諸大衆聞佛說甚深空性有無量衆
生悉能了達四大五蘊體性俱空六根
六境妄繫縛者願捨輪迴正脩出離深心慶
喜如說奉行

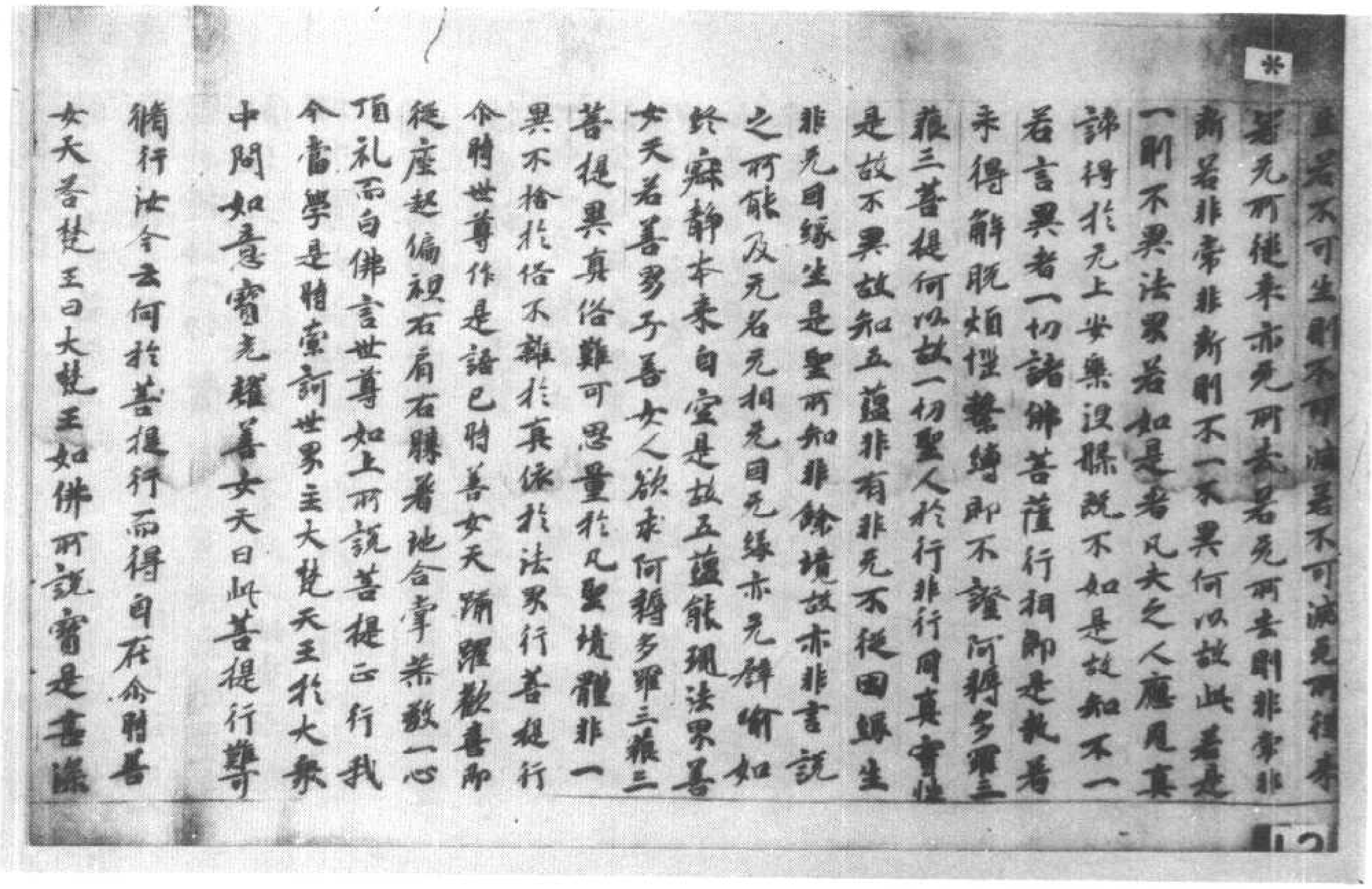
金光明最勝王經依空滿願品第十

尒時如意寶光耀天女於大衆中聞說深法
歡喜踊躍從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬白佛言世尊唯願為說於甚深理

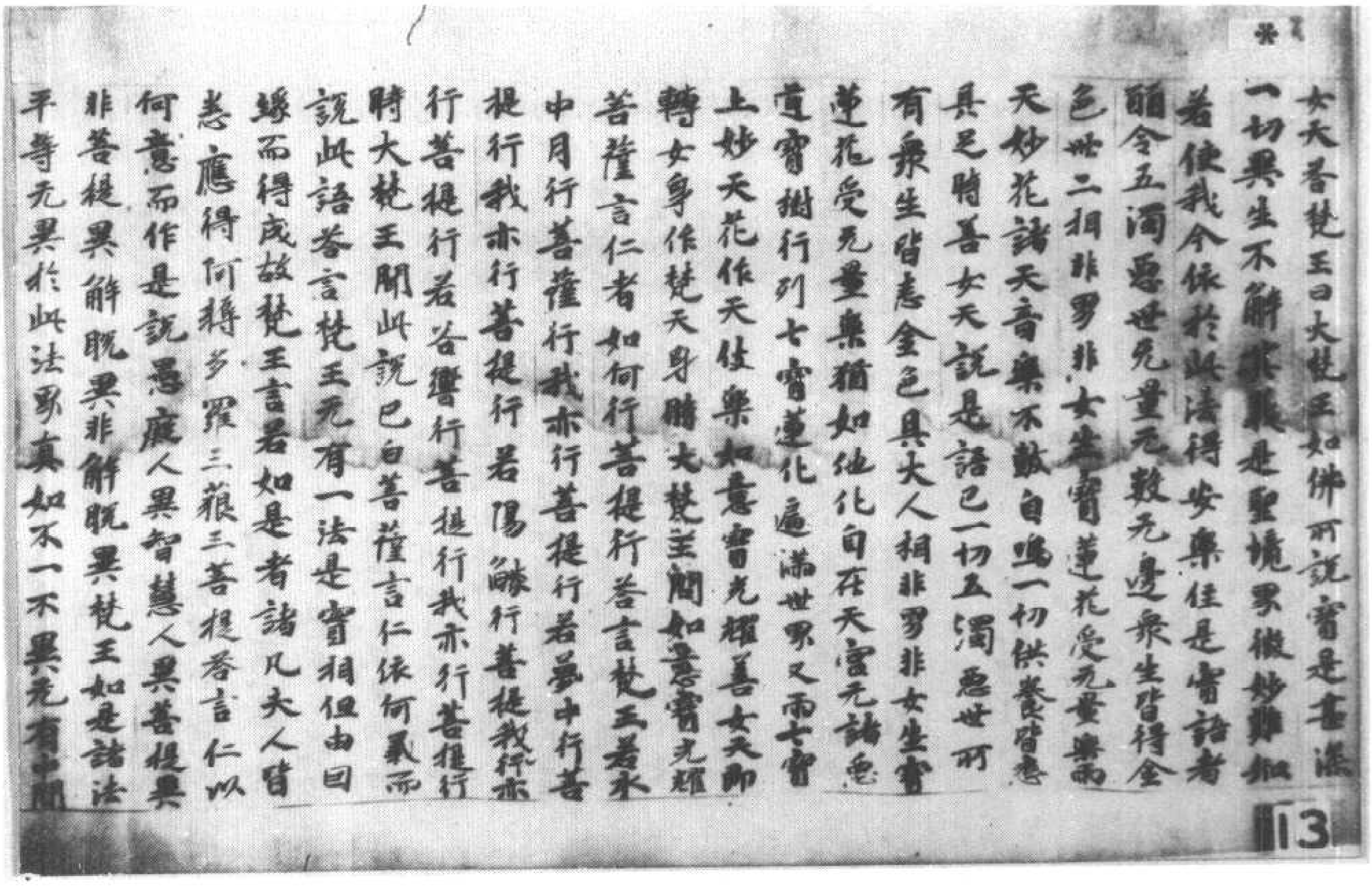
10



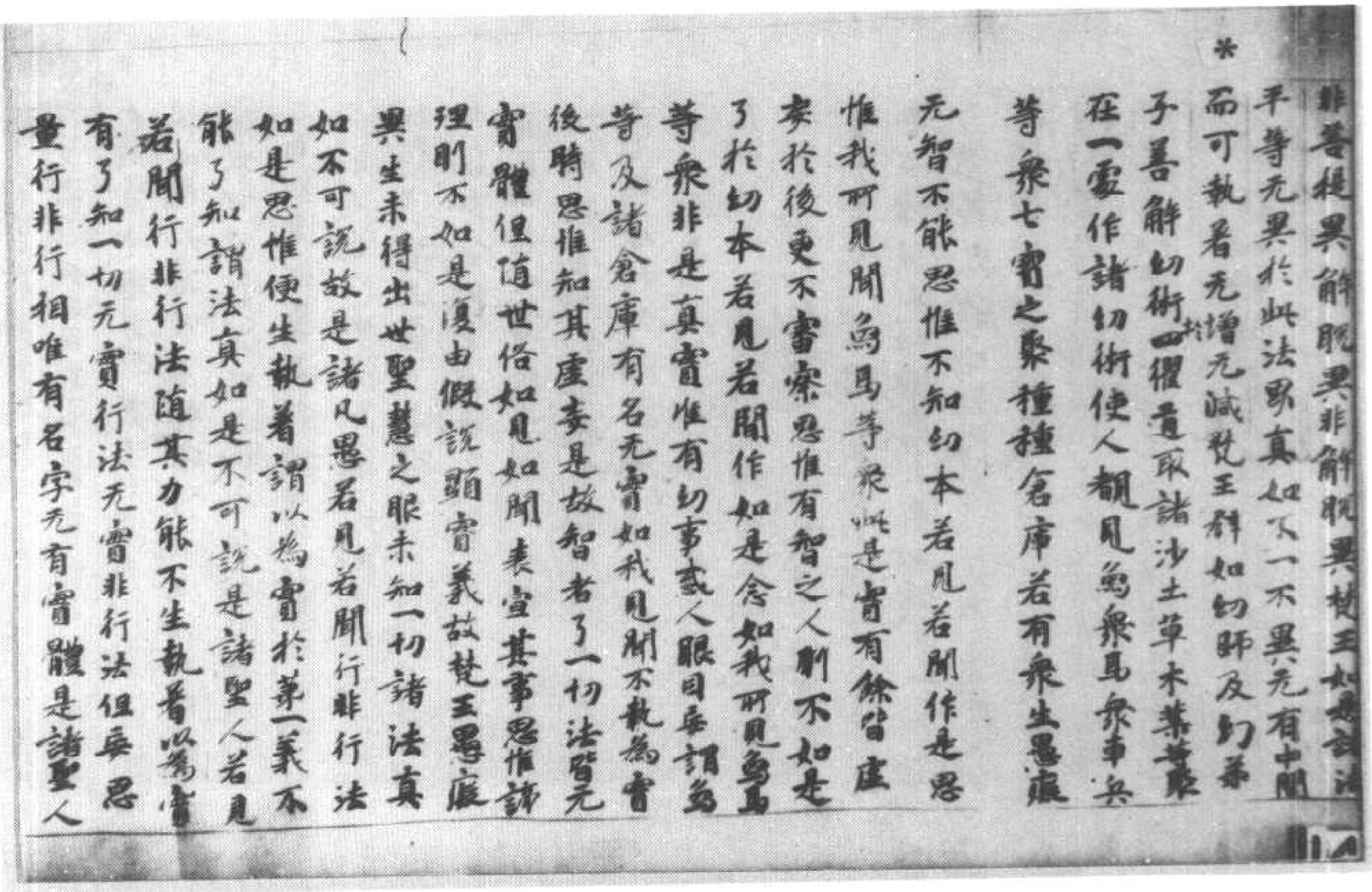
掌恭敬白佛言世尊唯願為說於甚深理
脩行之法而說頌曰
我問照世界　兩足最勝尊　菩薩正行法　唯願慈聽許
佛言善女天　若有疑惑者　隨汝意所問　吾當分別說
是時天女請世尊曰
云何諸菩薩　行菩提正行　離生死涅槃　饒益自他故
佛告善女天依於法界行菩提法脩平等行
云何依於法界行菩提法脩平等行謂於五
蘊能現法界法界即是五蘊五蘊不可說非
五蘊亦不可說何以故若法界是五蘊即是
斷見若離五蘊即是常見離於二相不著二
邊不可見過所見无名无相是則名為說於
法界善女天云何五蘊能現法界如是五蘊
不從因緣生何以故若從因緣生者為已生
故生為未生故生若已生生者何用因緣若
未生生者不可得生何以故未生諸法即是
非有无名无相非校量譬喻之所能及非是
因緣之所生故善女天譬如鼓聲依木依皮
及桴手等故得出聲如是鼓聲過去亦空未
來亦空現亦空何以故是鼓音聲不從木生
不從皮生及桴手生不於三世生是則不
生若不可生則不可滅若不可滅无所從來



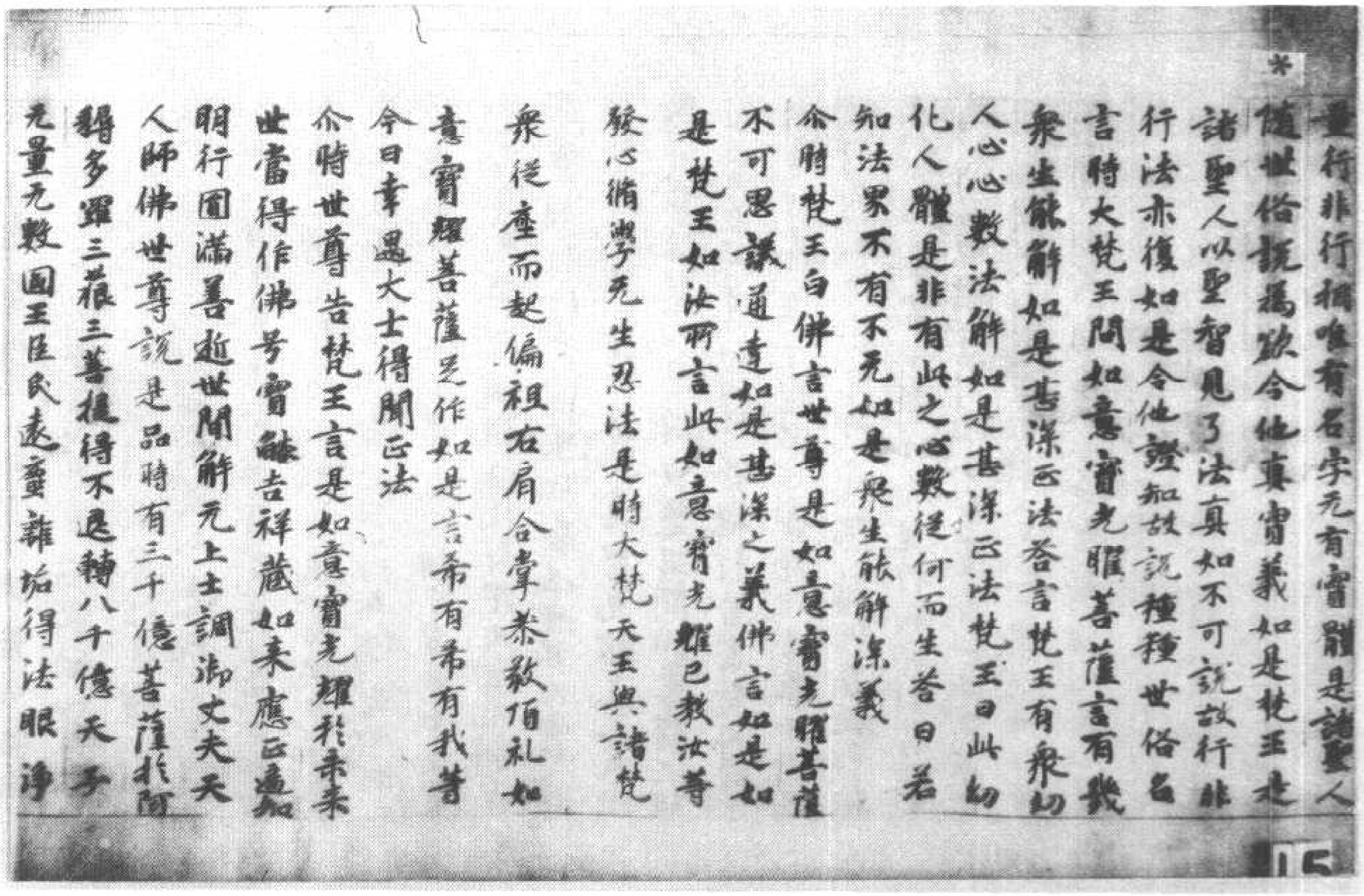
生若不可生則不可滅若不可滅无所從來
若无所從來亦无所去若无所去則非常非
斷若非常非斷則不一不異何以故此若是
一則不異法界若如是者凡夫之人應見真
諦得於无上安樂涅槃既不如是故知不一
若言異者一切諸佛菩薩行相即是執著
未得解脫煩惱繫縛即不證阿耨多羅三
藐三菩提何以故一切聖人於行非行同真實性
是故不異故知五蘊非有非无不從因緣生
非无因緣生是聖所知非餘境故亦非言說
之所能及无名无相无因无緣亦无譬喻始
終寂靜本來自空是故五蘊能現法界善
女天若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三
菩提異真俗難可思量於凡聖境體非一
異不捨於俗不離於真依於法界行菩提行
介時世尊作是語已時善女天踊躍歡喜即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心
頂礼而白佛言世尊如上所說菩提正行我
今當學是時索訶世界主大梵天王於大衆
中問如意寶光耀善女天曰此菩提行難可
脩行汝今云何於菩提行而得自在介時善
女天答梵王曰大梵王如佛所說實是甚深



女天答梵王曰大梵王如佛所說實是甚深一切異生不解甚深是聖境界微妙難知若使我今依於此法得安樂住是實語者願令五濁惡世无量无數无邊衆生皆得金色卅二相非男非女坐寶蓮花受无量樂雨天妙花諸天音樂不鼓自鳴一切供養皆悉具足時善女天說是語已一切五濁惡世所有衆生皆悉金色具大人相非男非女坐寶蓮花受无量樂猶如他化自在天宮无諸惡道寶樹行列七寶蓮花遍滿世界又雨七寶上妙天花作天伎樂如意寶光耀善女天即轉女身作梵天身時大梵王聞如意寶光耀菩薩言仁者如何行菩提行答言梵王若水中月行菩薩行我亦行菩提行若夢中行菩提行我亦行菩提行若陽燄行菩提我行亦行菩提行若谷響行菩提行我亦行菩提行時大梵王聞此說已白菩薩言仁依何義而說此語答言梵王无有一法是實相但由因緣而得成故梵王言若如是者諸凡夫人皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提答言仁以何意而作是說愚癡人異智慧人異菩提異非菩提異解脫異非解脫異梵王如是諸法平等无異於此法界真如不一不異无有中間



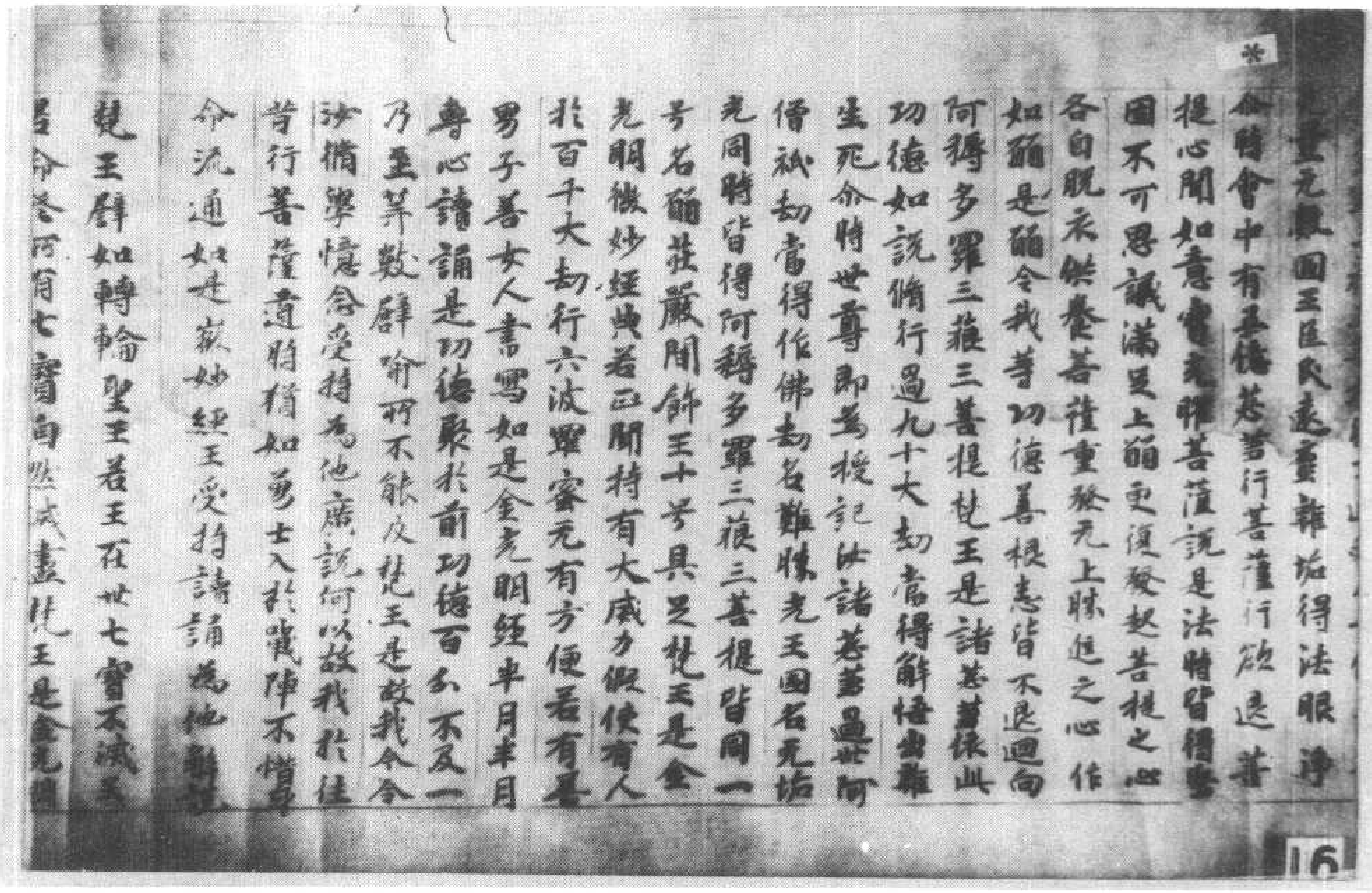
非菩提異解脫異非解脫異梵王如是諸法平等无異於此法界真如不一不異无有中間而可執着无增无減梵王譬如幻師及幻弟子善解幻術於四衢道取諸沙土草木葉等在一處作諸幻術使人覩見象衆馬衆車兵等衆七寶之聚種種倉庫若有衆生愚癡无智不能思惟不知幻本若見若聞作是思惟我所見聞象馬等衆此是實有餘皆虛妄於後更不審察思惟有智之人則不如是了於幻本若見若聞作如是念如我所見象馬等衆非是真實唯有幻事惑人眼目妄謂象等及諸倉庫有名无實如我見聞不執爲實後時思惟知其虛妄是故智者了一切法皆无實體但隨世俗如見如聞表宣其事思惟諦理則不如是復由假說顯實義故梵王愚癡異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法真如不可說故是諸凡愚若見若聞行非行法如是思惟便生執着謂以爲實於第一義不能了知諸法真如是不可說是諸聖人若見若聞行非行法隨其力能不生執着以爲實有了知一切无實行法无實非行法但妄思量行非行相唯有名字无有實體是諸聖人



量行非行稱唯有名字无有實體是諸聖人
隨世俗說為欲令他真實義如是梵王是
諸聖人以聖智見了法真如不可說故行非
行法亦復如是令他證知故說種種世俗名
言時大梵王問如意寶光耀菩薩言有幾
衆生能解如是甚深正法荅言梵王有衆幻
人心心數法解如是甚深正法梵王曰此幻
化人體是非有此之心數從何而生荅曰若
知法界不有不无如是衆生能解深義

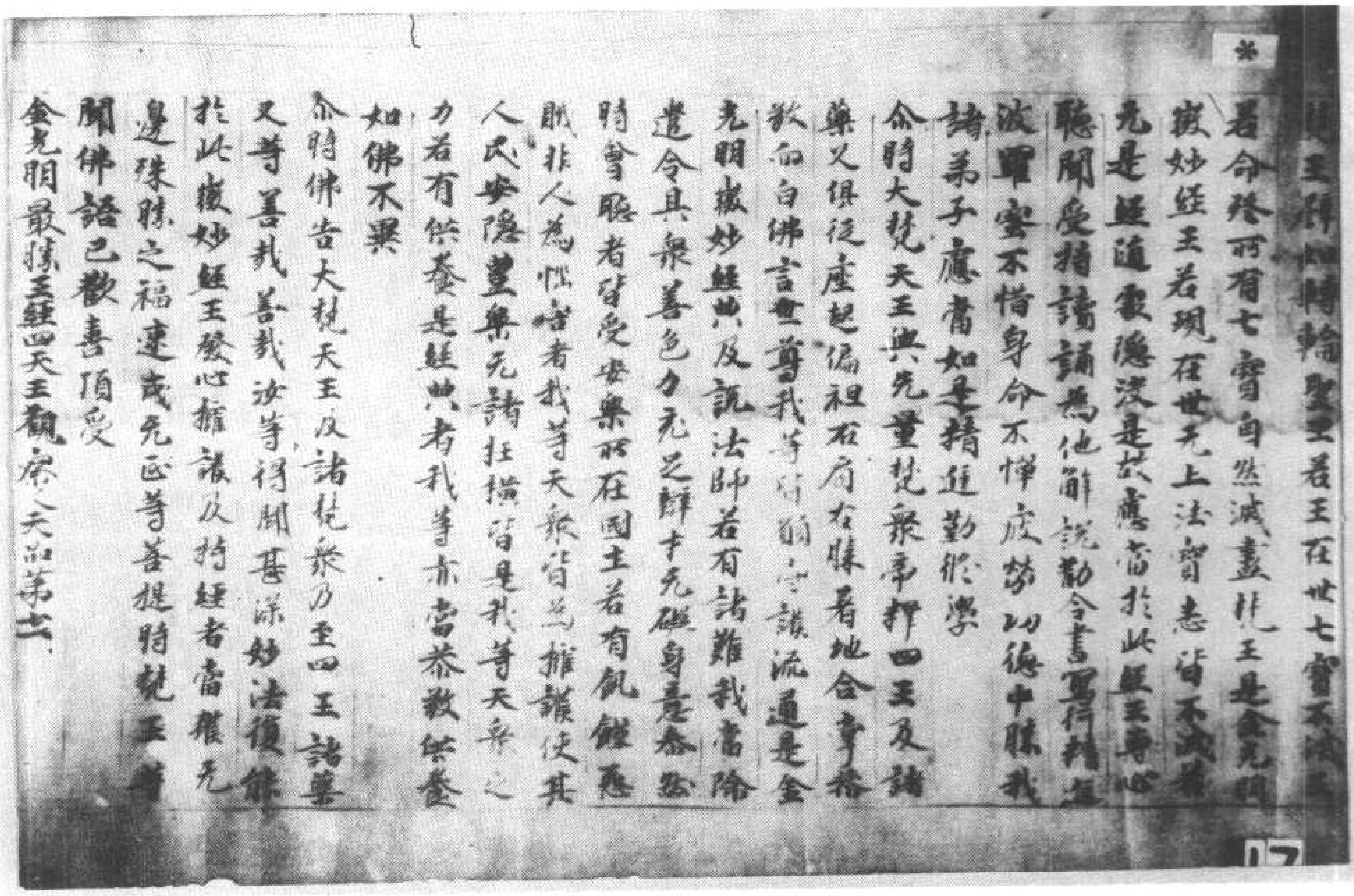
尒時梵王白佛言世尊是如意寶光耀菩薩
不可思議道達如是甚深之義佛言如是如
是梵王如汝所言此如意寶光耀已教汝等
發心修學无生忍法是時大梵天王與諸梵
衆從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂礼如
意寶耀菩薩足作如是言希有希有我等
今日幸遇大士得聞正法

尒時世尊告梵王言是如意寶光耀於未来
世當得作佛号寶燄吉祥藏如来應正遍知
明行圓滿善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊說是品時有三千億菩薩於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉八千億天子
无量无數國王臣民遠塵離垢得法眼淨



量无數國王臣民遠塵離垢得法眼淨
尒時會中有殊勝慧善行菩薩行欲退菩
提心聞如意寶光耀菩薩說是法時皆得堅
固不可思議滿足上願更復發起菩提之心
各自脫衣供養菩薩重發无上勝進之心作
如願是願令我等功德善根悉皆不退迴向
阿耨多羅三藐三菩提梵王是諸菩薩緣此
功德如說修行過九十大劫當得解悟出離
生死尒時世尊即為授記汝諸菩薩過世阿
僧祇劫當得作佛劫名難勝光王國名无垢
光同時皆得阿耨多羅三藐三菩提皆同一
号名願莊嚴聞飾王十号具足梵王是金
光明微妙經典若正聞持有大威力假使有人
於百千大劫行六波羅蜜无有方便若有善
男子善女人書寫如是金光明經半月半月
專心讀誦是功德聚於前功德百分不及一
乃至算數譬喻所不能及梵王是故我今令
汝修學憶念受持為他廣說何以故我於往
昔行菩薩道時猶如勇士入於戰陣不惜身
命流通如是微妙經王受持讀誦為他解說

梵王譬如轉輪聖王若王在世七寶不滅王
若命終所有七寶自然滅盡梵王是金光明

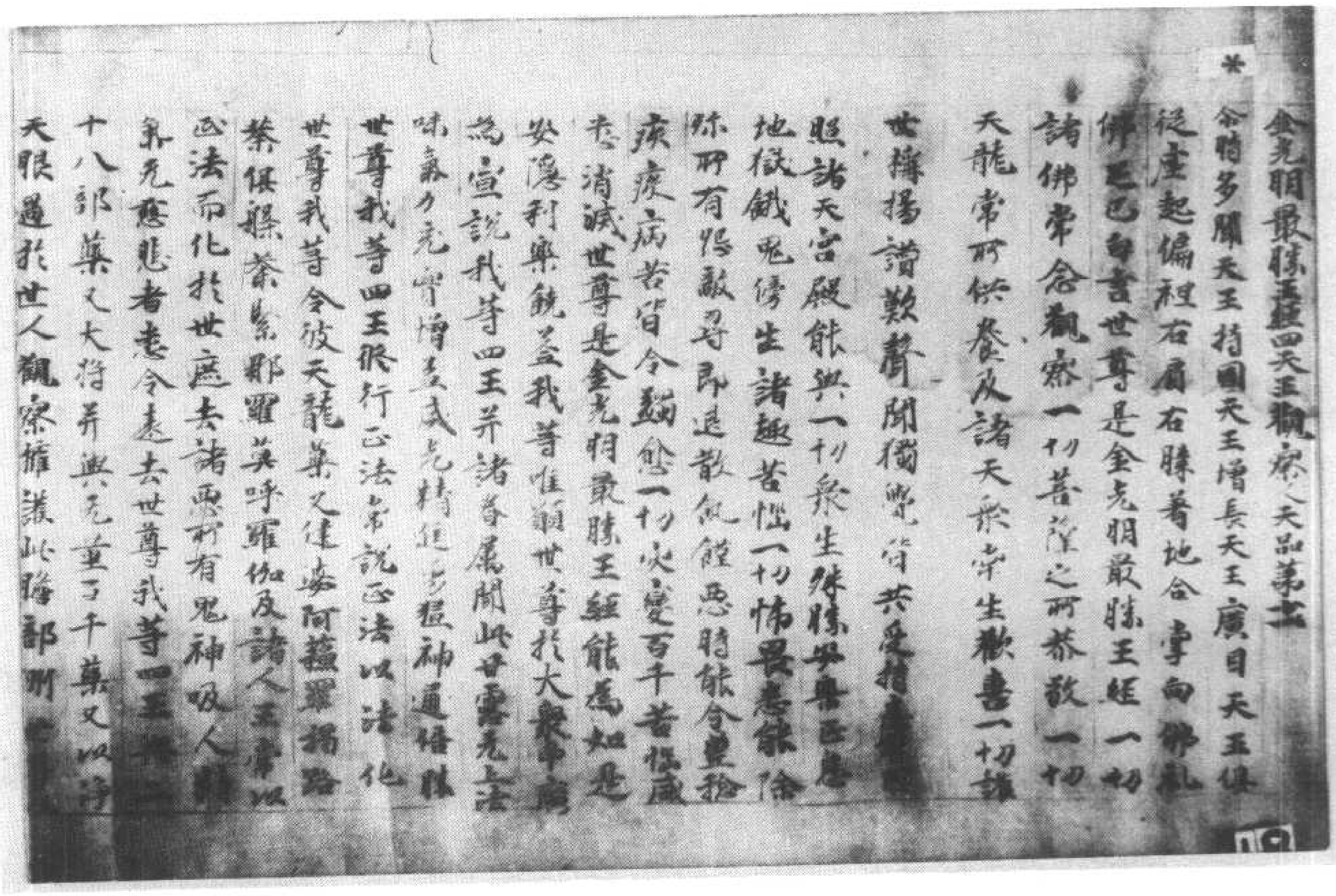


[illegible]王辟如轉輪聖王若王在世七寶不滅若命終後所有七寶自然滅盡梵王是金光明微妙經王若現在世无上法寶悉皆不滅若无是經隨處隱沒是故應當於此經王專心聽聞受持讀誦為他解說勸令書寫行精進波羅蜜不惜身命不憚疲勞功德中勝我諸弟子應當如是精進勤修學

尒時大梵天王與无量梵衆帝釋四王及諸藥叉俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我等皆願守護流通是金光明微妙經典及說法師若有諸難我當除遣令具衆善色力充足辯才无礙身意泰然時會聽者皆受安樂所在國土若有飢饉惡賊非人為惱害者我等天衆皆為擁護使其人民安隱豐樂无諸枉橫皆是我等天衆之力若有供養是經典者我等亦當恭敬供養如佛不異

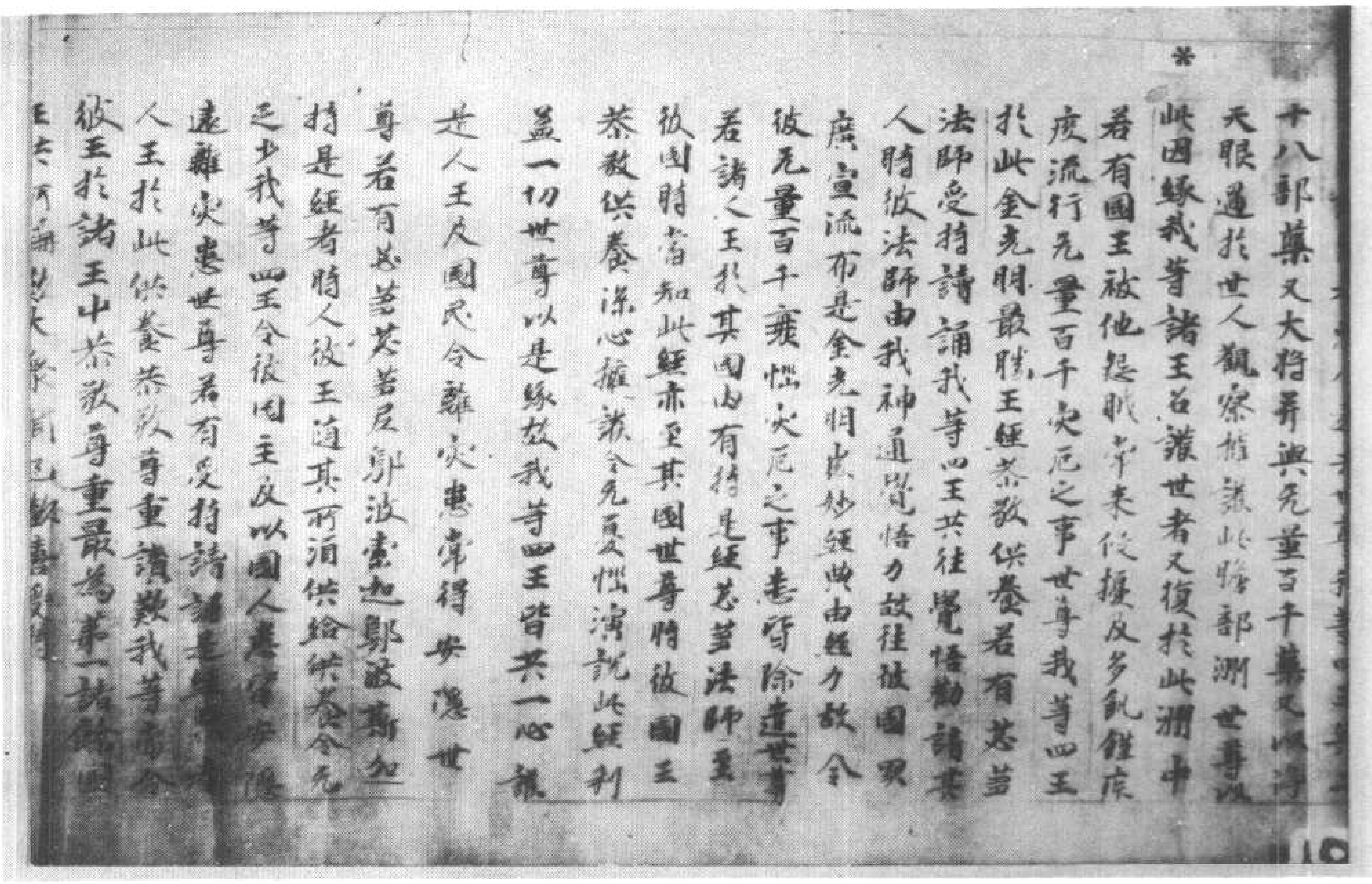
尒時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸藥叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法復能於此微妙經王發心擁護及持經者當獲无邊殊勝之福速成无上正等菩提時梵王等聞佛語已歡喜頂受

金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一



金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一

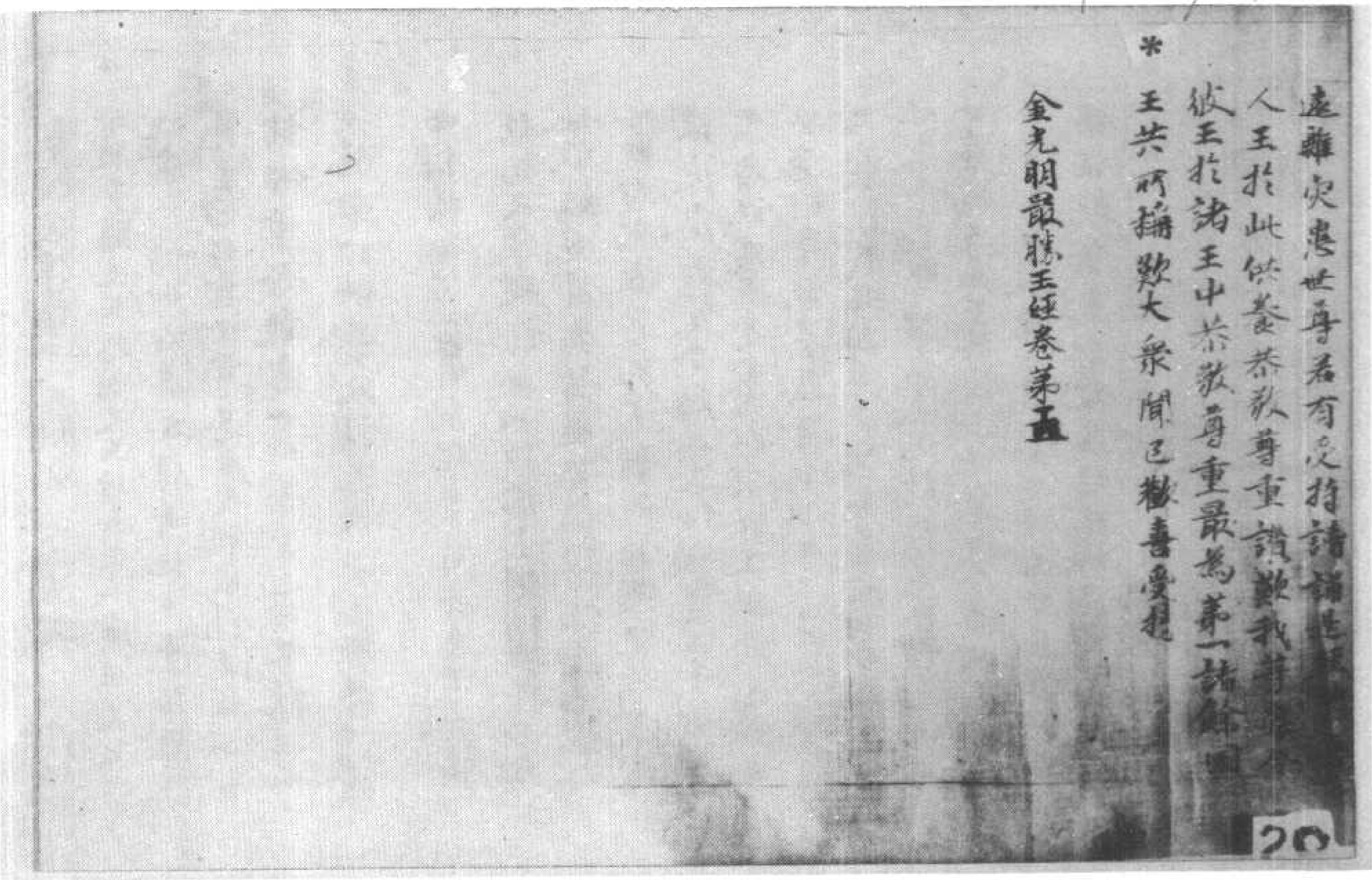
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天王俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛禮佛足已白言世尊是金光明最勝王經一切諸佛常念觀察一切菩薩之所恭敬一切天龍常所供養及諸天衆常生歡喜一切護世稱揚讚歎聲聞獨覺皆共受持[illegible]照諸天宮殿能與一切衆生殊勝安樂止息地獄餓鬼傍生諸趣苦惱一切怖畏悉能除殄所有怨敵尋即退散飢饉惡時能令豐稔疾疫病苦皆令蠲愈一切災變百千苦惱咸悉消滅世尊是金光明最勝王經能為如是安隱利樂饒益我等唯願世尊於大衆中廣為宣說我等四王并諸眷屬聞此甘露无上法味氣力充實增益威光精進勇猛神通倍勝世尊我等四王脩行正法常說正法以法化世尊我等令彼天龍藥叉健婆阿蘇羅揭路荼俱槃荼緊那羅莫呼羅伽及諸人王常以正法而化於世遮去諸惡所有鬼神吸人精氣无慈悲者悉令遠去世尊我等四王[illegible]十八部藥叉大將并與无量百千藥叉以淨天眼過於世人觀察擁護此贍部洲



*

十八部藥叉大將并與无量百千藥叉以淨天眼過於世人觀察擁護此贍部洲世尊以此因緣我等諸王名護世者又復於此洲中若有國王被他怨賊常來侵擾及多飢饉疾疫流行无量百千災厄之事世尊我等四王於此金光明最勝王經恭敬供養若有苾芻法師受持讀誦我等四王共往覺悟勸請其人時彼法師由我神通覺悟力故往彼國界廣宣流布是金光明微妙經典由經力故令彼无量百千衰惱災厄之事悉皆除遣世尊若諸人王於其國內有持是經苾芻法師至彼國時當知此經亦至其國世尊時彼國王恭敬供養深心擁護令无憂惱演說此經利益一切世尊以是緣故我等四王皆共一心護是人王及國人民令離災患常得安隱世尊若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持是經者時人彼王隨其所須供給供養令无乏少我等四王令彼國主及以國人悉皆安隱遠離災患世尊若有受持讀誦此經典者人王於此供養恭敬尊重讚歎我等四王令彼王於諸王中恭敬尊重最為第一諸餘國王共所稱歎大眾聞已歡喜受持

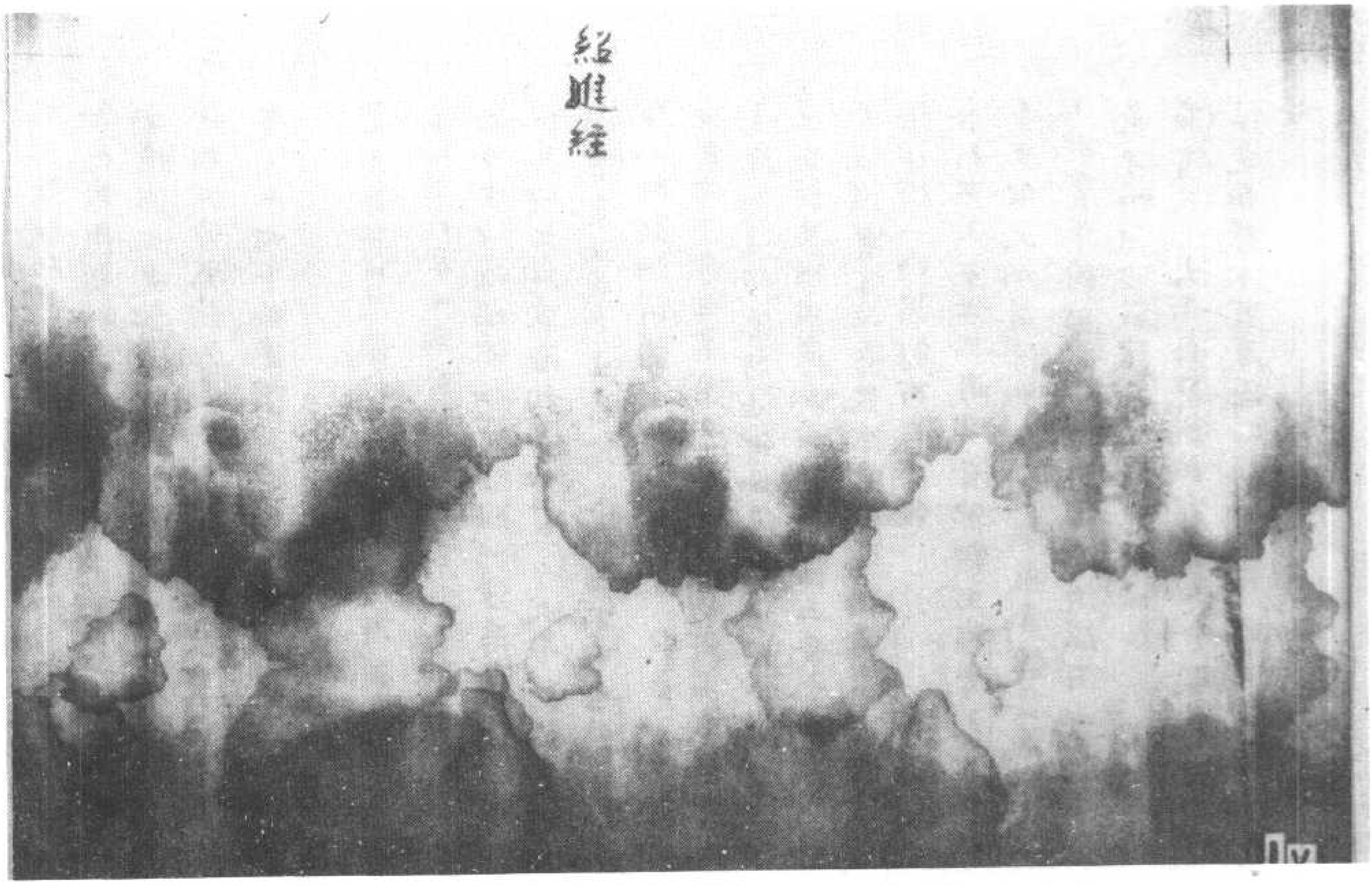
W→T665 16/427b13



*

遠離災患世尊若有受持讀誦此經典者人王於此供養恭敬尊重讚歎我等四王令彼王於諸王中恭敬尊重最為第一諸餘國王共所稱歎大眾聞已歡喜受持

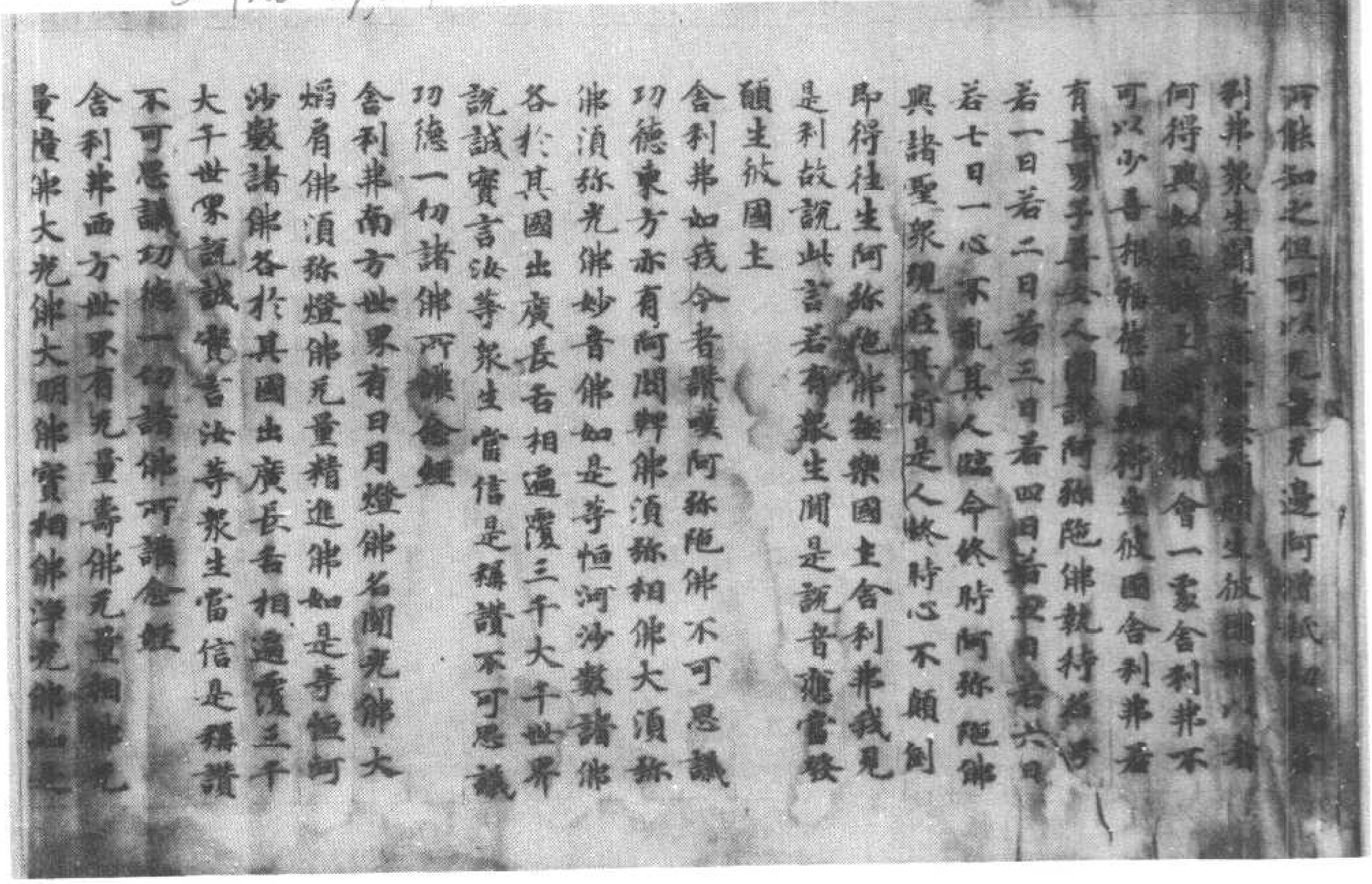
金光明最勝王經卷第五



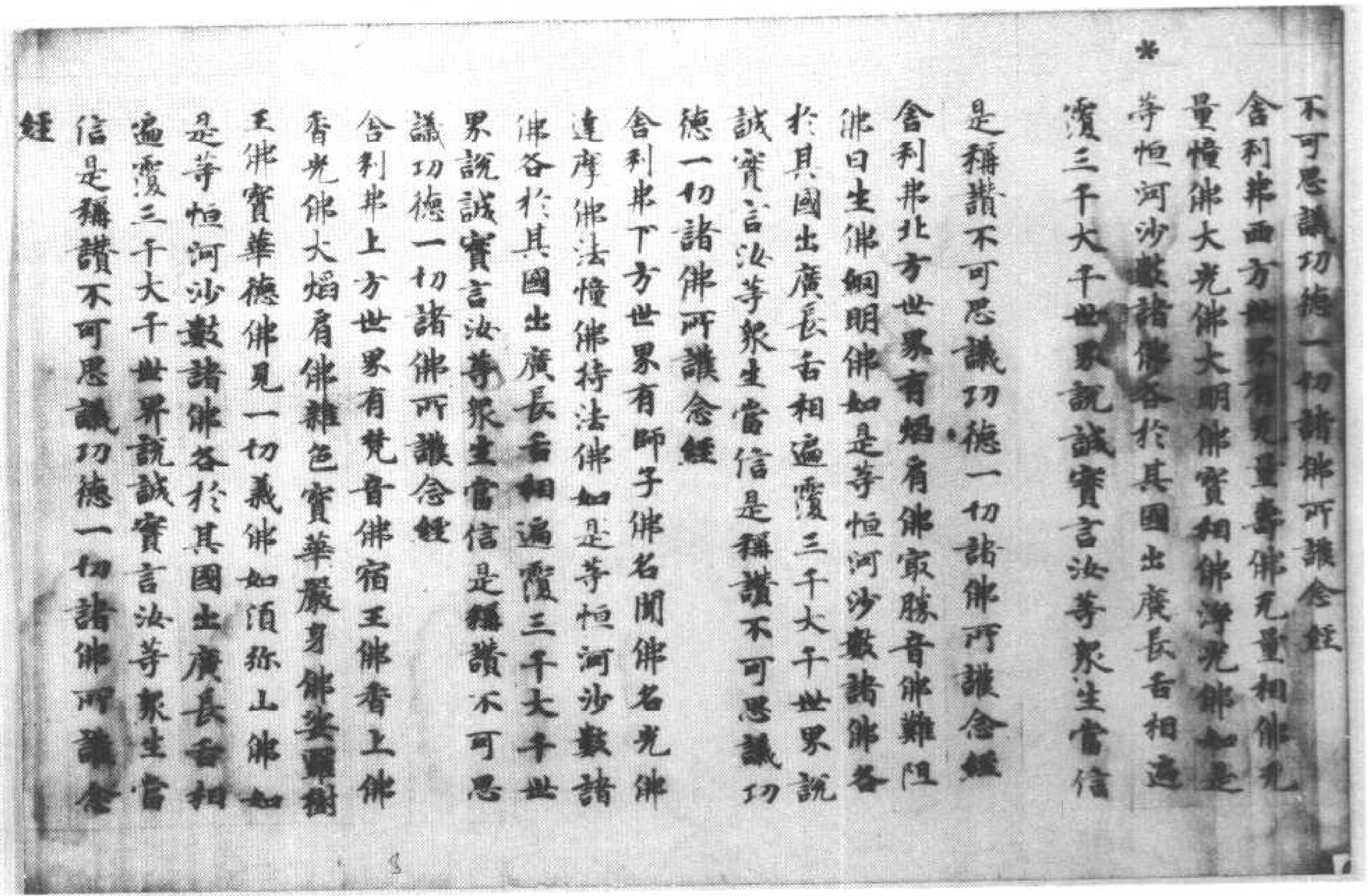
紹進經

▼斯五三三七號　佛說阿彌陀經

S→T366 12/347B6



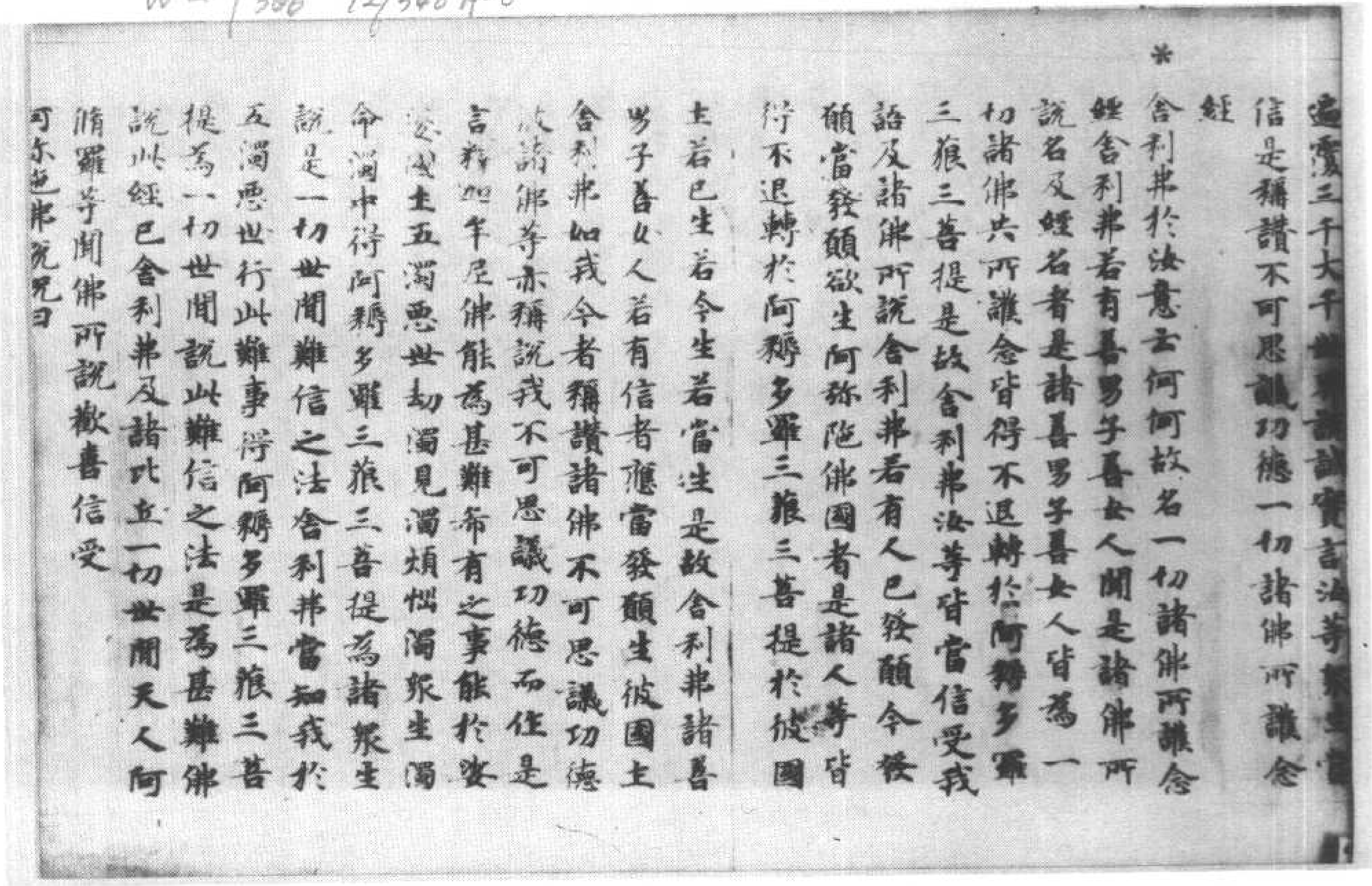
所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿弥陁佛執持名號
若一日若二日若三日若四日若五日若六日
若七日一心不亂其人臨命終時阿弥陁佛
與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿弥陁佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞是說者應當發
願生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿弥陁佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥
佛須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是



*

不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念
經

W+T366 12/348A28

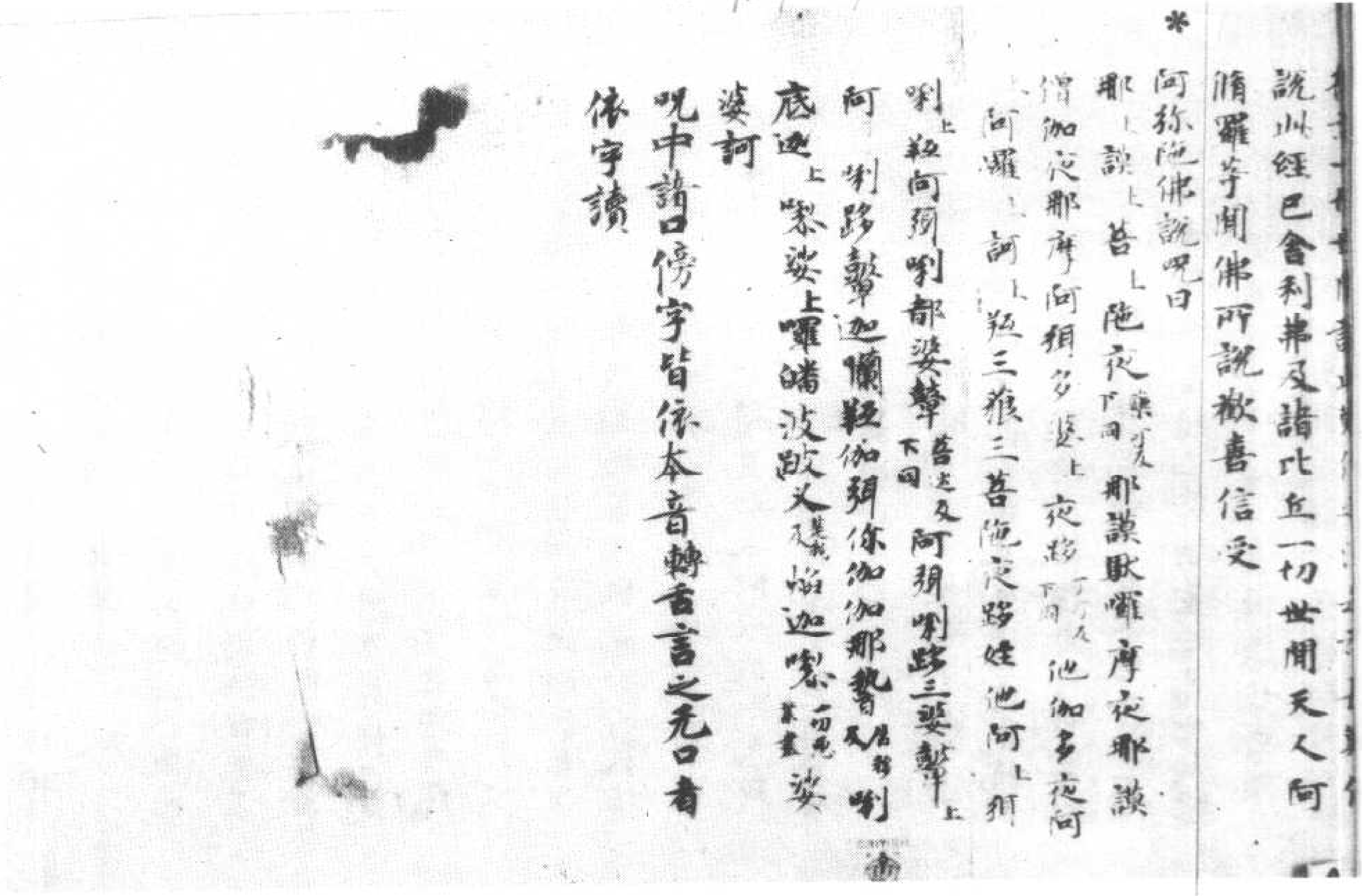


*

遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念
經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所
說名及經名者是諸善男子善女人皆為一
切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我
語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發
願當發願欲生阿弥陀佛國者是諸人等皆
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國
土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善
男子善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生
說是一切世間難信之法舍利弗當知我於
五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
脩羅等聞佛所說歡喜信受
阿弥陀佛說咒曰

S→T369 12/352A20

W→T369 12/352B3

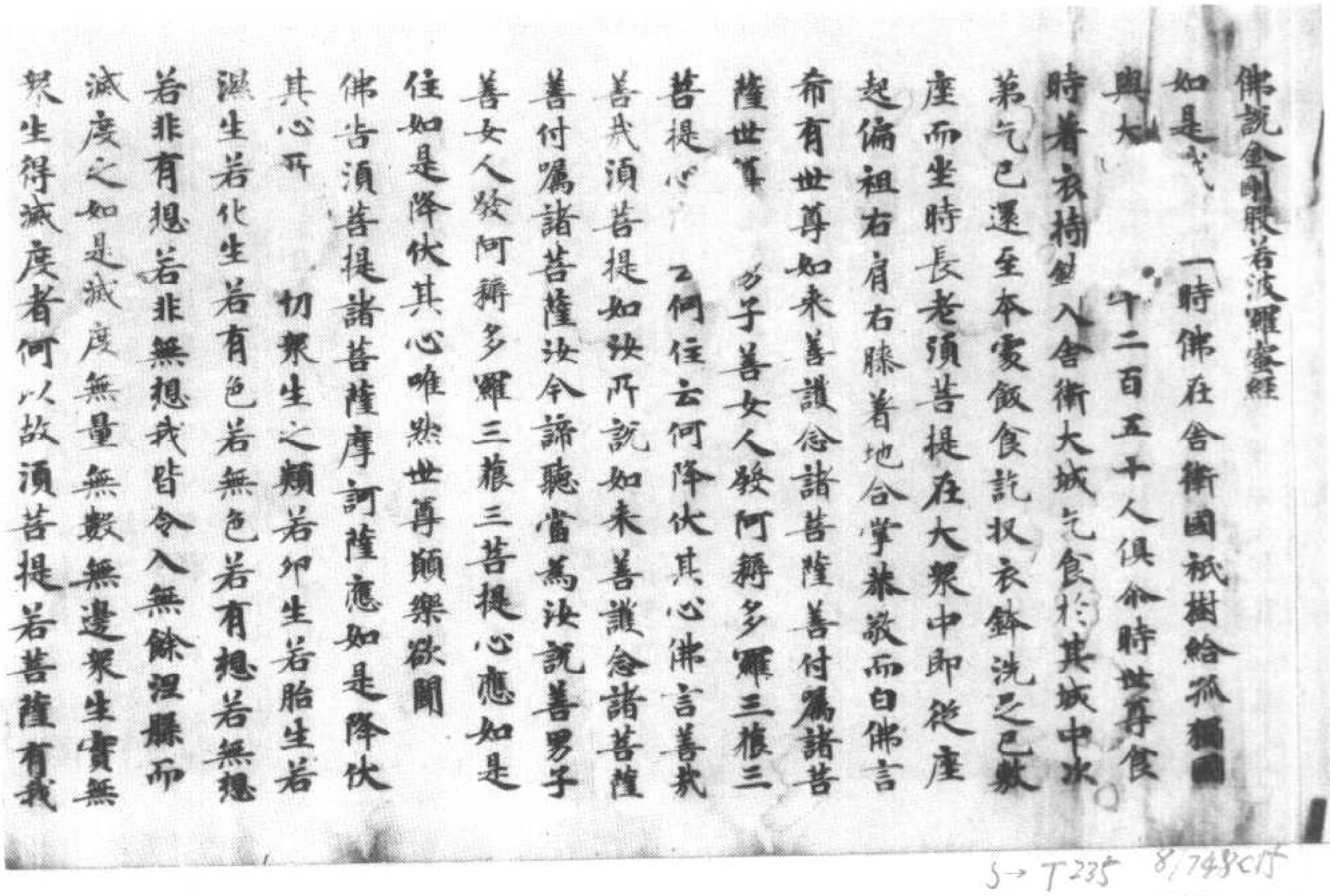


說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
脩羅等聞佛所說歡喜信受

*

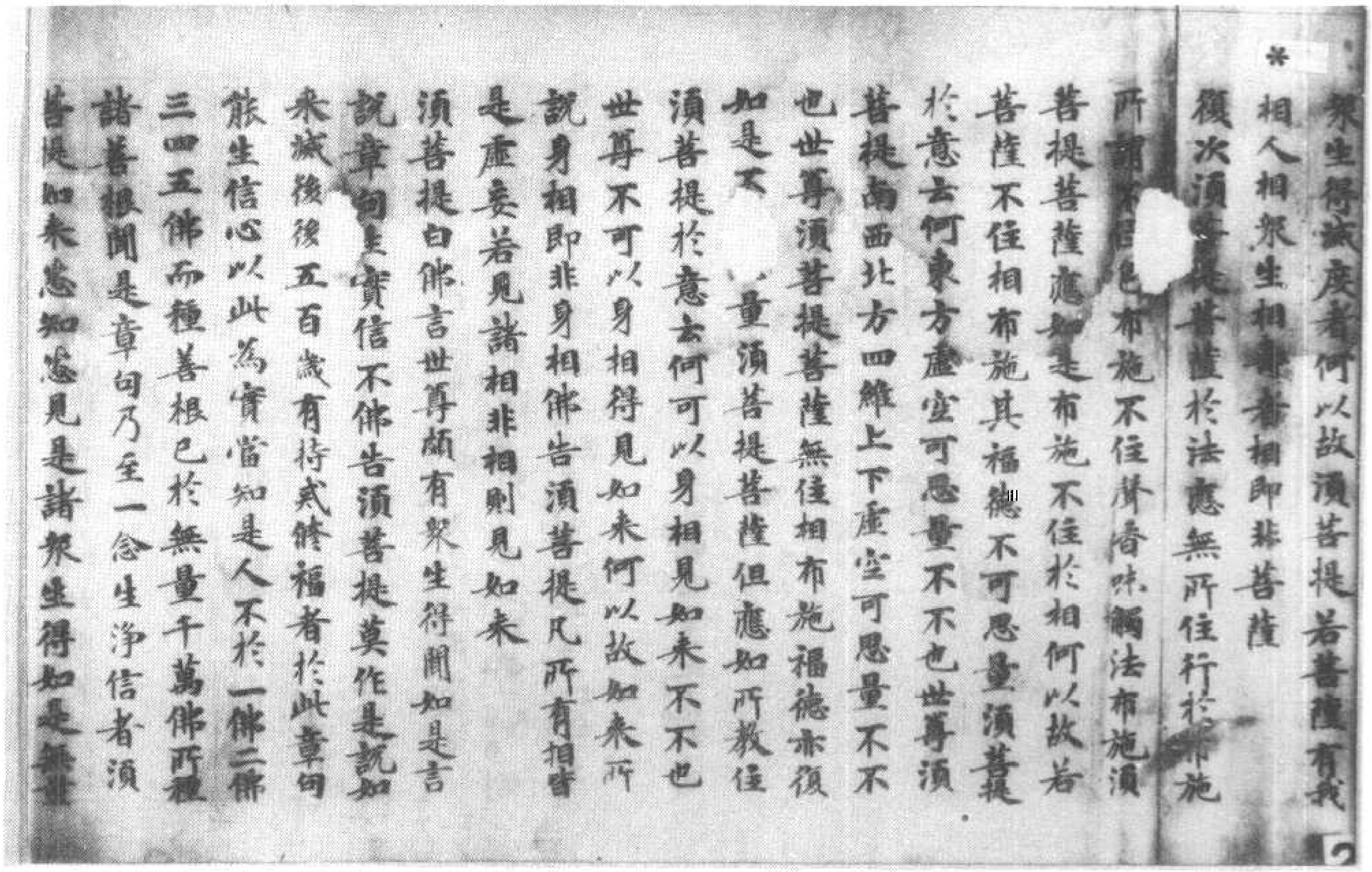
阿弥陁佛說呪曰
那（上）謨（上）菩（上）陁夜（乘可反 下同）那謨馱囉摩夜那謨
僧伽夜那摩阿弥多婆（上）夜哆（丁可反 下同）他伽多夜阿
（上）阿囉（上）訶（上）羝三藐三菩陁夜跢姪他阿（上）弥
唎（上）羝阿弥唎都婆鞞（菩迷反 下同）阿弥唎跢三婆鞞（上）
阿　唎跢鞞迦㘕羝伽弥你伽伽那鷙（居[illegible]反）唎
底迦（上）嗏婆（上）囉啸波跛又（莫我反）嗏迦嗏（一切罪業盡）婆
婆訶
呪中諸口傍字皆依本音轉舌言之无口者
依字讀

▼斯五三三八號　佛說金剛般若波羅蜜經



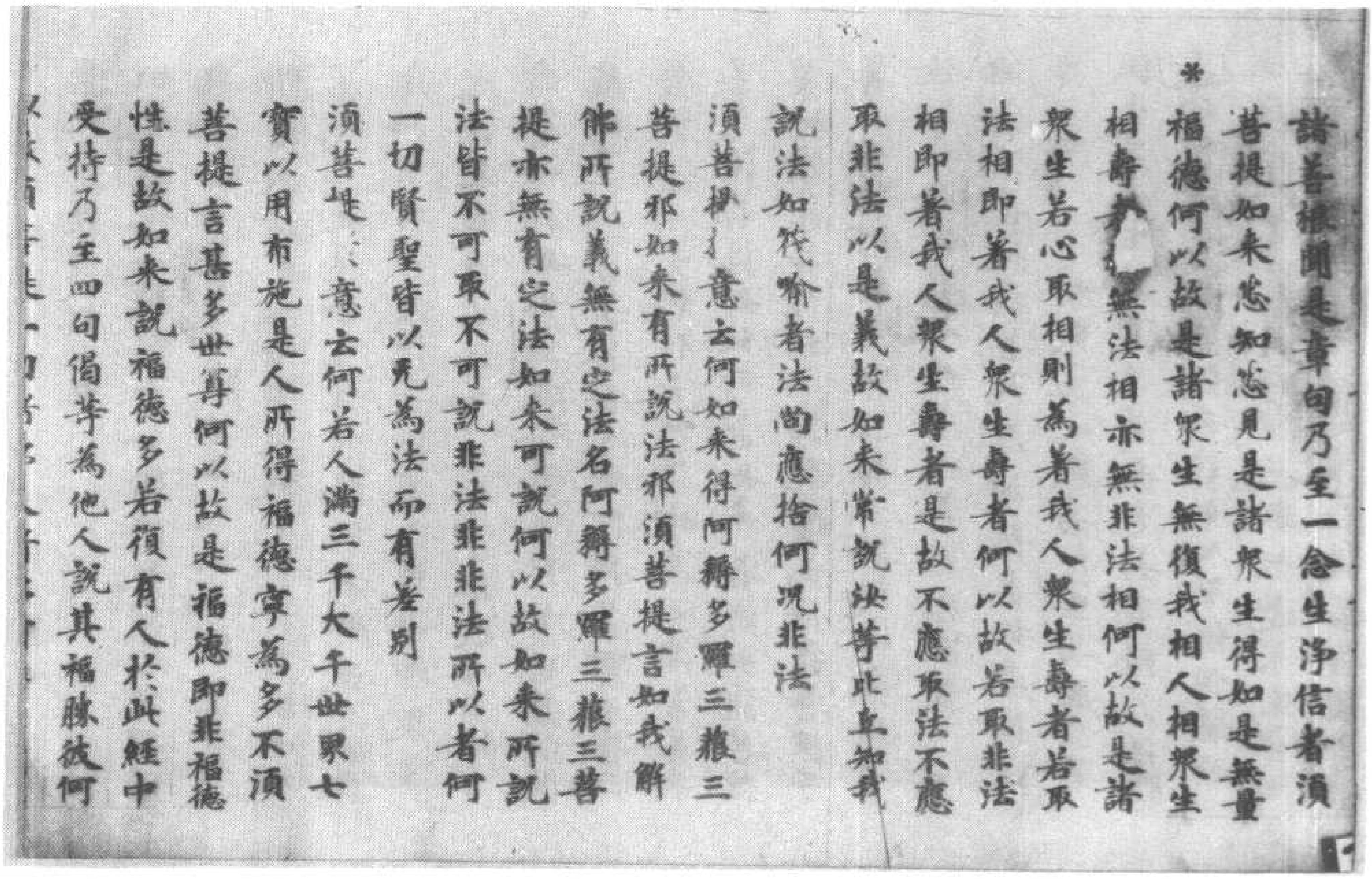
佛說金剛般若波羅蜜經
如是我　一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大　千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩
薩世尊　男子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心　云何住云何降伏其心佛言善哉
善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是
住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所　切衆生之類若卵生若胎生若
濕生若化生若有色若無色若有想若無想
若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而
滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我

S→T235 8/748C15
W→ 8/750A2



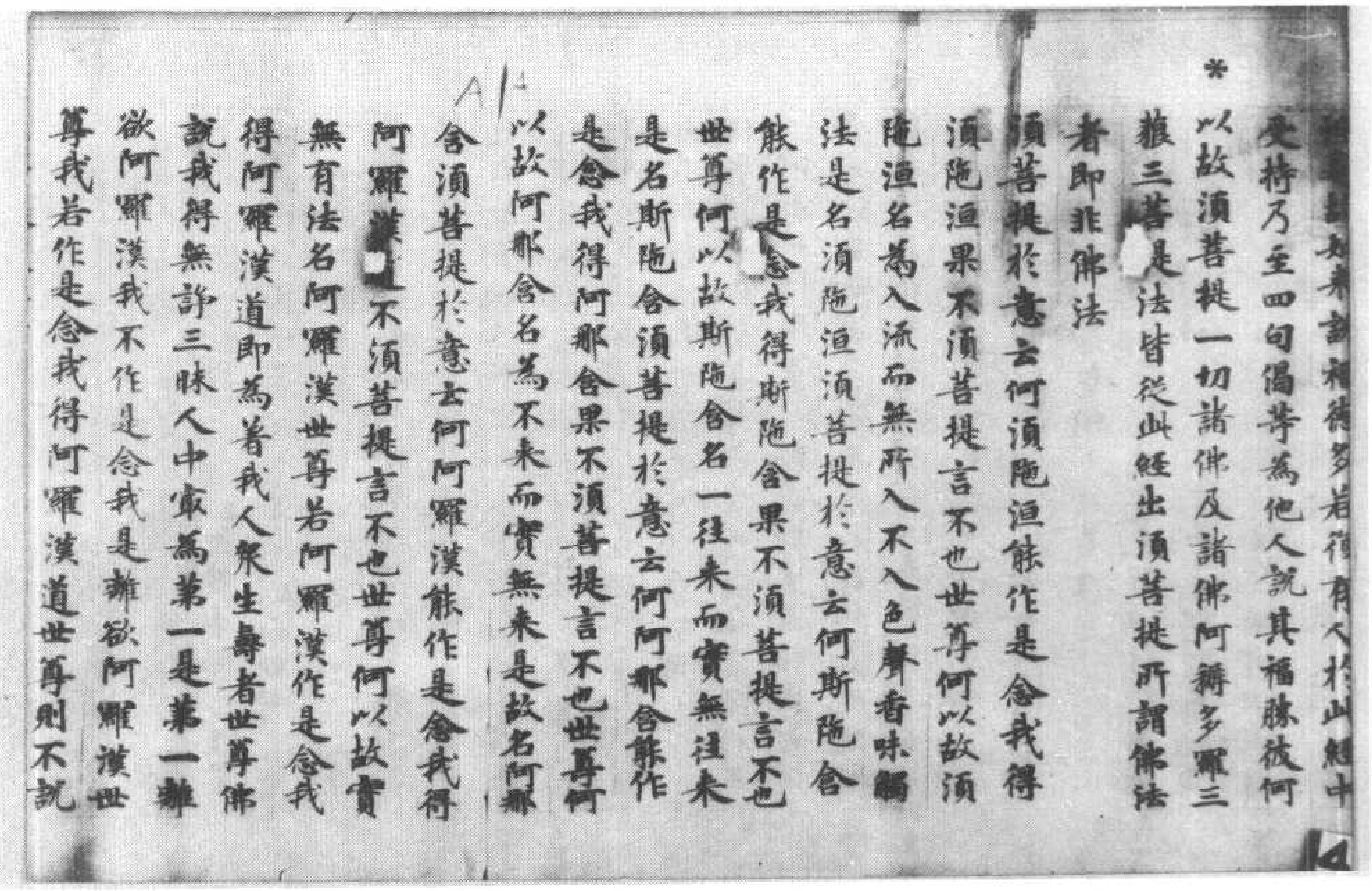
*

衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不[illegible]量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量

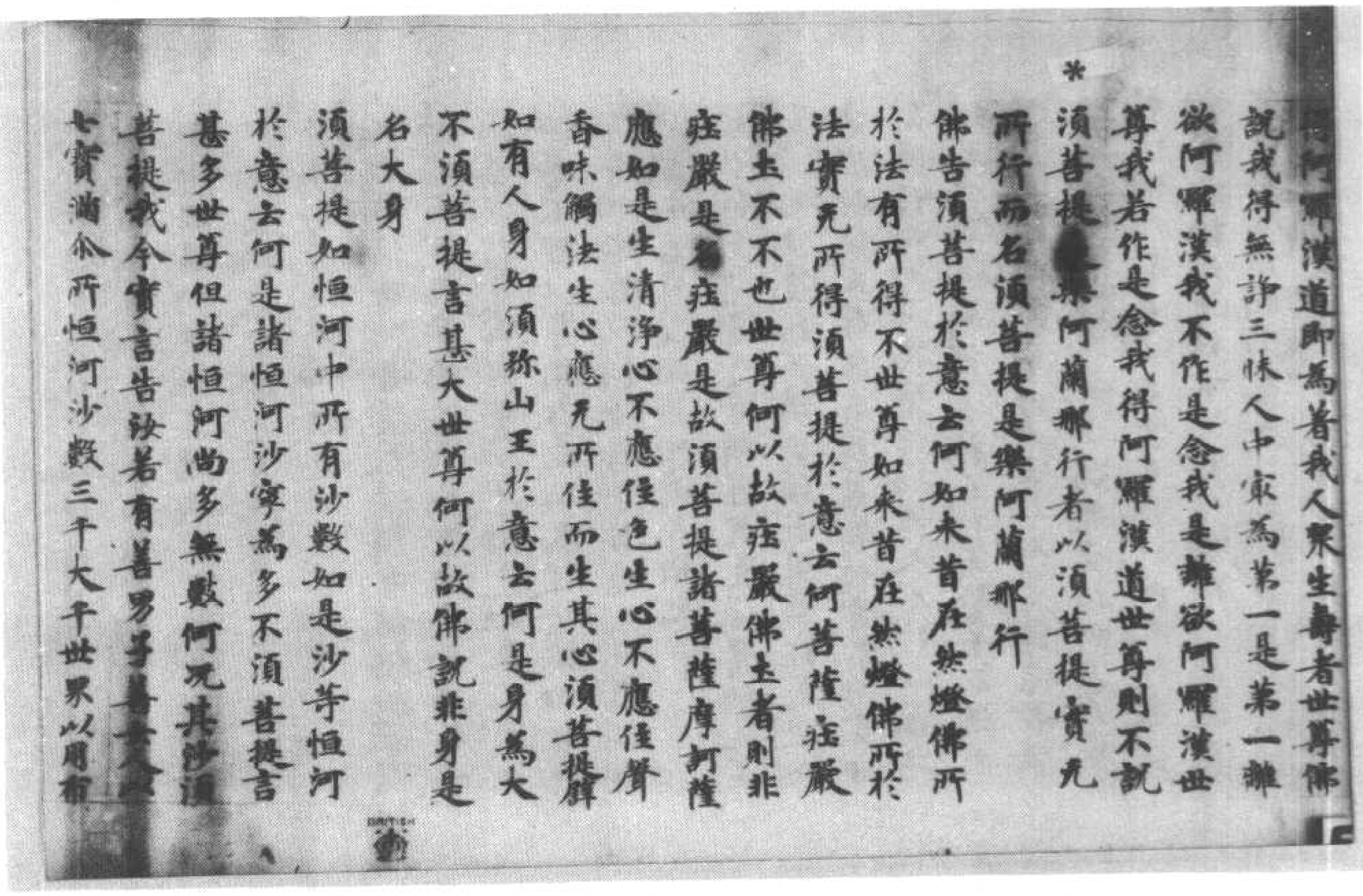


*

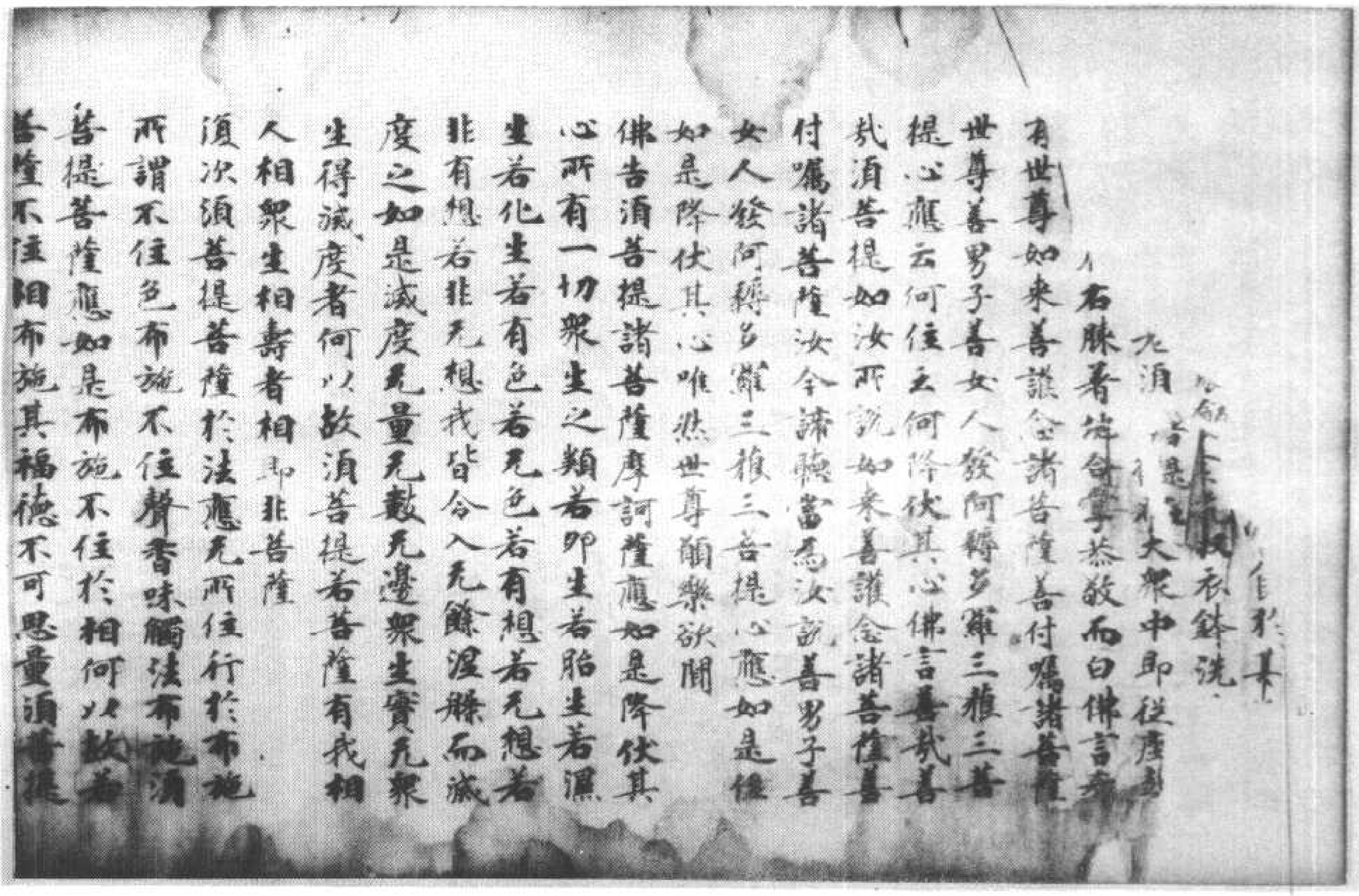
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者[illegible]無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即着我人衆生壽者何以故若取非法
相即着我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提邪如來有所說法邪須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何



[illegible]如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何
*以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
者即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得
須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陁洹名為入流而無所入不入色聲香味觸
法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含
能作是念我得斯陁含果不須菩提言不也
世尊何以故斯陁含名一往來而實無往來
是名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作
是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢[illegible]不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中冣為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說



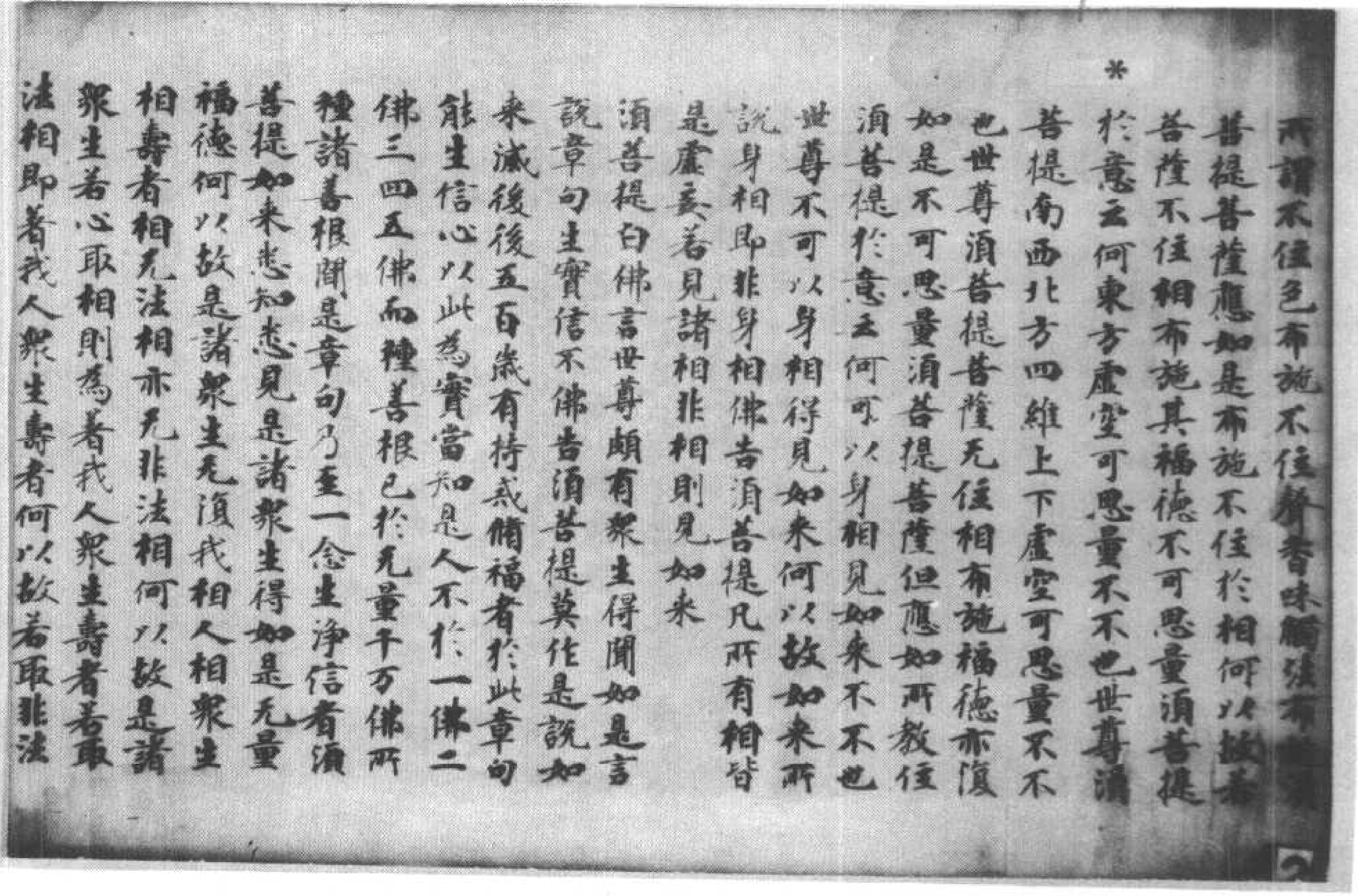
[illegible]阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中冣為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
*須菩提[illegible]樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須弥山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布



作於其
收衣鉢洗
九須菩提在大衆中即從座起
人右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提

斯五三三九號　佛說金剛般若波羅蜜經

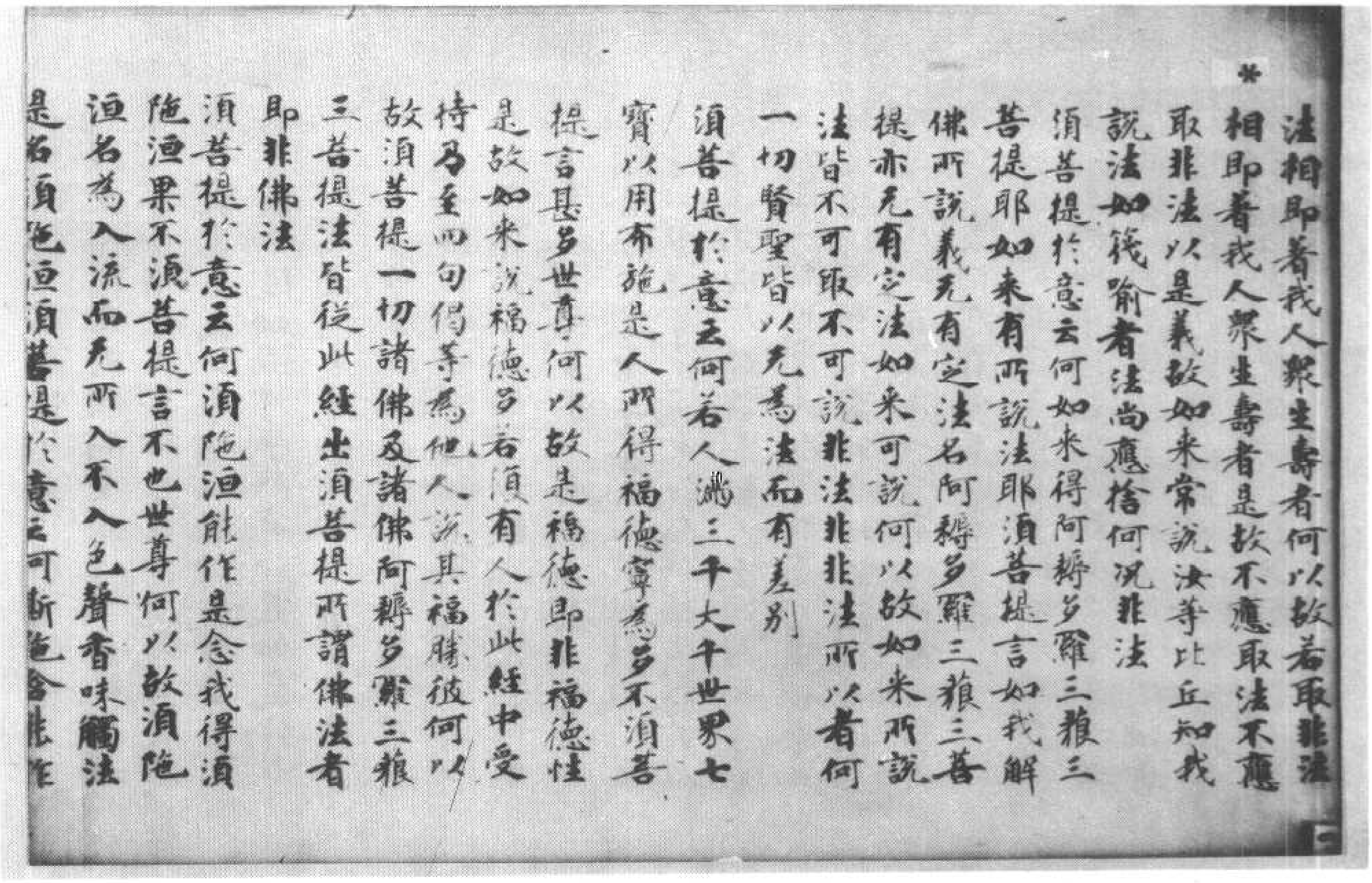
S→T235 8/748c19~23
W→ 8/751c29



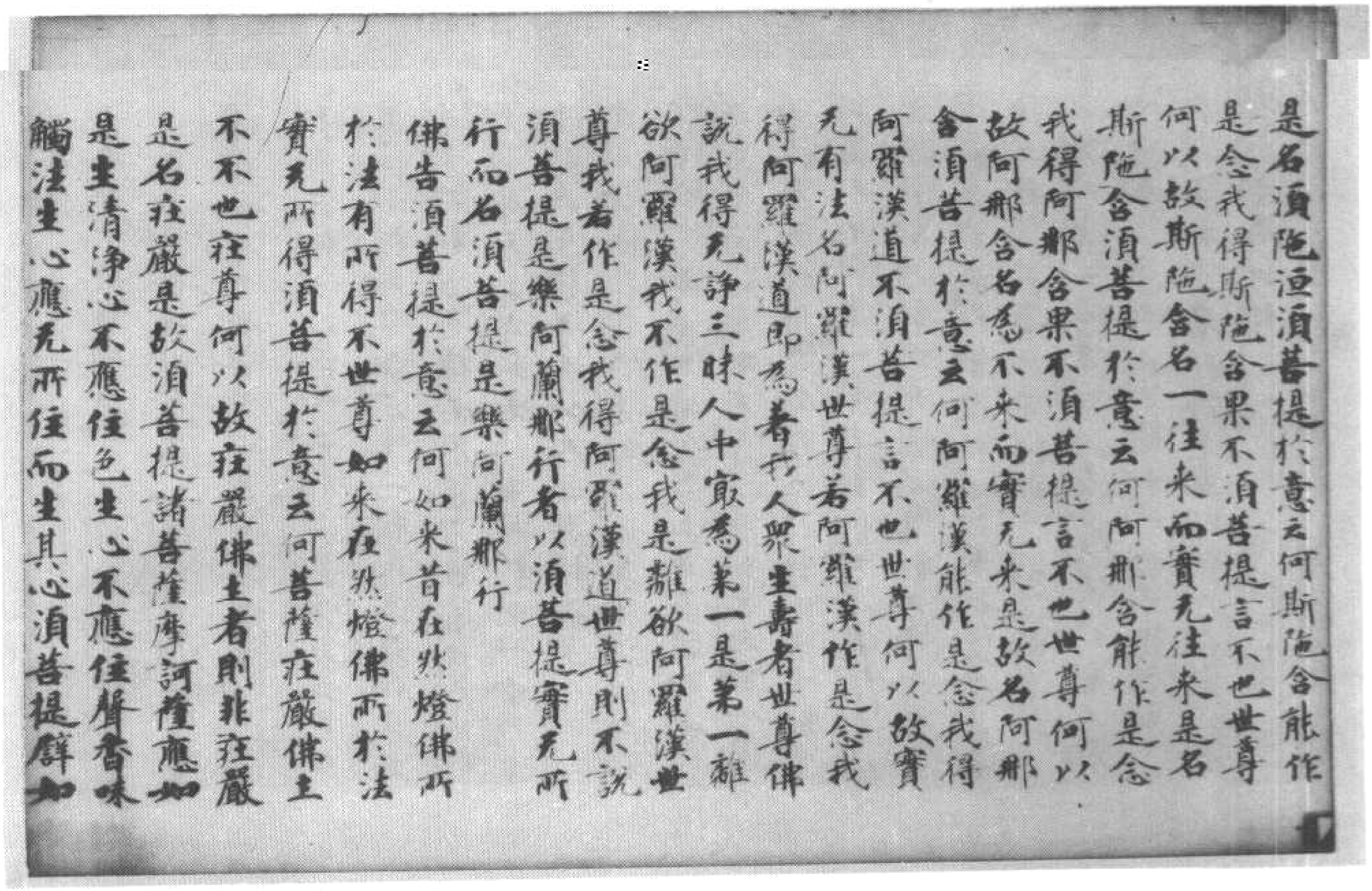
*

所謂不住色布施不住聲香味觸法布[illegible]
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法

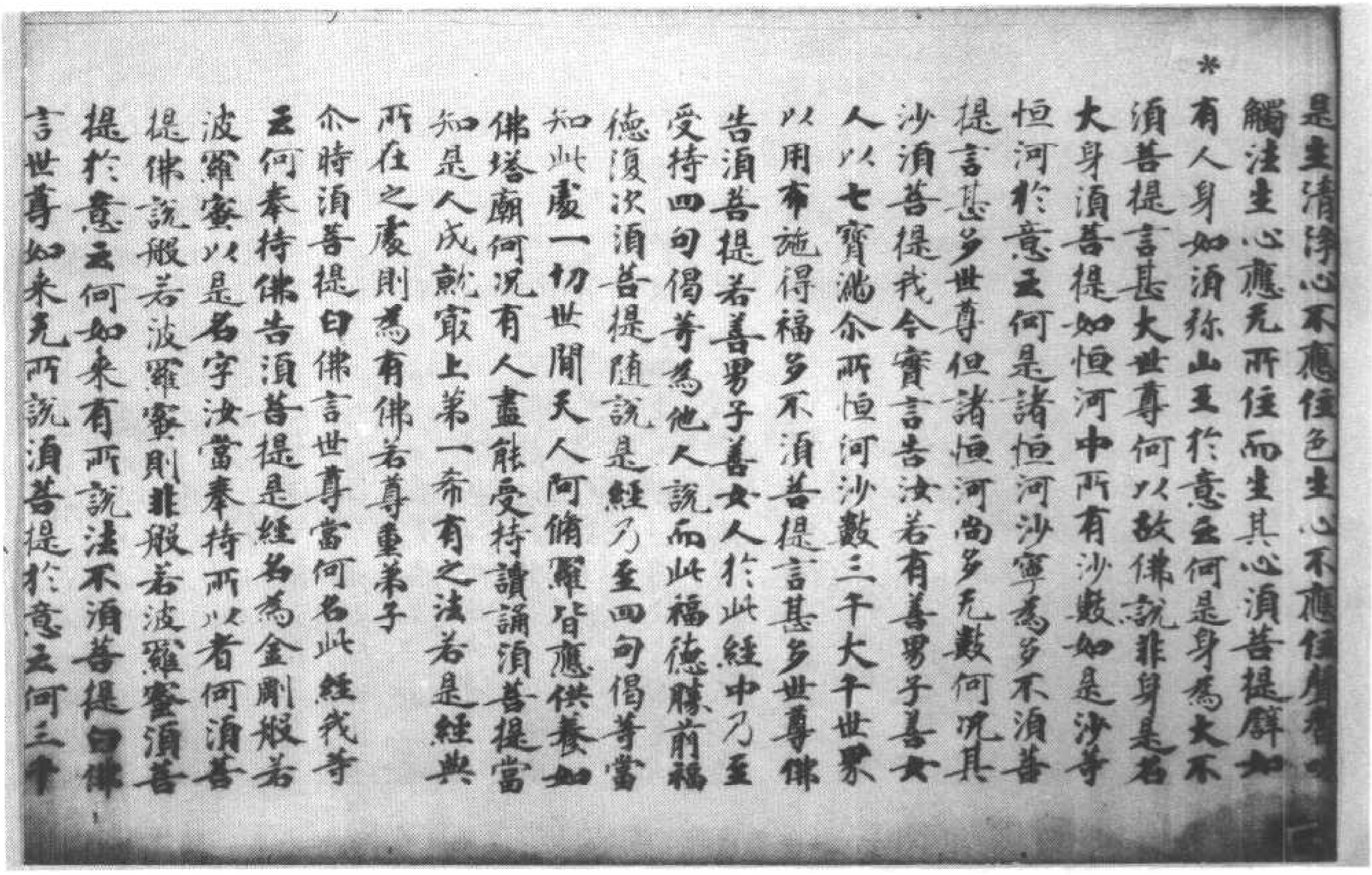
2



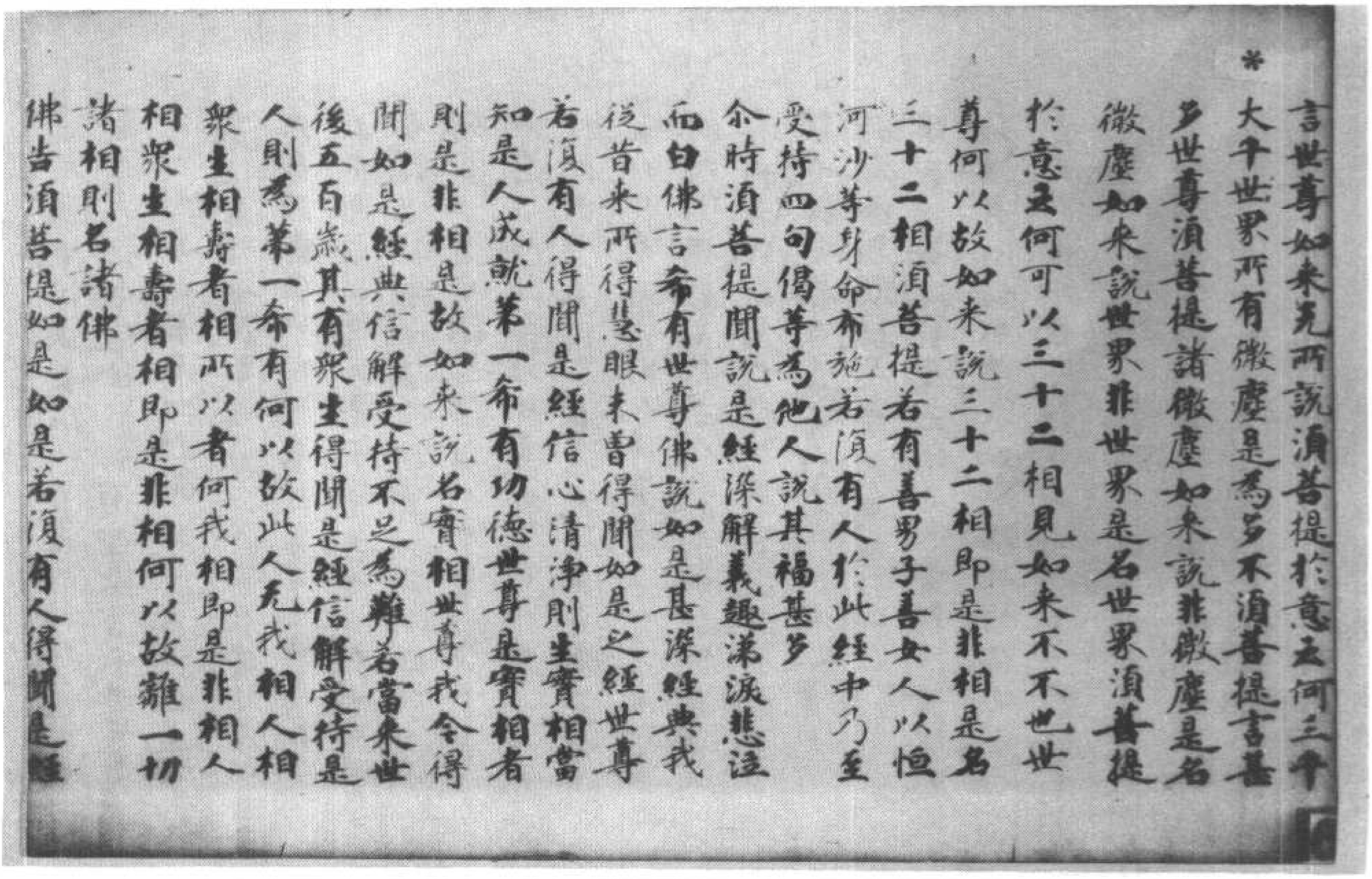
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
*相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何况非法
須菩提於意云何如来得阿耨多羅三藐三
菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差别
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作



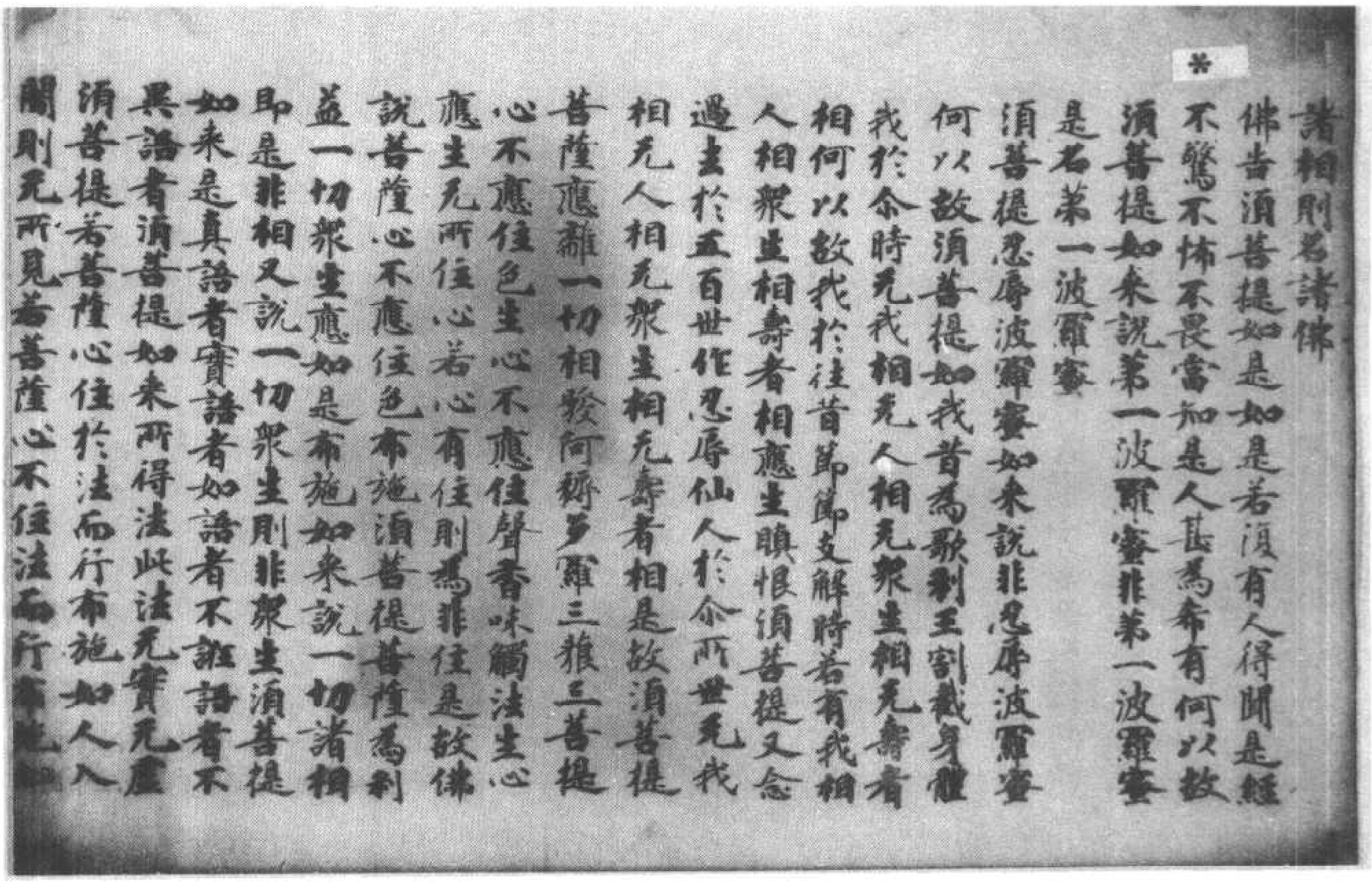
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往来而實无往来是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如



是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
*
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千

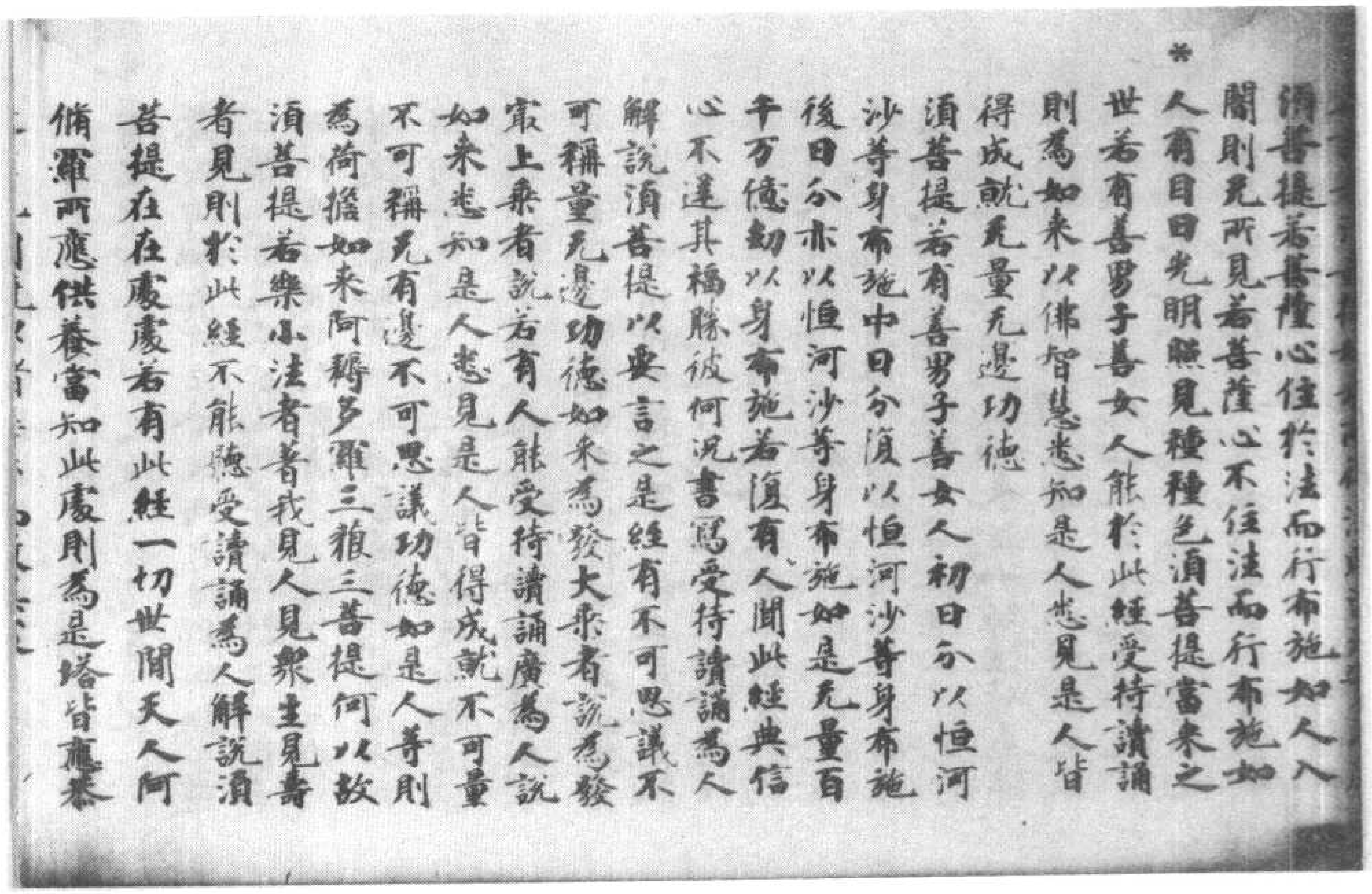


言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
*
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經



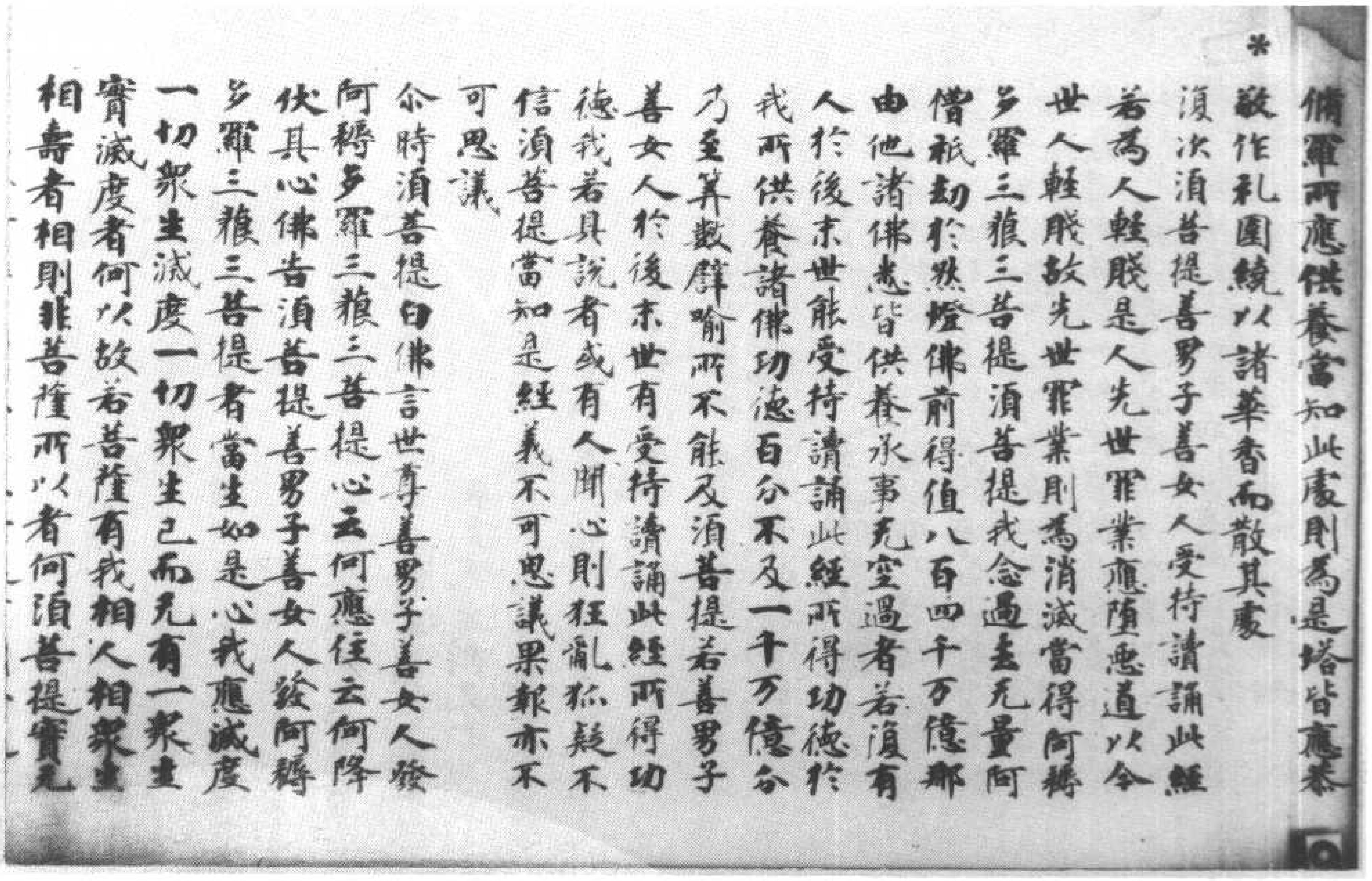
*

諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如



*

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭



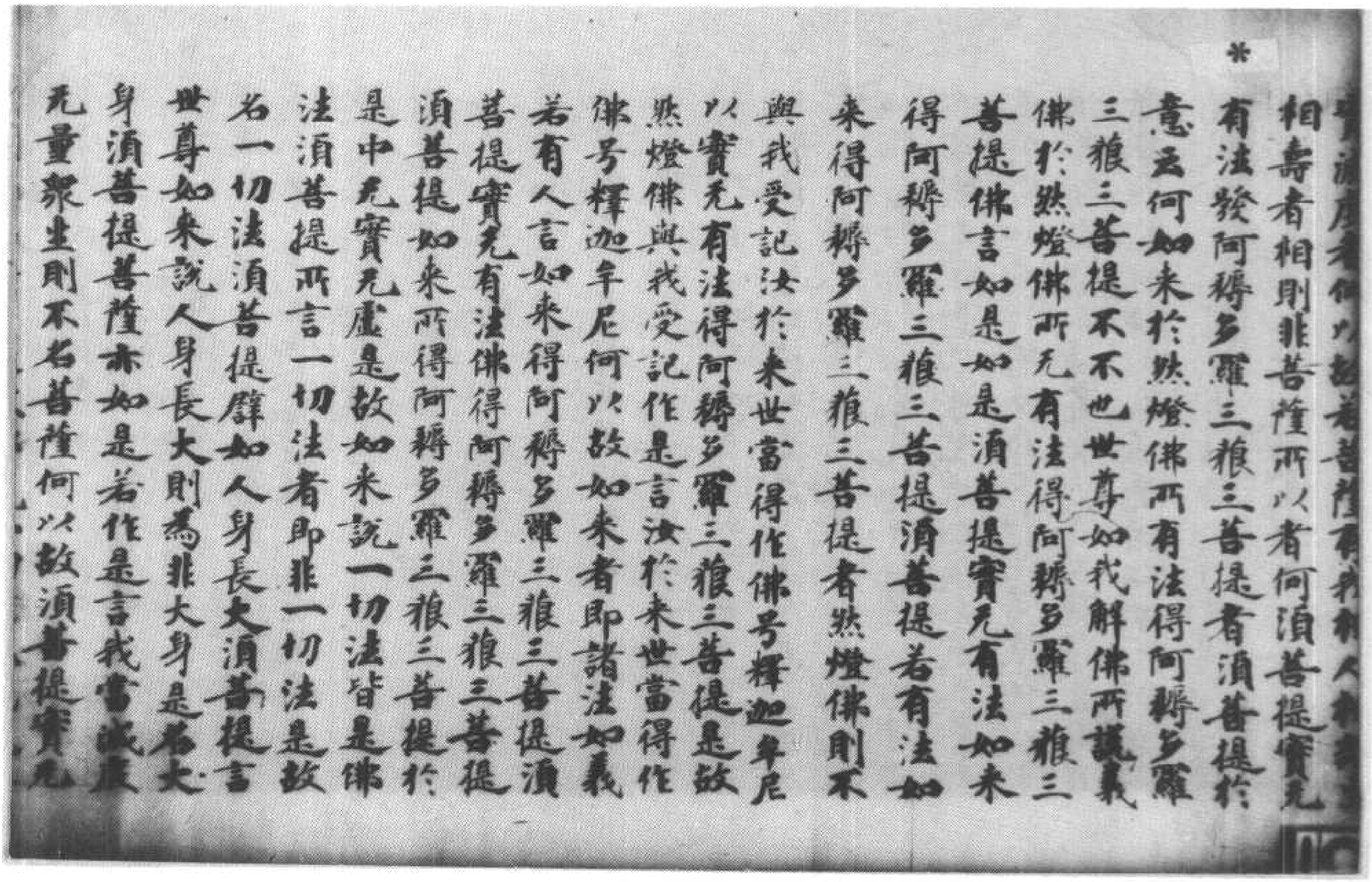
*

脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

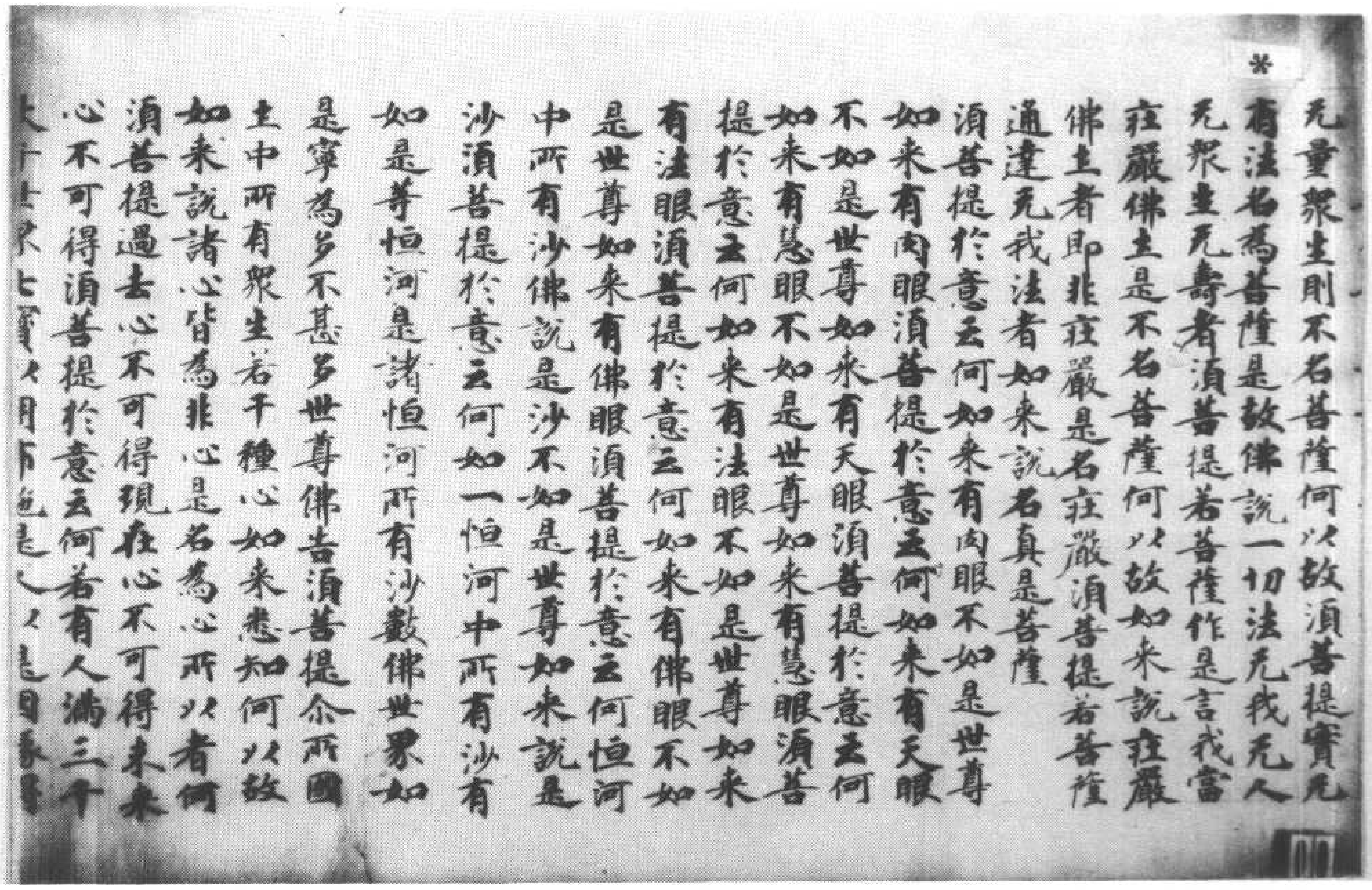
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

10



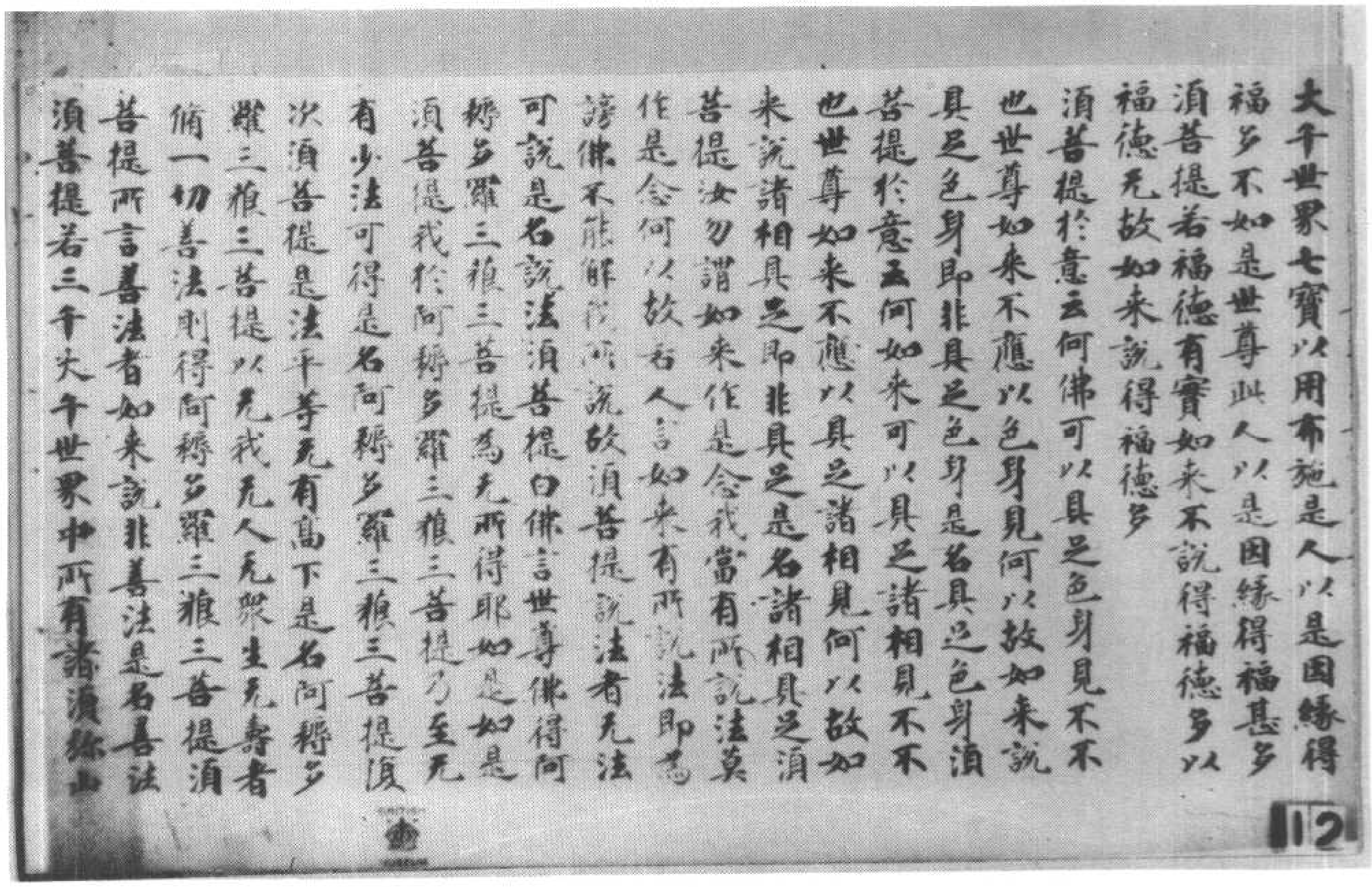
*

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无



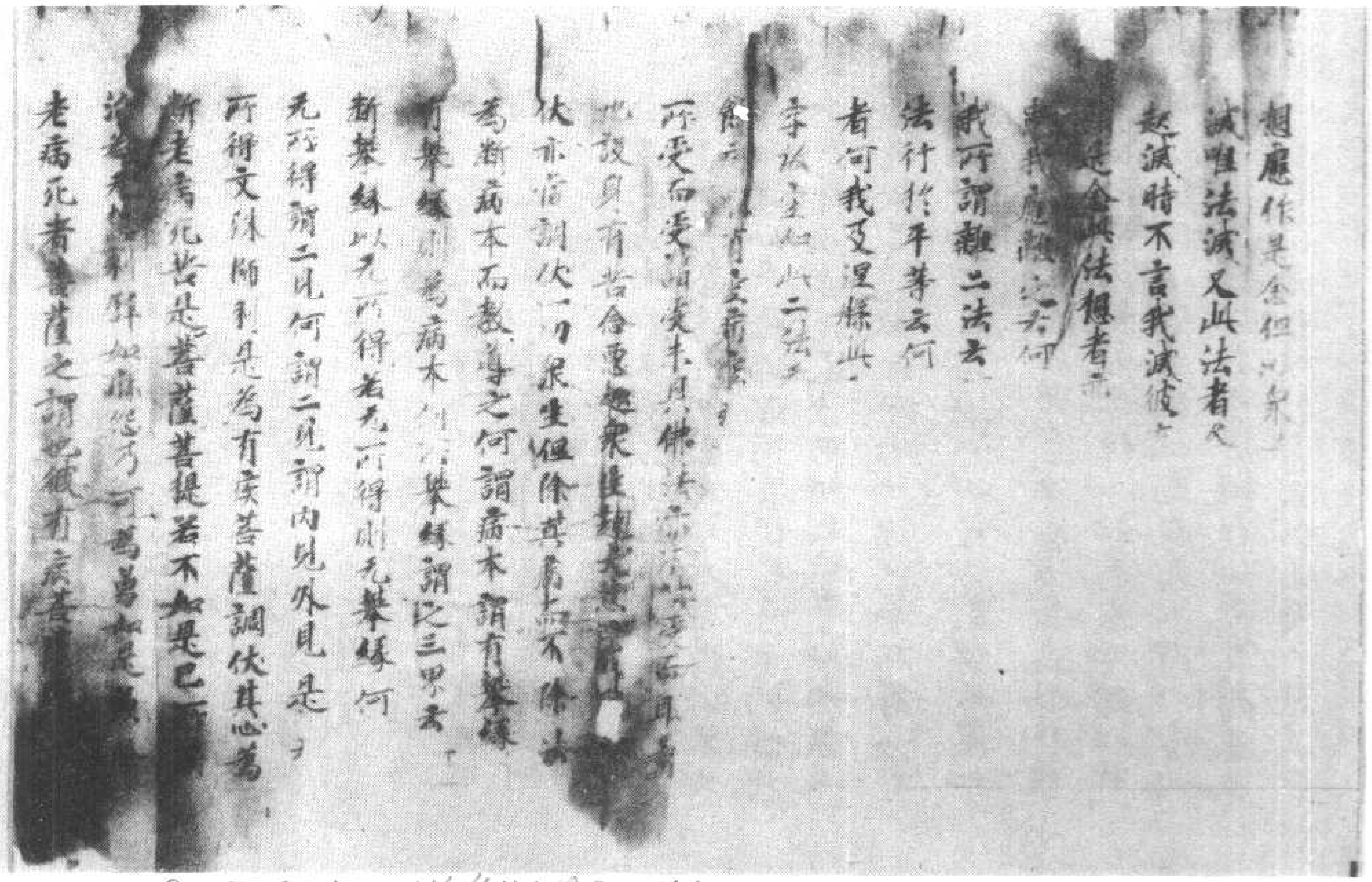
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛説一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来説莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如来説名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛説是沙不如是世尊如来説是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来説諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

11



大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不説得福德多以
福德无故如来説得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以色身見何以故如来説
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来説諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所説法莫
作是念何以故若人言如来有所説法即為
謗佛不能解我所説故須菩提説法者无法
可説是名説法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来説非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

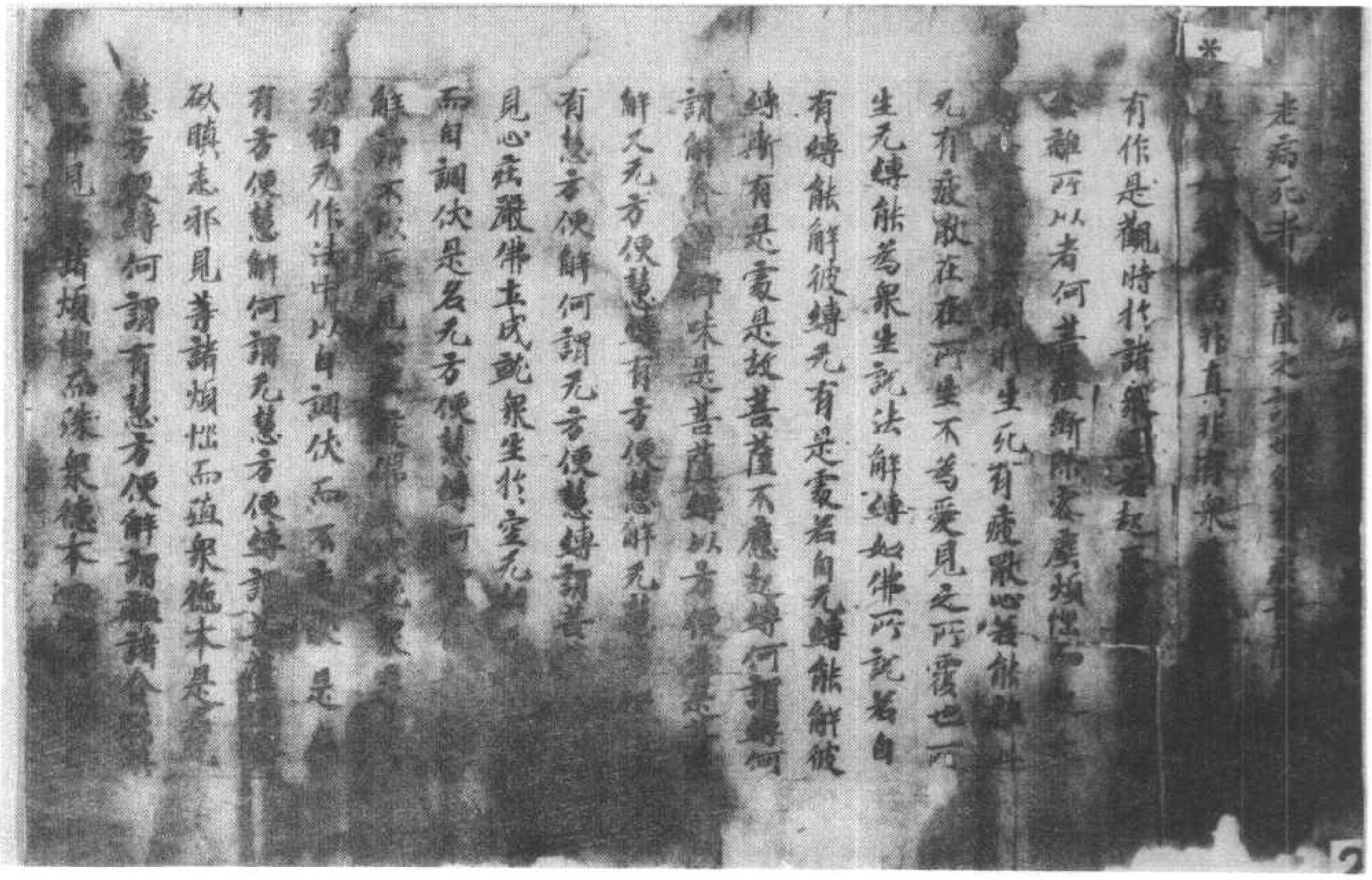
12



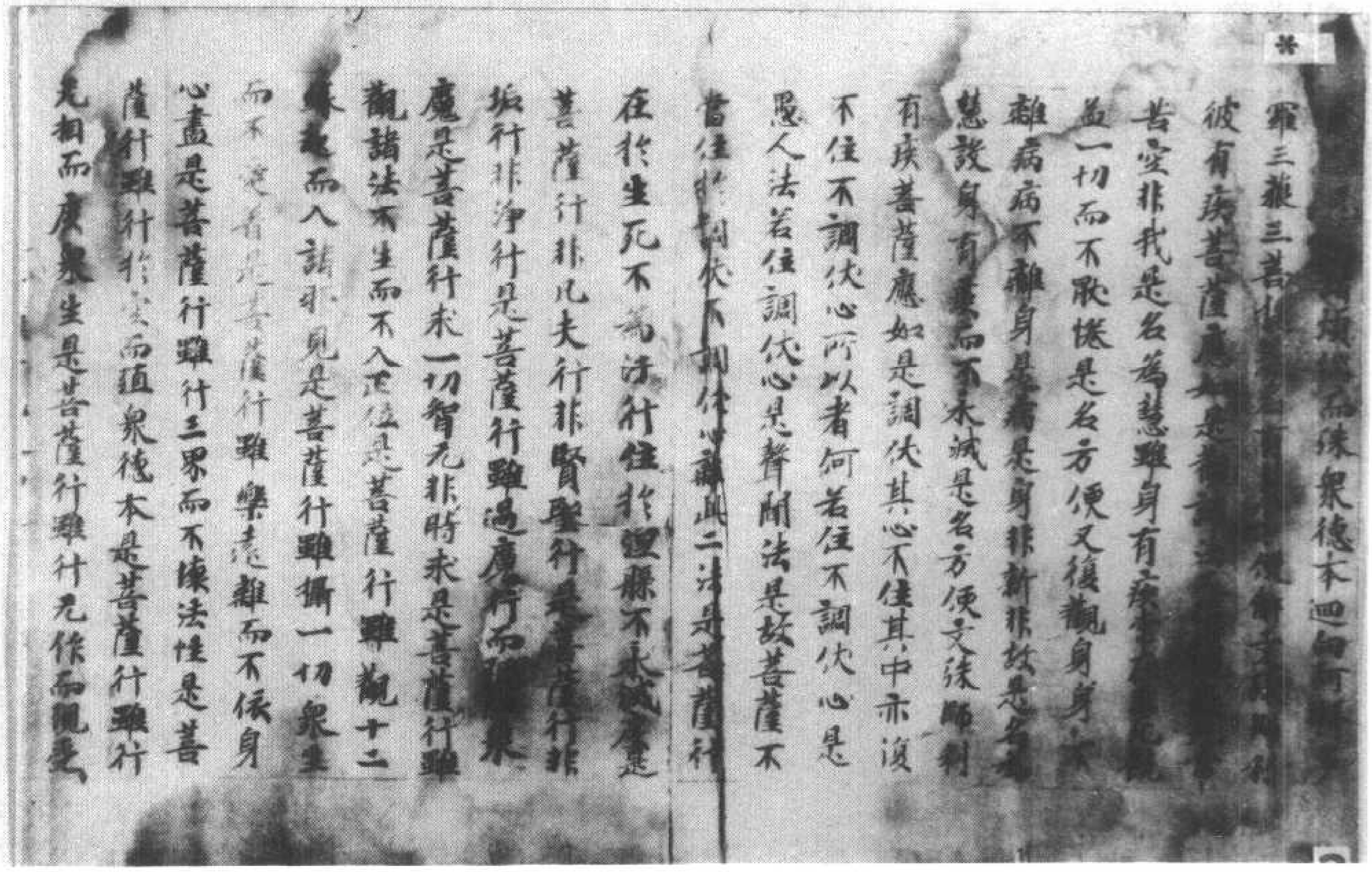
想應作是念但以衆[illegible]滅唯法滅又此法者各[illegible]起滅時不言我滅彼有[illegible]是念此法想者亦[illegible]我應離之云何[illegible]我所謂離二法云[illegible]法行於平等云何[illegible]者何我及涅槃此[illegible]字故空如此二法无[illegible]餘[illegible]有空病[illegible]所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取證也設身有苦念惡趣衆生起大悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀緣有攀緣則為病本何所攀緣謂之三界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣何无所得謂二見何謂二見謂內見外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已所[illegible]治為无慧利譬如勝怨乃可為勇如是兼[illegible]老病死者菩薩之謂也彼有疾菩[illegible]

S→T475　14/545A3~10

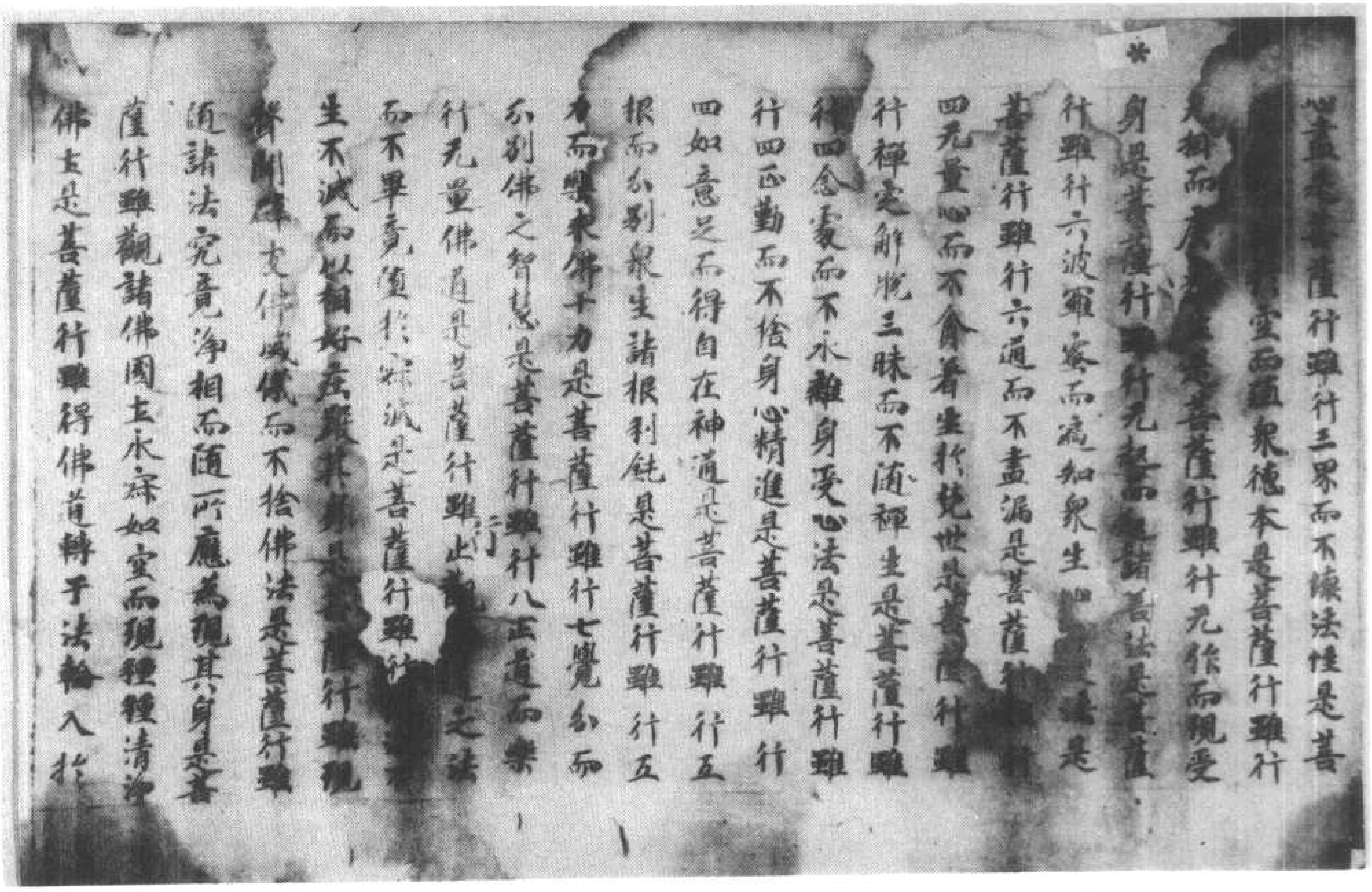
斯五三四〇號　維摩詰經卷中



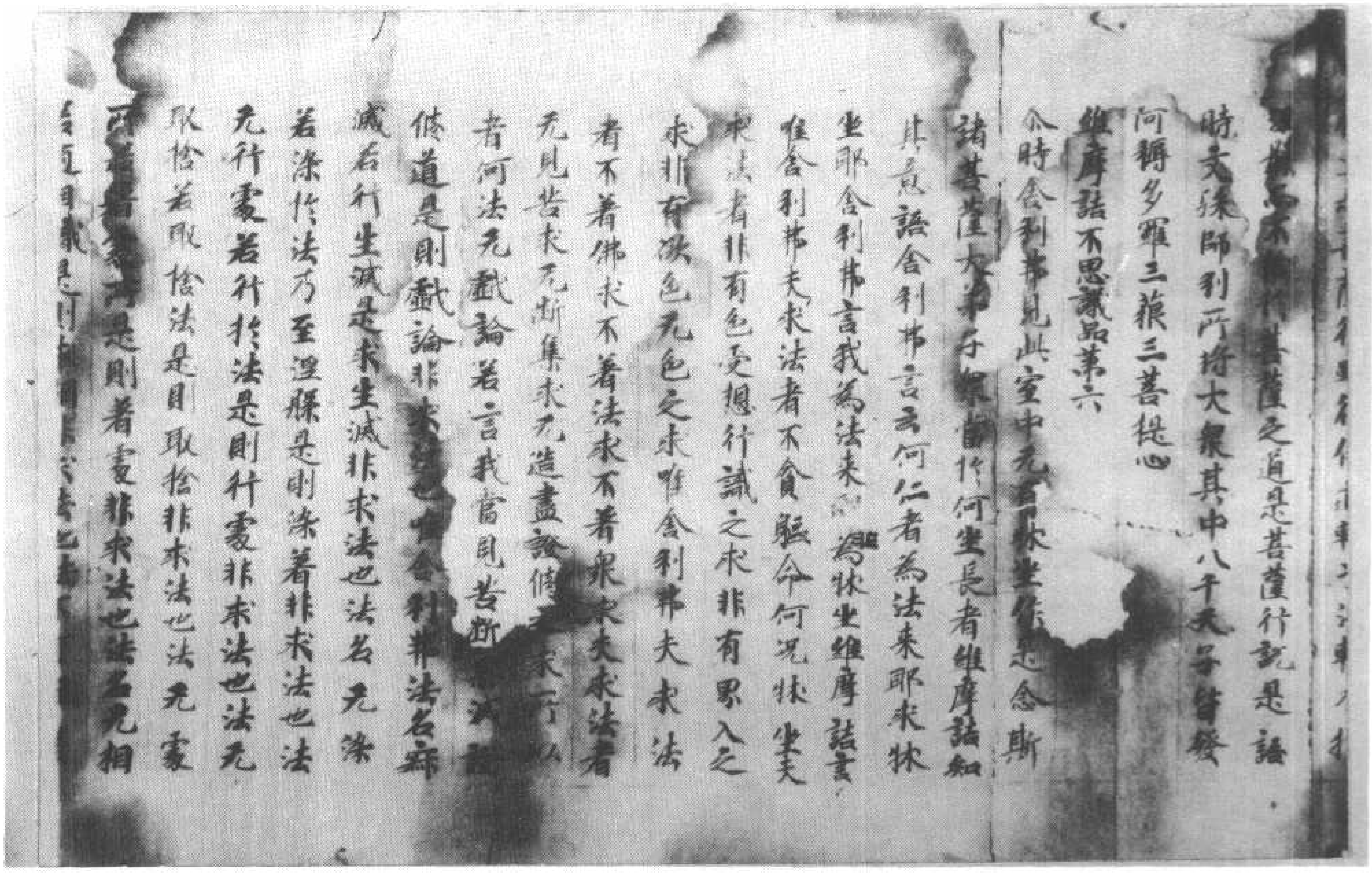
老病死者[illegible]薩之謂也彼有疾菩[illegible]病非真非有衆[illegible]有作是觀時於諸衆生若起[illegible]離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而[illegible]生死有疲厭心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩[illegible]解又无方便慧縛有方便慧解无慧方[illegible]有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩[illegible]見心莊嚴佛土成就衆生於空无[illegible]而自調伏是名无方便慧縛何[illegible]解[illegible]无作法中以自調伏而不[illegible]是[illegible]有方便慧解何謂无慧方便縛謂[illegible]欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是[illegible]慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪[illegible]邪見等諸煩惱而殖衆德本[illegible]



[illegible]煩惱而殖衆德本迴向阿[illegible]
羅三藐三菩[illegible]師利
彼有疾菩薩應如是觀[illegible]
苦空非我是名爲慧雖身有疾[illegible]
益一切而不厭惓是名方便又復觀身身不
離病病不離身是病是身非新非故是名爲
慧設身有疾而不永滅是名方便文殊師利
有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復
不住不調伏心所以者何若住不調伏心是
愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不
當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行
在於生死不爲污行住於涅槃不永滅度是
菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非
垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降伏衆
魔是菩薩行求一切智无非時求是菩薩行雖
觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀十二
緣起而入諸邪見是菩薩行雖攝一切衆生
而不愛著是菩薩行雖樂遠離而不依身
心盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是善
薩行雖行於空而殖衆德本是菩薩行雖行
无相而度衆生是菩薩行雖行无作而現受



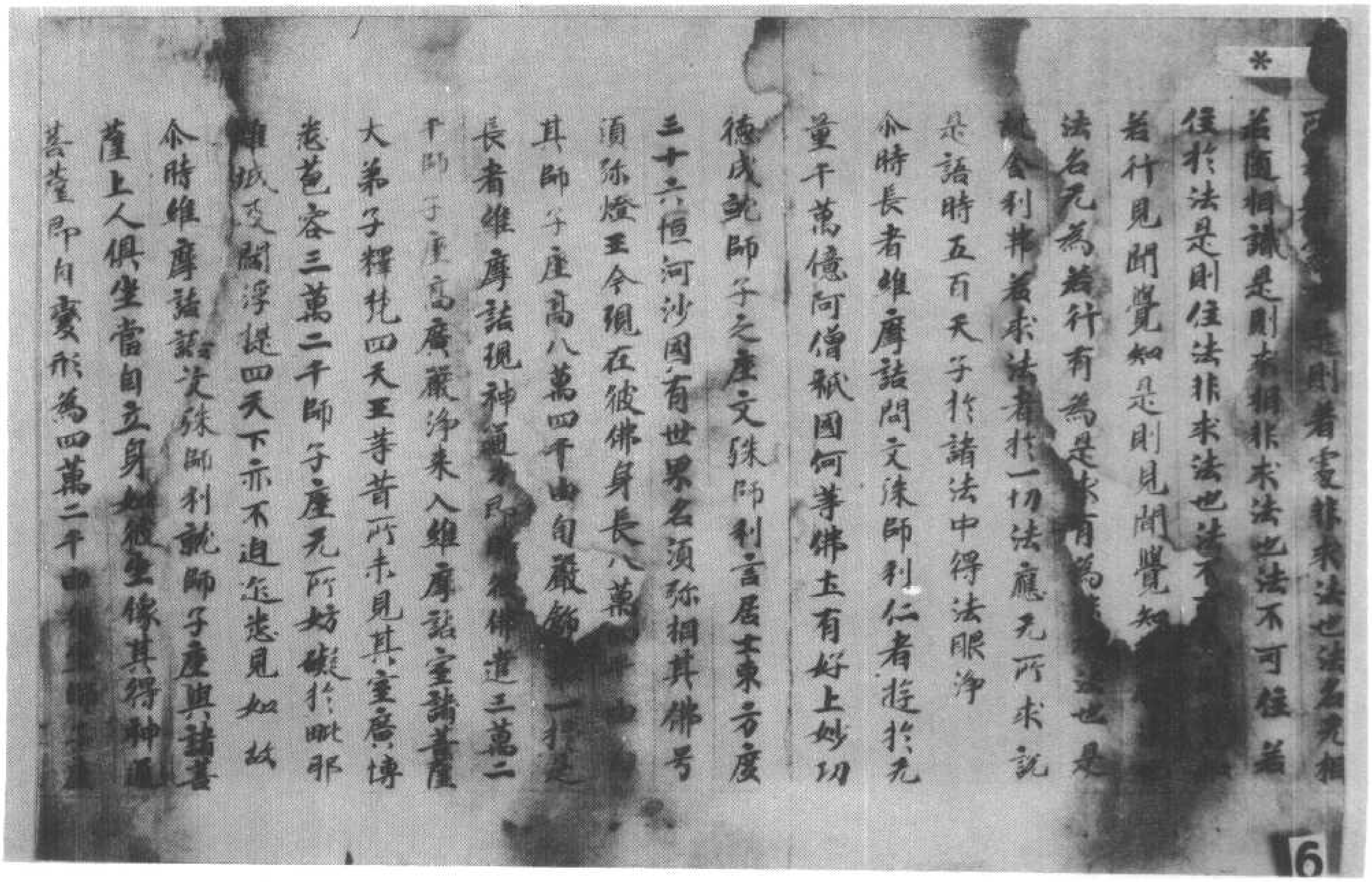
心盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是善
薩行雖行於空而殖衆德本是菩薩行雖行
无相而度衆生是菩薩行雖行无作而現受
身是菩薩行雖行无起而起諸善法是菩薩
行雖行六波羅蜜而遍知衆生心數法是
菩薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖
四无量心而不貪著生於梵世是菩薩行雖
行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖
行四念處而不永離身受心法是菩薩行雖
行四正勤而不捨身心精進是菩薩行雖行
四如意足而得自在神通是菩薩行雖行五
根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行雖行五
力而樂求佛十力是菩薩行雖行七覺分而
分別佛之智慧是菩薩行雖行八正道而樂
行无量佛道是菩薩行雖行止觀助道之法
而不畢竟墮於寂滅是菩薩行雖行不
生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行雖現
聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖
隨諸法究竟淨相而隨所應爲現其身是菩
薩行雖觀諸佛國土永寂如空而現種種清淨
佛土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入於



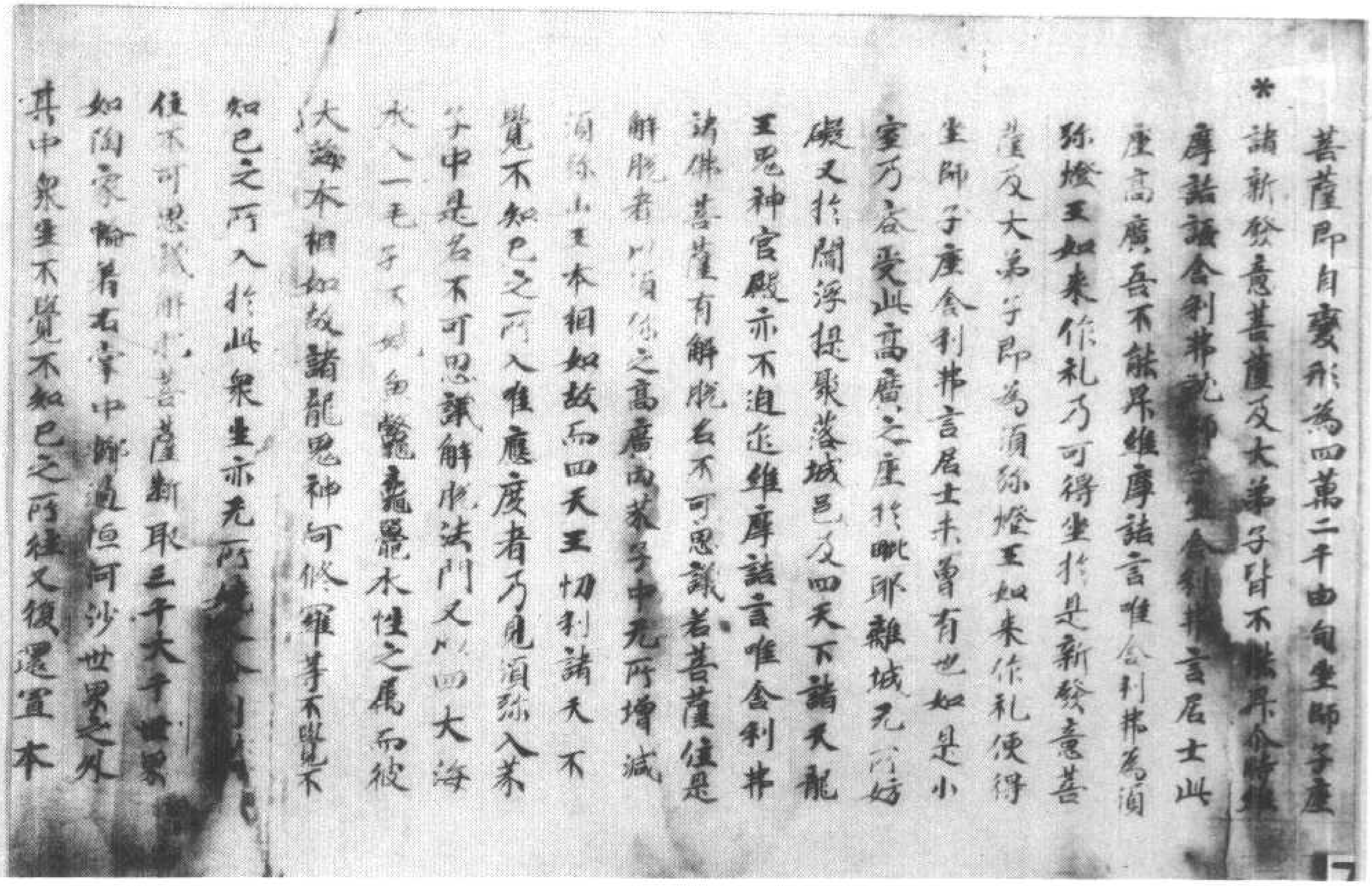
[illegible]於菩薩之道是菩薩行說是語
時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法来耶求牀
坐耶舍利弗言我為法来非為牀坐維摩詰言
唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀坐夫
求法者非有色受想行識之求非有界入之
求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證修道之求所以
者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
修道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則[illegible]

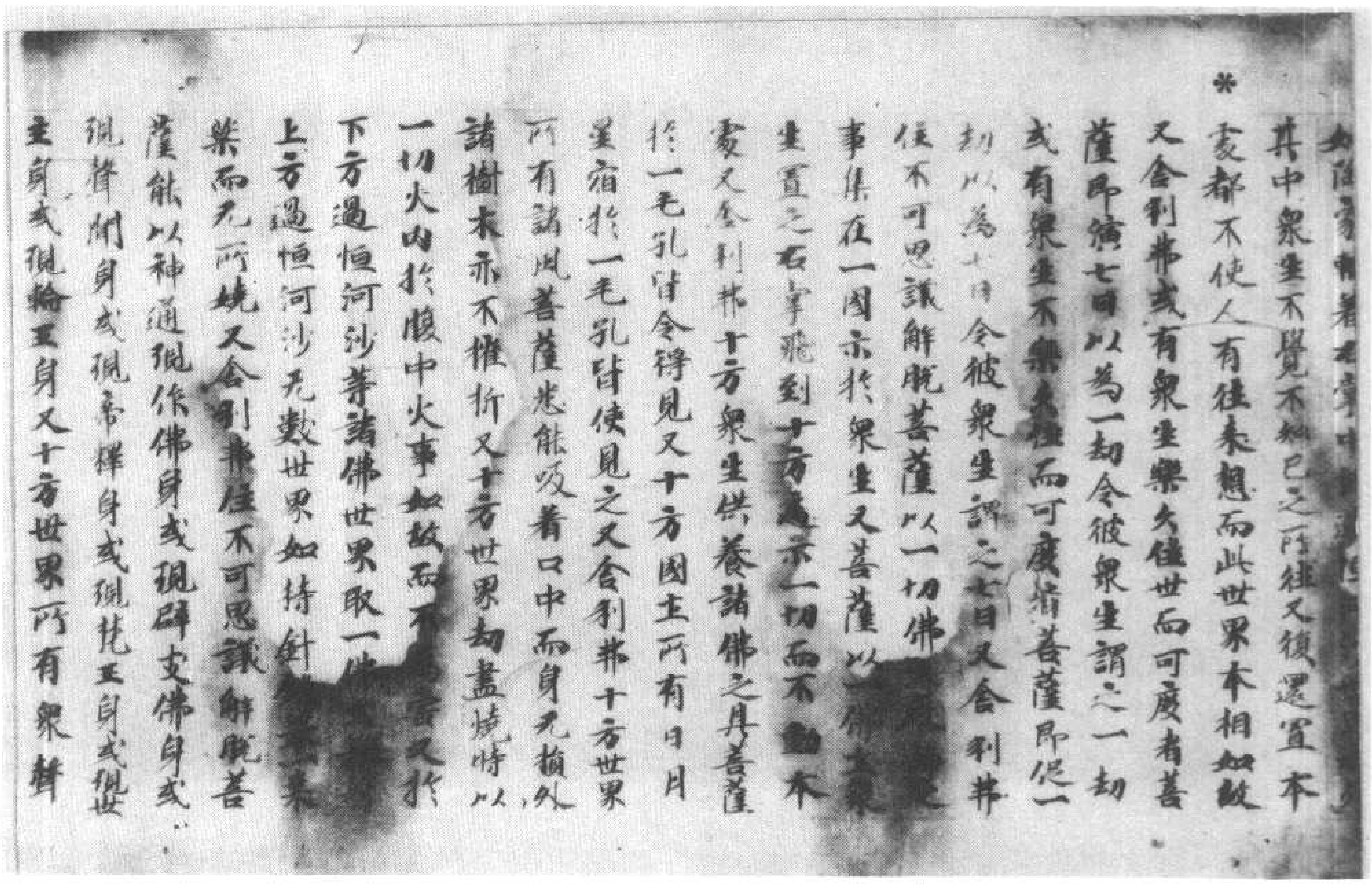


[illegible]是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不[illegible]
若行見聞覺知是則見聞覺知[illegible]
法名无為若行有為是求有為[illegible]法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
三十六恒河沙國有世界名須弥相其佛号
須弥燈王今現在彼佛身長八萬[illegible]
其師子座高八萬四千由旬嚴飾[illegible]一於是
長者維摩詰現神通[illegible]彼佛遣三萬二
千師子座高廣嚴淨来入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
悉苞容三萬二千師子座无所妨礙於毗耶
離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故
尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩
薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通
菩薩即自變形為四萬二千由[illegible]

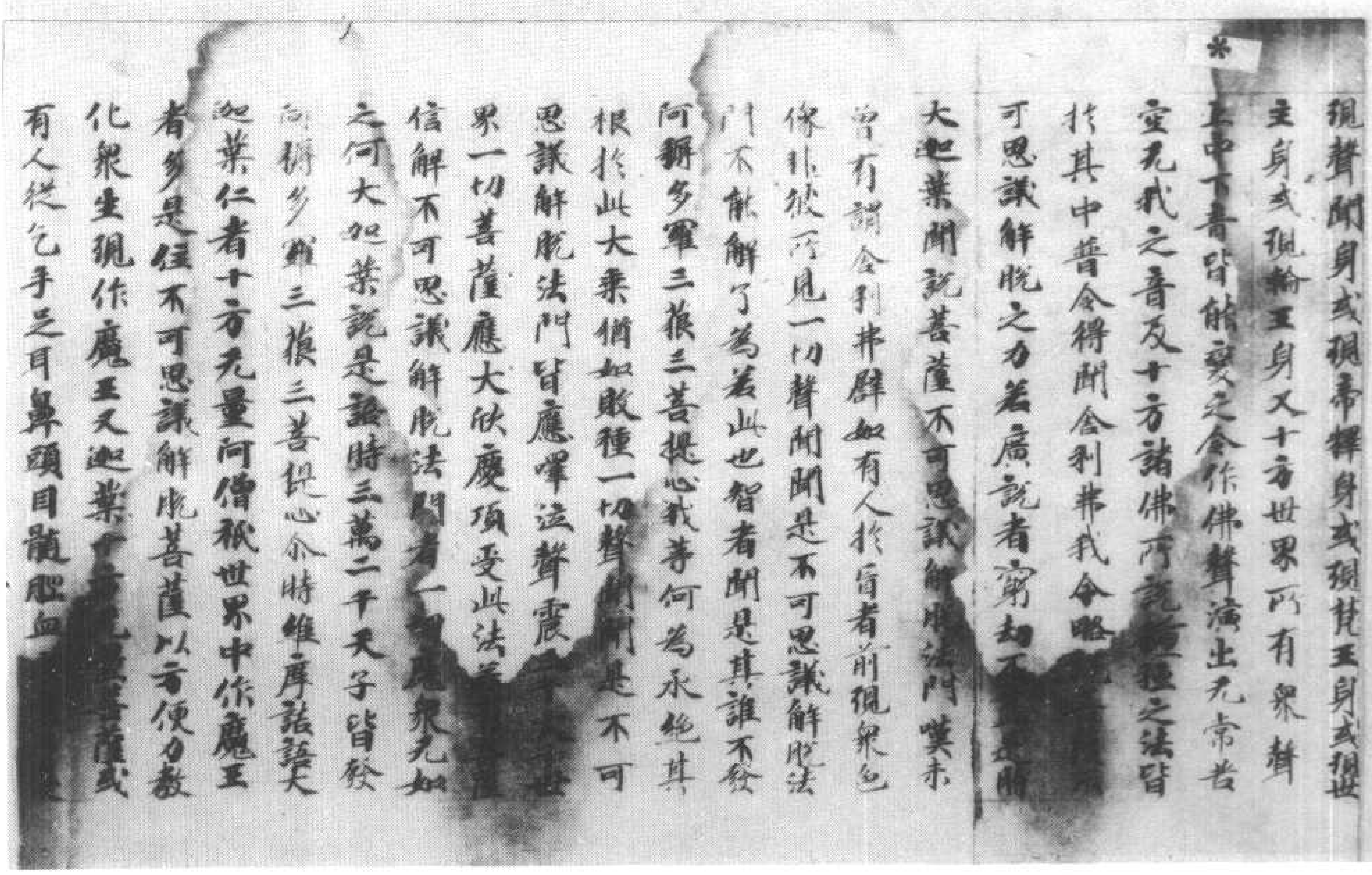


菩薩即自變形為四萬二千由旬坐師子座
*諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維
摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此
座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩
薩及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得
坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小
室乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨
礙又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍
王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗
諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是
解脫者以須彌之高廣内芥子中无所增減
須彌山王本相如故而四天王忉利諸天不
覺不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥
子中是名不可思議解脫法門又以四大海
水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼
大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不
知己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗
住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界
如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外
其中衆生不覺不知己之所往又復還置本

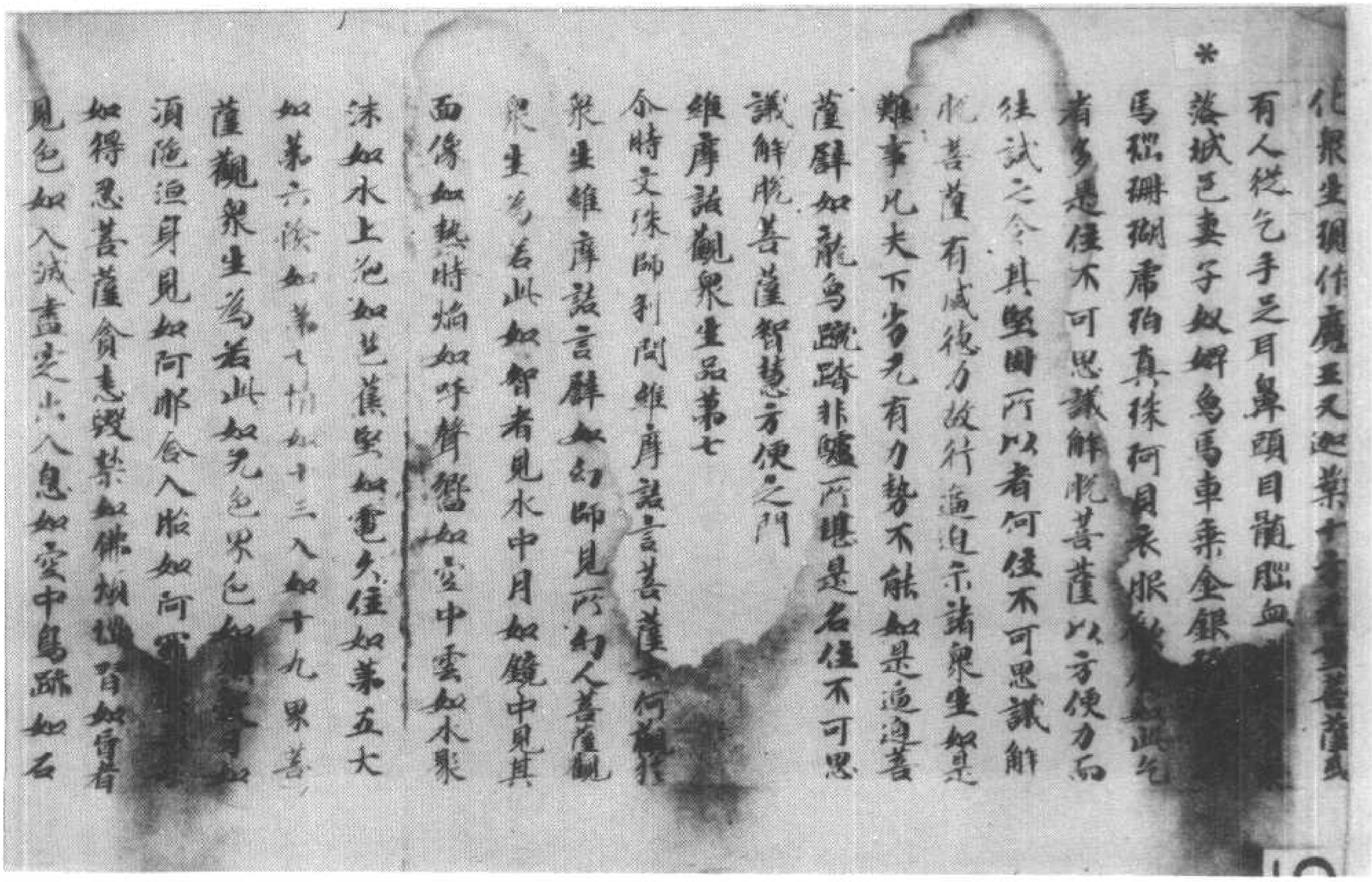
㊷



如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外
*其中衆生不覺不知己之所往又復還置本
處都不使人有往來想而此世界本相如故
又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩
薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫
或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一
劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗
住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之
事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆
生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本
處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月
星宿於一毛孔皆使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火内於腹中火事如故而不為害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗
葉而无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲



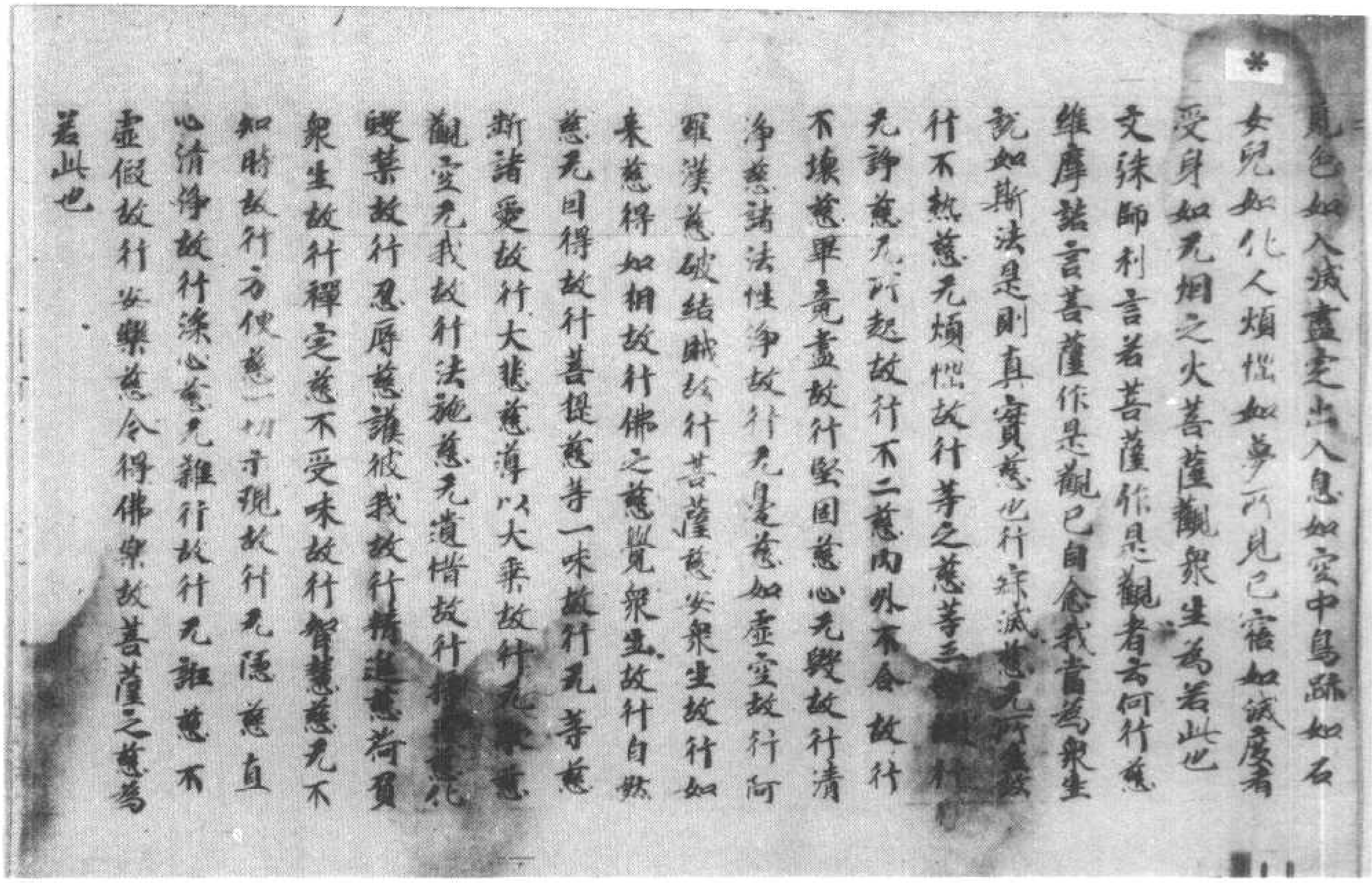
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
*
主身或現輪王身又十方世界所有衆聲
上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦
空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆
於其中普令得聞舍利弗我今略[illegible]
可思議解脫之力若廣說者窮劫不[illegible]
大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未
曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色
像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法
門不能解了為若此也智者聞是其誰不發
阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其
根於此大乘猶如敗種一切聲聞聞是不可
思議解脫法門皆應嘷泣聲震[illegible]大世
界一切菩薩應大欣慶頂受此法[illegible]
信解不可思議解脫法門者一切魔衆无如
之何大迦葉說是語時三萬二千天子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心尒時維摩詰語大
迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王
者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教
化衆生現作魔王又迦葉[illegible]菩薩或
有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血[illegible]



化衆生現作魔王又迦葉十[illegible]菩薩或
有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血[illegible]
*
落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀[illegible]
馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服[illegible]乞
者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而
往試之令其堅固所以者何住不可思議解
脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是
難事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩
薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思
議解脫菩薩智慧方便之門

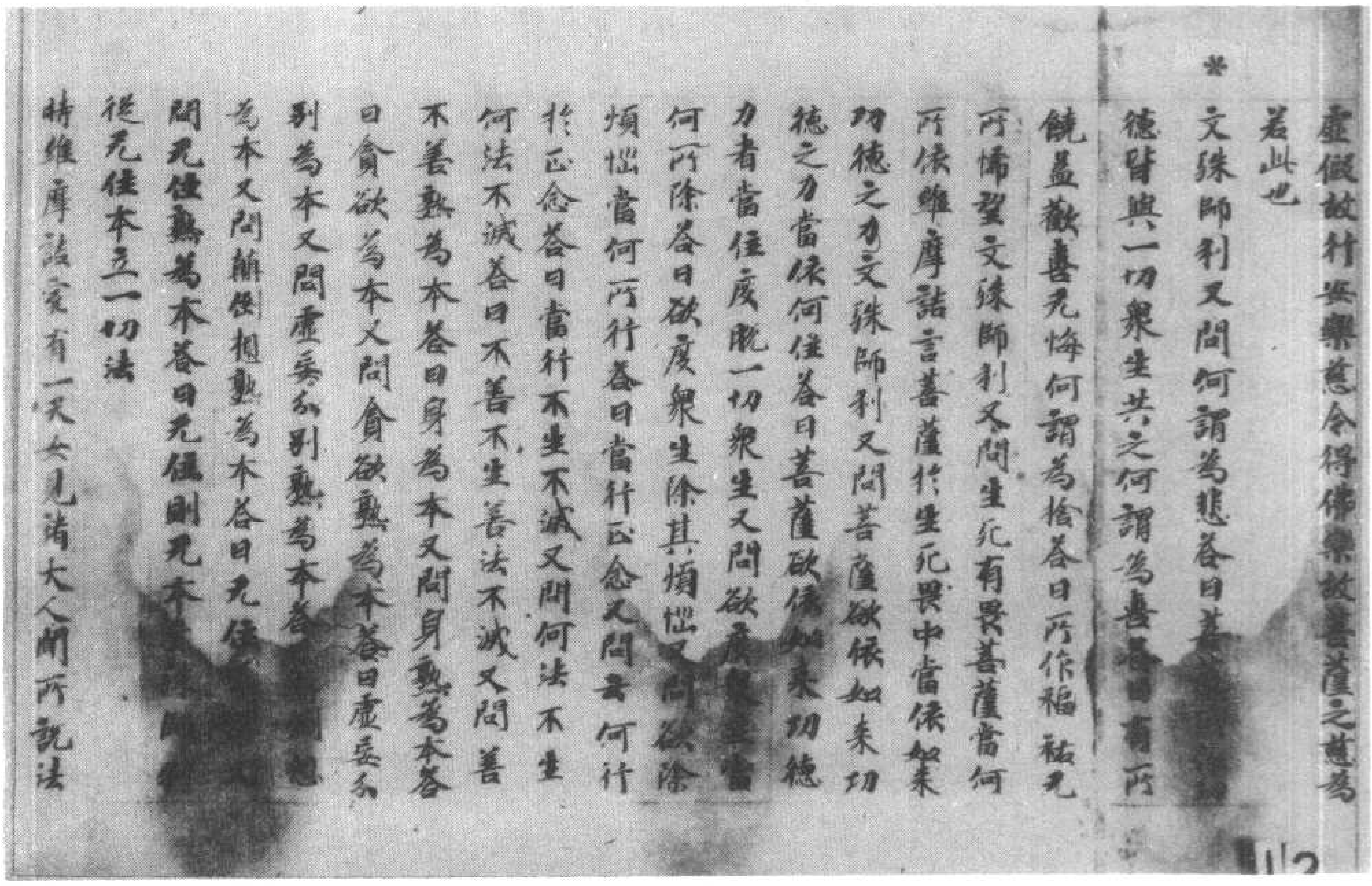
維摩詰觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩[illegible]
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界色如[illegible]如
須陁洹身見如阿那含入胎如阿[illegible]
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石



*

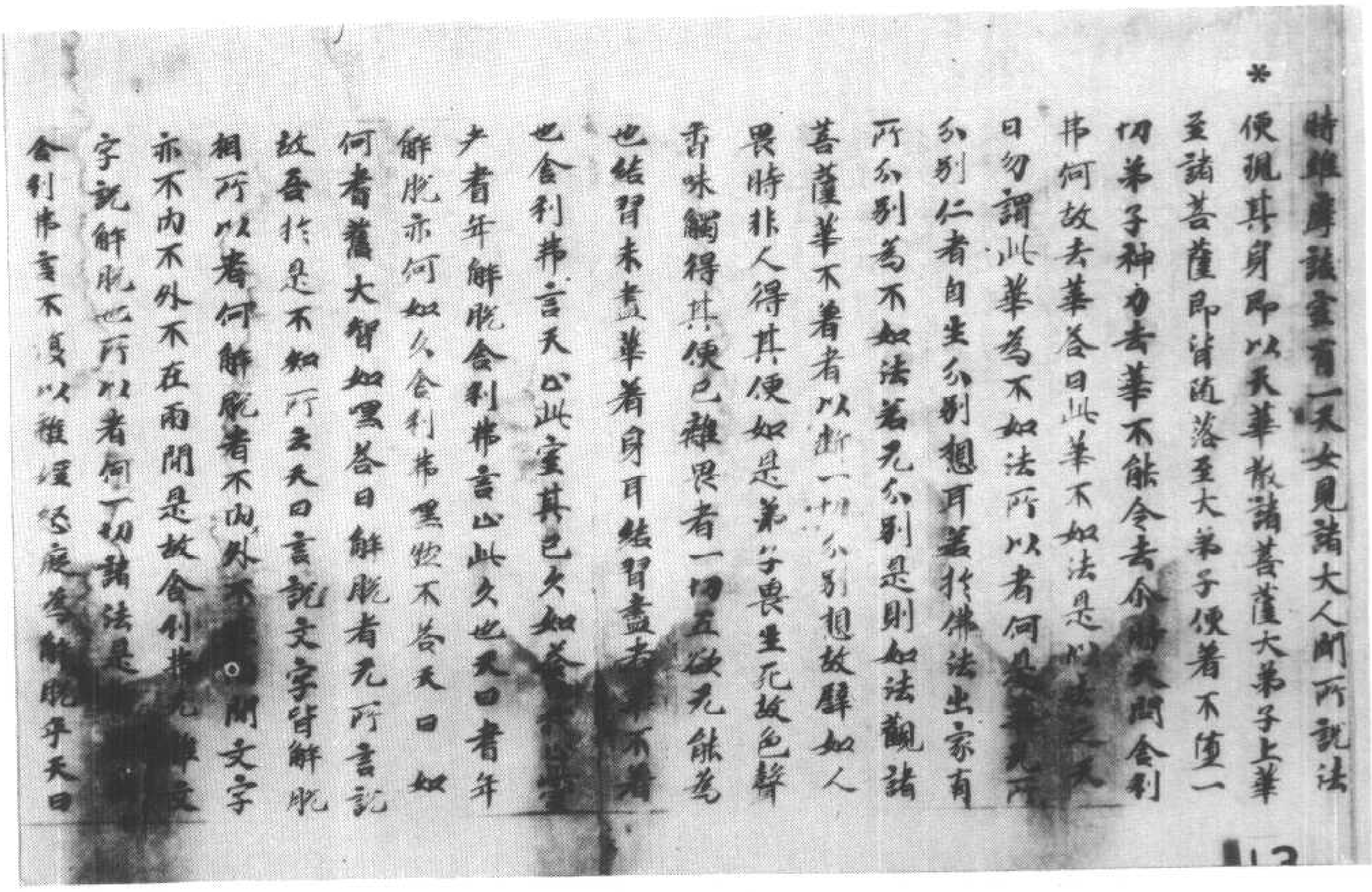
色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石
女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者
受身如无烟之火菩薩觀眾生為若此也
文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈
維摩詰言菩薩作是觀已自念我當為眾生
說如斯法是則真實慈也行寂滅慈无所[illegible]故
行不熱慈无煩惱故行等之慈等三[illegible]行
无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清
淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安眾生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺眾生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行[illegible]慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行[illegible]慈化
毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負
眾生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不
知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直
心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為
若此也



虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為
若此也

*

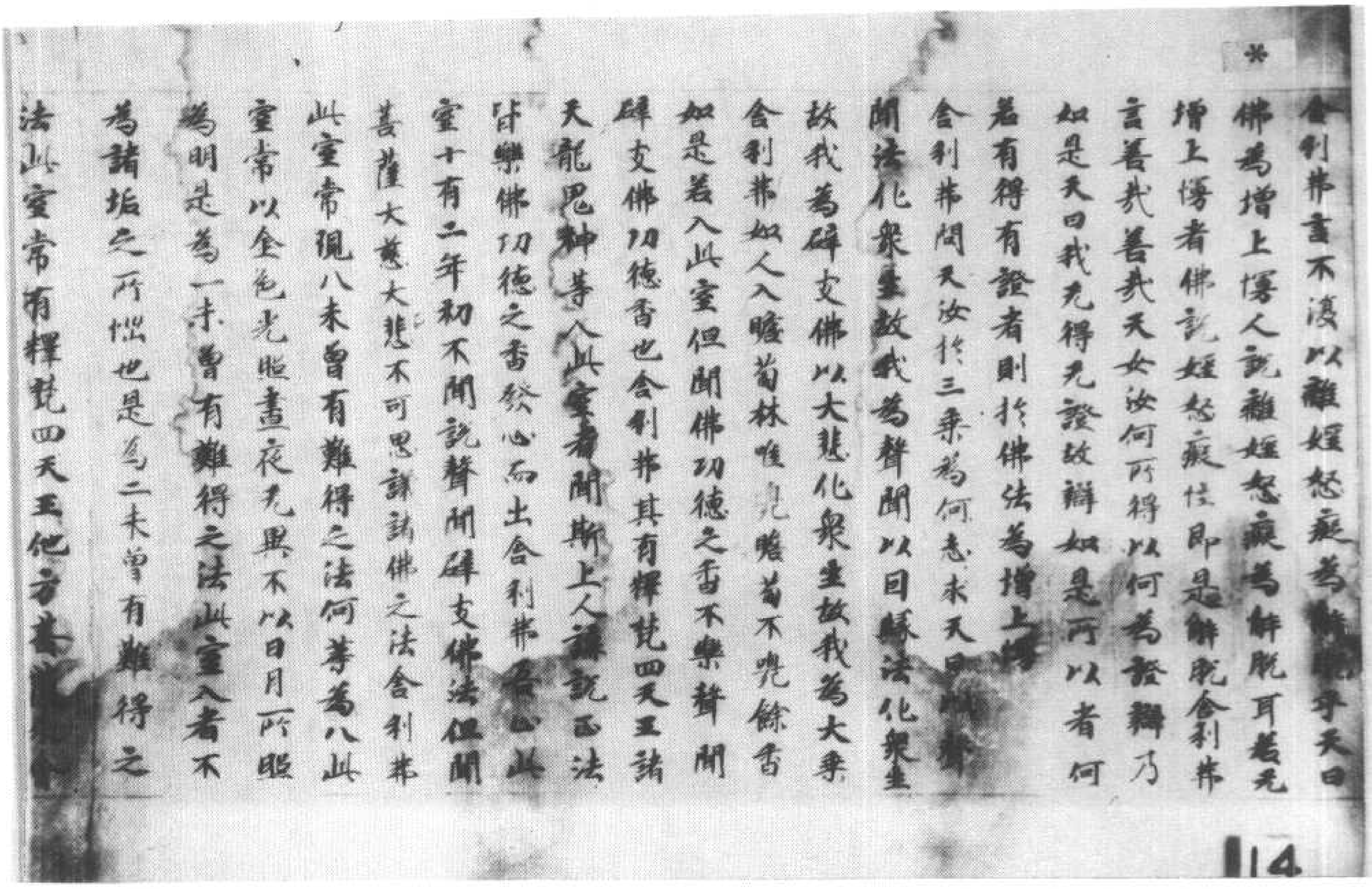
文殊師利又問何謂為悲答曰菩[illegible]
德皆與一切眾生共之何謂為喜答曰有所
饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐无
所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當依何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切眾生又問欲度[illegible]當
何所除答曰欲度眾生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰為本答曰身為本又問身孰為本答
曰貪欲為本又問貪欲孰為本答曰虛妄分
別為本又問虛妄分別孰為本答[illegible]
為本又問顛倒想孰為本答曰无住[illegible]
問无住孰為本答曰无住則无本[illegible]
從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法



*

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便着不墮一
切弟子神力去華不能令去爾時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无所分別是則如法觀諸
菩薩華不着者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華着身耳結習盡者華不着
也舍利弗言天止此室其已久如答[illegible]
[illegible]耆年解脫舍利弗言止此久也天曰耆年
解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如
何耆舊大智如默答曰解脫者无所言說
故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫
相所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是[illegible]
舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰

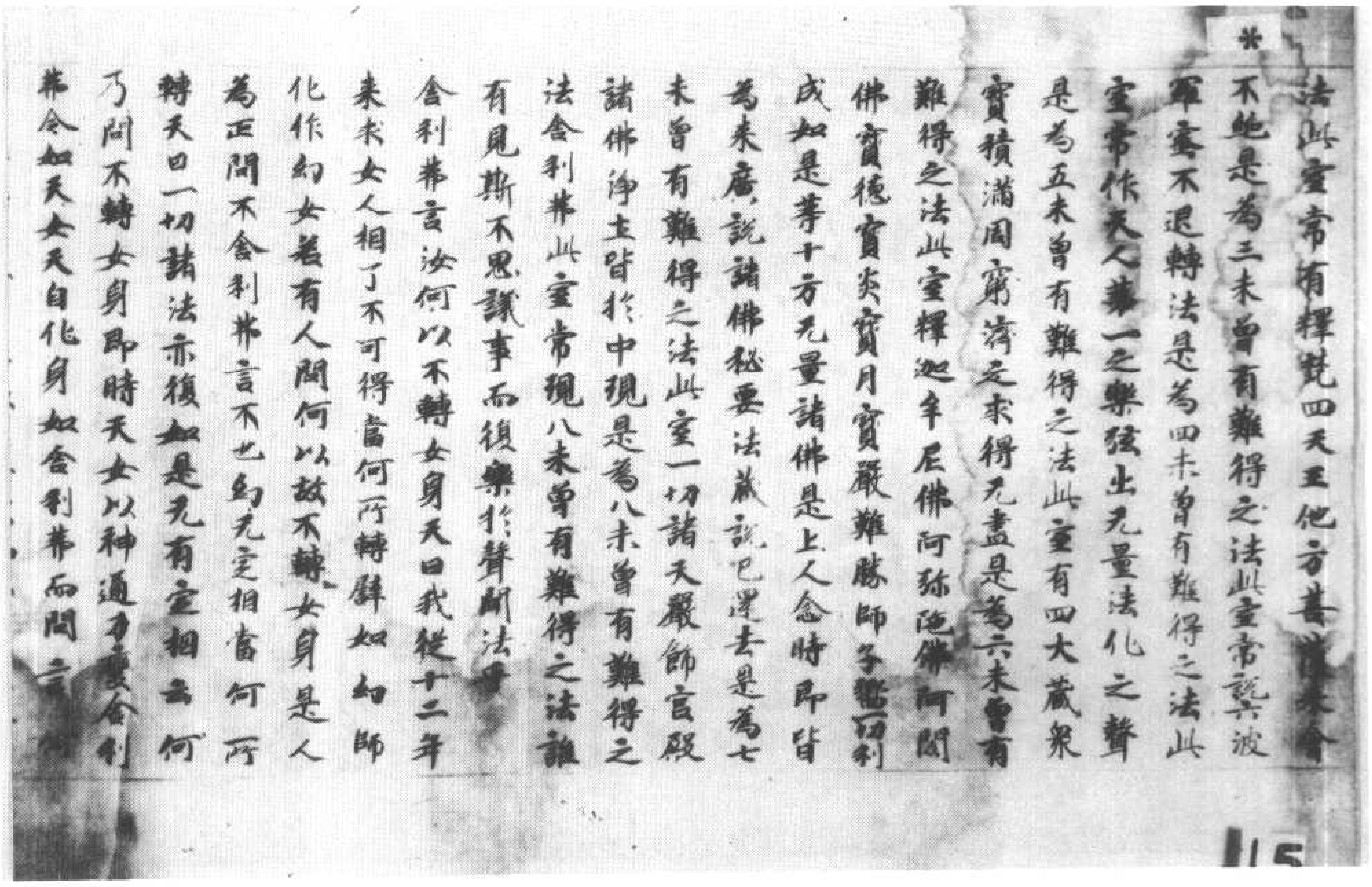
113



*

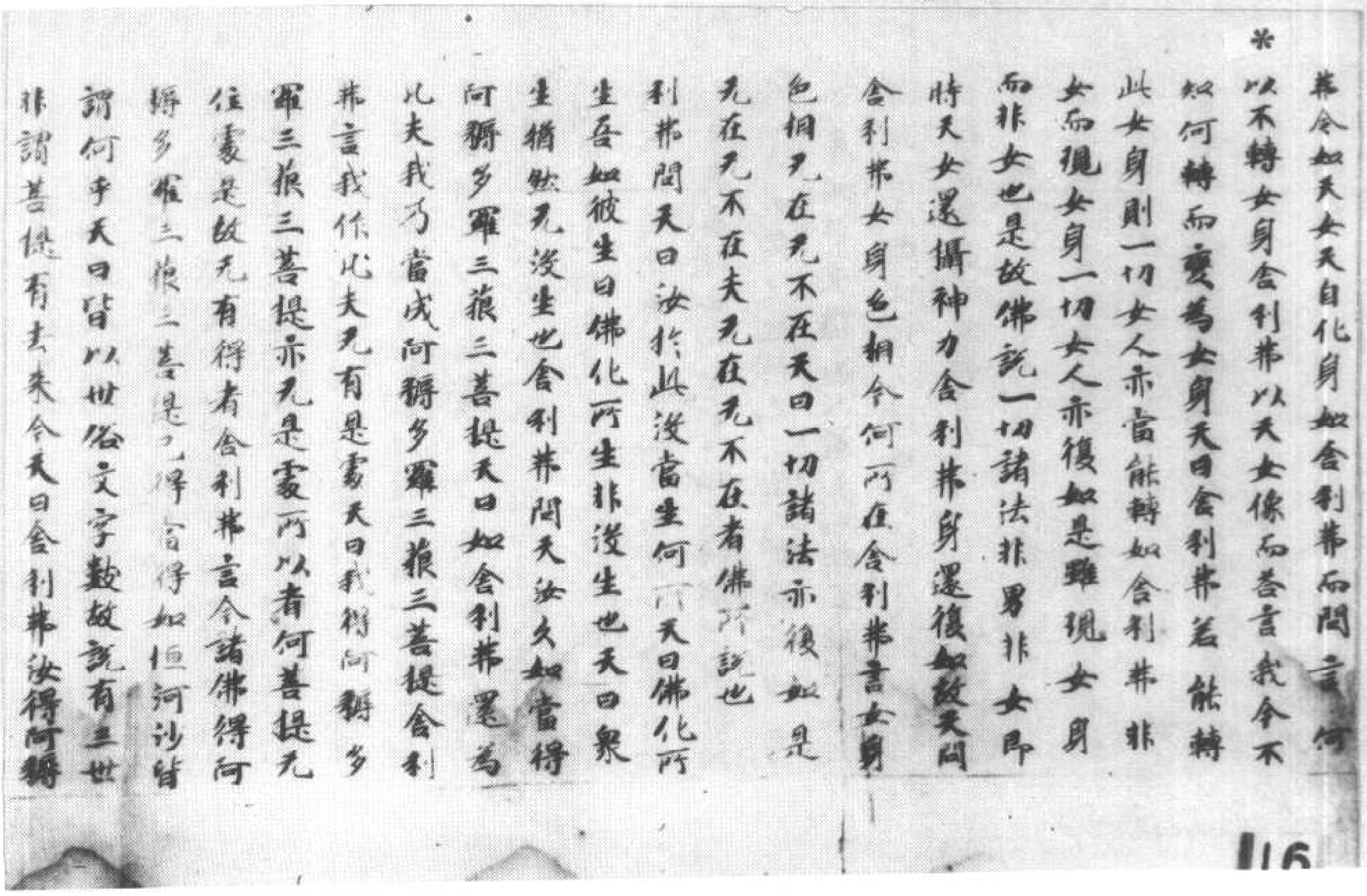
舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰
佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无
增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸
天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法
皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此
室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞
菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗
此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光照晝夜无異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者不
為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩

114


*

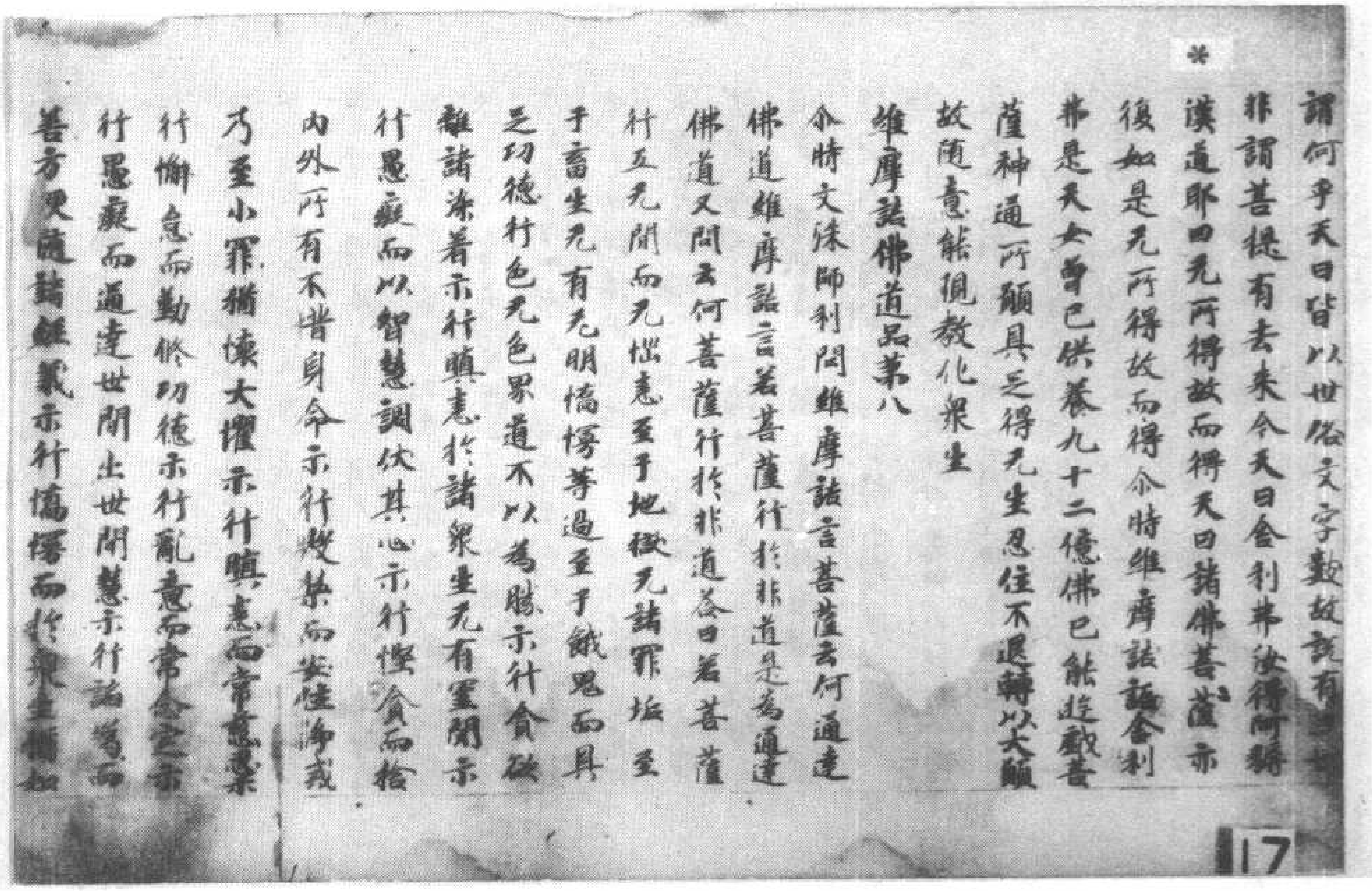
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此
室常作天人第一之樂絃出无量法化之聲
是為五未曾有難得之法此室有四大藏眾
寶積滿賙窮濟乏求得无盡是為六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿弥陀佛阿閦
佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利
成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆
為來廣說諸佛祕要法藏說已還去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之
法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰
有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言

15


*

弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
利弗問天曰汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰眾
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿耨

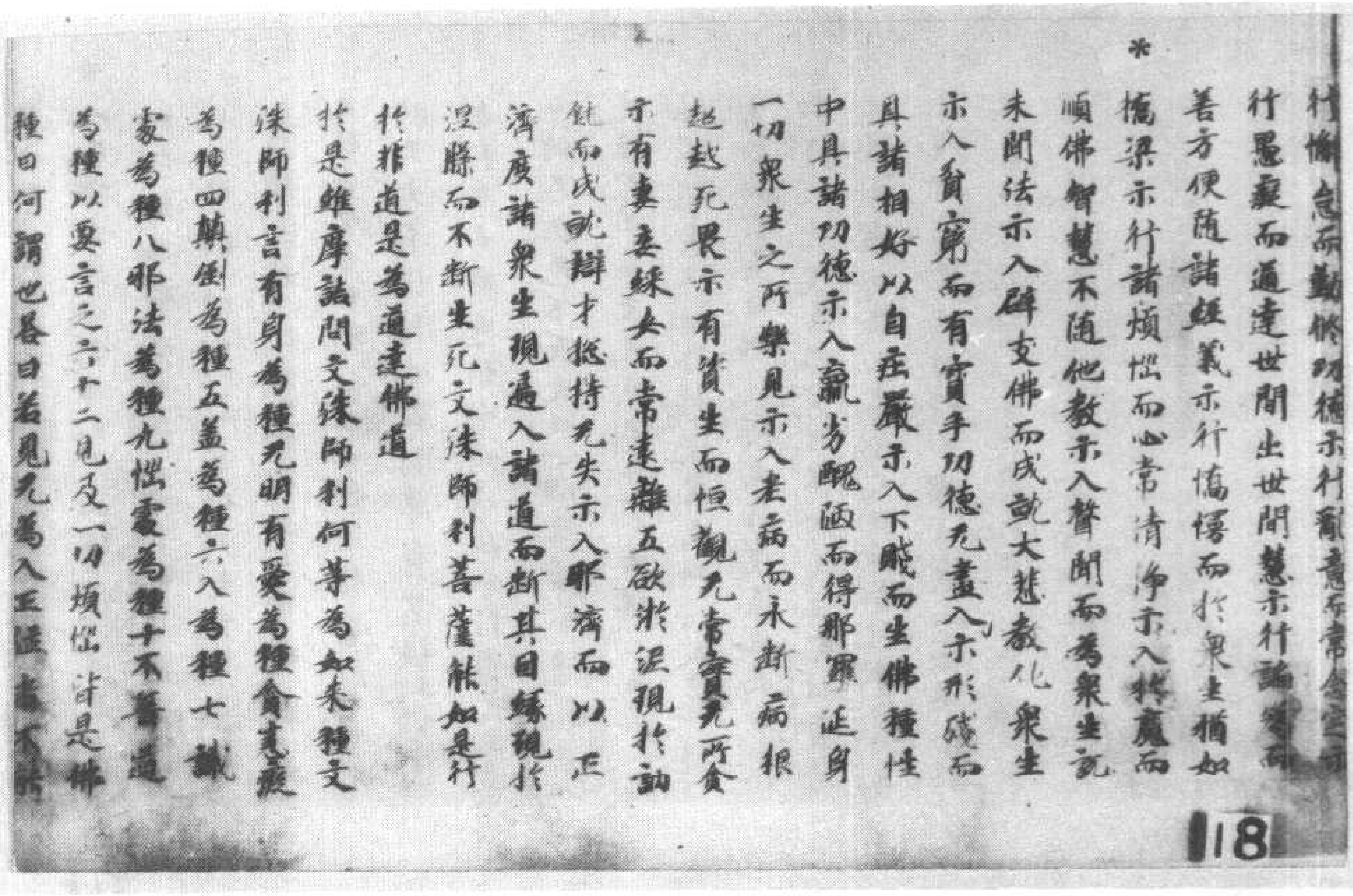
16



謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有[illegible]非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得介時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

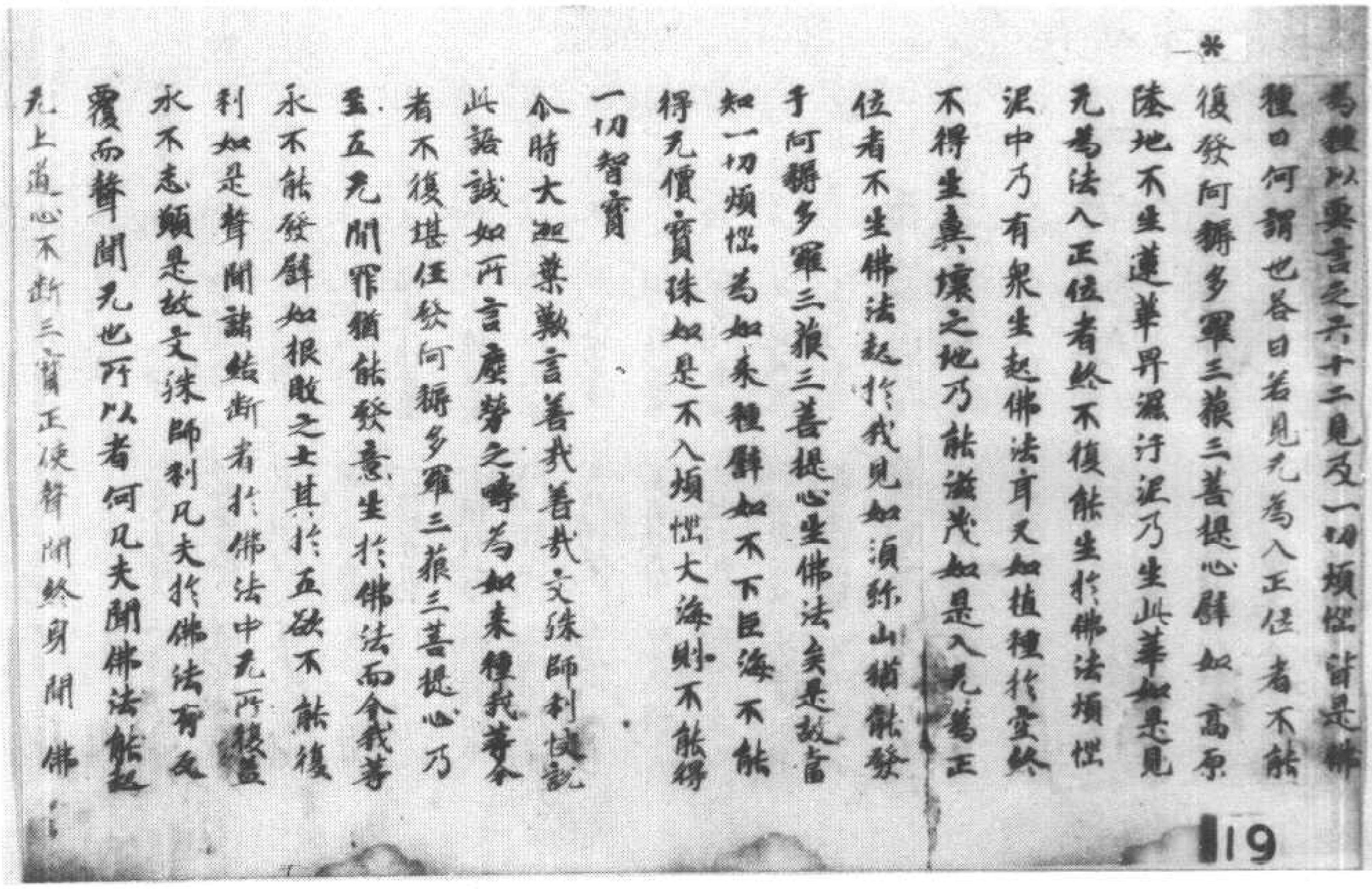
維摩詰佛道品第八

介時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是爲通達佛道又問云何菩薩行於非道荅曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢 至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以爲勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有罣閡示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂僞而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如



行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂僞而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而爲衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍而成就辯才揔持无失示入邪濟而以正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非道是爲通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等爲如來種文殊師利言有身爲種无明有愛爲種貪恚癡爲種四顛倒爲種五蓋爲種六入爲種七識處爲種八邪法爲種九惱處爲種十不善道爲種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也荅曰若見无爲入正位者不能

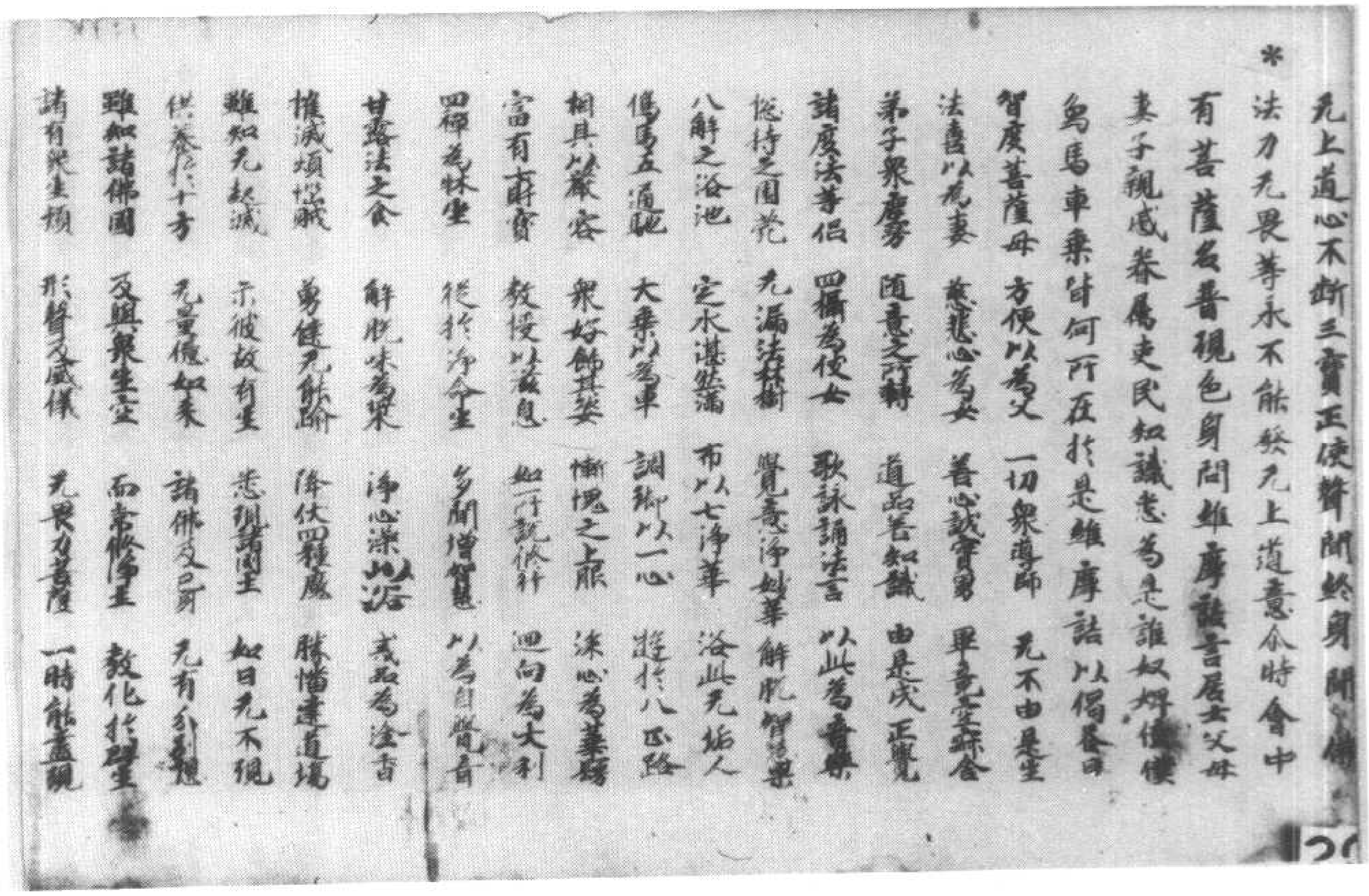


*

為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有眾生起佛法耳又如植種於空終不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切智寶

尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反覆而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛

119

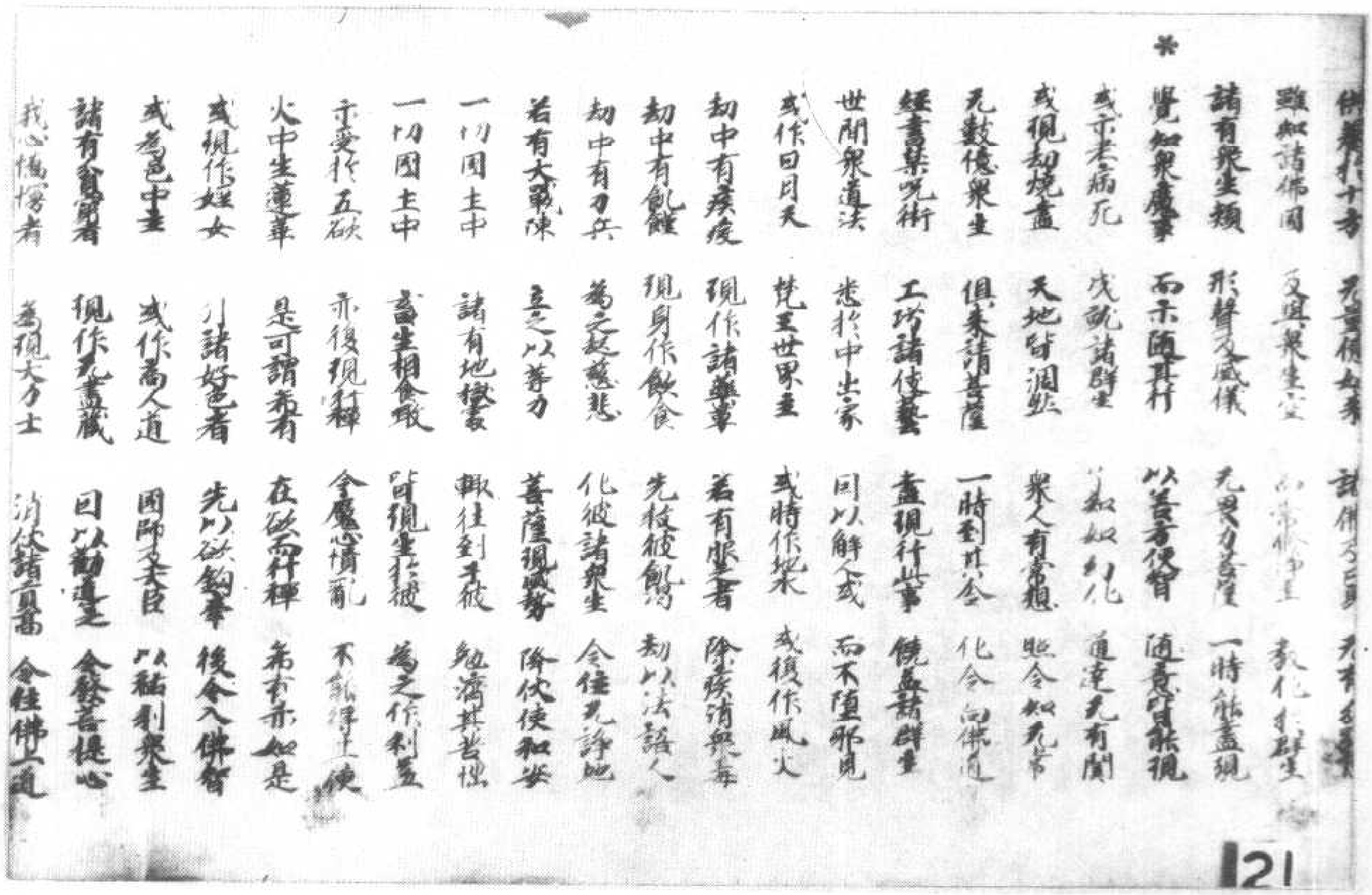


*

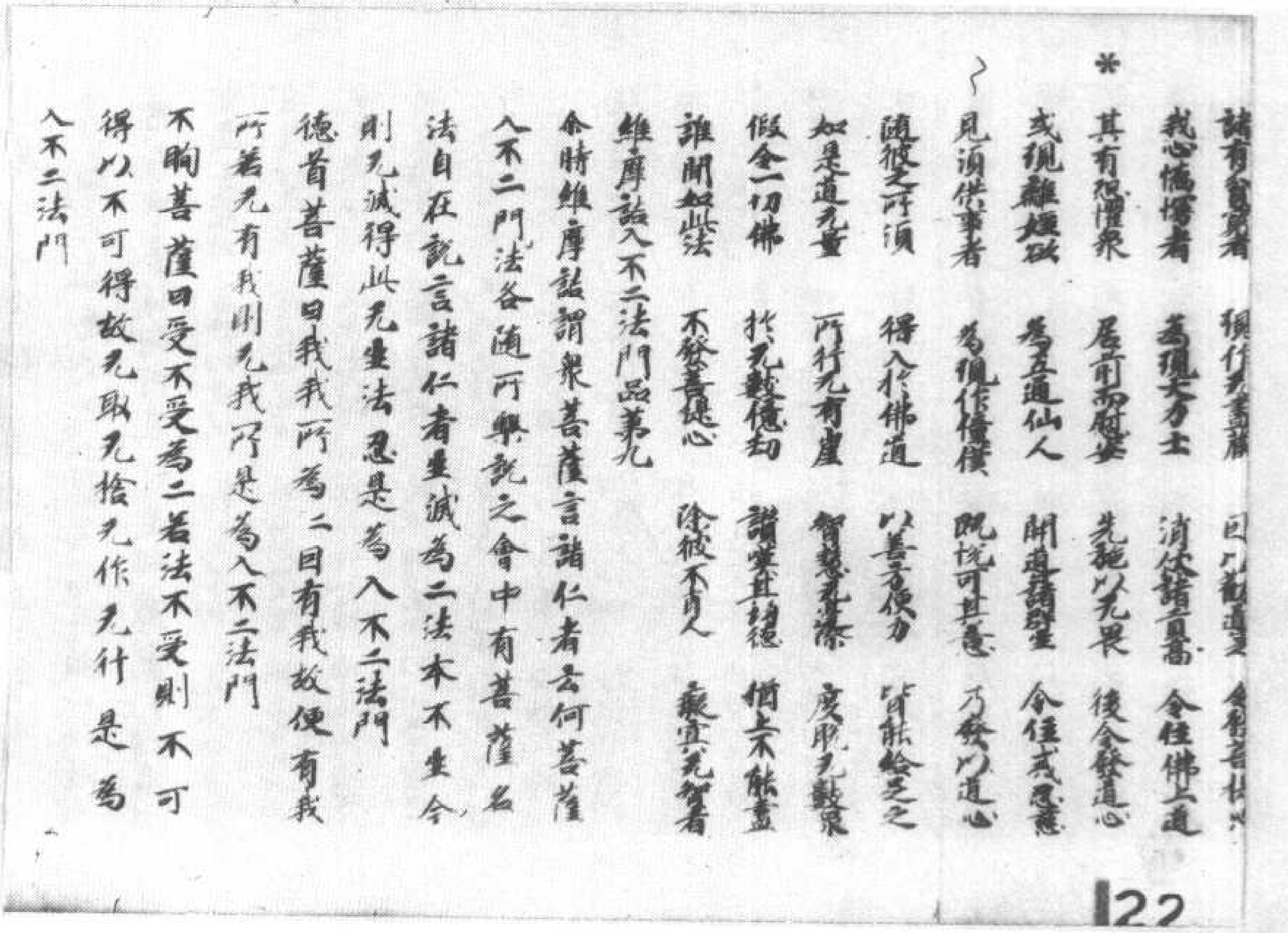
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏等永不能發无上道意尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切眾導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　眾好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心澡以浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不現
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與眾生空　而常修淨土　教化於群生
諸有眾生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現

12



供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有閡
或現劫燒盡　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有饑饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道



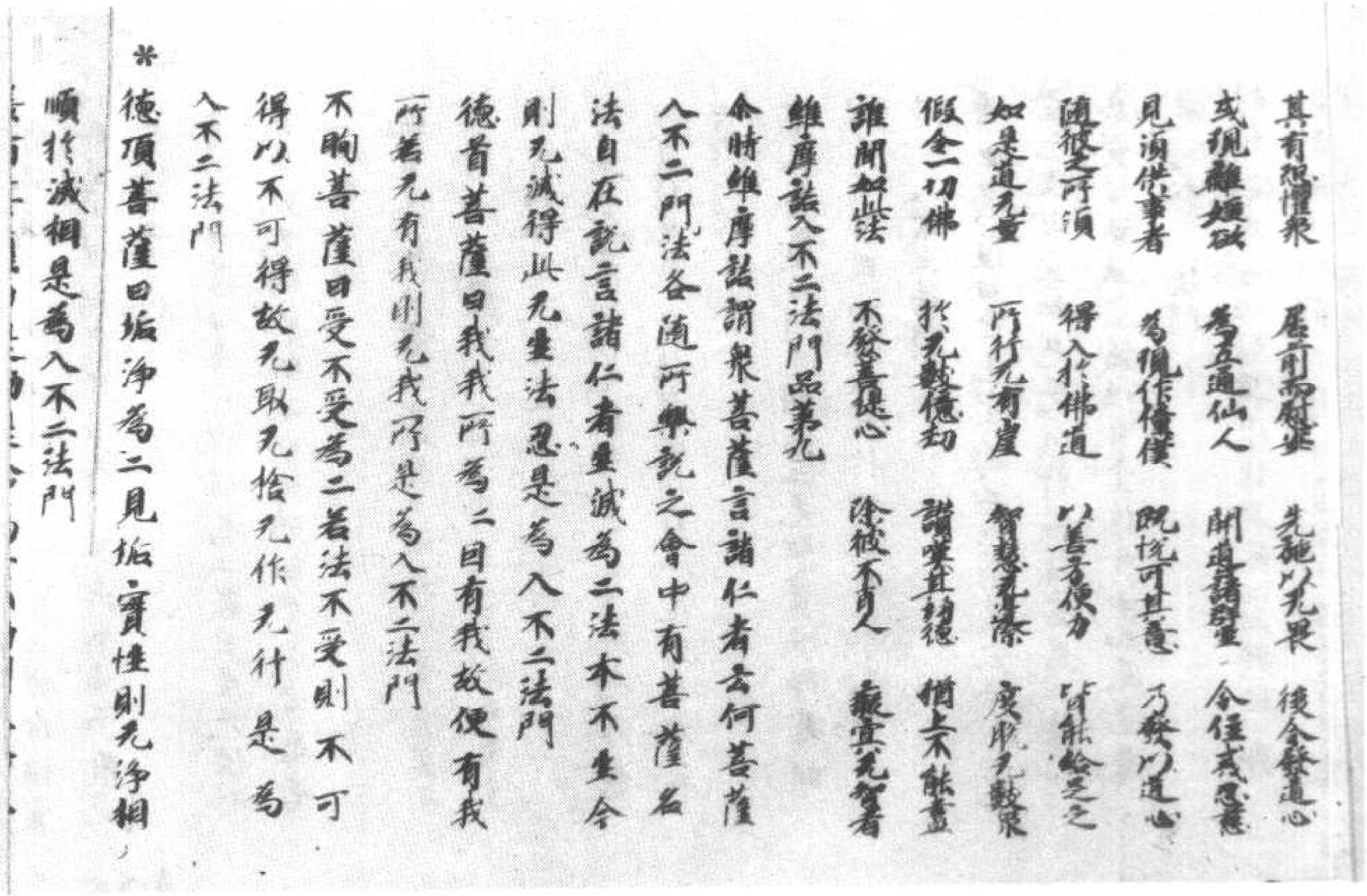
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　為現作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有涯　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如此法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

維摩詰入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門



其有恐懼衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　爲五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　爲現作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

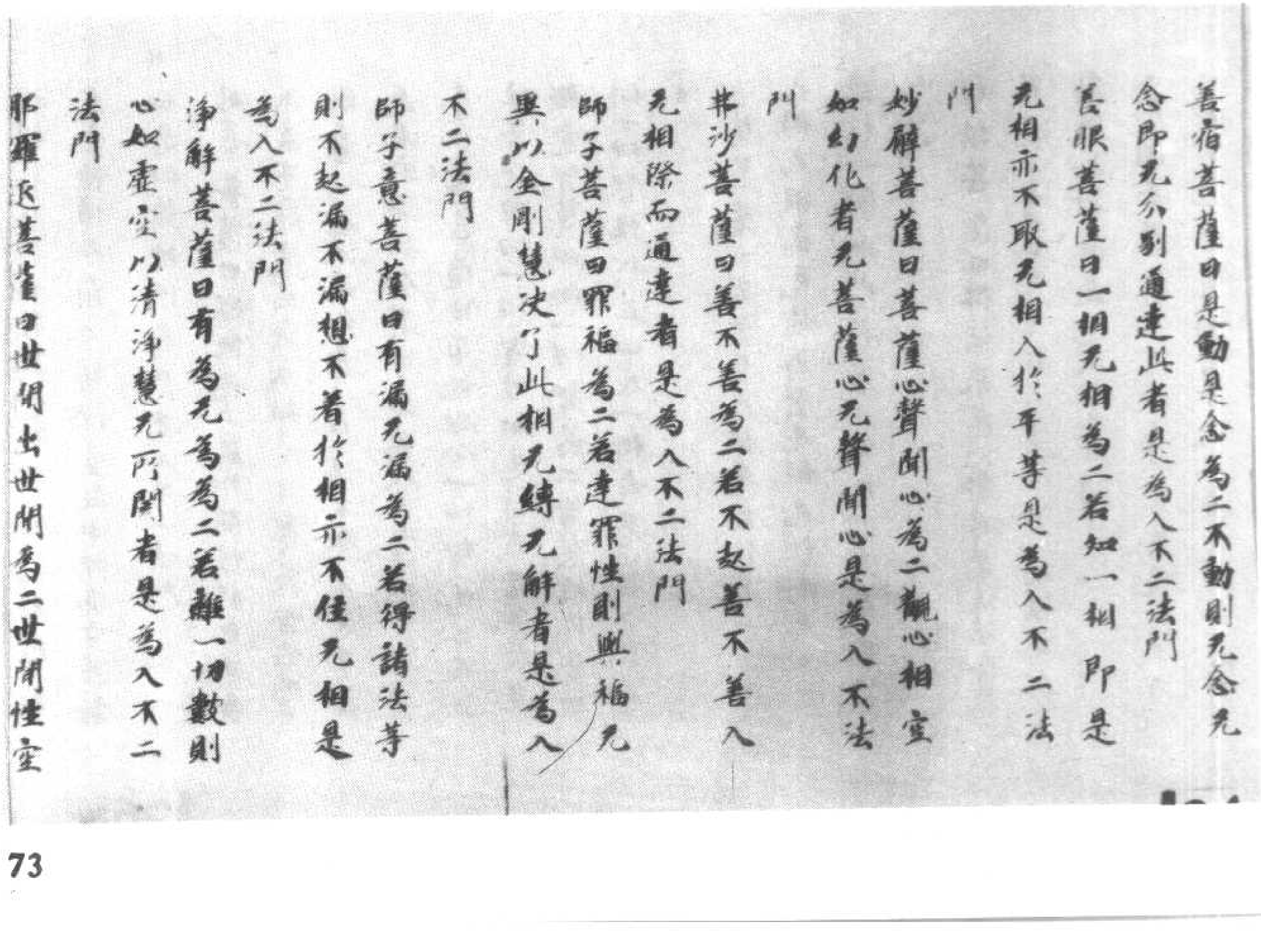
維摩詰入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二門法各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今則无滅得此无生法忍是爲入不二法門

德首菩薩曰我我所爲二因有我故便有我所若无有我則无我所是爲入不二法門

不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是爲入不二法門

＊德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相順於滅相是爲入不二法門



善宿菩薩曰是動是念爲二不動則无念无念即无分別通達此者是爲入不二法門

善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是爲入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不法門

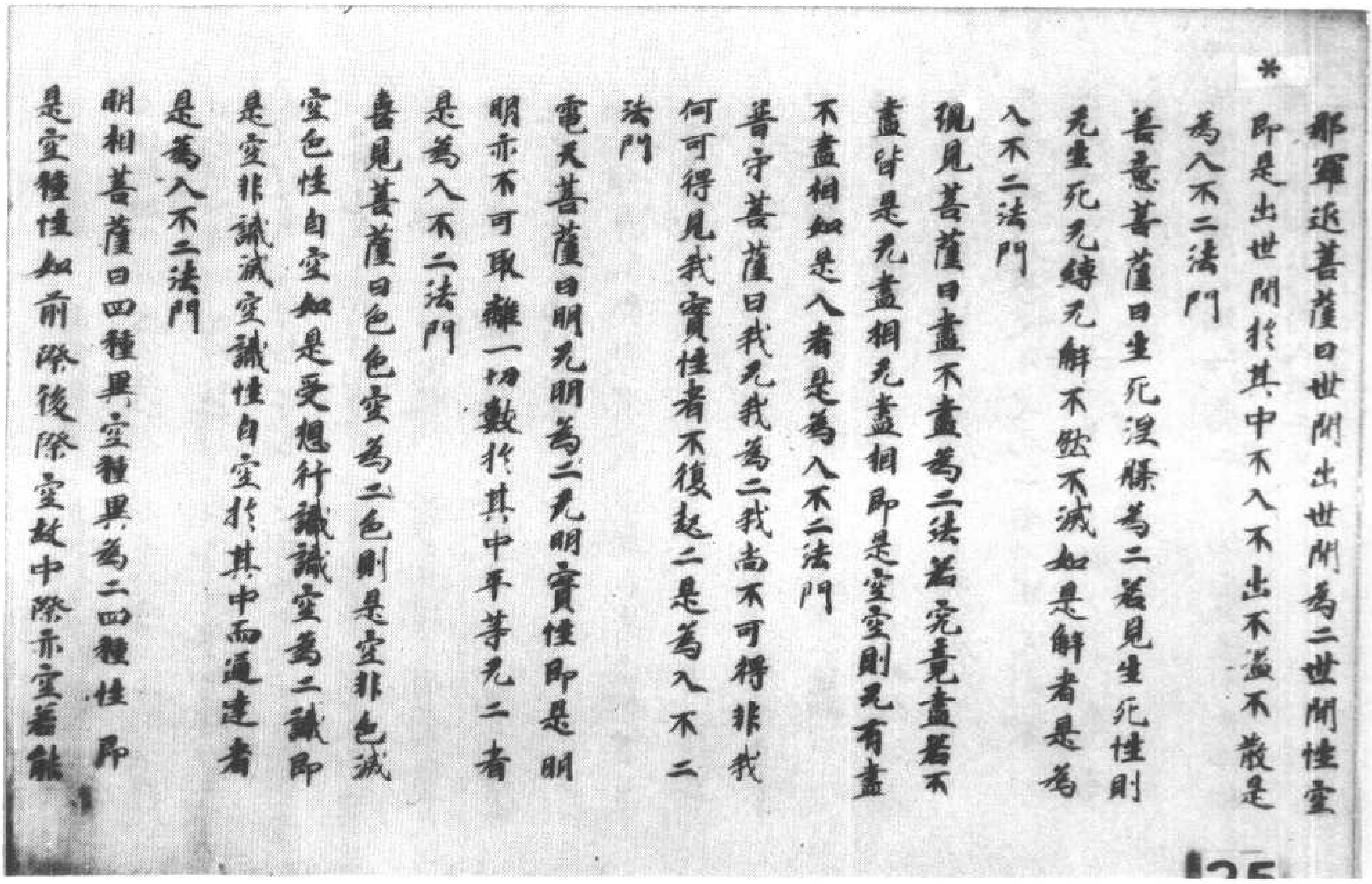
弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入无相際而通達者是爲入不二法門

師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是爲入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏爲二若得諸法等則不起漏不漏想不着於相亦不住无相是爲入不二法門

淨解菩薩曰有爲无爲爲二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所閡者是爲入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間性空



*

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

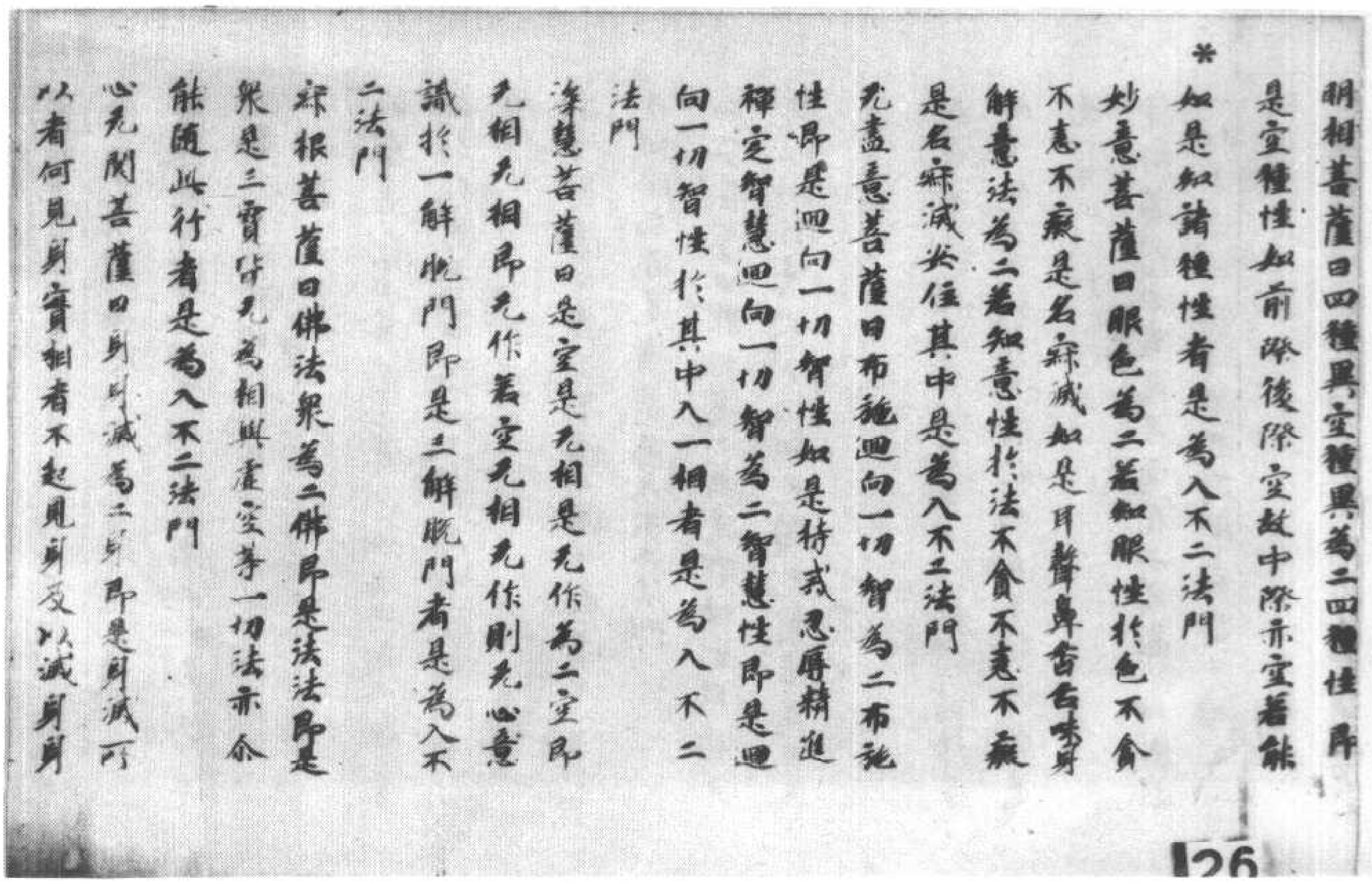
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色則是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能

25



*

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不二法門

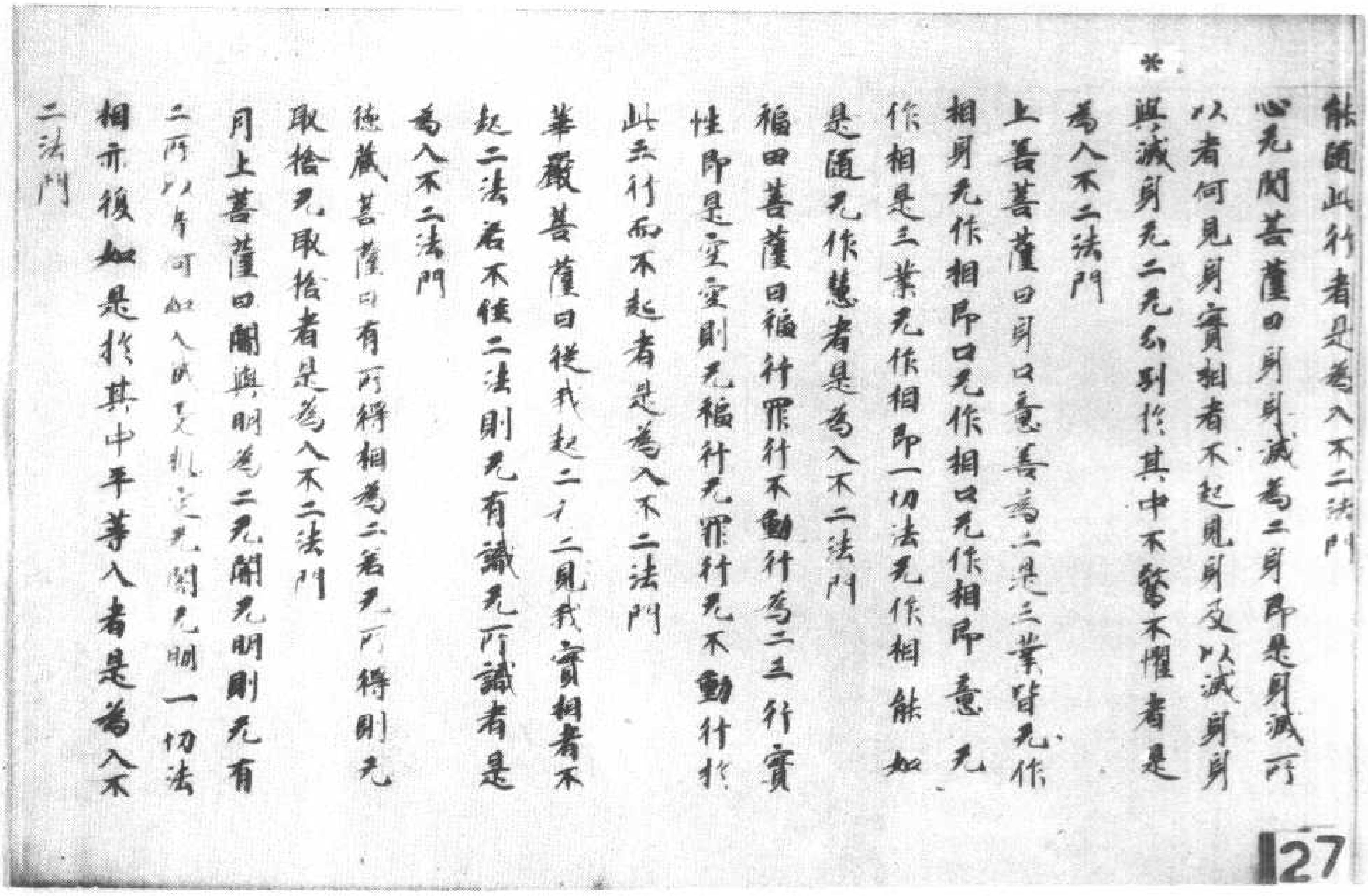
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即无相无相即无作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

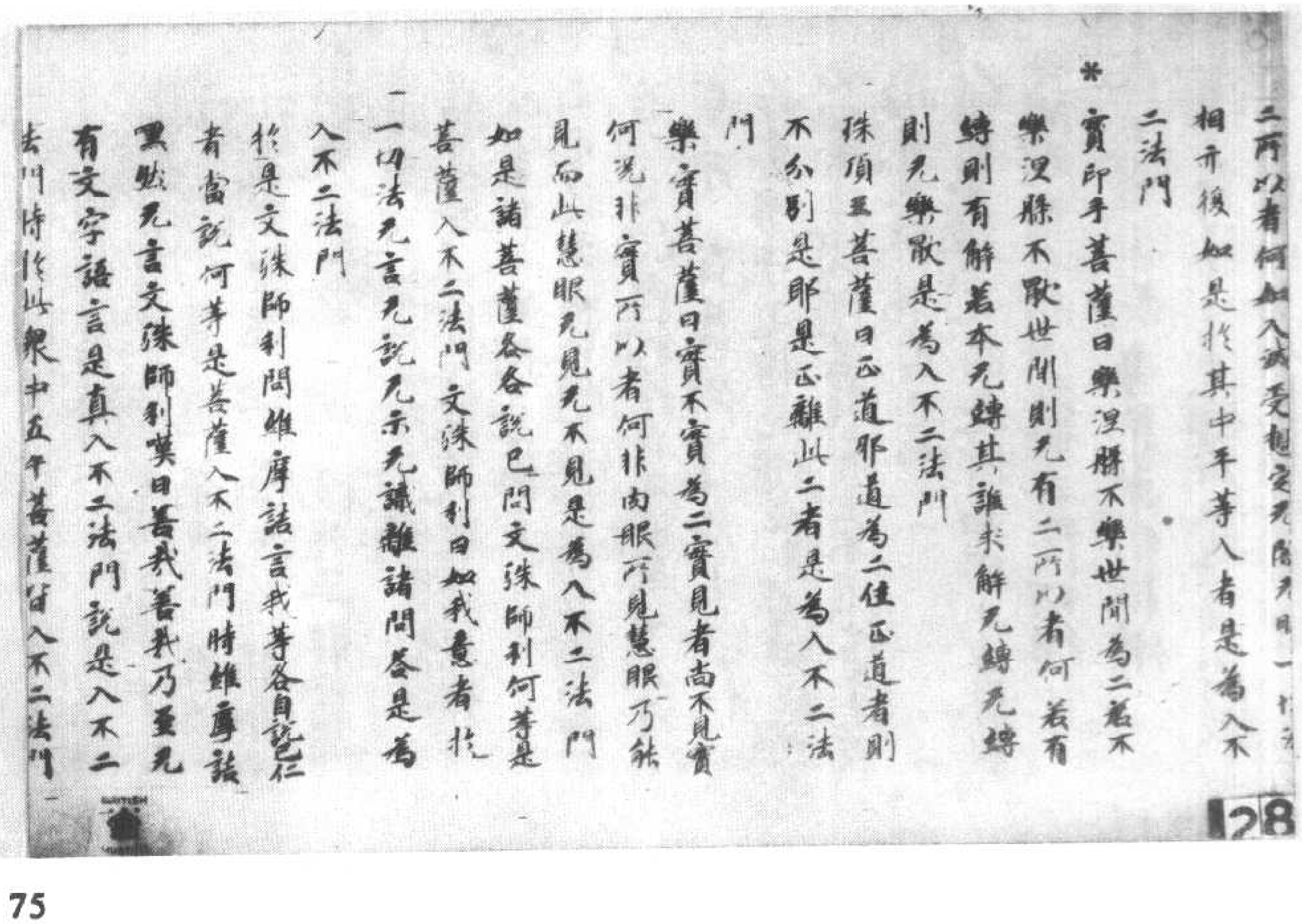
寂根菩薩曰佛法眾為二佛即是法法即是眾是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒能隨此行者是為入不二法門

心无閡菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及以滅身身

26

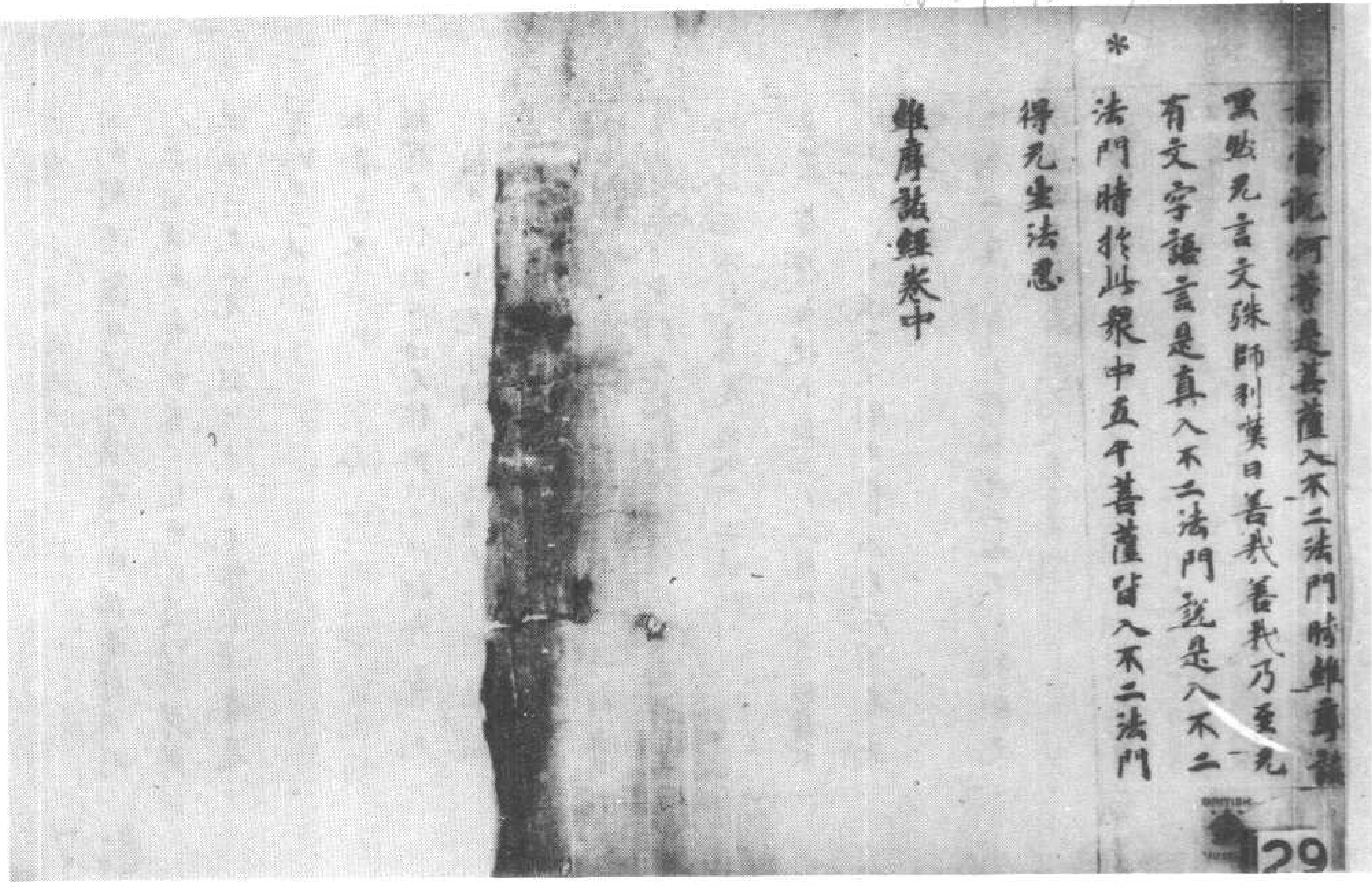


能隨此行者是為入不二法門
心无閡菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及以滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如
是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門



二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无縛
則无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰
黙然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无
有文字語言是真入不二法門說是入不二
法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門

W→T475　14/551C27



者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰

黙然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无

有文字語言是真入不二法門說是入不二

法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門

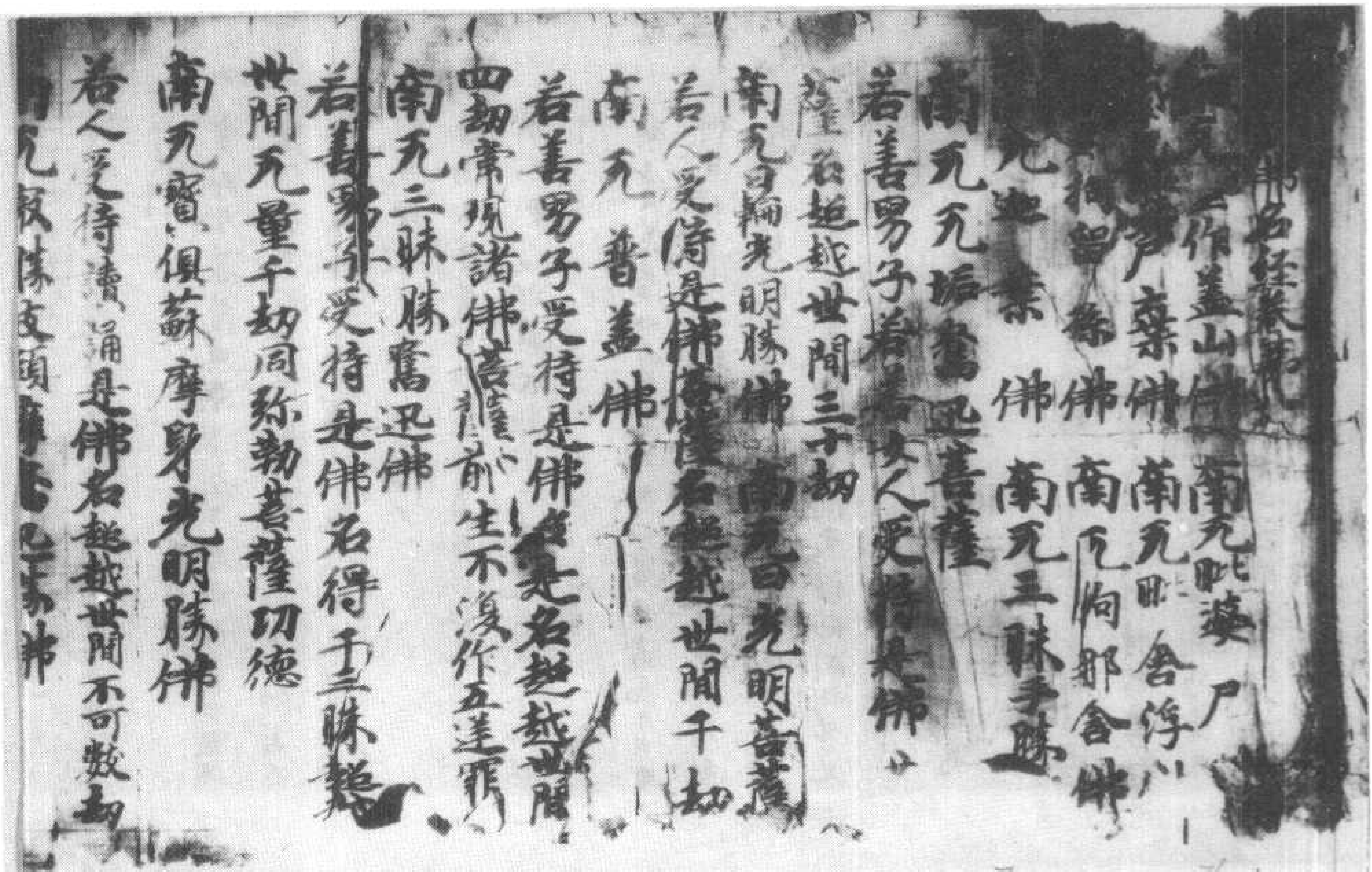
得无生法忍

維摩詰經卷中

*

29

入華善寂音佛　斯5341



佛名經卷[illegible]

[illegible]作蓋山佛　南无毗婆尸

[illegible]尸棄佛　南无毗舍浮佛

[illegible]拘留孫佛　南无拘那含佛

[illegible]迦葉佛　南无三昧手勝遊

南无无垢奮迅菩薩

若善男子若善女人受持是佛

薩名超越世間三千劫

南无日輪光明勝佛　南无百光明菩薩

若人受持是佛菩薩名超越世間千劫

南无普蓋佛

若善男子受持是佛菩薩名超越世間

四劫常現諸佛菩薩前生不復作五逆罪

南无三昧勝奮迅佛

若善男子受持是佛名得千三昧[illegible]

世間无量千劫同弥勒菩薩功德

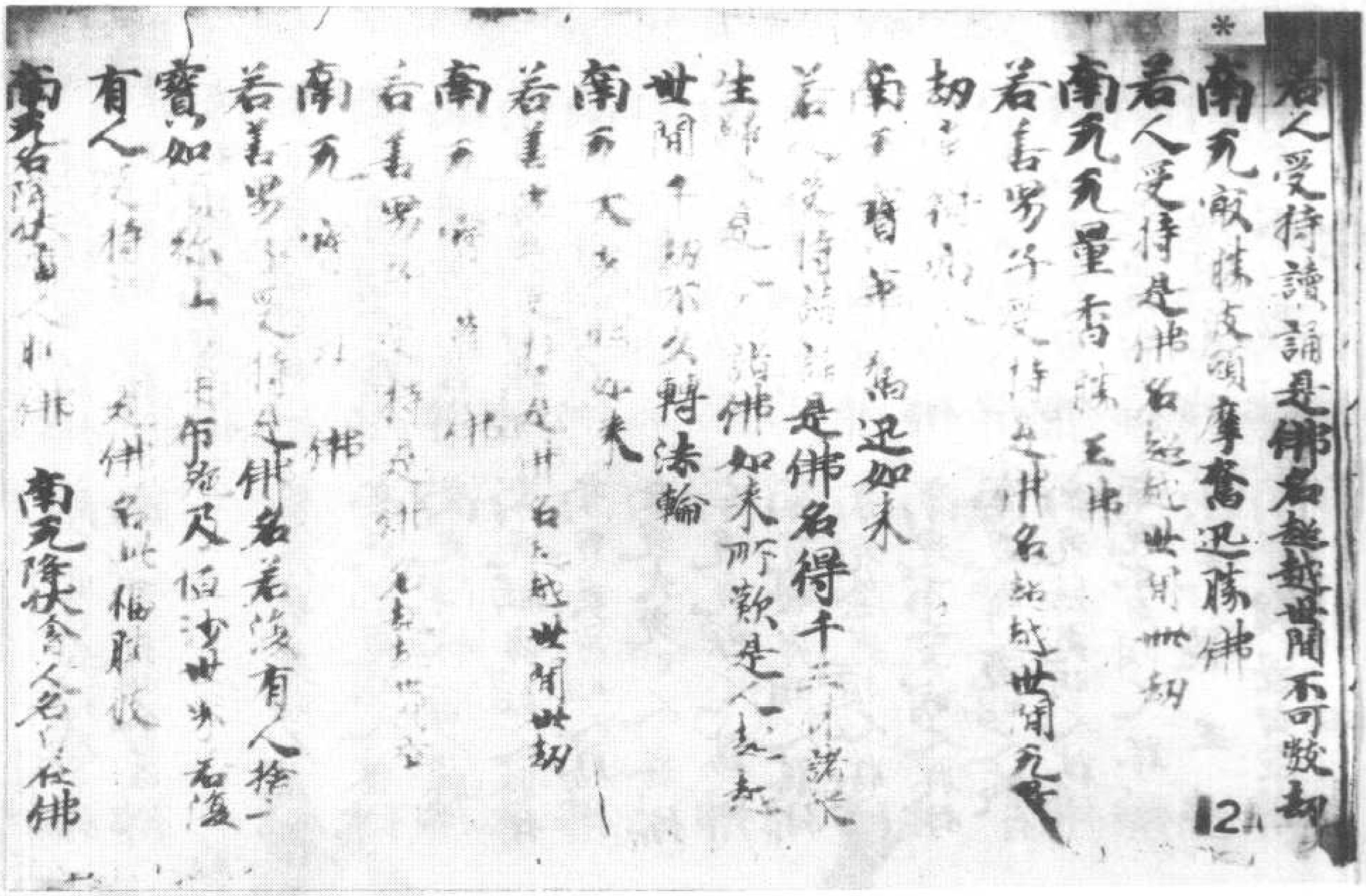
南无寶俱蘇摩身光明勝佛

若人受持讀誦是佛名超越世間不可數劫

南无寂勝支頭摩[illegible]佛

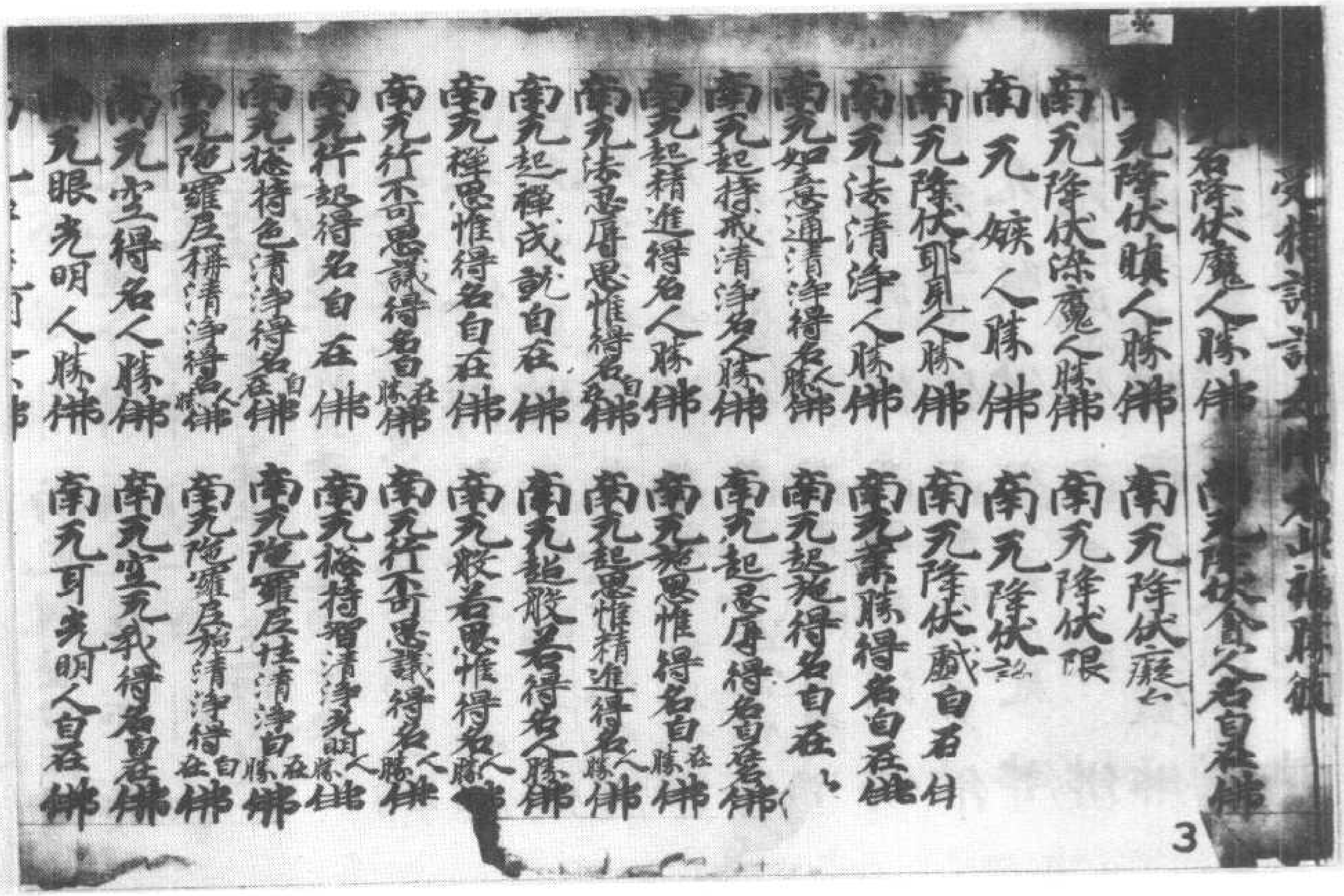
S→標1　16巻本

W→標612



若人受持讀誦是佛名超越世間不可數劫
南无寂勝支頭摩奮迅勝佛
若人受持是佛名超越世間卅劫
南无无量香勝王佛
若善男子受持是佛名超越世間无量
劫 [illegible]
南无 [illegible] 奮迅如來
若人受持讀誦是佛名得千 [illegible]
生 [illegible] 佛如來所歎是人 [illegible]
世間 [illegible] 轉法輪
南无 [illegible] 如來
若善 [illegible] 世間 [illegible] 劫
南无 [illegible] 佛
若善男 [illegible]
南无 [illegible] 佛
若善男 [illegible] 佛名若復有人持一
寶如 [illegible]
有人 [illegible]
南无 [illegible] 南无降伏貪人名自在佛

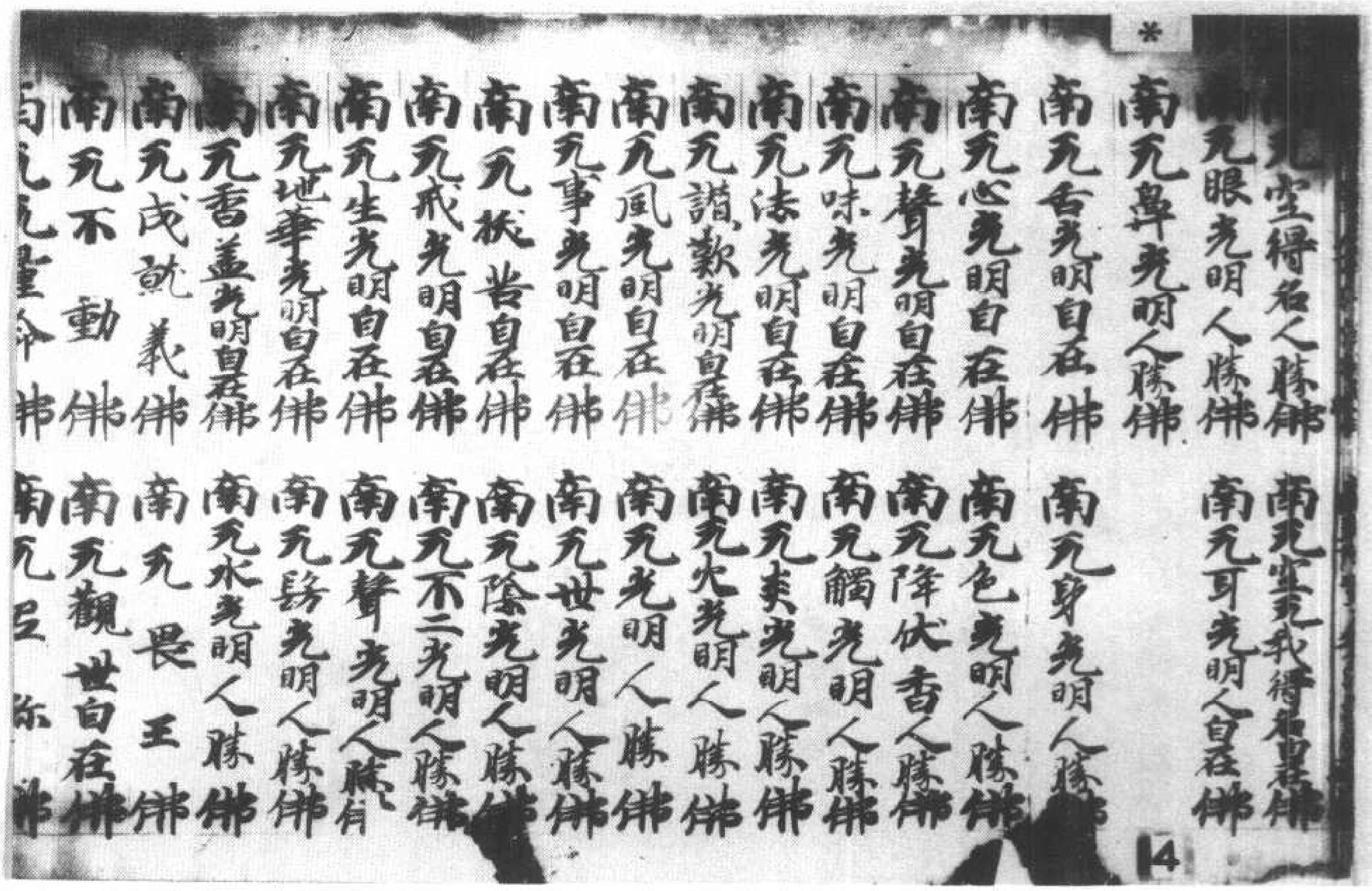
2



受持讀誦 [illegible] 此福勝德
名降伏魔人勝佛
南无降伏瞋人勝佛
南无降伏染魔人勝佛
南无嫉人勝佛
南无降伏耶見人勝佛
南无法清淨人勝佛
南无如意通清淨得名人勝佛
南无起持戒清淨名人勝佛
南无起精進得名人勝佛
南无法忍辱思惟得名自在佛
南无起禪戒就自在佛
南无禪思惟得名自在佛
南无行不可思議得名自在勝佛
南无行起得名自在佛
南无捴持色清淨得名自在佛
南无陀羅尼稱清淨得名人勝佛
南无空得名人勝佛
南无眼光明人勝佛

南无降伏貪人名自在佛
南无降伏癡
南无降伏恨
南无降伏誑
南无降伏戲自名付
南无業勝得名自在佛
南无起施得名自在
南无起忍辱得名自在佛
南无施思惟得名自在佛
南无起思惟精進得名人勝佛
南无起般若得名人勝佛
南无般若思惟得名人勝佛
南无行不可思議得名人勝佛
南无捴持智清淨光明人勝佛
南无陀羅尼柱清淨自在勝佛
南无陀羅尼施清淨得自在佛
南无空无我得名自在佛
南无耳光明人自在佛

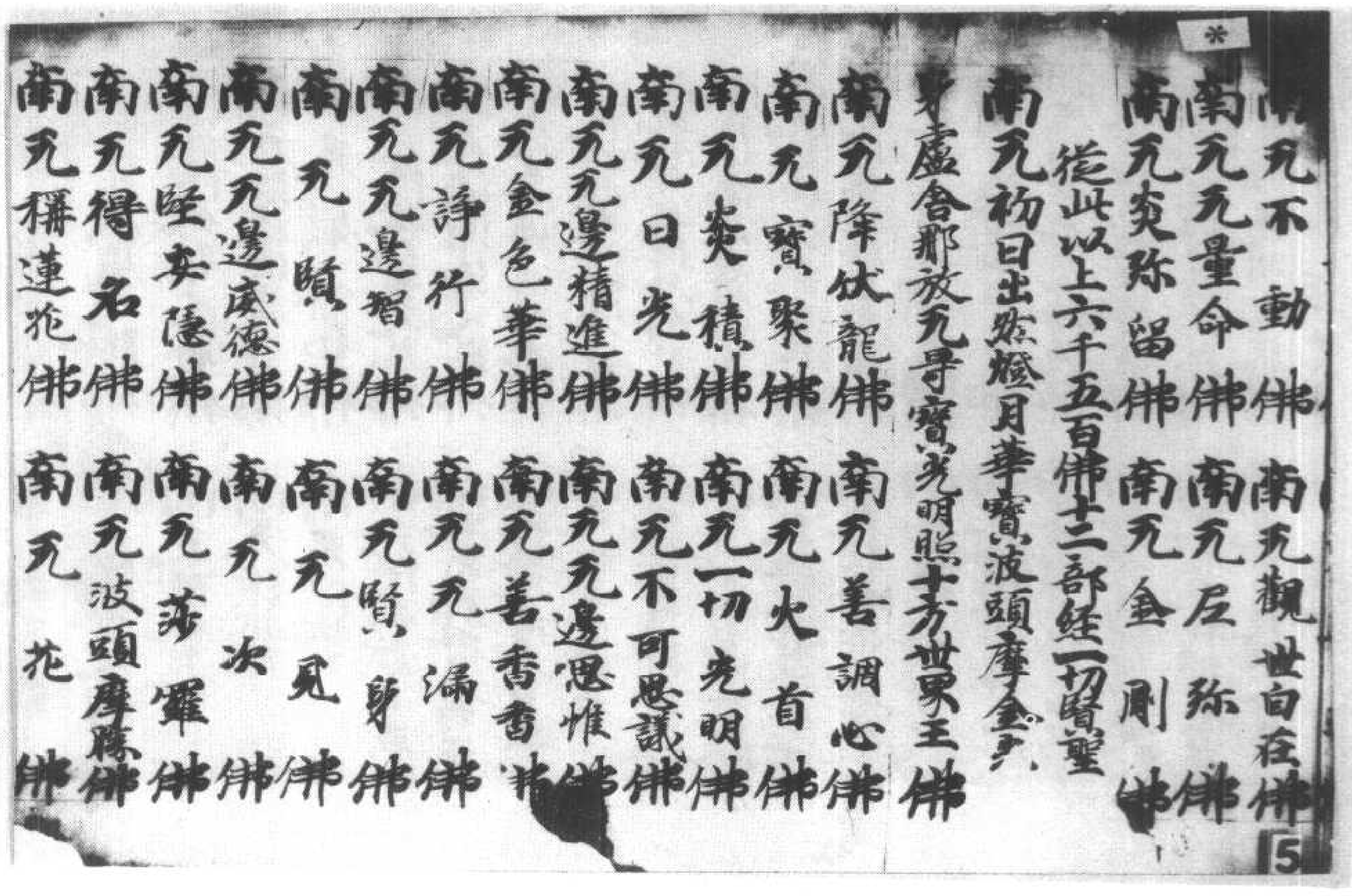
3


＊

南无空得名人勝佛
南无眼光明人勝佛
南无鼻光明人勝佛
南无舌光明自在佛
南无心光明自在佛
南无贊光明自在佛
南无味光明自在佛
南无法光明自在佛
南无諸歎光明自在佛
南无風光明自在佛
南无事光明自在佛
南无祓普自在佛
南无戒光明自在佛
南无生光明自在佛
南无地華光明自在佛
南无香蓋光明自在佛
南无成就義佛
南无不動佛
南无无量命佛

南无空无我得名自在佛
南无耳光明人自在佛
南无身光明人勝佛
南无色光明人勝佛
南无降伏香人勝佛
南无觸光明人勝佛
南无美光明人勝佛
南无火光明人勝佛
南无光明人勝佛
南无世光明人勝佛
南无除光明人勝佛
南无不二光明人勝佛
南无贊光明人勝有
南无勝光明人勝佛
南无水光明人勝佛
南无畏王佛
南无觀世自在佛
南无且弥佛

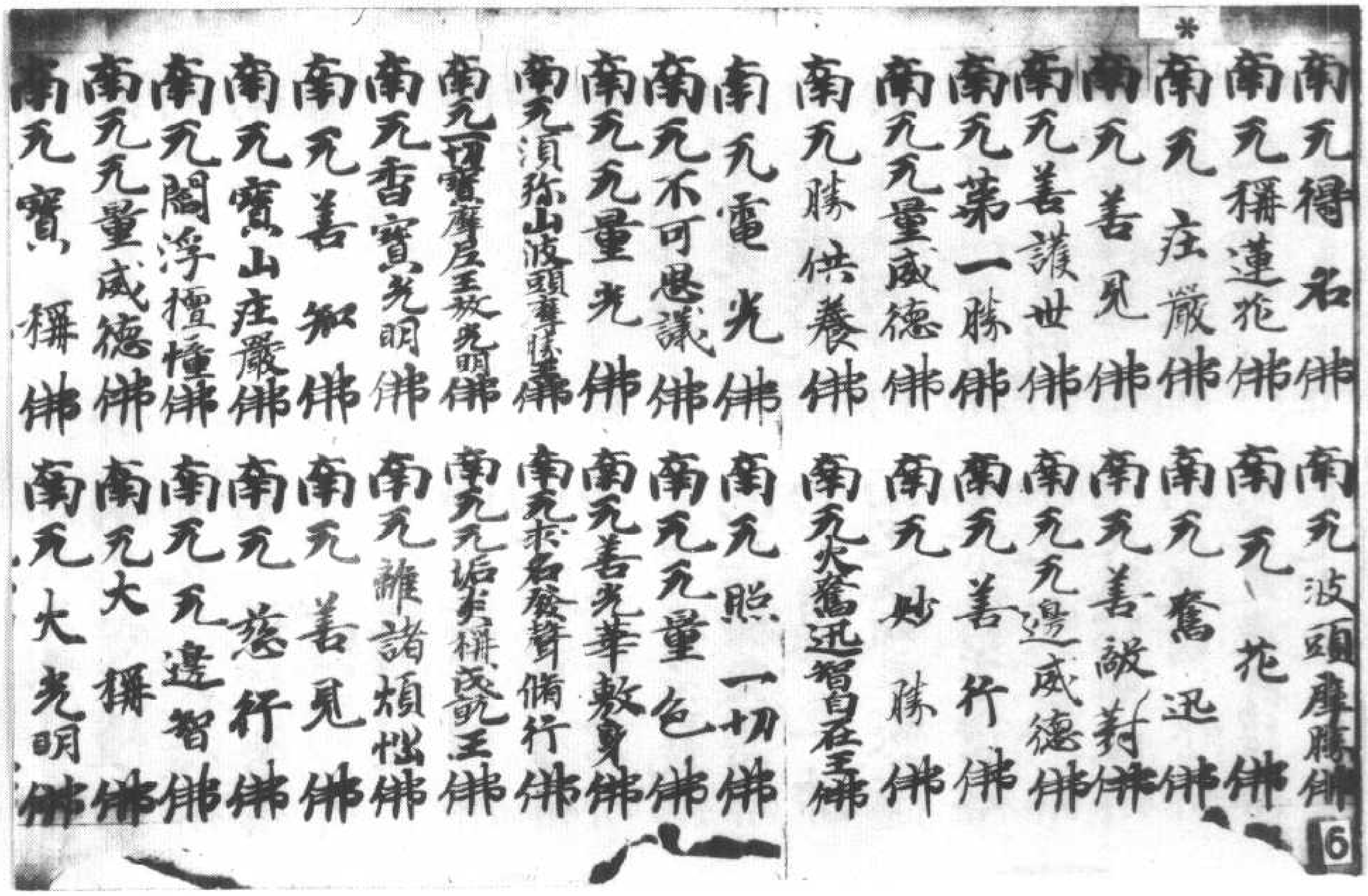
14


＊

南无不動佛
南无无量命佛
南无実弥留佛
從此以上六千五百佛十二部经一切賢聖
南无初日出然燈月華寶波頭摩金光
毘盧舍那放无量寶光明照十方世界王佛
南无降伏龍佛
南无寶聚佛
南无美積佛
南无日光佛
南无无邊精進佛
南无金色華佛
南无諍行佛
南无无邊智佛
南无賢佛
南无无邊威德佛
南无堅安隱佛
南无得名佛
南无稱蓮花佛

南无觀世自在佛
南无层弥佛
南无金剛佛
南无善調心佛
南无火首佛
南无一切光明佛
南无不可思議佛
南无无邊思惟佛
南无善香香佛
南无无漏佛
南无賢身佛
南无見佛
南无次佛
南无莎羅佛
南无波頭摩勝佛
南无花佛

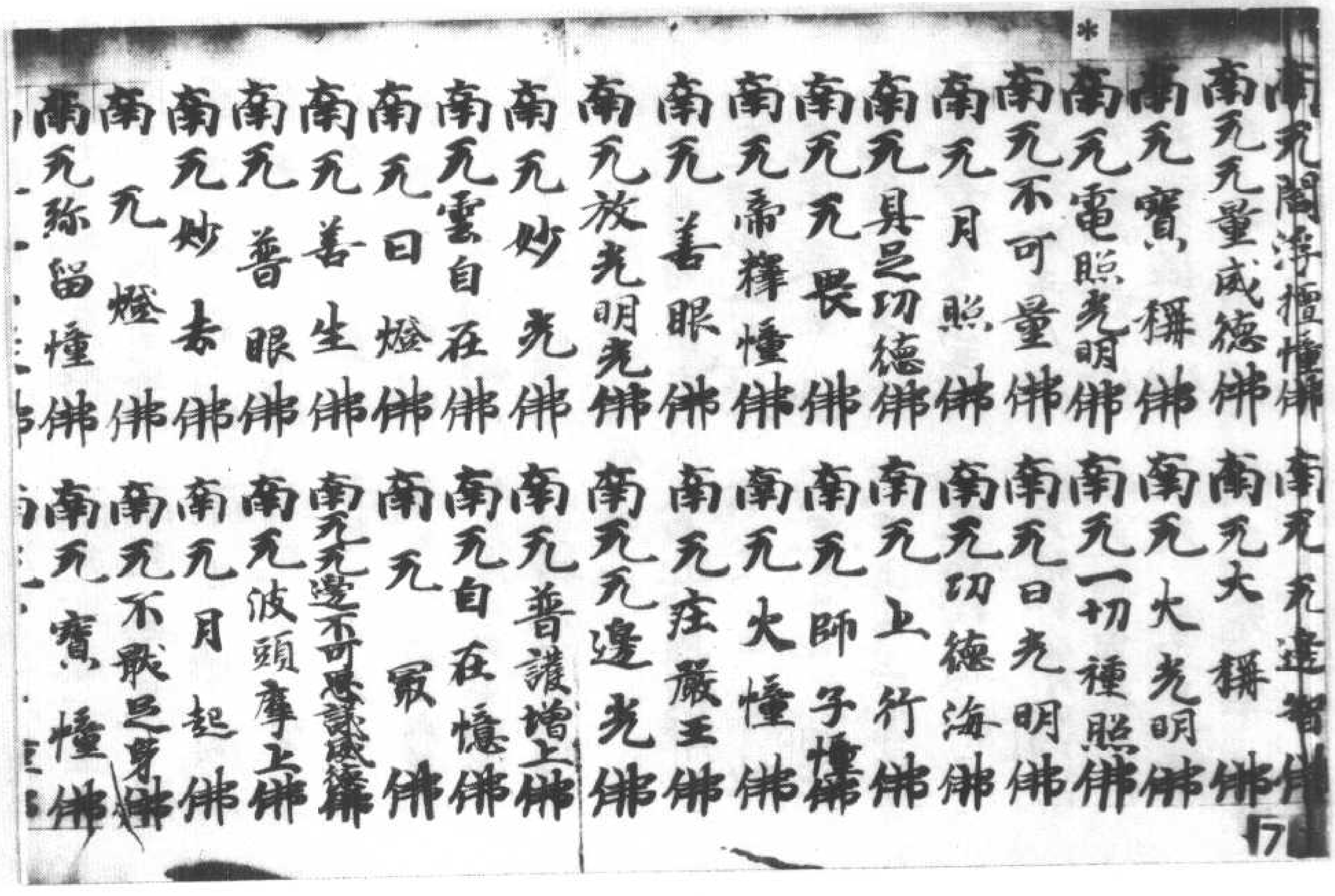
5



南无得名佛
南无稱蓮花佛
南无庄嚴佛
南无善見佛
南无善護世佛
南无第一勝佛
南无无量威德佛
南无勝供養佛
南无電光佛
南无不可思議佛
南无无量光佛
南无須弥山波頭摩勝佛
南无一切寶摩尼王放光明佛
南无香寶光明佛
南无善知佛
南无寶山庄嚴佛
南无閻浮檀幢佛
南无无量威德佛
南无寶稱佛

南无波頭摩勝佛
南无花佛
南无奮迅佛
南无善敵對佛
南无无邊威德佛
南无善行佛
南无妙勝佛
南无火奮迅智自在王佛
南无照一切佛
南无无量色佛
南无善光華敷身佛
南无求名發誓備行佛
南无无垢炎稱歡王佛
南无離諸煩惱佛
南无善見佛
南无慈行佛
南无无邊智佛
南无大稱佛
南无大光明佛

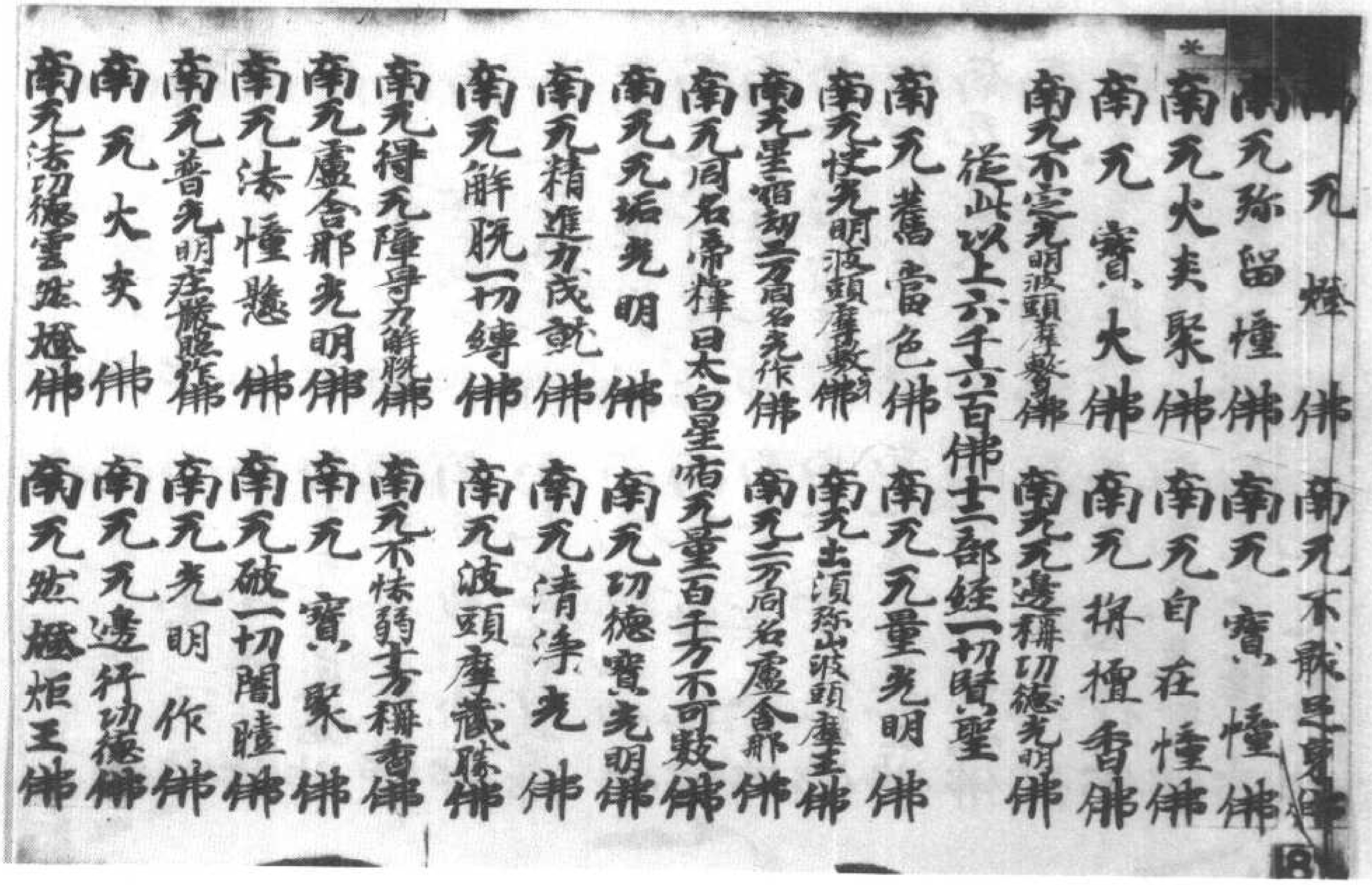
6



南无閻浮檀幢佛
南无无量威德佛
南无寶稱佛
南无電照光明佛
南无不可量佛
南无月照佛
南无具足功德佛
南无无畏佛
南无帝釋幢佛
南无善眼佛
南无放光明光佛
南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛
南无善生佛
南无普眼佛
南无妙香佛
南无燈佛
南无弥留幢佛

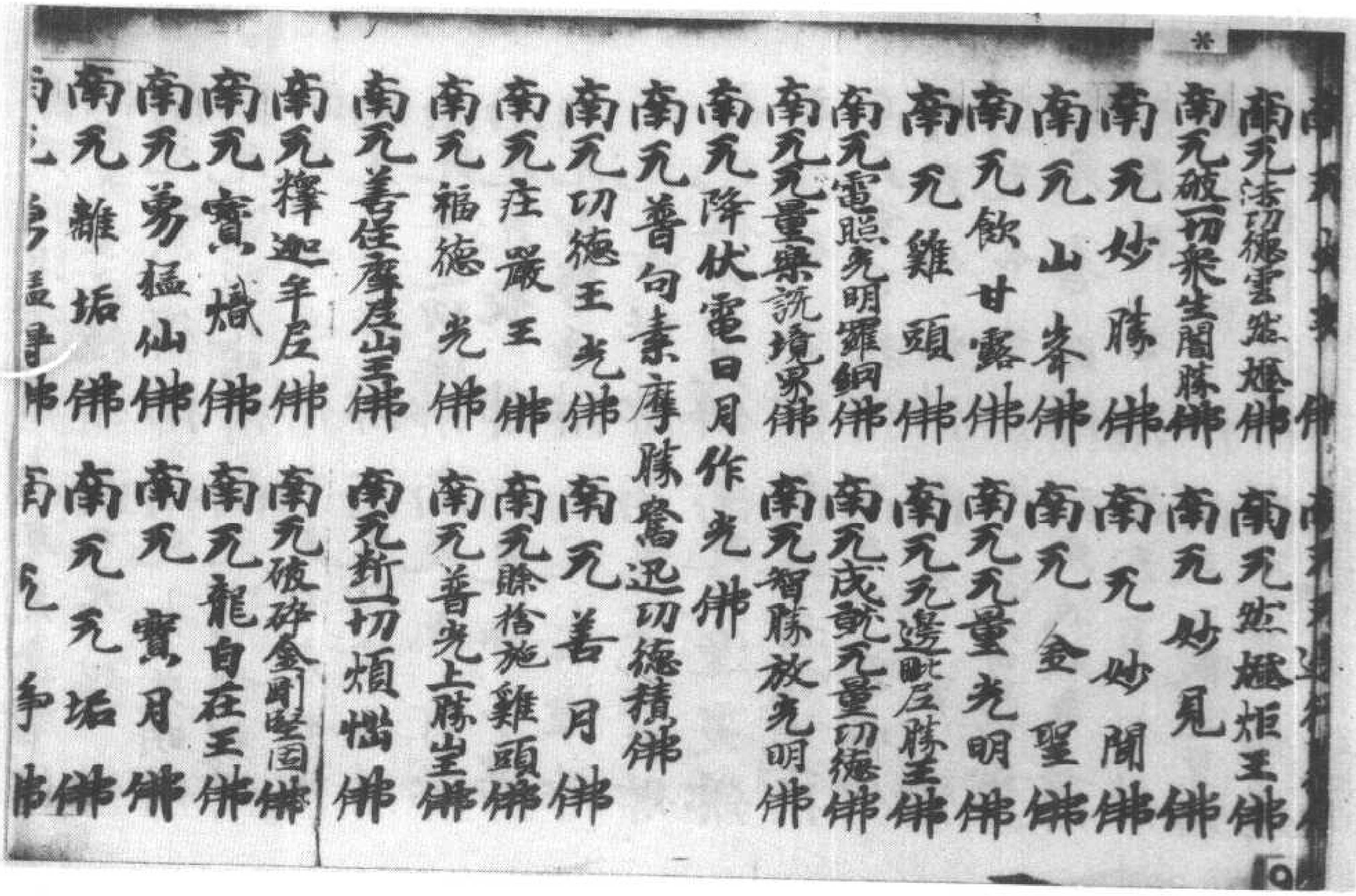
南无无邊智佛
南无大稱佛
南无大光明佛
南无一切種照佛
南无日光明佛
南无功德海佛
南无上行佛
南无師子幢佛
南无大幢佛
南无庄嚴王佛
南无无邊光佛
南无普護增上佛
南无自在憶佛
南无最佛
南无无邊不可思議威德佛
南无波頭摩上佛
南无月起佛
南无不動足身佛
南无寶幢佛

7


*

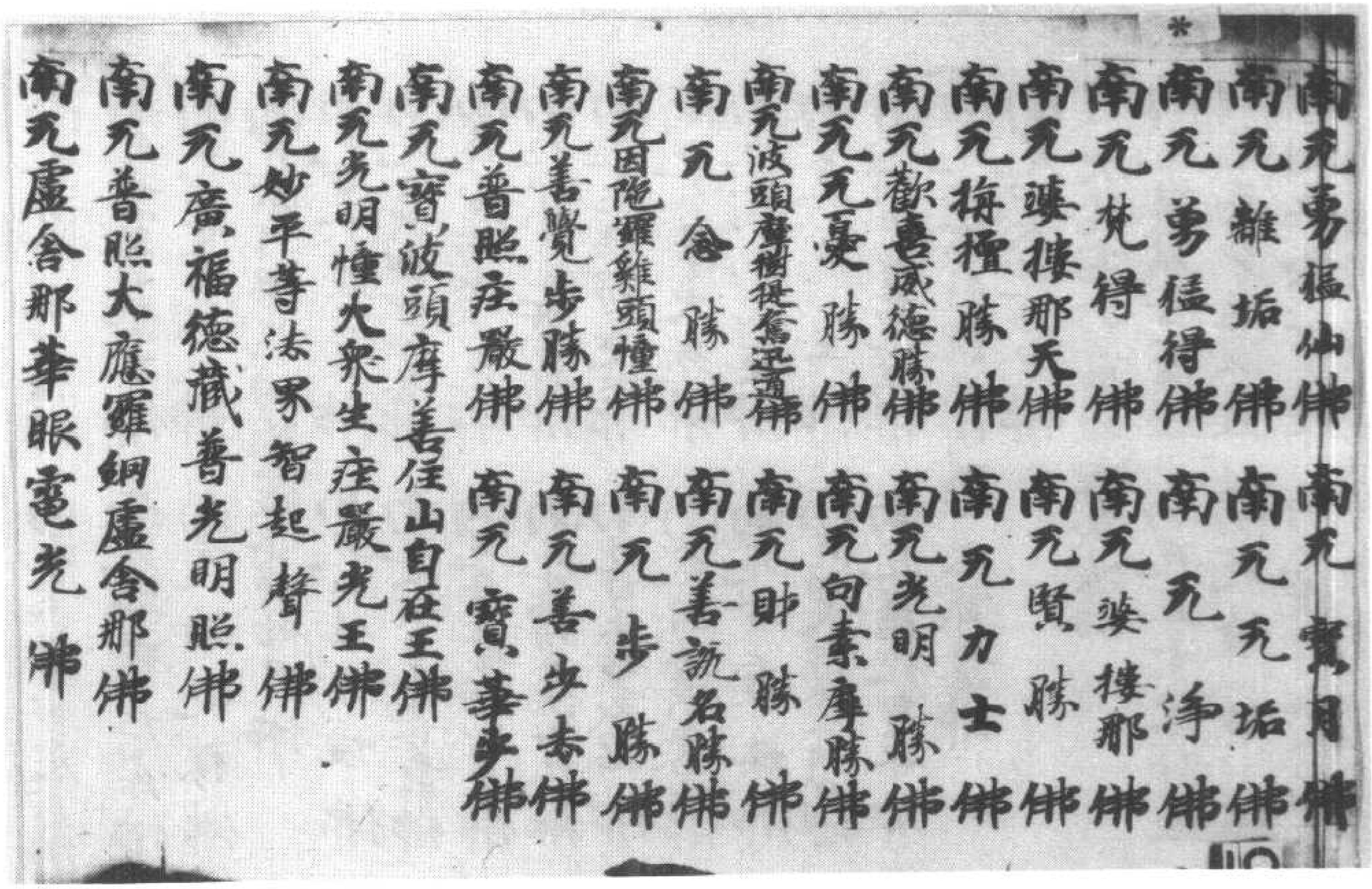
南无燈佛　南无不藏足寶佛
南无弥留幢佛　南无寶幢佛
南无火夫聚佛　南无自在幢佛
南无寶、大佛　南无栴檀香佛
南无不宣光明波頭摩數佛　南无无邊稱功德光明佛
從此以上六千六百佛十二部經一切賢聖
南无舊當色佛　南无无量光明佛
南无快光明波頭摩數佛　南无出須弥山波頭摩王佛
南无星宿劫三万同名光作佛　南无三万同名盧舍那佛
南无同名帝釋日太白星宿无量百千万不可數佛
南无无垢光明佛　南无功德寶光明佛
南无精進力成就佛　南无清淨光佛
南无解脫一切縛佛　南无波頭摩藏勝佛
南无得无障导力解脫佛　南无不怯弱十方稱香佛
南无盧舍那光明佛　南无寶聚佛
南无法幢懸佛　南无破一切闇障佛
南无普光明莊嚴作佛　南无光明作佛
南无大炎佛　南无无邊行功德佛
南无法功德雲燄燈佛　南无燄燈炬王佛

8


*

南无大炎佛　南无无邊行功德佛
南无法功德雲燄燈佛　南无燄燈炬王佛
南无破一切衆生闇勝佛　南无妙見佛
南无妙勝佛　南无妙聞佛
南无山峯佛　南无金聖佛
南无飲甘露佛　南无无量光明佛
南无雞頭佛　南无无邊毗尼勝王佛
南无電照光明羅網佛　南无成就无量功德佛
南无无量樂說境界佛　南无智勝放光明佛
南无降伏電日月作光佛
南无善句素摩勝奮迅功德積佛
南无功德王光佛　南无善月佛
南无莊嚴王佛　南无賖捨施雞頭佛
南无福德光佛　南无普光上勝山王佛
南无善住摩尼山王佛　南无斷一切煩惱佛
南无釋迦牟尼佛　南无破碎金剛堅固佛
南无寶熾佛　南无龍自在王佛
南无勇猛仙佛　南无寶月佛
南无離垢佛　南无无垢佛
南　盡尋佛　南　爭佛

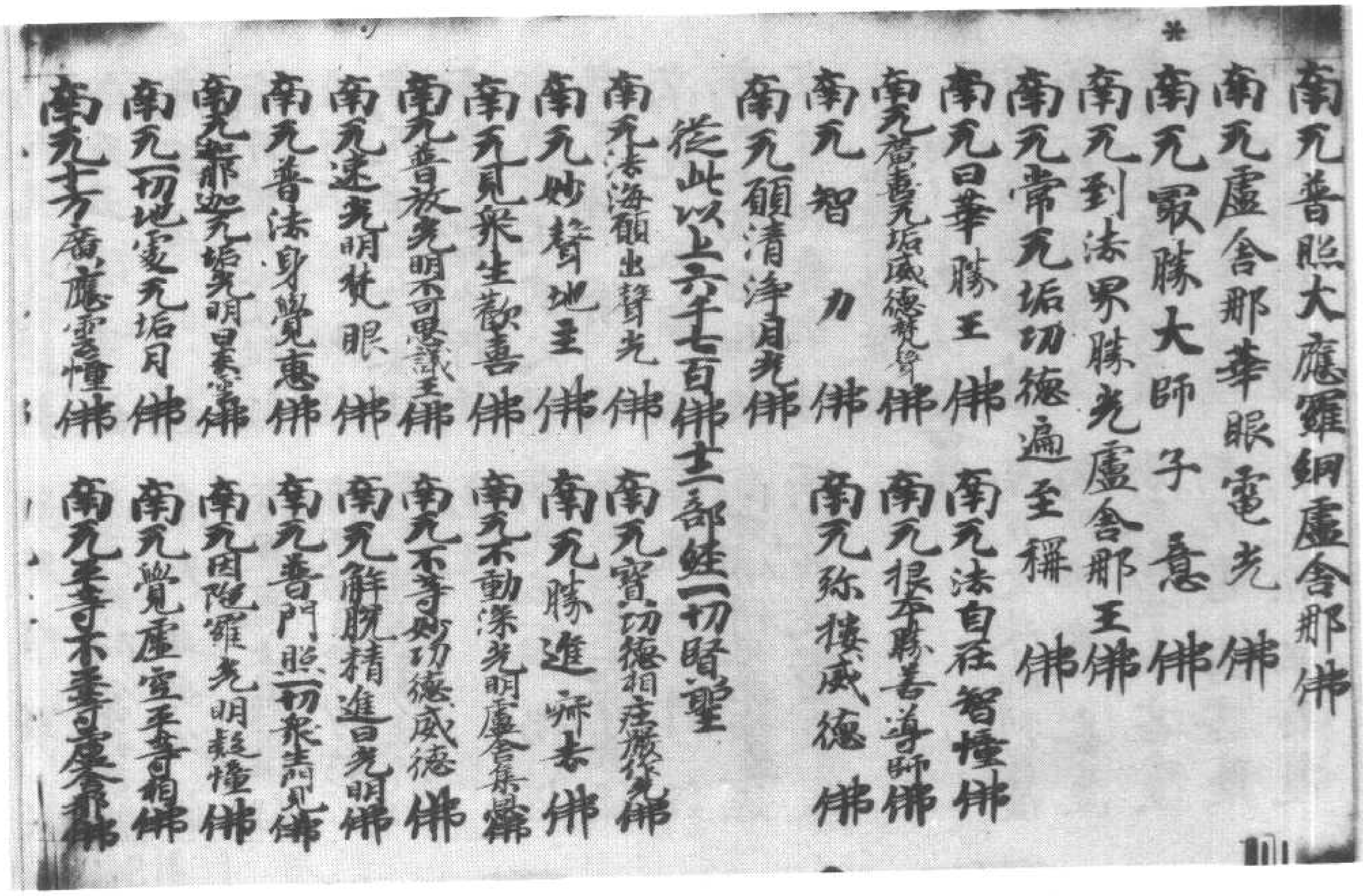
9



*

南无勇猛仙佛　南无寶月佛
南无離垢佛　南无无垢佛
南无勇猛得佛　南无淨佛
南无梵得佛　南无婆樓那佛
南无婆樓那天佛　南无賢勝佛
南无栴檀勝佛　南无力士佛
南无歡喜威德勝佛　南无光明勝佛
南无无憂勝佛　南无句素摩勝佛
南无波頭摩樹提奮迅通佛　南无助勝佛
南无念勝佛　南无善說名勝佛
南无因陁羅雞頭幢佛　南无步勝佛
南无善覺步勝佛　南无善步去佛
南无普照莊嚴佛　南无寶華步佛
南无寶波頭摩善住山自在王佛
南无光明幢大衆生莊嚴光王佛
南无妙平等法界智起聲佛
南无廣福德藏普光明照佛
南无普照大應羅網盧舍那佛
南无盧舍那華眼毫光佛

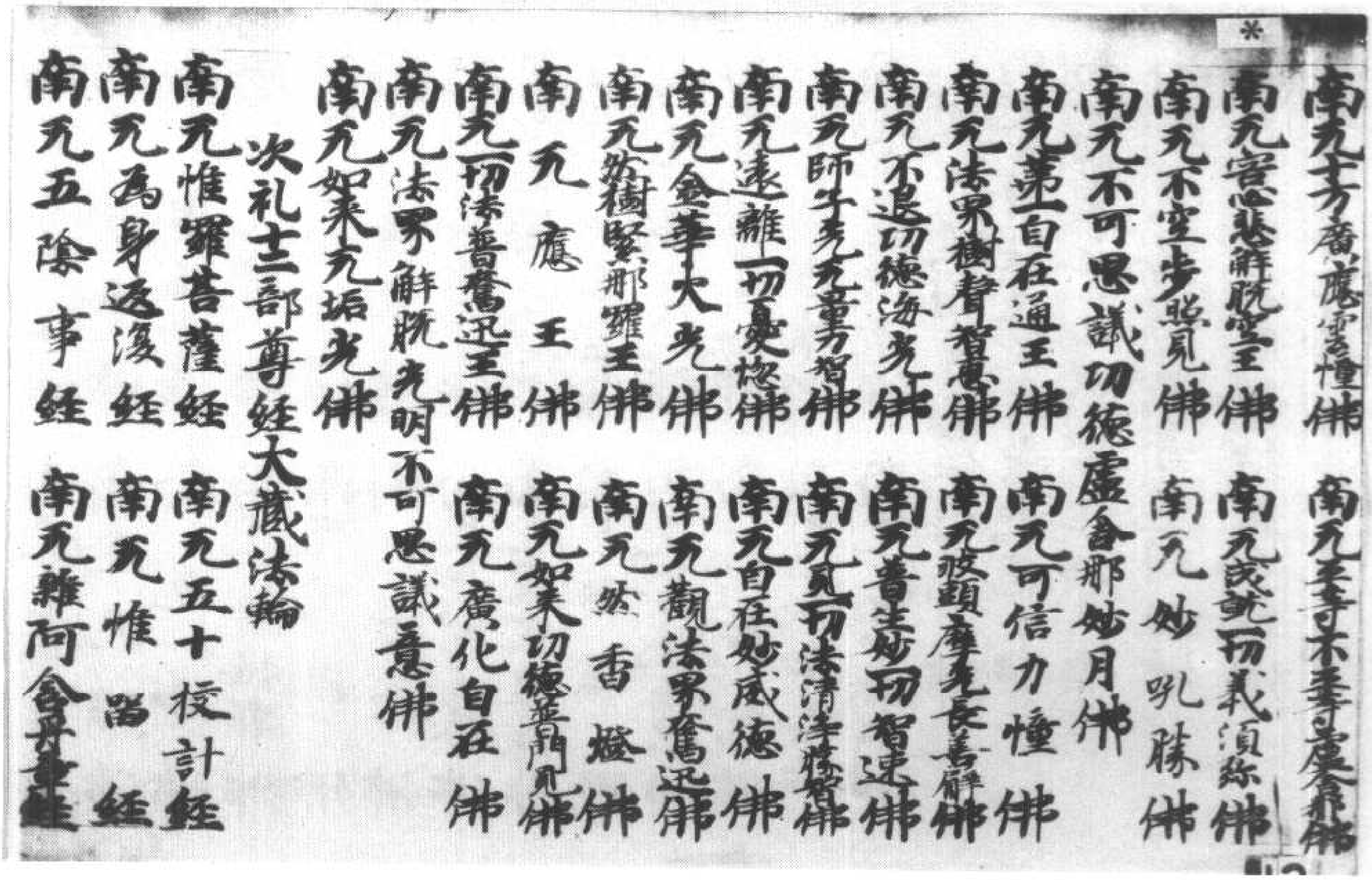
110



*

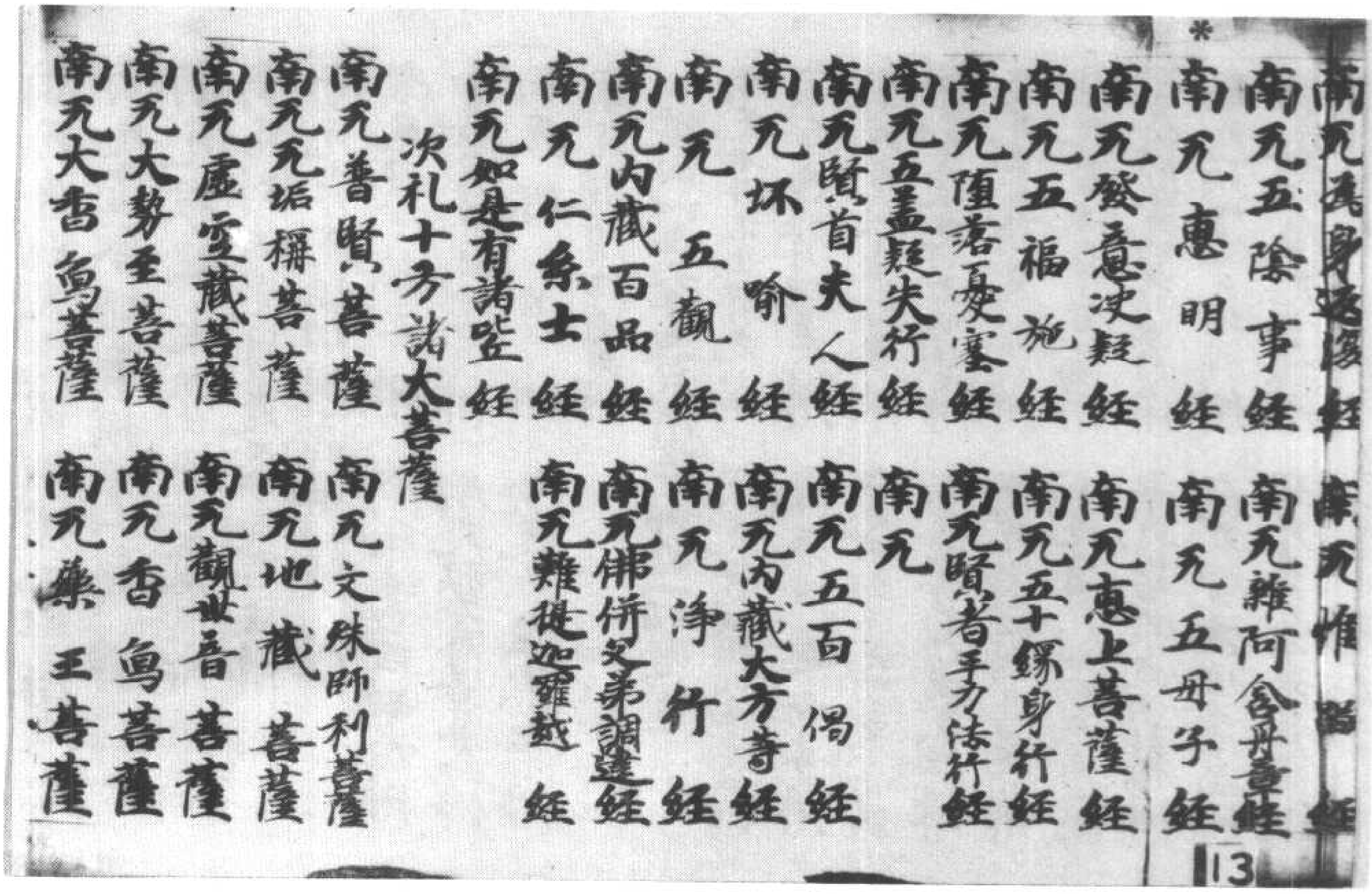
南无普照大應羅網盧舍那佛
南无盧舍那華眼毫光佛
南无最勝大師子意佛
南无到法界勝光盧舍那王佛
南无常无垢功德遍至稱佛
南无日華勝王佛　南无法自在智幢佛
南无歡喜无垢威德覺聲佛　南无根本勝善導師佛
南无智力佛　南无弥樓威德佛
南无願清淨月光佛
從此以上六千七百佛十二部經一切賢聖
南无法海願出聲光佛　南无寶功德相莊嚴作光佛
南无妙聲地王佛　南无勝進步去佛
南无見衆生歡喜佛　南无不動深光明盧舍那佛
南无普放光明不可思議王佛　南无不等妙功德威德佛
南无速光明梵眼佛　南无解脫精進日光明佛
南无普法身覺惠佛　南无普門照一切衆生見佛
南无毗那迦无垢光明日香光佛　南无因陁羅光明髻幢佛
南无一切地處无垢月佛　南无覺虛空平等相佛
南无十方廣應雲幢佛　南无平等不平等虛空佛

111



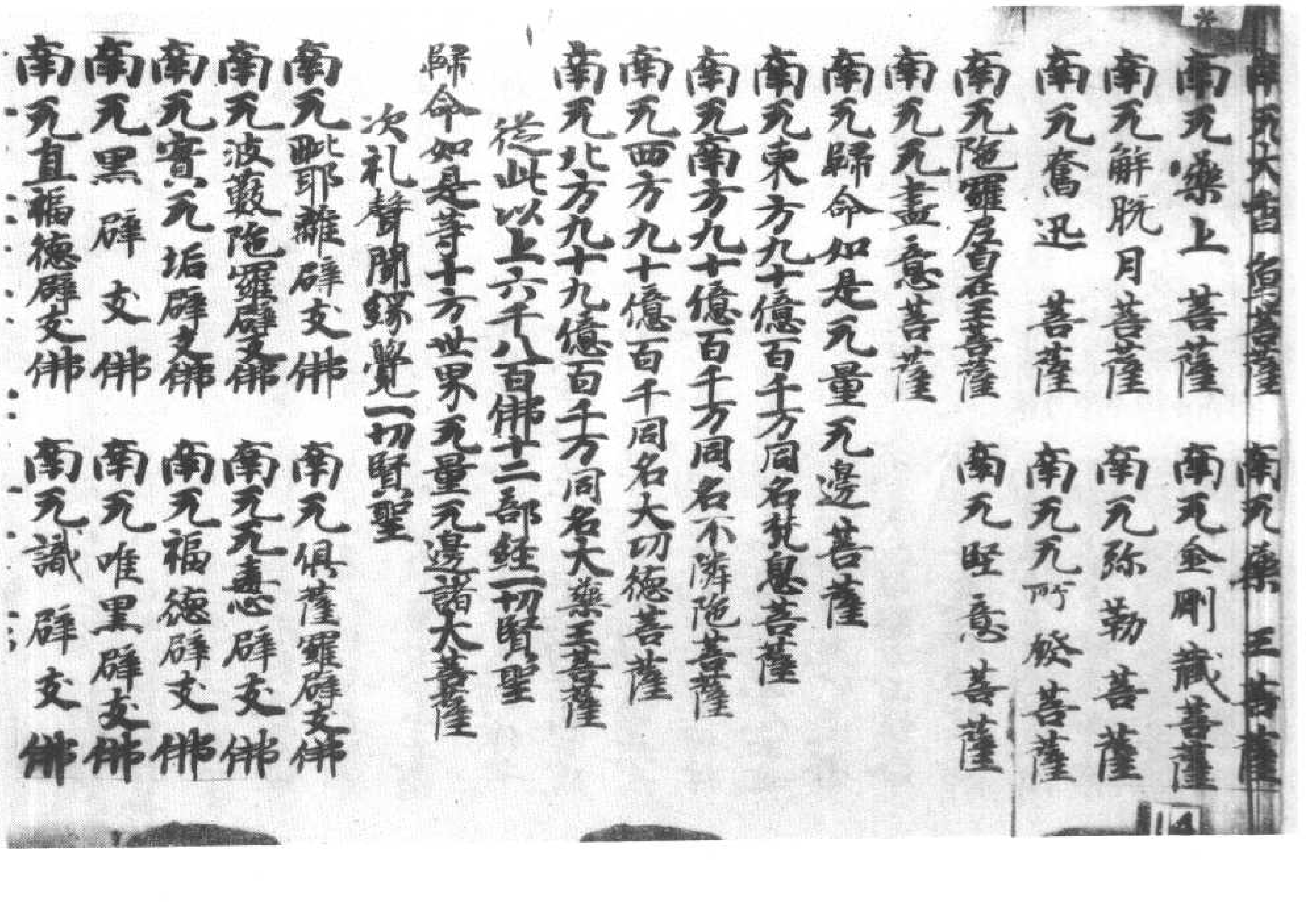
*

南无十方廣應雲幢佛　南无善寺不善寺盧舍那佛
南无寶心悲解脫空王佛　南无成就一切義須弥佛
南无不空步照見佛　南无妙吼勝佛
南无不可思議功德盧舍那妙月佛
南无善自在通王佛　南无可信力幢佛
南无法界樹聲智慧佛　南无波頭摩光長善解佛
南无不退功德海光佛　南无普生妙功智速佛
南无師子光无量方智佛　南无見一切法清淨勝智佛
南无遠離一切憂惱佛　南无自在妙威德佛
南无金華大光佛　南无觀法界奮迅佛
南无弥樹堅那羅王佛　南无弥香燈佛
南无應王佛　南无如來功德普門見佛
南无一切法普奮迅王佛　南无廣化自在佛
南无法界解脫光明不可思議意佛
南无如來无垢光佛
次礼十二部尊经大藏法輪
南无惟羅菩薩经　南无五十校計经
南无為身逸復经　南无惟品经
南无五陰事经　南无雜阿含舟善经

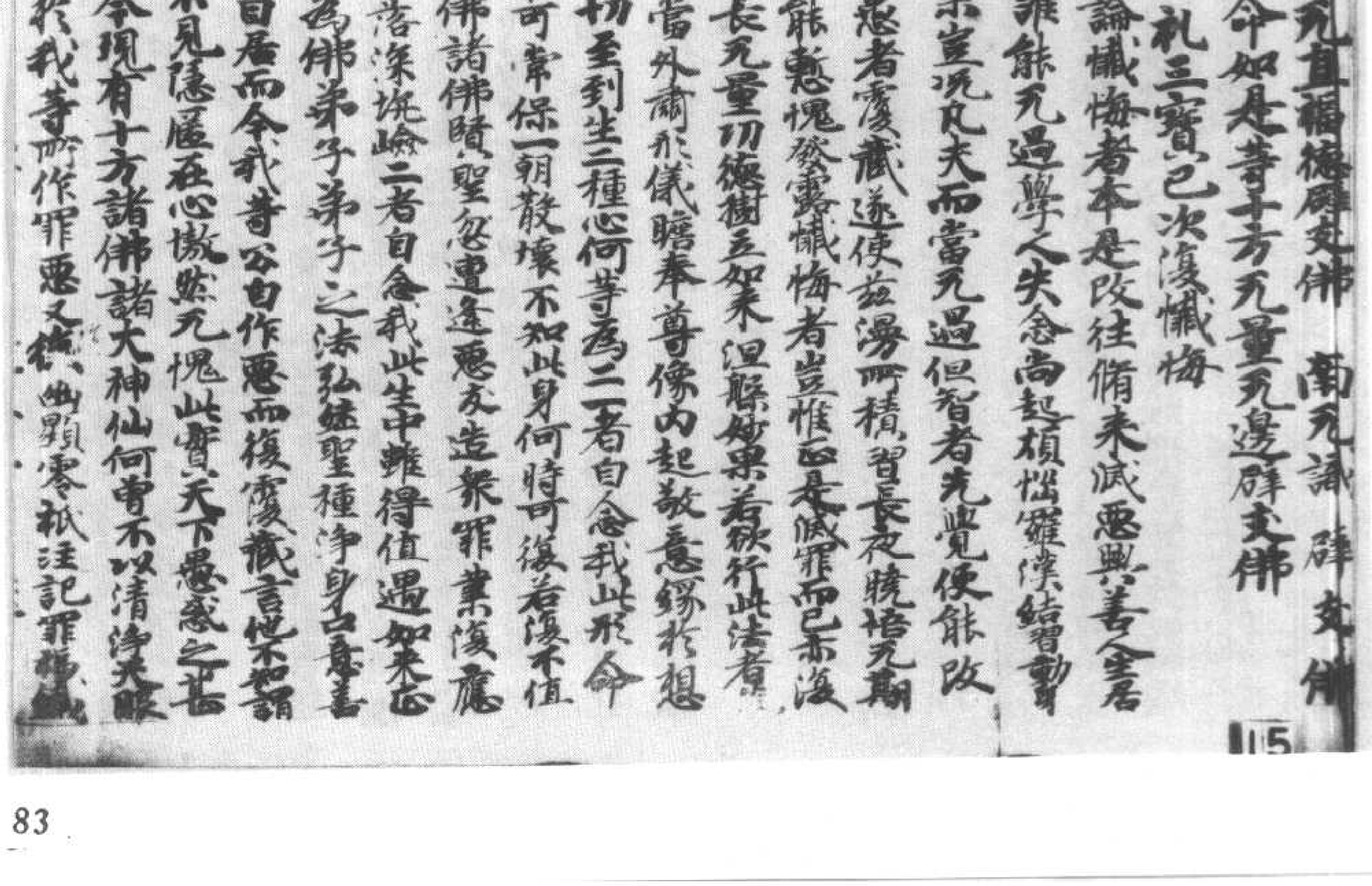


南无為身逸復经　南无惟品经
*
南无五陰事经　南无雜阿含舟善经
南无惠明经　南无五毋子经
南无發意決疑经　南无惠上菩薩经
南无五福施经　南无五十緣身行经
南无墮落憂塞经　南无賢者手力法行经
南无五盖疑失行经　南无
南无賢首夫人经　南无五百偈经
南无坏喻经　南无内藏大方等经
南无五觀经　南无淨行经
南无内藏百品经　南无佛併父弟調達经
南无仁系士经　南无難提迦羅越经
南无如是有諸坐经
次礼十方諸大菩薩
南无普賢菩薩　南无文殊師利菩薩
南无无垢稱菩薩　南无地藏菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无香烏菩薩
南无大香烏菩薩　南无藥王菩薩

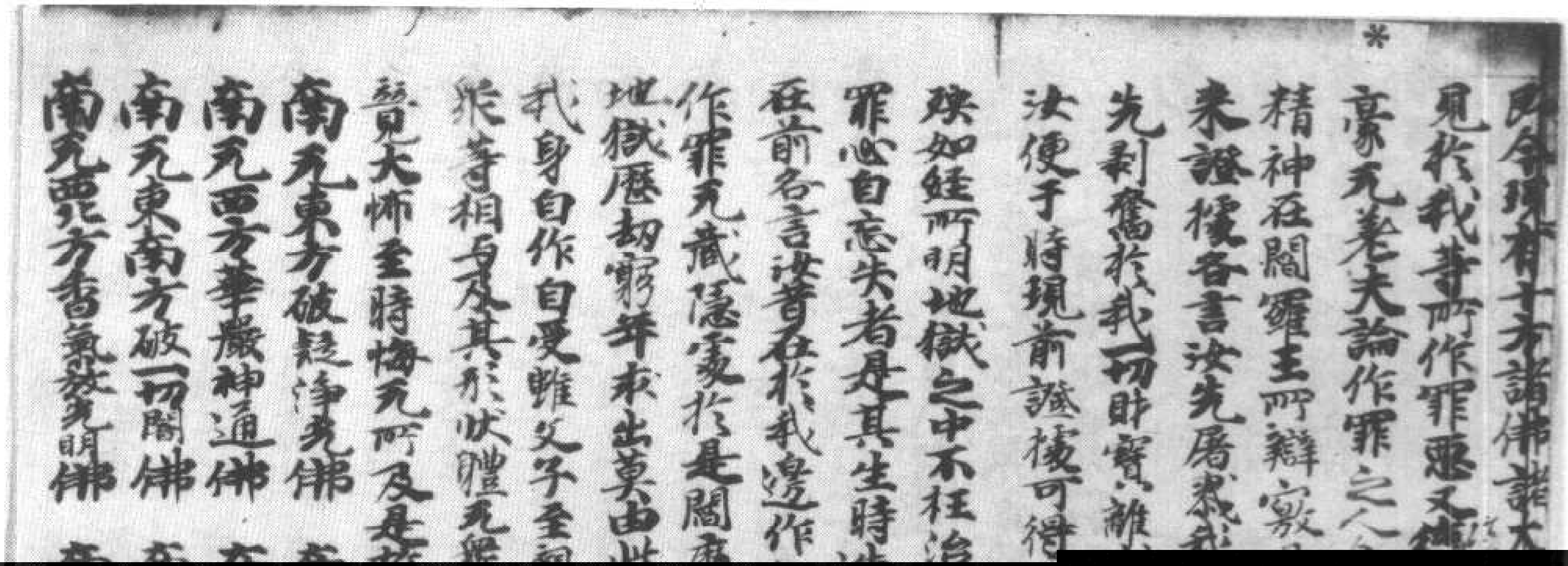
13



南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫月菩薩　南无弥勒菩薩
南无奮迅菩薩　南无无所發菩薩
南无陁羅尼自在王菩薩　南无堅意菩薩
南无无盡意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵息菩薩
南无南方九十億百千万同名不隣陁菩薩
南无西方九十億百千同名大功德菩薩
南无北方九十九億百千万同名大藥王菩薩
從此以上六千八百佛十二部經一切賢聖
歸命如是等十方世界无量无邊諸大菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波藪陁羅辟支佛　南无无盡心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯果辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛



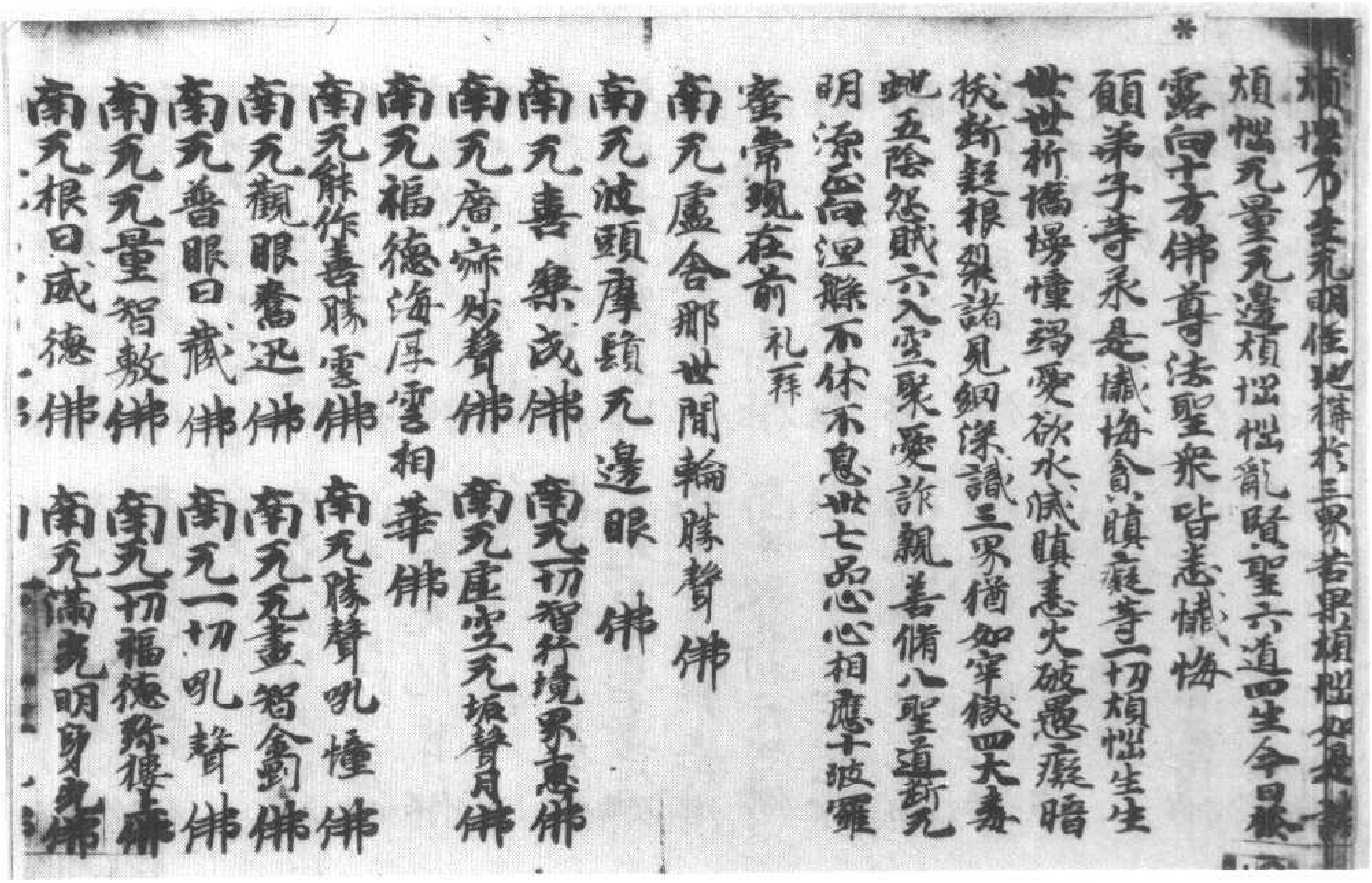
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
歸命如是等十方无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善人之居
世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動
口業豈況凡夫而當无過但智者先覺便能改
悔愚者覆藏遂使滋蔓所積習長夜曉悟无期
若能慙愧發露懺悔者豈惟正是滅罪而已亦復
增長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者
先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣於想
慊切至到生二種心何等為二一者自念我此形命
難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值
諸佛諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應
墮落深坑嶮二者自念我此生中雖得值遇如來正
法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善
法自居而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂
彼不見隱匿在心傲然无愧此實天下愚惑之甚
即今現有十方諸佛諸大神仙何曾不以清淨天眼
見於我等所作罪惡又復幽顯零祇注記罪福纖



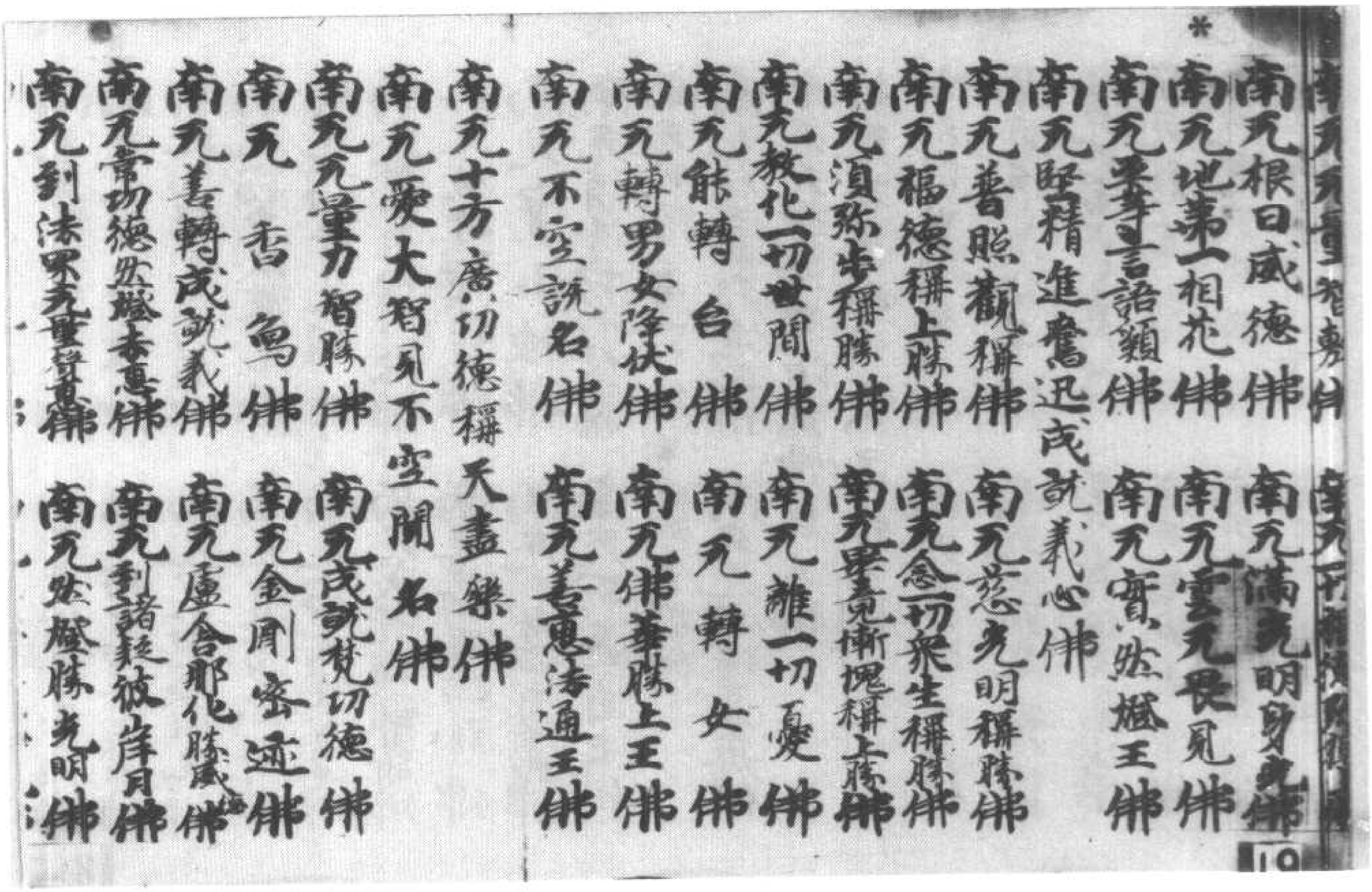
即令現有十方諸佛諸大
見於我等所作罪惡又
豪无差失論作罪之人
精神在閻羅王所辯覈
来證攘香書汝先屠煞我
先剝奪於我一切財寶離
汝便于時現前誣棣可得
殃如經所明地獄之中不枉治
罪心自忘失者是其生時
在前各言汝昔在於我邊作
作罪无藏隱處於是閻羅
地獄歷劫窮年求出莫由此
我身自作自受雖父子至親
形等相与反其形狀體无
覺大怖至時悔无所及是故
南无東方破疑淨光佛　南
南无西方華嚴神通佛　南
南无東南方破一切闇佛　南
南无西北方香氣發光明佛　南

[redacted]

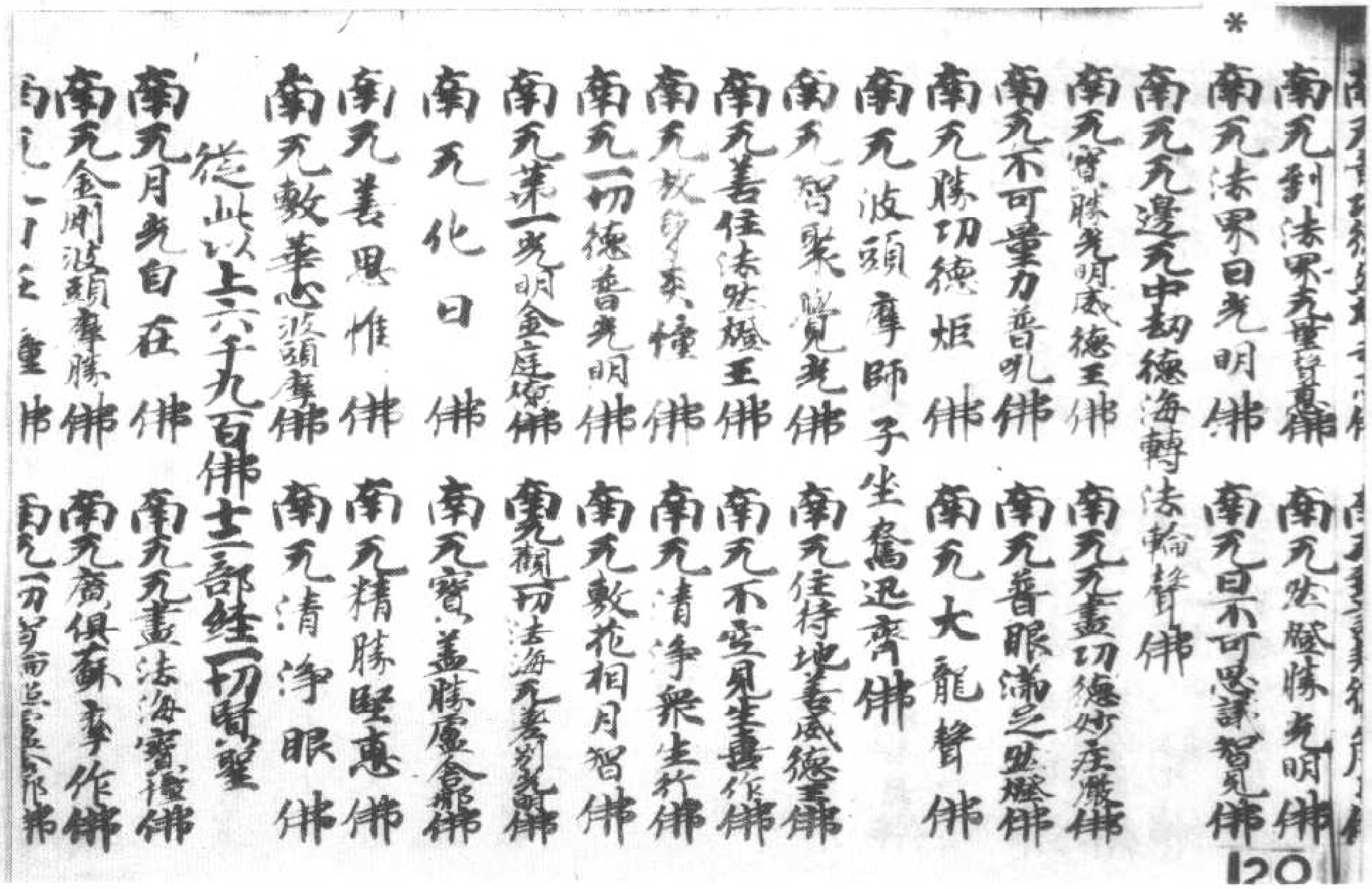
[redacted]



煩惱方堂无明住地搆於三界苦果煩惱如是等
煩惱无量无邊煩惱惱亂賢聖六道四生今日懇
露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生
世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗
拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒
蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善修八聖道斷无
明源正向涅槃不休不息卅七品心心相應十波羅
蜜常現在前　礼拜
南无盧舍那世間輪勝贊佛
南无波頭摩頸无邊眼佛
南无喜樂成佛　南无一切智行境界惠佛
南无廣弥妙贊佛　南无虛空无垢贊月佛
南无福德海厚雲相華佛
南无能作善勝雲佛　南无勝贊吼幢佛
南无觀眼奮迅佛　南无无盡智劍佛
南无普眼日藏佛　南无一切吼贊佛
南无无量智敷佛　南无一切福德弥樓佛
南无根日威德佛　南无滿光明身光佛



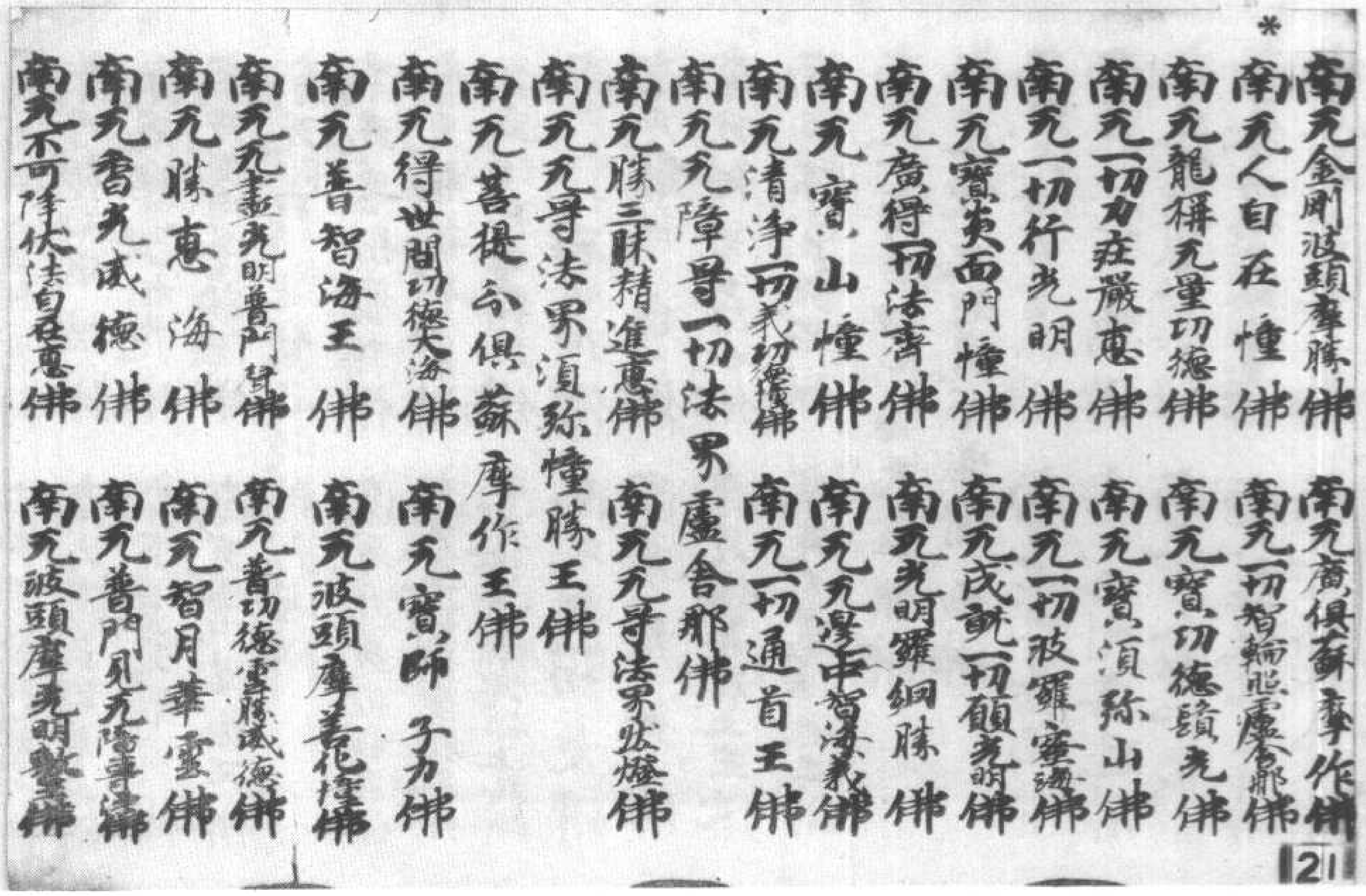
南无无量智敷佛　南无一切福德弥樓佛
南无根日威德佛　南无滿光明身光佛
南无地第一相花佛　南无雲无畏見佛
南无平等言語顯佛　南无寶弥樓王佛
南无堅精進奮迅成就義心佛
南无善照觀稱佛　南无慈光明稱勝佛
南无福德稱上勝佛　南无念一切衆生稱勝佛
南无須弥步稱勝佛　南无畢竟慚愧稱上勝佛
南无教化一切世間佛　南无離一切憂佛
南无能轉台佛　南无轉女佛
南无轉男女降伏佛　南无佛華勝上王佛
南无不空說名佛　南无善惠法通王佛
南无十方廣切德稱天盡樂佛
南无愛大智見不空聞名佛
南无无量力智勝佛　南无成就梵切德佛
南无香象佛　南无金剛密迹佛
南无善轉成就義佛　南无盧舍那化勝藏佛
南无常功德弥樓香惠佛　南无到諸疑彼岸月佛
南无到法界无量賢惠佛　南无弥樓勝光明佛


*

南无剎法界无量智惠佛
南无法界日光明佛
南无无邊无中劫德海轉法輪聲佛
南无寶勝光明威德王佛
南无不可量力普吼佛
南无勝功德炬佛
南无波頭摩師子坐奮迅齊佛
南无智聚覺光佛
南无善住法然燈王佛
南无放妙寶幢佛
南无一切德香光明佛
南无業一光明金庭燈佛
南无化日佛
南无善思惟佛
南无敷華心波頭摩佛
從此以上六千九百佛十二部經一切賢聖
南无月光自在佛
南无金剛波頭摩勝佛
南无一[illegible]王童佛

南无然燈勝光明佛
南无日不可思議智覺佛
南无无盡一切德妙莊嚴佛
南无普眼滿之然燈佛
南无大龍聲佛
南无住持地善威德王佛
南无不空見生善作佛
南无清淨衆生行佛
南无敷花相月智佛
南无觀一切法海无量光明佛
南无寶蓋勝盧舍那佛
南无精勝堅惠佛
南无清淨眼佛
南无无盡法海寶幢佛
南无商俱蘇摩作佛
南无一切智[illegible]盧舍那佛

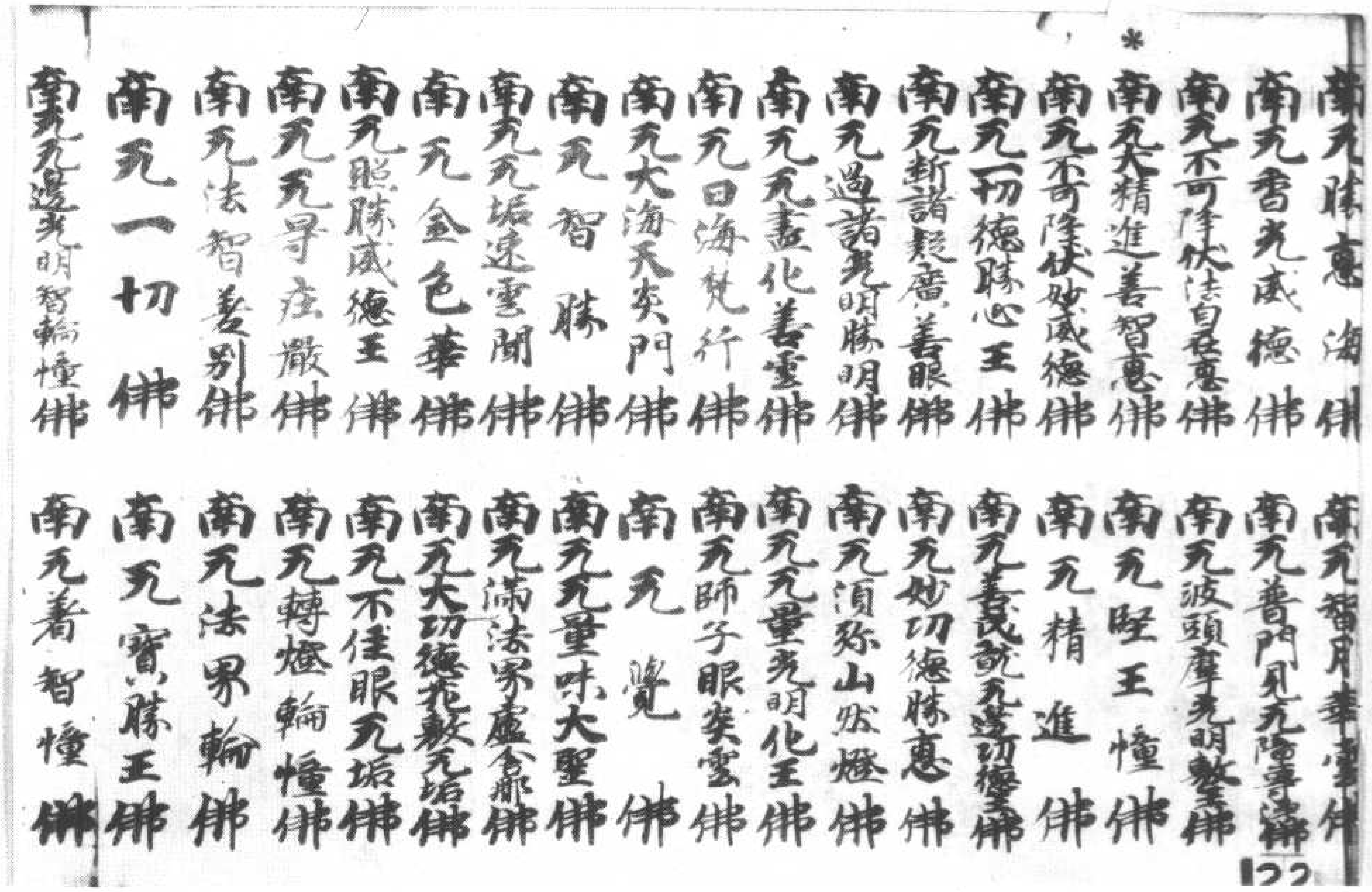
120


*

南无金剛波頭摩勝佛
南无人自在幢佛
南无龍稱无量功德佛
南无一切力莊嚴惠佛
南无一切行光明佛
南无寶炎面門幢佛
南无廣得一切法壽佛
南无寶山幢佛
南无清淨一切義切德藏佛
南无无障导一切法界盧舍那佛
南无勝三昧精進惠佛
南无无导法界須彌幢勝王佛
南无菩提分俱蘇摩作王佛
南无得世間功德大海佛
南无普智海王佛
南无无盡光明普門智佛
南无勝惠海佛
南无香光威德佛
南无不可降伏法自在惠佛

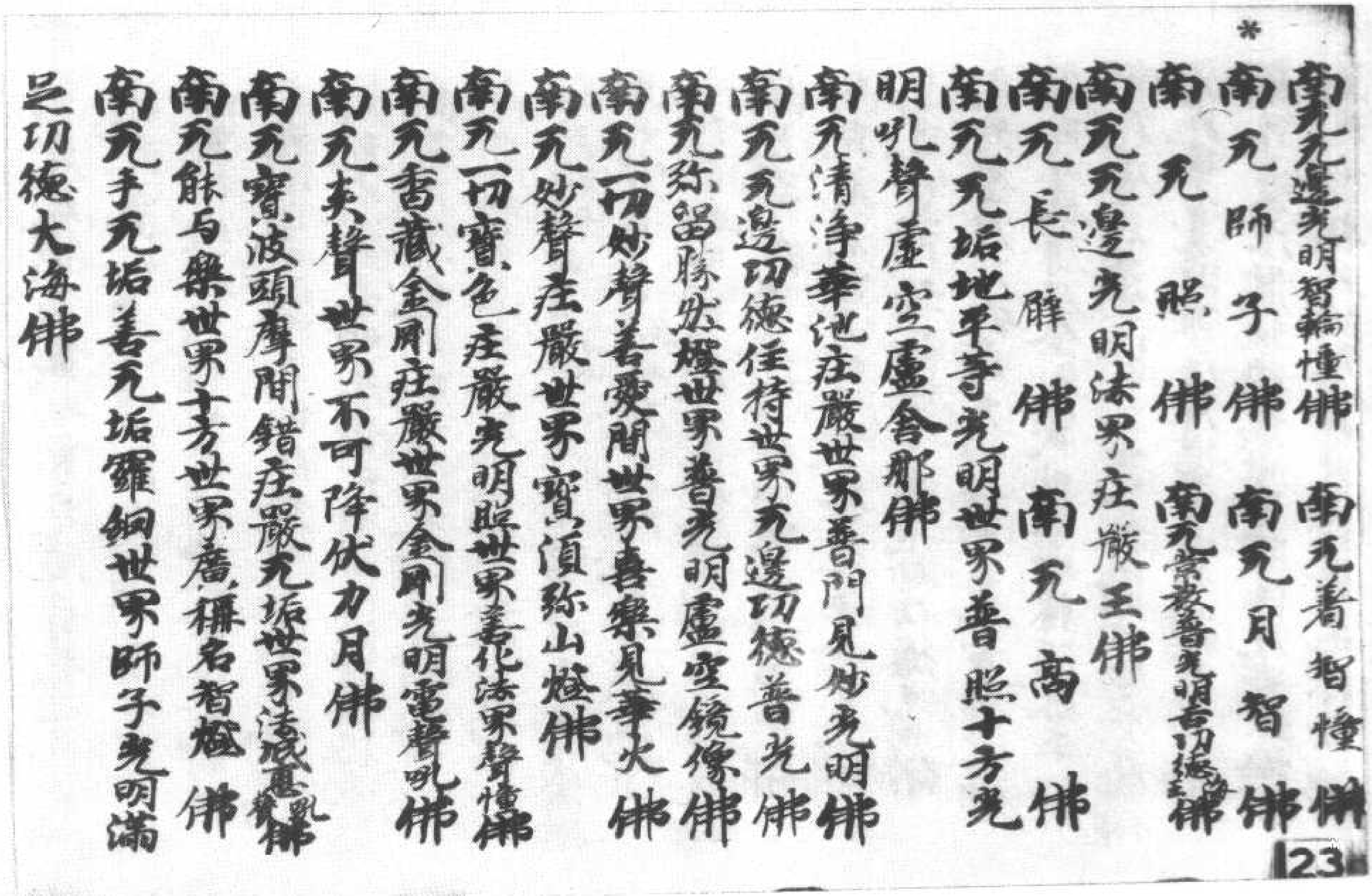
南无商俱蘇摩作佛
南无一切智輪照盧舍那佛
南无寶功德顗光佛
南无寶須彌山佛
南无一切波羅蜜遍佛
南无成就一切願光明佛
南无光明羅網勝佛
南无无邊中智海義佛
南无一切通首王佛
南无无导法界然燈佛
南无寶師子力佛
南无波頭摩善花幢佛
南无普功德雲勝威德佛
南无智月華雲佛
南无普門見无障导佛
南无波頭摩光明敷藏佛

121

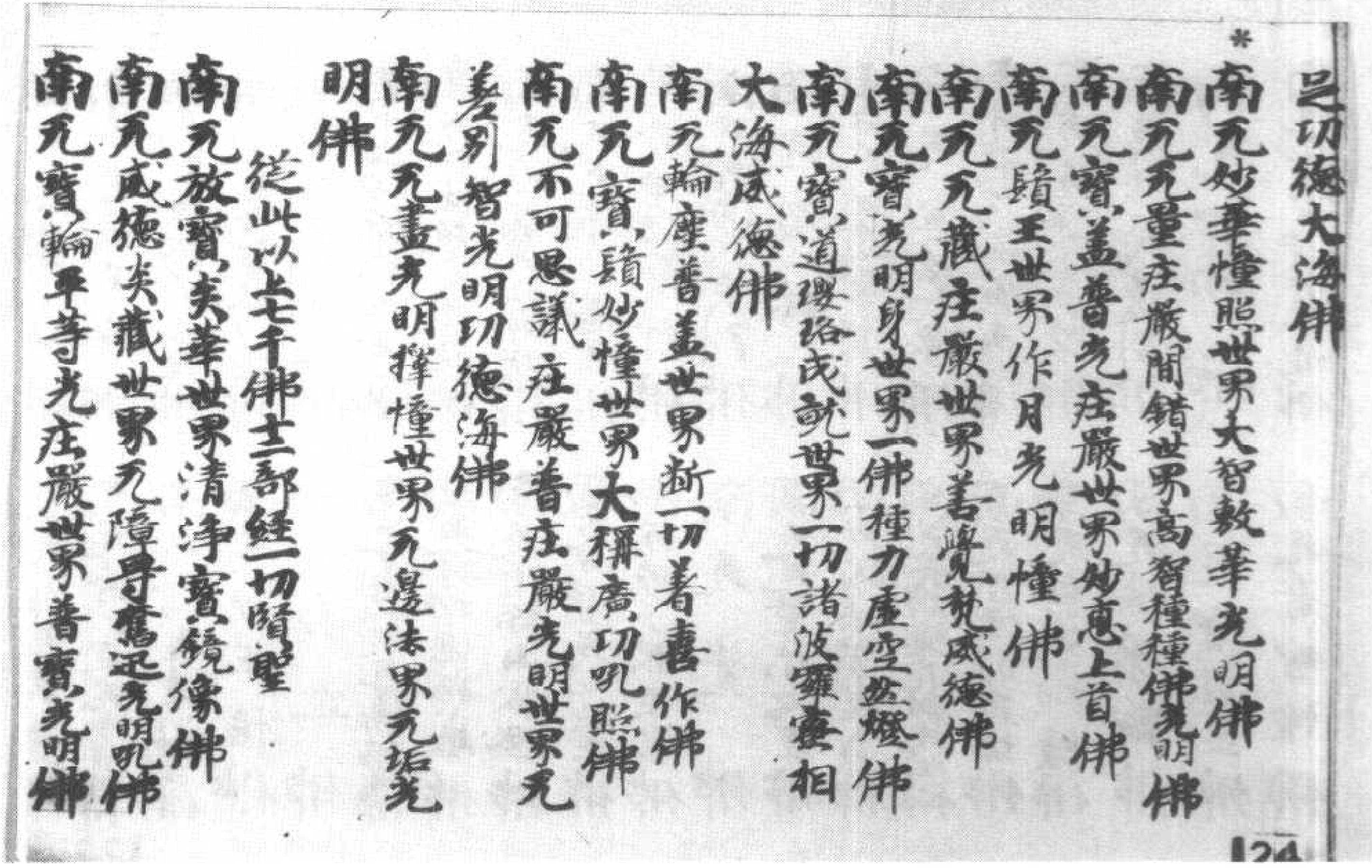

南无勝慧海佛
南无香光威德佛
南无不可降伏法自在慧佛
*南无大精進善智慧佛
南无不可降伏妙威德佛
南无一切德勝心王佛
南无斷諸疑廣善眼佛
南无過諸光明勝明佛
南无无盡化善雲佛
南无日海梵行佛
南无大海天实門佛
南无智勝佛
南无无垢速雲閑佛
南无金色華佛
南无照勝威德王佛
南无无㝵庄嚴佛
南无法智差別佛
南无一切佛
南无无邊光明智輪幢佛

南无智月華雲佛
南无普門見无降壽滿佛
南无波頭摩光明敷佛
南无堅王幢佛
南无精進佛
南无善說无邊功德佛
南无妙功德勝慧佛
南无須弥山然燈佛
南无无量光明化王佛
南无師子眼实雲佛
南无覺佛
南无无量味大聖佛
南无滿法界盧舍那佛
南无大功德光敷无垢佛
南无不住眼无垢佛
南无轉燈輪幢佛
南无法界輪佛
南无寶勝王佛
南无著智幢佛

22

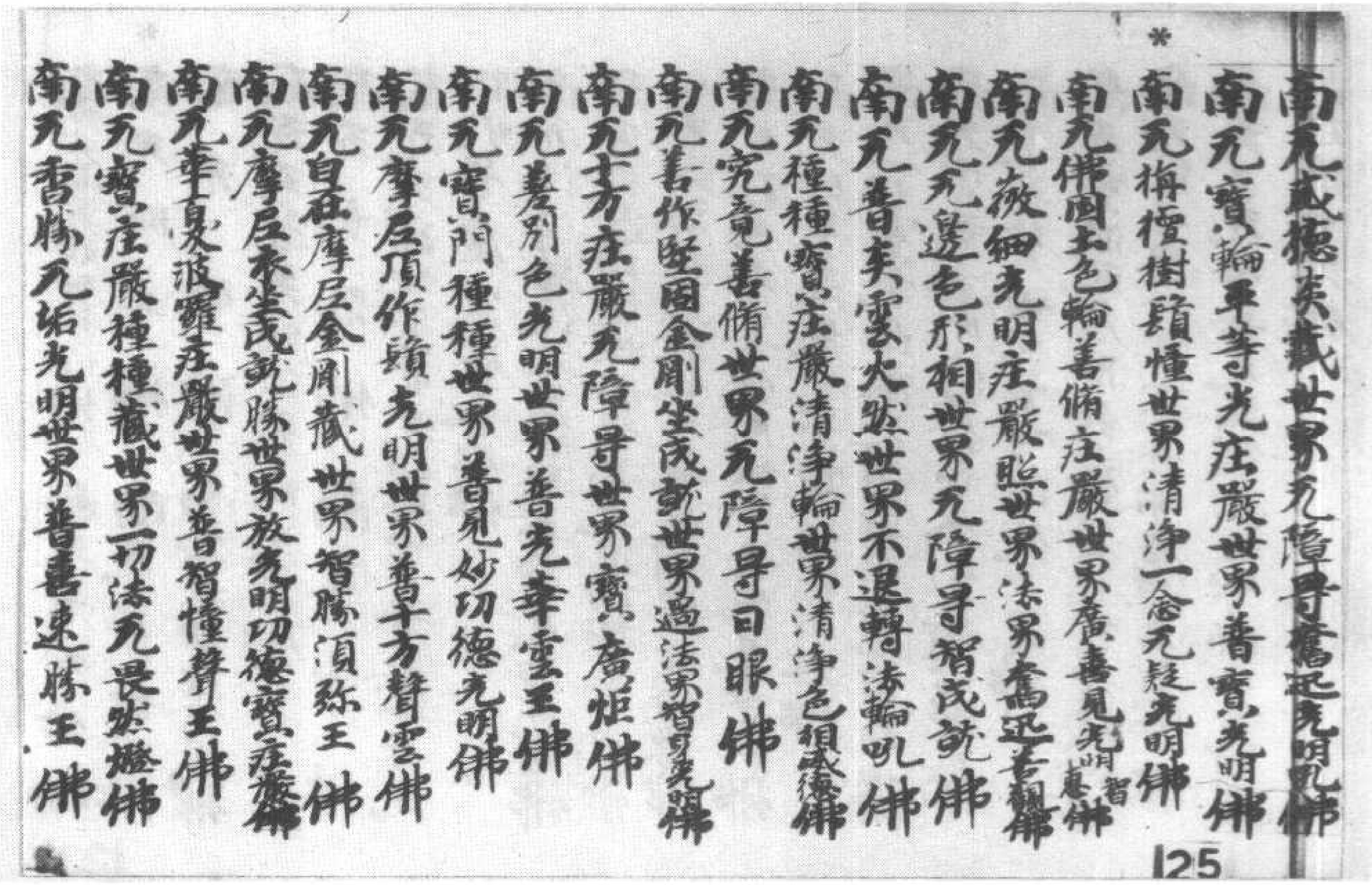

南无无邊光明智輪幢佛　南无著智幢佛
*南无師子佛　南无月智佛
南无照佛　南无常教普光明一切德海佛
南无无邊光明法界庄嚴王佛
南无長臂佛　南无高佛
南无无垢地平等光明世界普照十方光
明吼聲虛空盧舍那佛
南无清淨華池庄嚴世界普門見妙光明佛
南无无邊功德住持世界无邊功德普光佛
南无弥留勝然燈世界普光明虛空鏡像佛
南无一切妙聲善愛聞世界喜樂見華火佛
南无妙聲庄嚴世界寶須弥山燈佛
南无一切寶色庄嚴光明照世界善化法界聲幢佛
南无香藏金剛庄嚴世界金剛光明雷聲吼佛
南无实聲世界不可降伏力月佛
南无寶波頭摩間錯庄嚴无垢世界法藏慧佛
南无能与樂世界十方世界廣稱名智燈佛
南无手无垢善无垢羅網世界師子光明滿
足功德大海佛

23



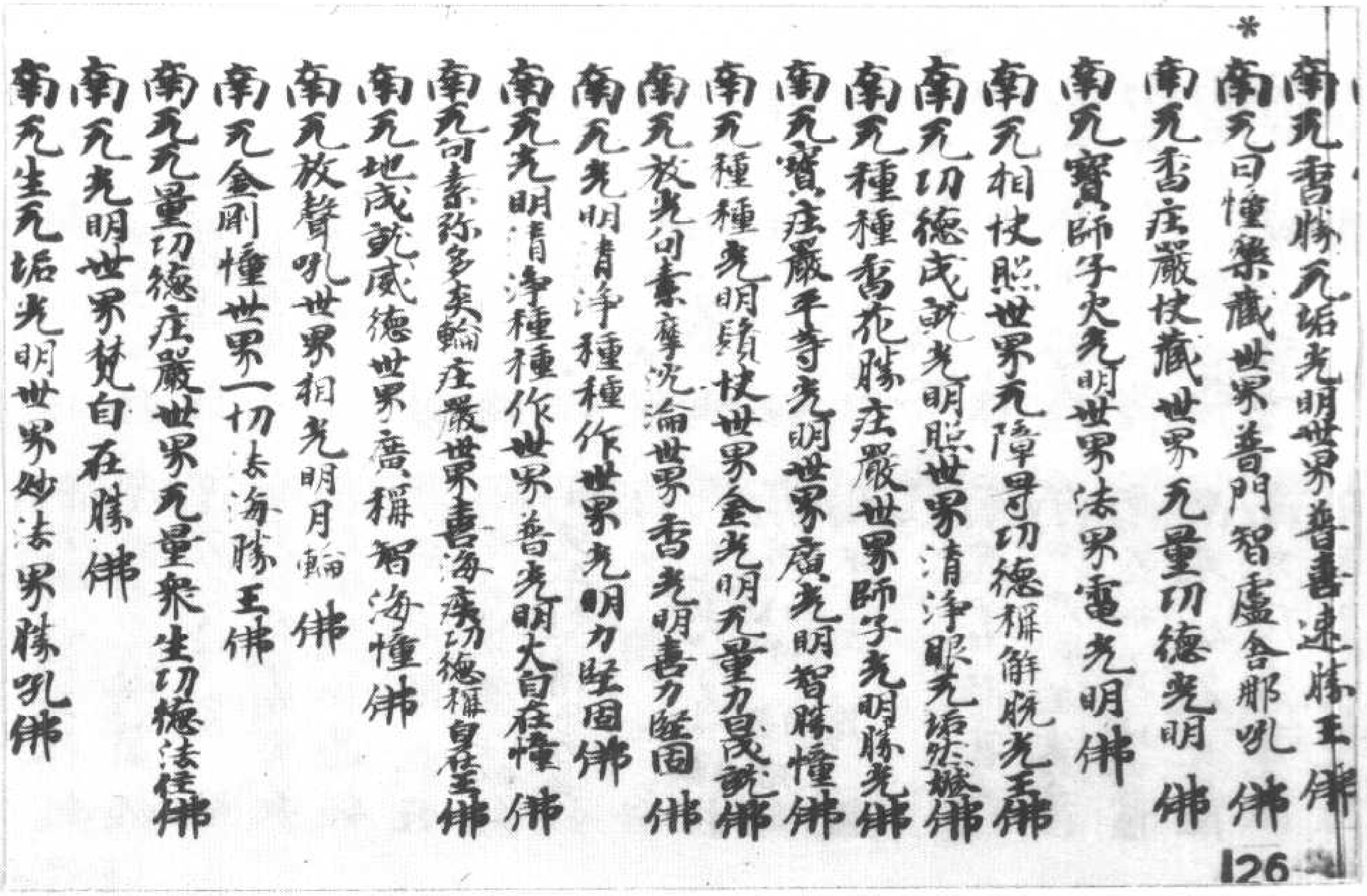
足切徳大海佛
*南无妙華幢照世界大智數華光明佛
南无无量庄嚴間錯世界高智種種佛光明佛
南无寶、蓋普光庄嚴世界妙惠上首佛
南无顛王世界作月光明幢佛
南无无藏、庄嚴世界善覺梵威徳佛
南无寶光明身世界一佛種力虛空然燈佛
南无寶、道瓔珞成就世界一切諸波羅蜜相
大海威徳佛
南无輪座普蓋世界斷一切著喜作佛
南无寶、顛妙幢世界大稱廣切吼照佛
南无不可思議、庄嚴普庄嚴光明世界无
差別智光明切徳海佛
南无无盡光明稱幢世界无邊法界无垢光
明佛
從此以上七千佛十二部經一切賢聖
南无放寶、炎華世界清淨寶、鏡像佛
南无威、徳炎、藏世界无障㝵奮迅光明吼佛
南无寶、輪平等光庄嚴世界普寶、光明佛

124



南无威、徳炎、藏世界无障㝵奮迅光明吼佛
南无寶、輪平等光庄嚴世界普寶、光明佛
*南无栴檀樹顛幢世界清淨一念无疑光明佛
南无佛國土色輪善備庄嚴世界廣、善見光明智慧佛
南无微細光明庄嚴照世界法界奮迅普觀佛
南无无邊色形相世界无障㝵智成就佛
南无普炎雲火然世界不退轉法輪吼佛
南无種種寶、庄嚴清淨輪世界清淨色須威徳佛
南无究竟善備世界无障㝵日眼佛
南无善作堅固金剛坐成就世界遍法界智見光明佛
南无十方庄嚴无障㝵世界寶、廣炬佛
南无差別色光明世界普光華雲王佛
南无寶、門種種世界普見妙功徳光明佛
南无摩尼頂作顛光明世界普十方聲雲佛
南无自在摩尼金剛藏、世界智勝須弥王佛
南无摩尼香成就勝世界放光明功徳寶、庄嚴佛
南无華鼻波羅庄嚴世界普智幢聲王佛
南无寶、庄嚴種種、藏世界一切法无畏然燈佛
南无香勝无垢光明世界普喜速勝王佛

125



*

南无香勝无垢光明世界普善速勝王佛

南无日幢樂藏世界普門智盧舍那吼佛

南无香莊嚴杖藏世界无量功德光明佛

南无寶師子火光明世界法界雷光明佛

南无相杖照世界无障㝵功德稱解脫光王佛

南无功德成就光明照世界清淨眼无垢炎幢佛

南无種種香花勝莊嚴世界師子光明勝光佛

南无寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝幢佛

南无種種光明顯杖世界金光明无量力最成就佛

南无放光可盡摩沈淪世界香光明善力堅固佛

南无光明青淨種種作世界光明力堅固佛

南无光明清淨種種作世界普光明大自在幢佛

南无可盡彌多宍輪莊嚴世界善海疾功德稱自在王佛

南无地成就威德世界廣稱智海幢佛

南无放聲吼世界相光明月輪佛

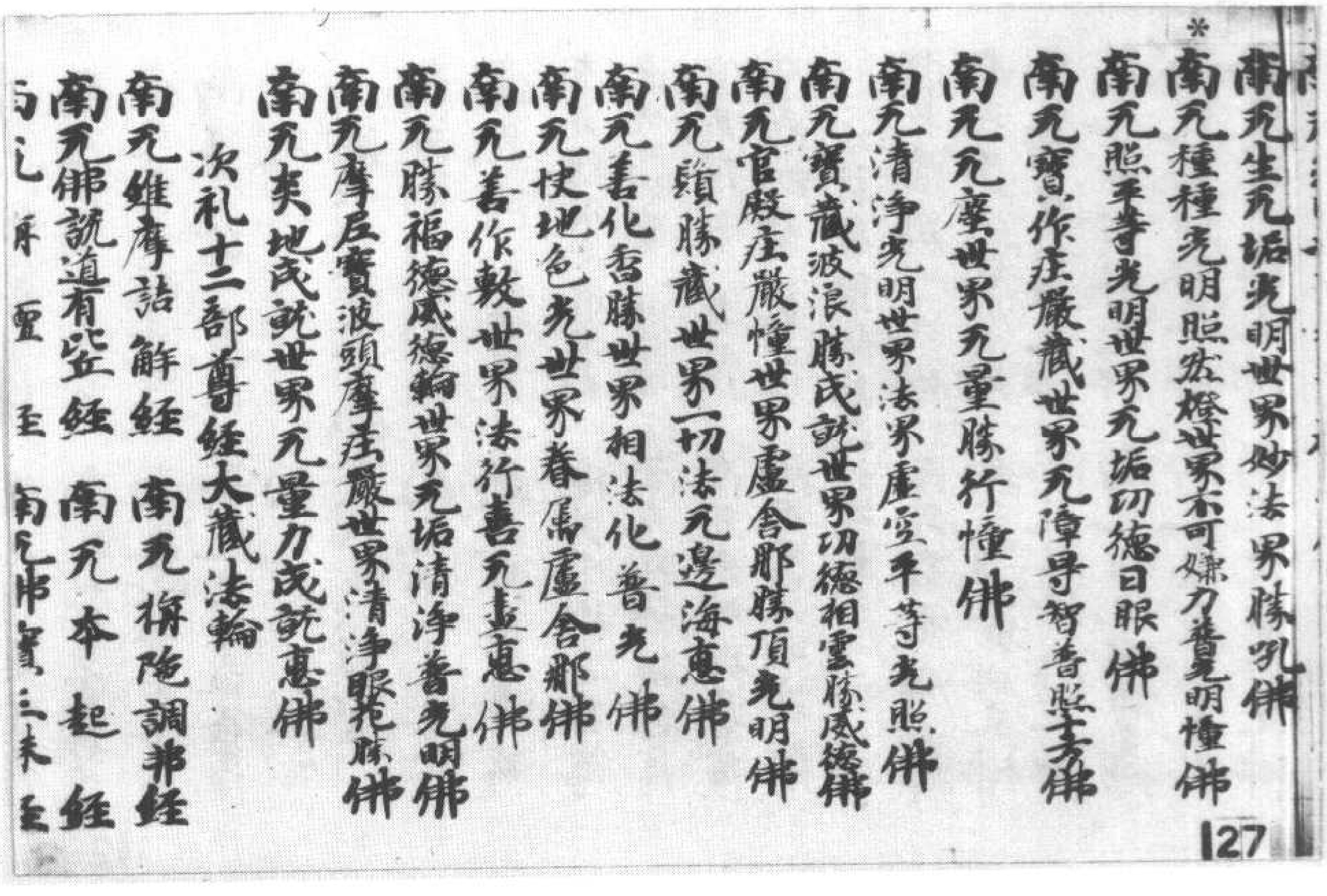
南无金剛幢世界一切法海勝王佛

南无无量功德莊嚴世界无量衆生功德法住佛

南无光明世界梵自在勝佛

南无生无垢光明世界妙法界勝吼佛

126



*

南无種種光明照宏燈世界不可嫌力普覺明幢佛

南无照平等光明世界无垢功德日眼佛

南无寶作莊嚴藏世界无障㝵智普照十方佛

南无无塵世界无量勝行幢佛

南无清淨光明世界法界虛空平等光照佛

南无寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德佛

南无宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝頂光明佛

南无頭勝藏世界一切法无邊海惠佛

南无善化香勝世界相法化普光佛

南无杖地色光世界眷屬盧舍那佛

南无善作數世界法行善无盡惠佛

南无勝福德威德輪世界无垢清淨普光明佛

南无摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝佛

南无實地成就世界无量力成就惠佛

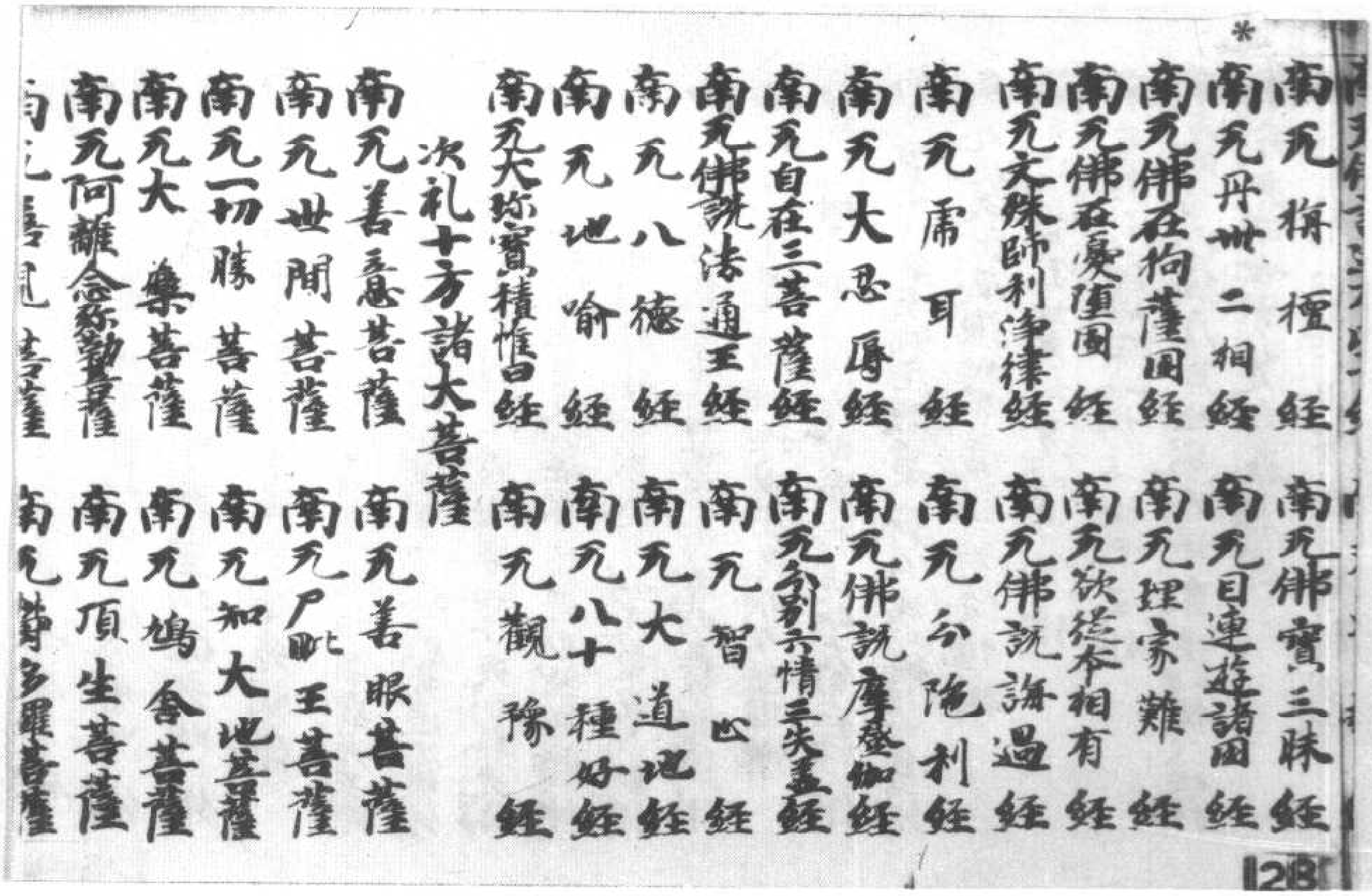
次礼十二部尊經大藏法輪

南无維摩詰解經　南无稱隨調弟經

南无佛說道有豎經　南无本起經

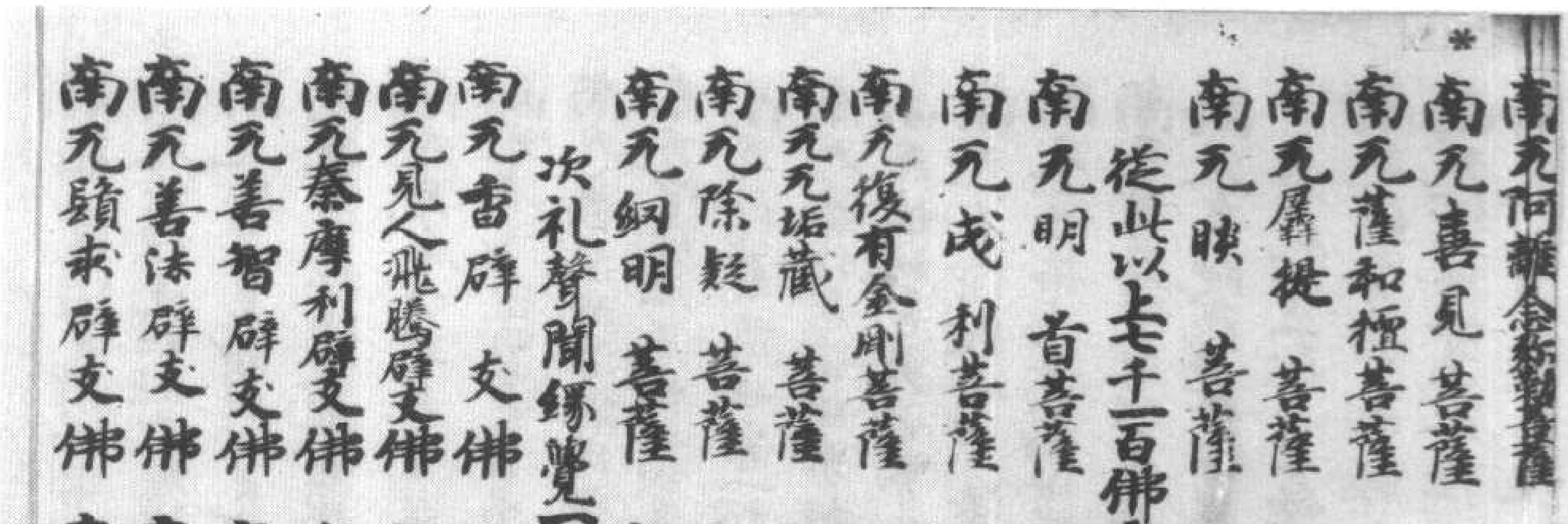
句之　所　豐　至　南无布實三未　至

127



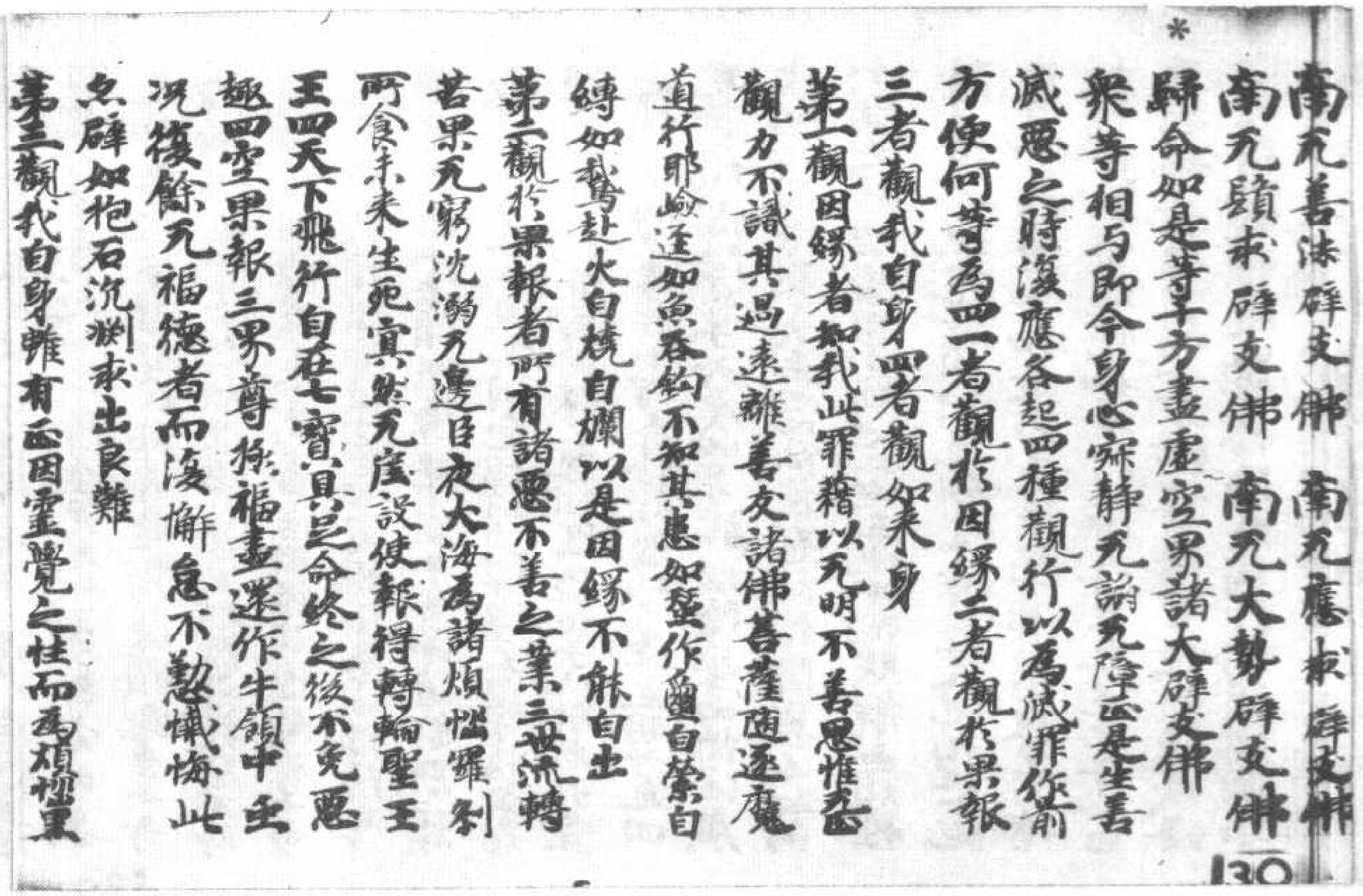
＊
南无栴檀経 南无佛寳三昧経
南无丹卅二相経 南无目連遊諸国経
南无佛在拘薩国経 南无理家難経
南无佛在憂塡国経 南无欲從本相有経
南无文殊師利淨律経 南无佛説諸過経
南无需耳経 南无分陁利経
南无大忍辱経 南无佛説摩登伽経
南无自在三菩薩経 南无分别六情三失蓋経
南无佛説法通王経 南无智心経
南无八德経 南无大道地経
南无地喻経 南无八十種好経
南无大弥寳積惟日経 南无觀豫経
次礼十方諸大菩薩
南无善意菩薩 南无善眼菩薩
南无世間菩薩 南无尸毗王菩薩
南无一切勝菩薩 南无知大地菩薩
南无大樂菩薩 南无鳩舍菩薩
南无阿離念弥勒菩薩 南无頂生菩薩
南无喜見菩薩 南无鬱多羅菩薩

128



＊
南无阿離念弥勒菩薩 南无頂生菩薩
南无喜見菩薩 南无鬱多羅菩薩
南无薩和檀菩薩 南无長壽王菩薩
南无羼提菩薩 南无犇藍菩薩
南无睒菩薩 南无月蓋菩薩
從此以上七千一百佛十二部経一切賢聖
南无明首菩薩 南无法首菩薩
南无戍利菩薩 南无弥勒菩薩
南无復有金剛菩薩 南无金剛首菩薩
南无无垢藏菩薩 南无无垢稱菩薩
南无除疑菩薩 南无无垢德菩薩
南无網明菩薩 南无无量明菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无香辟支佛 南无有香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛 南无可波羅辟支佛
南无秦摩利辟支佛 南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛 南无脩陁羅辟支佛
南无善法辟支佛 南无應求辟支佛
南无顛求辟支佛 南无大勢辟支佛

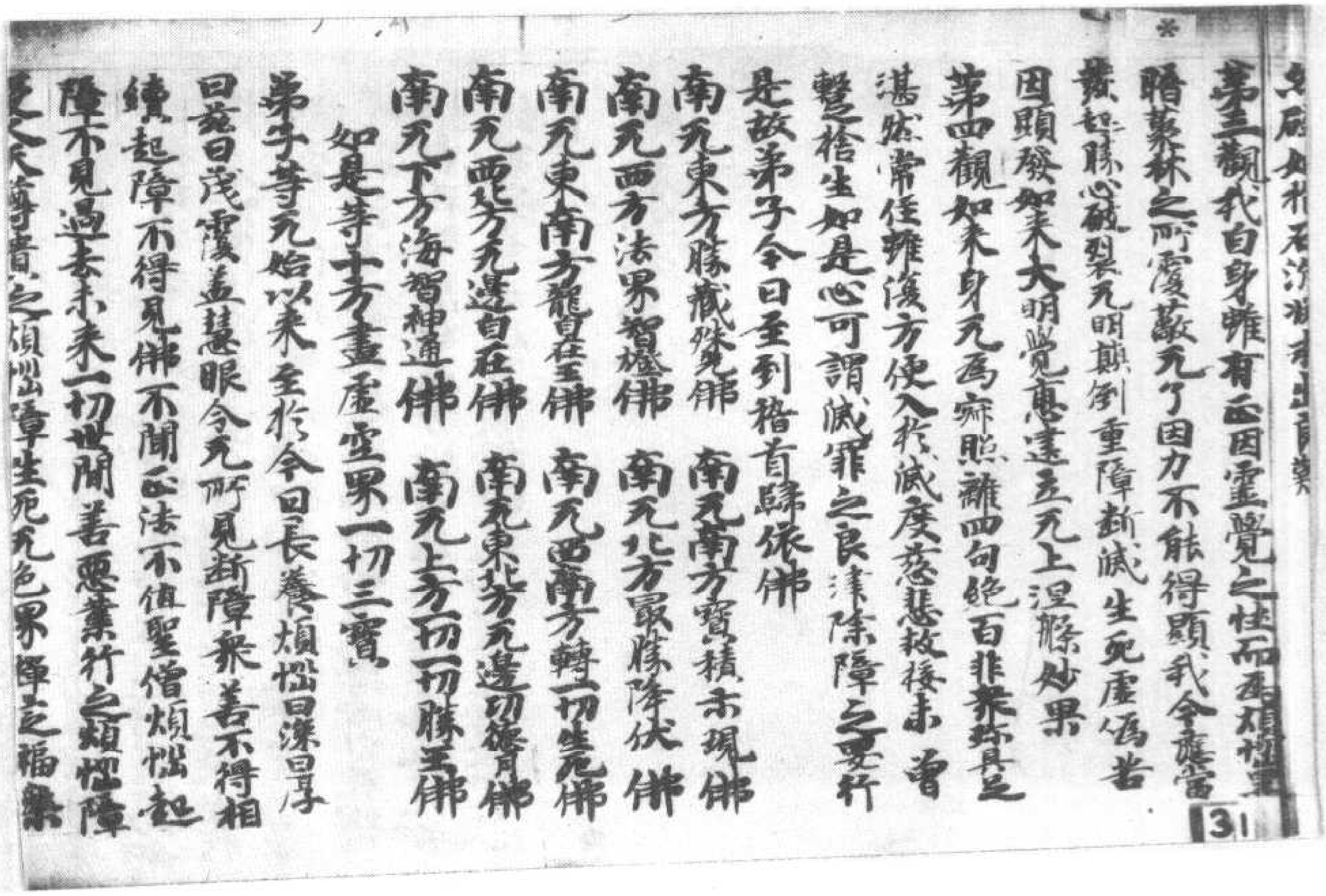
129



*

南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无顕求辟支佛　南无大勢辟支佛
歸命如是等十方盡虛空界諸大辟支佛
衆等相与即今身心寂靜无諍无障正是生善
滅惡之時復應各起四種觀行以為滅罪作前
方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報
三者觀我自身四者觀如來身
第一觀因緣者知我此罪藉以无明不善思惟正
觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔
道行耶嶮逕如魚吞鉤不知其患如蠶作繭自
縛如蛾赴火自燒自爛以是因緣不能自出
第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉
苦果无窮沉溺无邊巨夜大海為諸煩惱羅剎
所食未來生死冥然无崖設使報得轉輪聖王
王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免惡
趣四空果報三界尊極福盡還作牛領中虫
況復餘无福德者而復懈怠不懃懺悔此
亦辟如抱石沉淵求出良難
第三觀我自身雖有正因靈覺之性而為煩惱黑

130



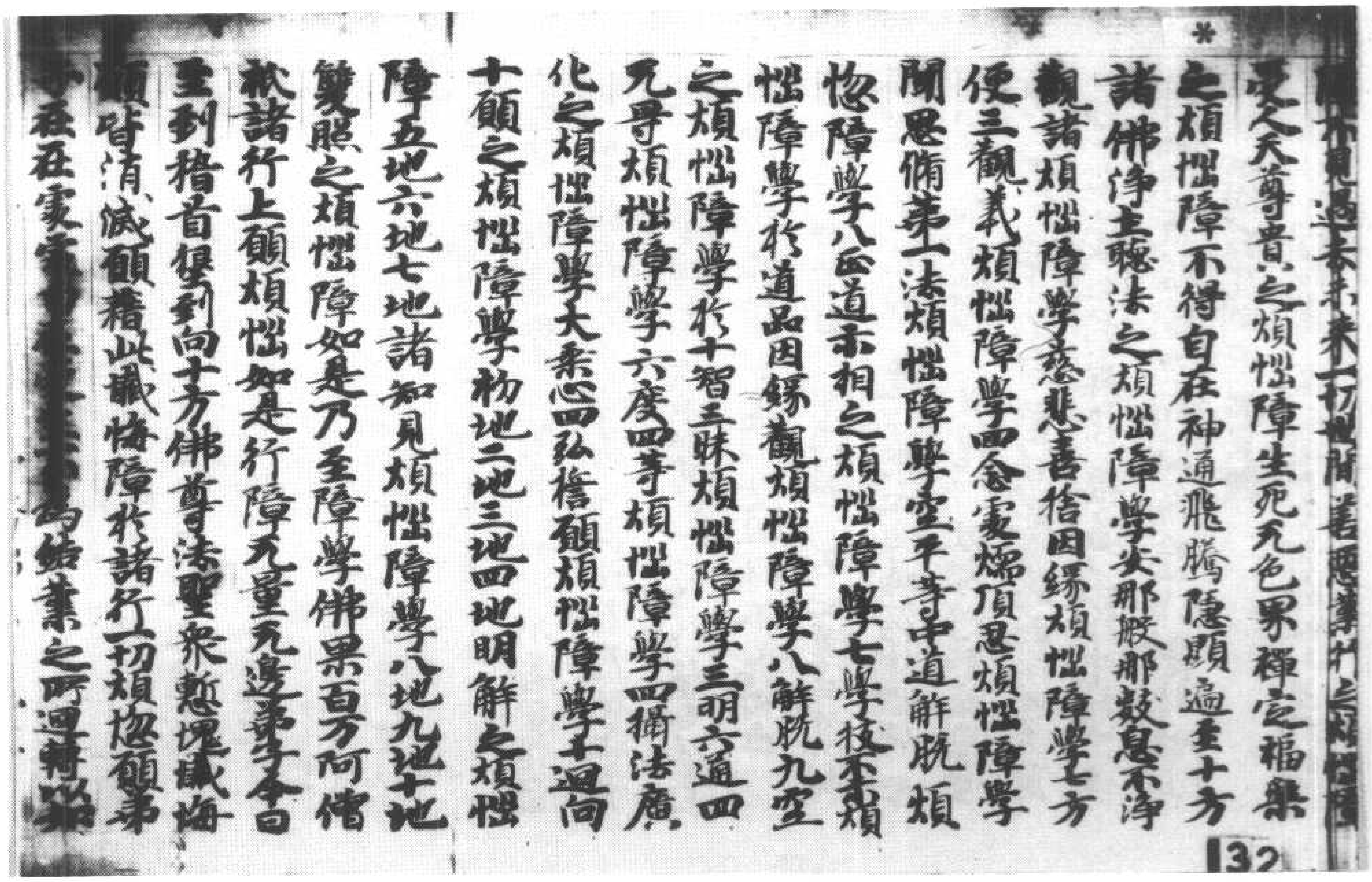
亦辟如抱石沉淵求出良難

*

第三觀我自身雖有正因靈覺之性而為煩惱黑
暗叢林之所覆蔽无了因力不能得顯我今應當
發起勝心破裂无明顛倒重障斷滅生死虛偽苦
因顯發如來大明覺惠建立无上涅槃妙果
第四觀如來身无為寂照離四句絕百非衆德具足
湛然常住雖復方便入於滅度慈悲救接未曾
暫捨生如是心可謂滅罪之良津除障之要術
是故弟子今日至到稽首歸依佛
南无東方勝藏殊光佛　南无南方寶積示現佛
南无西方法界智燈佛　南无北方最勝降伏佛
南无東南方龍自在王佛　南无西南方轉一切生死佛
南无西北方无邊自在佛　南无東北方无邊功德月佛
南无下方海智神通佛　南无上方一切一切勝王佛
如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深日厚
日滋日茂覆蓋慧眼令无所見斷障衆善不得相
續起障不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起
障不見過去未來一切世間善惡業行之煩惱障
受人天尊貴之煩惱障生死无色界障之福樂

131

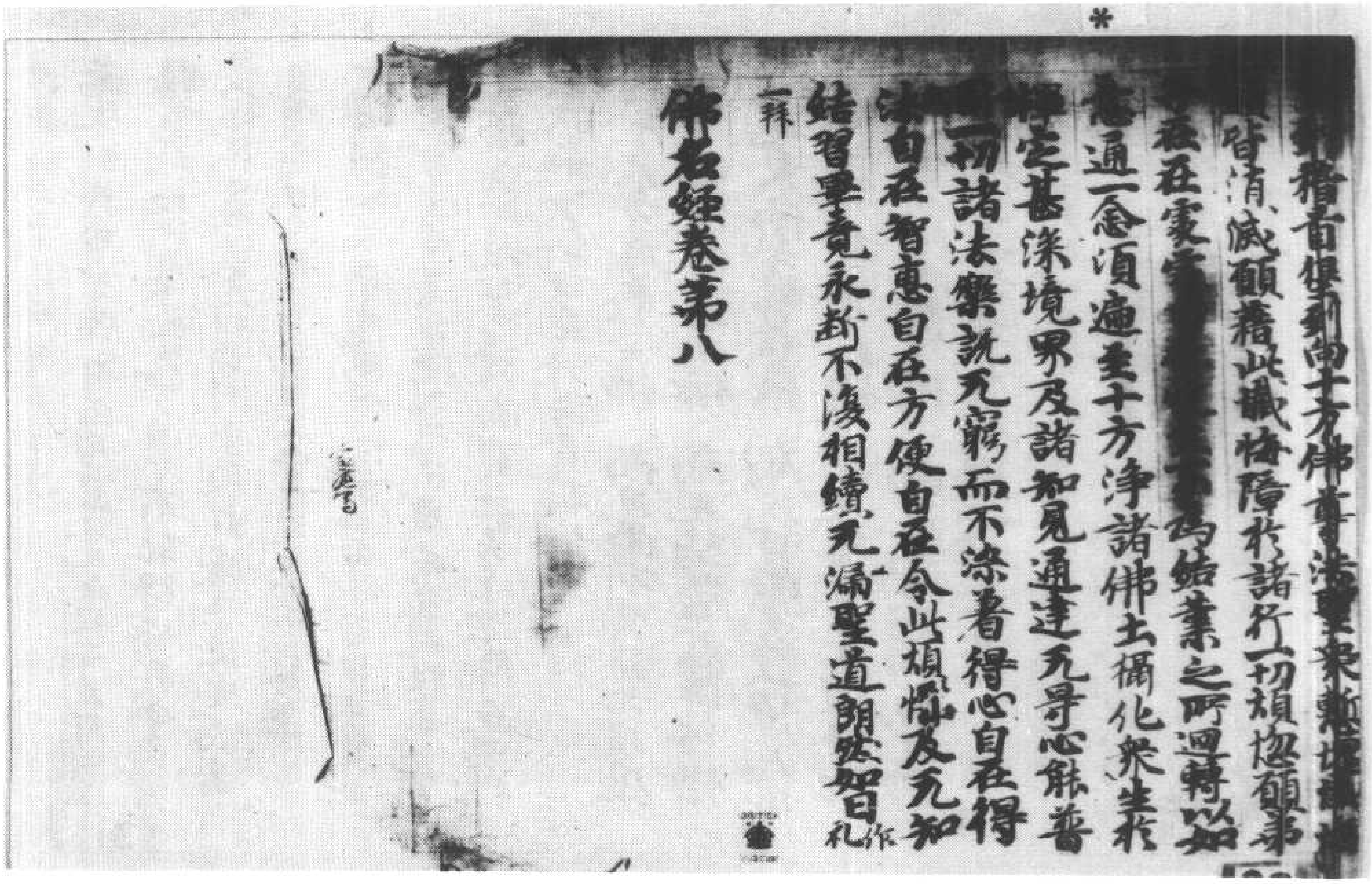
*



[illegible]於見過去未來一切世間善惡業行之煩惱障
受人天尊貴之煩惱障生死无色界禪定福樂
之煩惱障不得自在神通飛騰隱顯遍至十方
諸佛淨土聽法之煩惱障學安那般那數息不淨
觀諸煩惱障學慈悲喜捨因緣煩惱障學七方
便三觀義煩惱障學四念處煖頂忍煩惱障學
聞思脩第一法煩惱障學空平等中道解脫煩
惱障學八正道示相之煩惱障學七覺技示煩
惱障學於道品因緣觀煩惱障學八解脫九空
之煩惱障學於十智三昧煩惱障學三明六通四
无㝵煩惱障學六度四等煩惱障學四攝法廣
化之煩惱障學大乘心四弘誓願煩惱障學十迴向
十願之煩惱障學初地二地三地四地明解之煩惱
障五地六地七地諸知見煩惱障學八地九地十地
雙照之煩惱障如是乃至障學佛果百万阿僧
祇諸行上願煩惱如是行障无量无邊善今日
至到稽首歸到向十方佛尊法聖衆慚愧懺悔
願皆消滅願藉此懺悔障於諸行一切煩惱願弟
[illegible]在在處[illegible]為結業之所迴轉以如

132

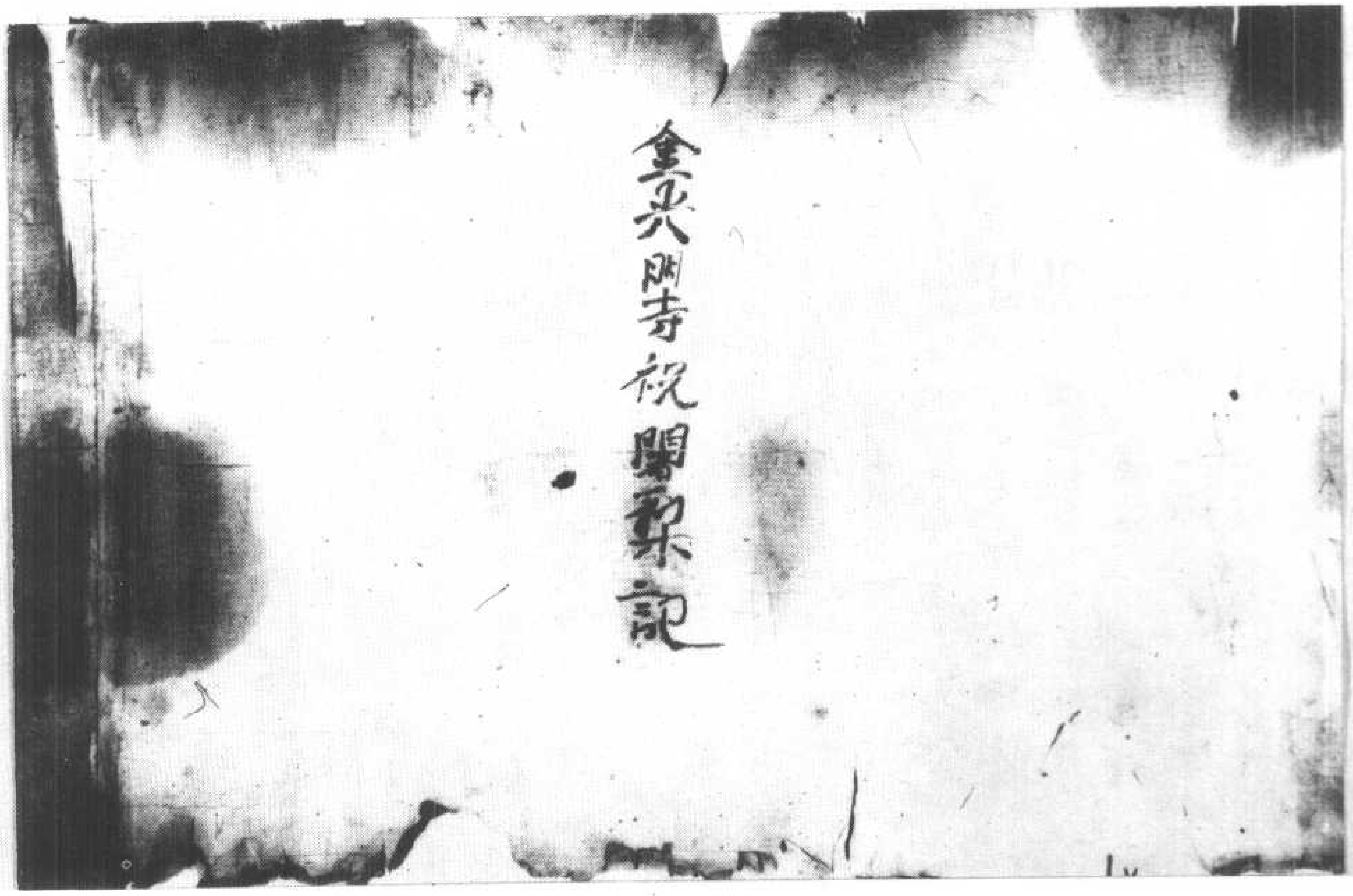
*



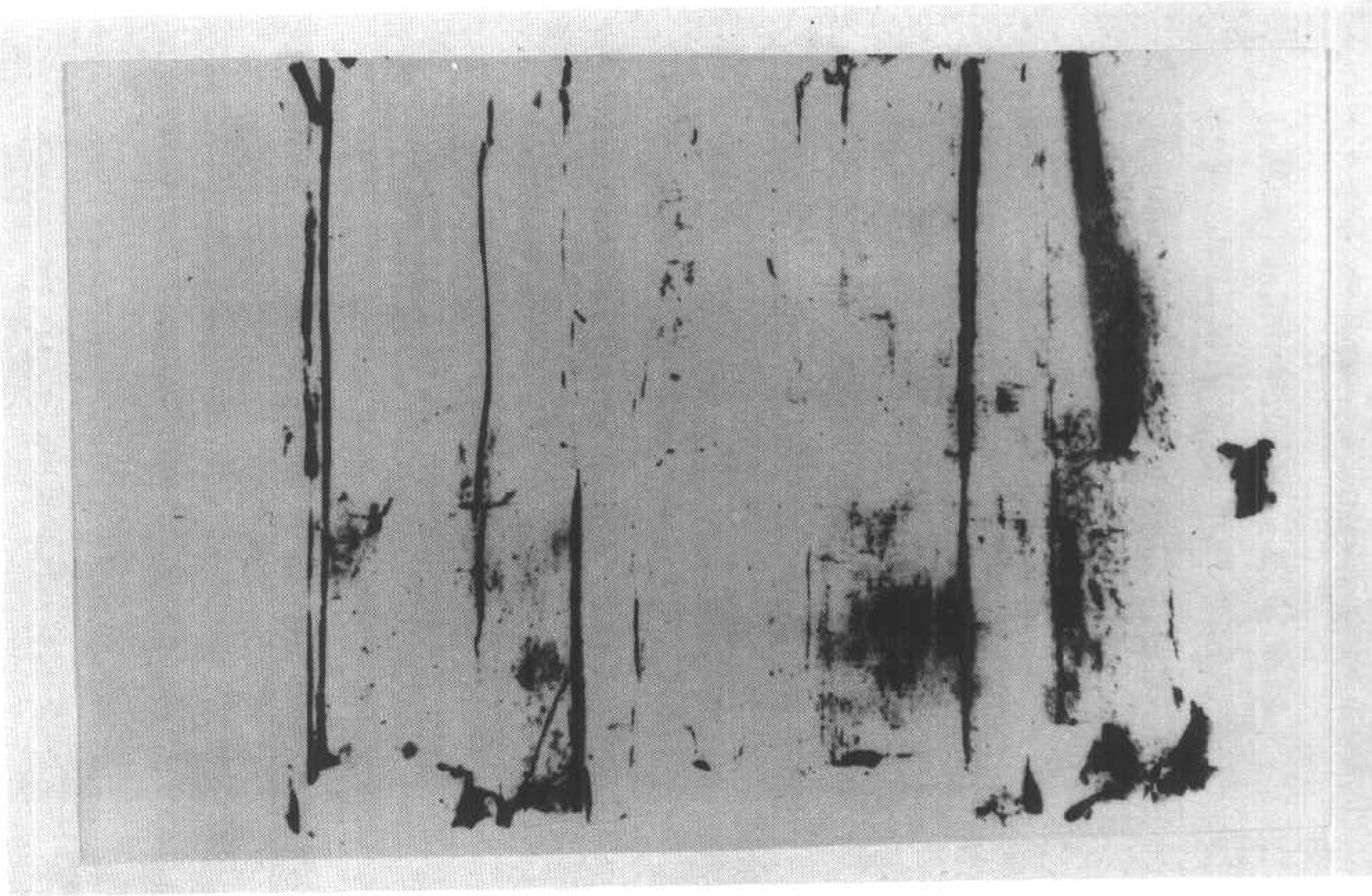
[illegible]稽首歸到向十方佛尊法聖衆慚[illegible]
願皆消滅願藉此懺悔障於諸行一切煩惱願弟
[illegible]在在處[illegible]為結業之所迴轉以如
意通一念須遍至十方淨諸佛土攝化衆生於
禪定甚深境界及諸知見通達无㝵心能普
入一切諸法樂説无窮而不染著得心自在得
法自在智慧自在方便自在令此煩惱及无知
結習畢竟永斷不復相續无漏聖道朗然智日（作礼）

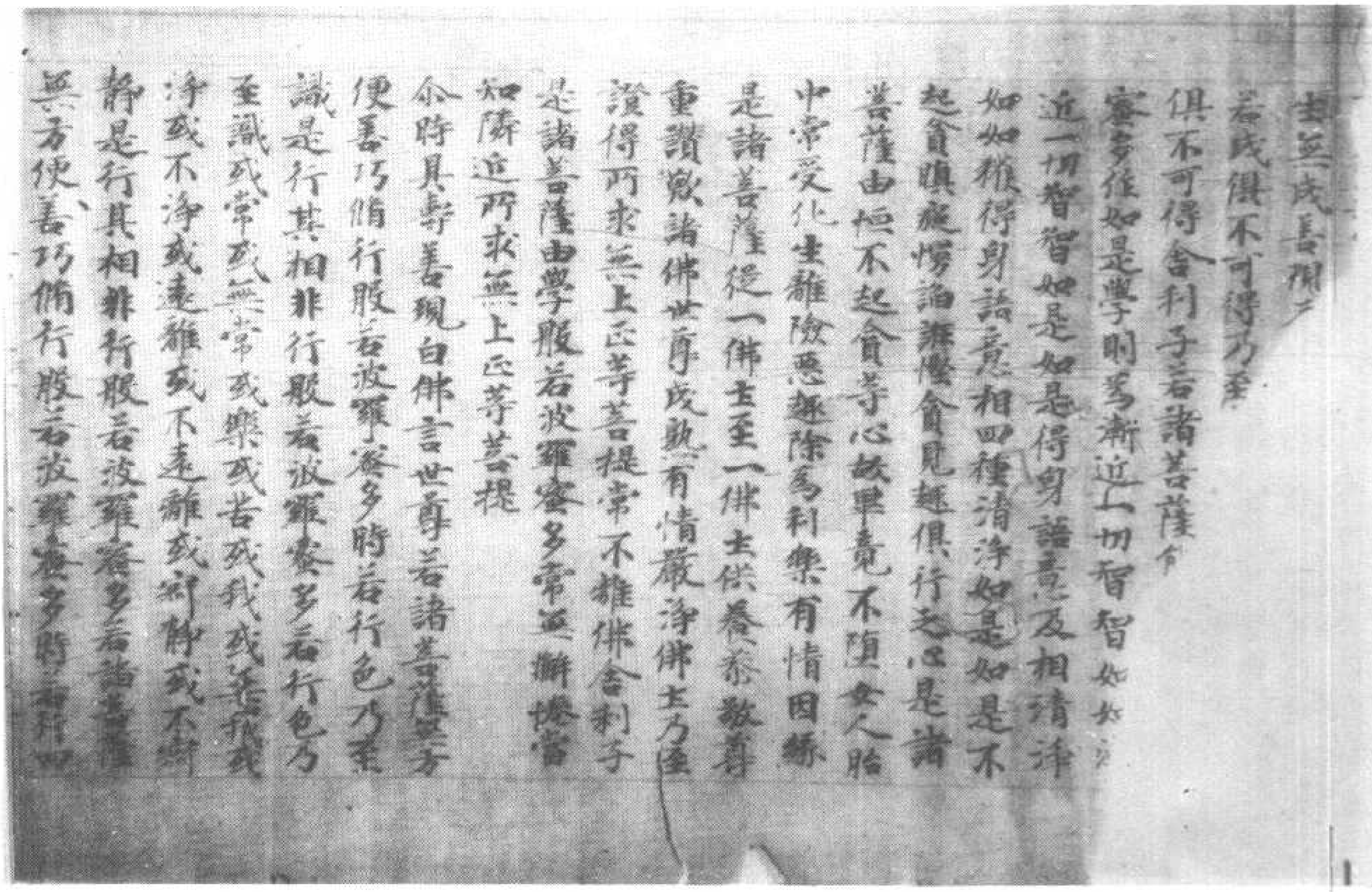
一拜

佛名經卷第八



金泉八關寺祝聞梁記

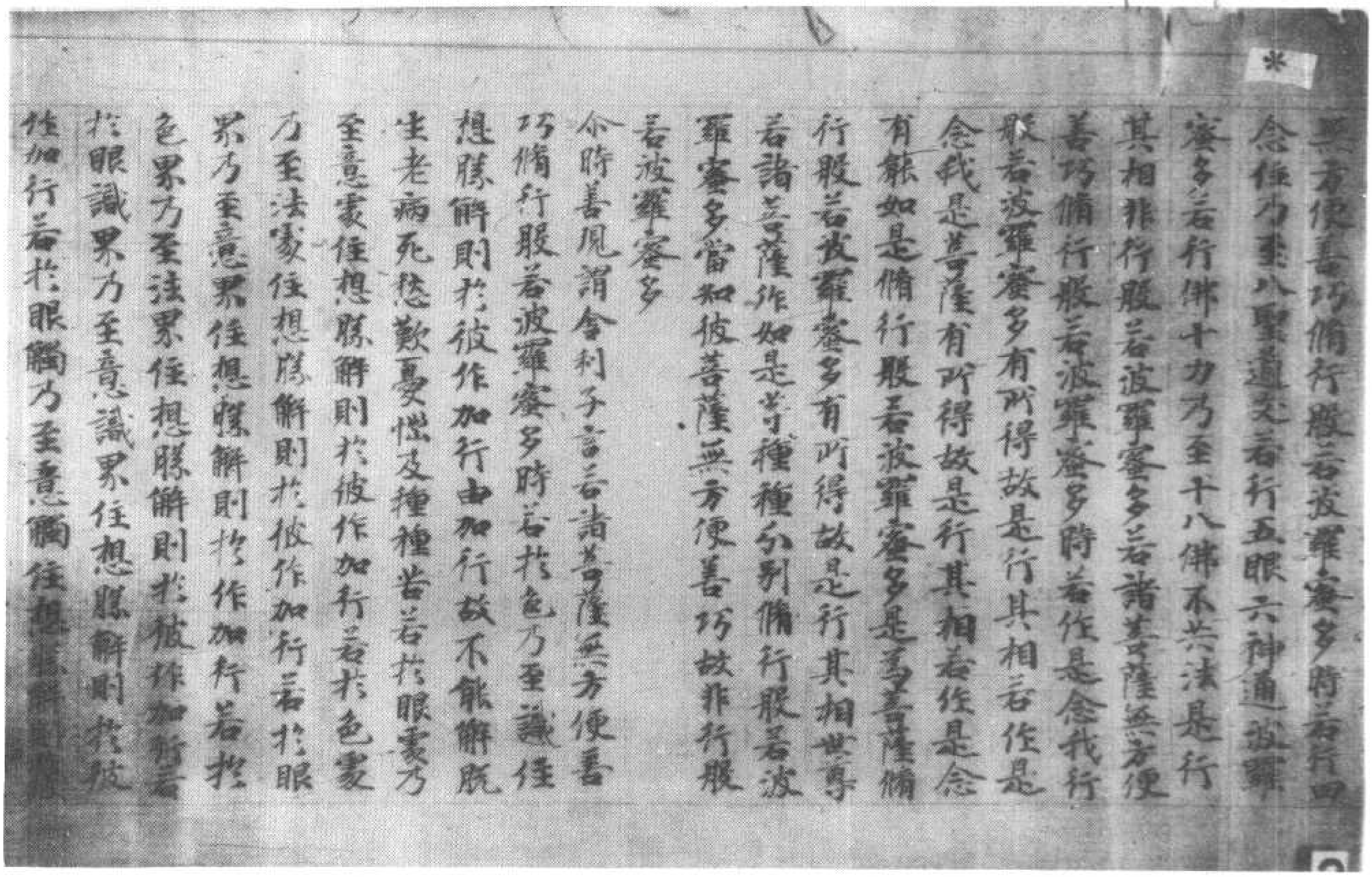


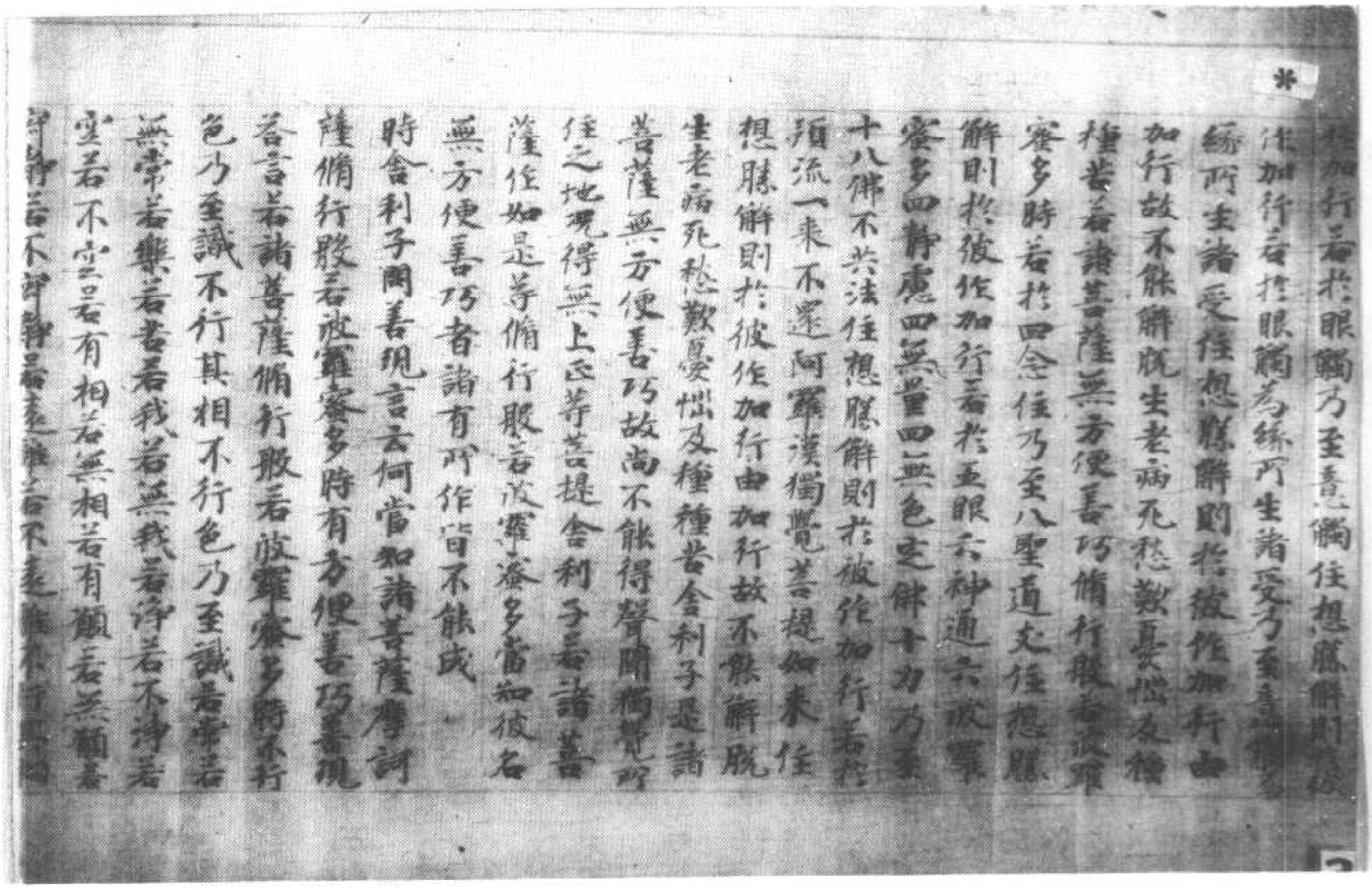

寂無戲善現々
若戲俱不可得乃至
俱不可得舍利子若諸菩薩介
蜜多作如是學則爲漸近一切智智如如
近一切智智如是如是得身語意及相清淨
如如漸得身語意相四種清淨如是如是不
起貪瞋癡慢諂誑憍貪見趣俱行之心是諸
菩薩由恒不起貪等心故畢竟不墮女人胎
中常受化生離險惡趣除爲利樂有情因緣
是諸菩薩從一佛土至一佛土供養恭敬尊
重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土乃至
證得所求無上正等菩提常不離佛舍利子
是諸菩薩由學般若波羅蜜多常無斷壞當
知隣近所求無上正等菩提
尒時具壽善現白佛言世尊若諸菩薩無方
便善巧脩行般若波羅蜜多時若行色乃至
識是行其相非行般若波羅蜜多若行色乃
至識或常或無常或樂或苦或我或無我或
淨或不淨或遠離或不遠離或寂靜或不寂
靜是行其相非行般若波羅蜜多若諸菩薩
無方便善巧脩行般若波羅蜜多時若行四

斯五三四二號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十五

S→T220　7/461B7~11

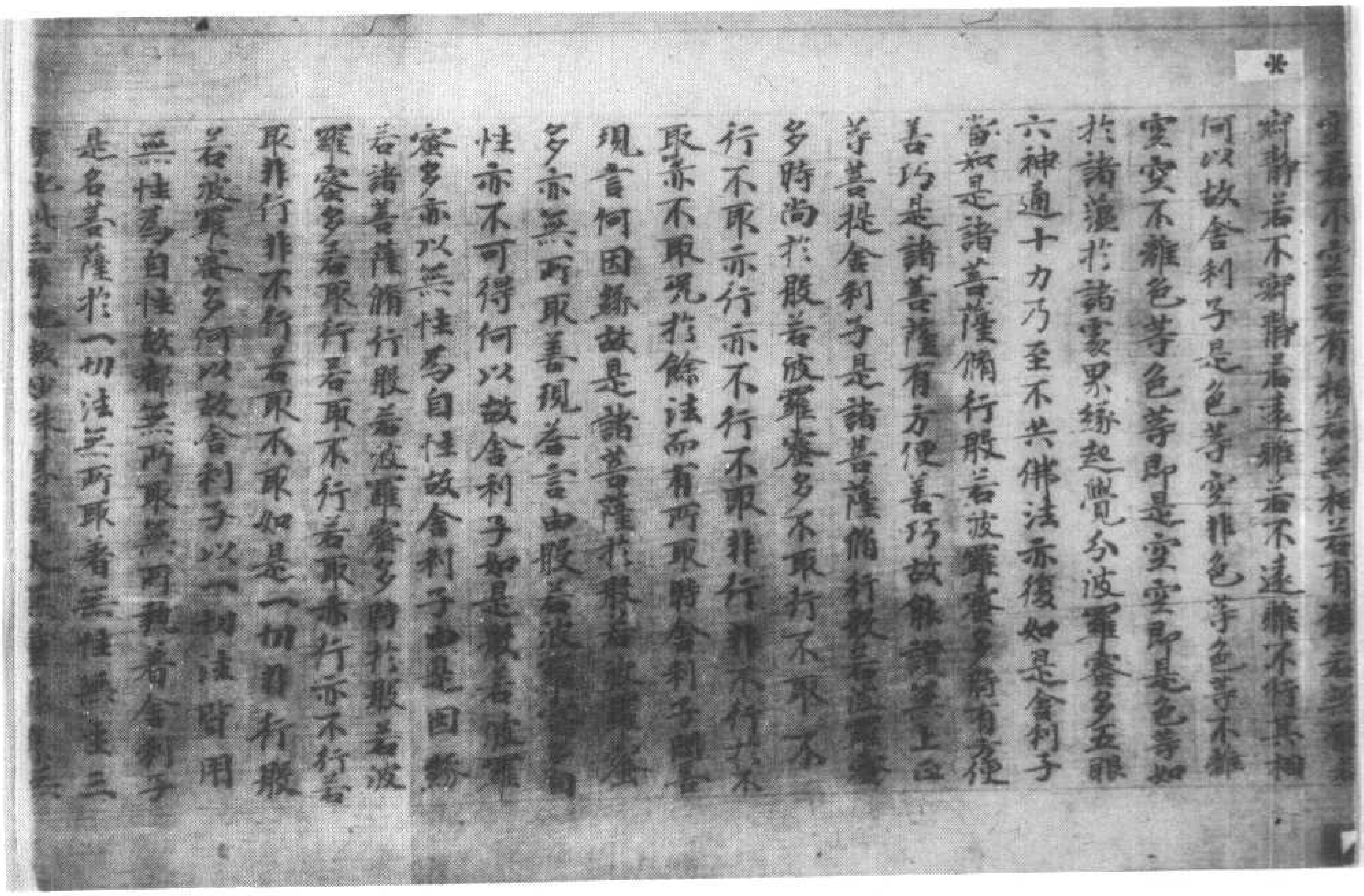
W→　7/466B7


無方便善巧脩行般若波羅蜜多時若行四
念住乃至八聖道支若行五眼六神通波羅
蜜多若行佛十力乃至十八佛不共法是行
其相非行般若波羅蜜多若諸菩薩無方便
善巧脩行般若波羅蜜多時若作是念我行
般若波羅蜜多有所得故是行其相若作是
念我是菩薩有所得故是行其相若作是念
有能如是脩行般若波羅蜜多是爲菩薩脩
行般若波羅蜜多有所得故是行其相世尊
若諸菩薩作如是等種種分別脩行般若波
羅蜜多當知彼菩薩無方便善巧故非行般
若波羅蜜多
尒時善現謂舍利子言若諸菩薩無方便善
巧脩行般若波羅蜜多時若於色乃至識住
想勝解則於彼作加行由加行故不能解脫
生老病死愁歎憂惱及種種苦若於眼處乃
至意處住想勝解則於彼作加行若於色處
乃至法處住想勝解則於彼作加行若於眼
界乃至意界住想勝解則於彼作加行若於
色界乃至法界住想勝解則於彼作加行若
於眼識界乃至意識界住想勝解則於彼
作加行若於眼觸乃至意觸住想[illegible]

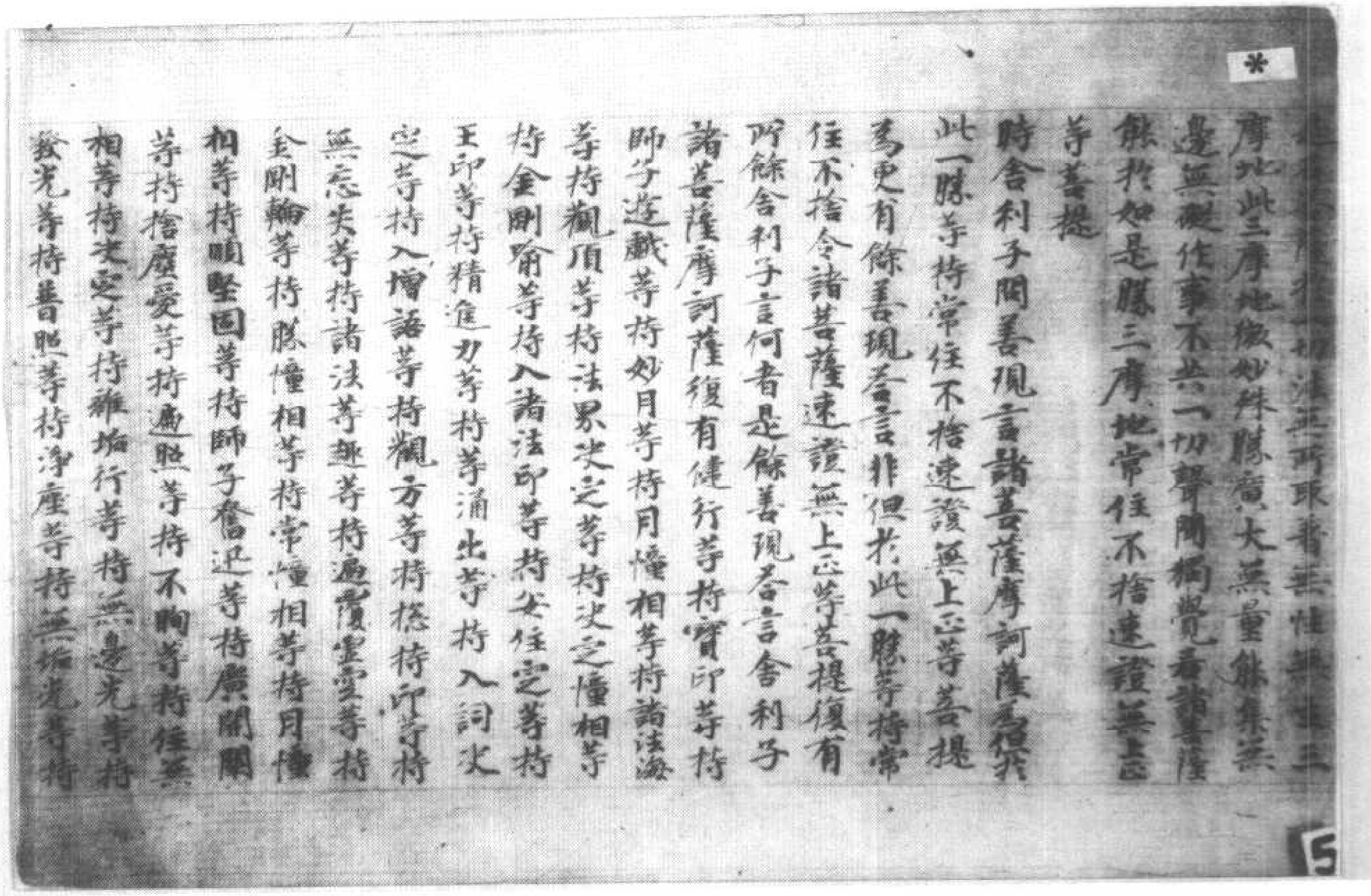


作加行若於眼觸乃至意觸住想勝解則於彼
作加行若於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為
緣所生諸受住想勝解則於彼作加行由
加行故不能解脫生老病死愁歎憂惱及種
種苦若諸菩薩無方便善巧脩行般若波羅
蜜多時若於四念住乃至八聖道支住想勝
解則於彼作加行若於五眼六神通六波羅
蜜多四靜慮四無量四無色定佛十力乃至
十八佛不共法住想勝解則於彼作加行若於
預流一來不還阿羅漢獨覺菩提如來住
想勝解則於彼作加行由加行故不能解脫
生老病死愁歎憂惱及種種苦舍利子是諸
菩薩無方便善巧故尚不能得聲聞獨覺所
住之地況得無上正等菩提舍利子若諸菩
薩住如是等脩行般若波羅蜜多當知彼名
無方便善巧者諸有所作皆不能成

時舍利子問善現言云何當知諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時有方便善巧善現
答言若諸菩薩脩行般若波羅蜜多時不行
色乃至識不行其相不行色乃至識若常若
無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若
空若不空若有相若無相若有願若無願若
寂靜若不寂靜若遠離若不遠離不行其相

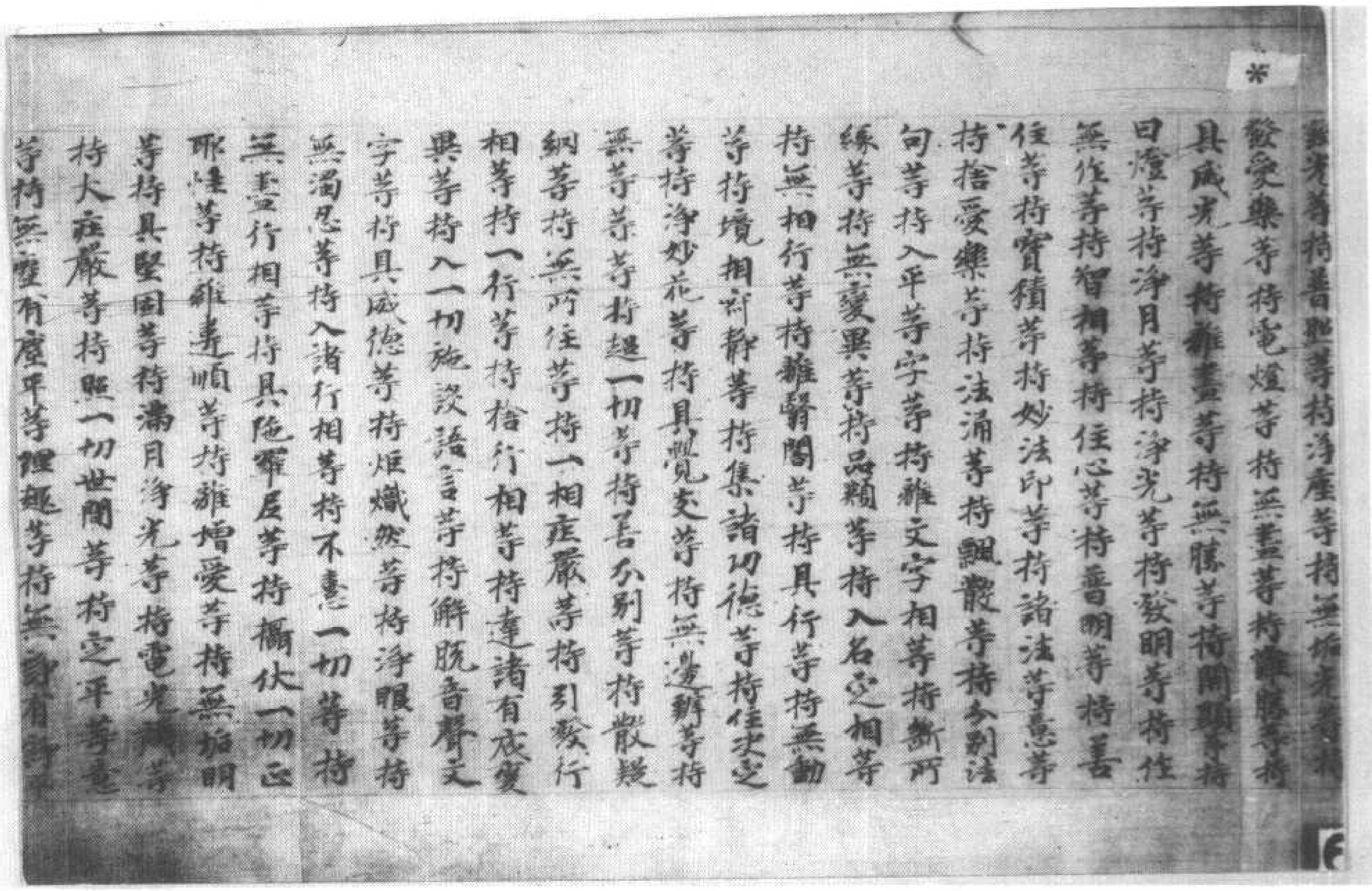


空若不空若有相若無相若有願若無願若
寂靜若不寂靜若遠離若不遠離不行其相
何以故舍利子是色等空非色等色等不離
空空不離色等色等即是空空即是色等如
於諸蘊於諸處界緣起覺分波羅蜜多五眼
六神通十力乃至不共佛法亦復如是舍利子
當知是諸菩薩脩行般若波羅蜜多時有方便
善巧是諸菩薩有方便善巧故能證無上正
等菩提舍利子是諸菩薩脩行般若波羅蜜
多時尚於般若波羅蜜多不取行不取不
行不取亦行亦不行不取非行非不行亦不
取亦不取況於餘法而有所取時舍利子問善
現言何因緣故是諸菩薩於般若波羅蜜
多亦無所取善現答言由般若波羅蜜多自
性亦不可得何以故舍利子如是般若波羅
蜜多亦以無性為自性故舍利子由是因緣
若諸菩薩脩行般若波羅蜜多時於般若波
羅蜜多若取行若取不行若取亦行亦不行若
取非行非不行若取不取如是一切非所行般
若波羅蜜多何以故舍利子以一切法皆用
無性為自性故都無所取無所執著舍利子
是名菩薩於一切法無所取著無性無生三
摩地此三摩地[illegible]



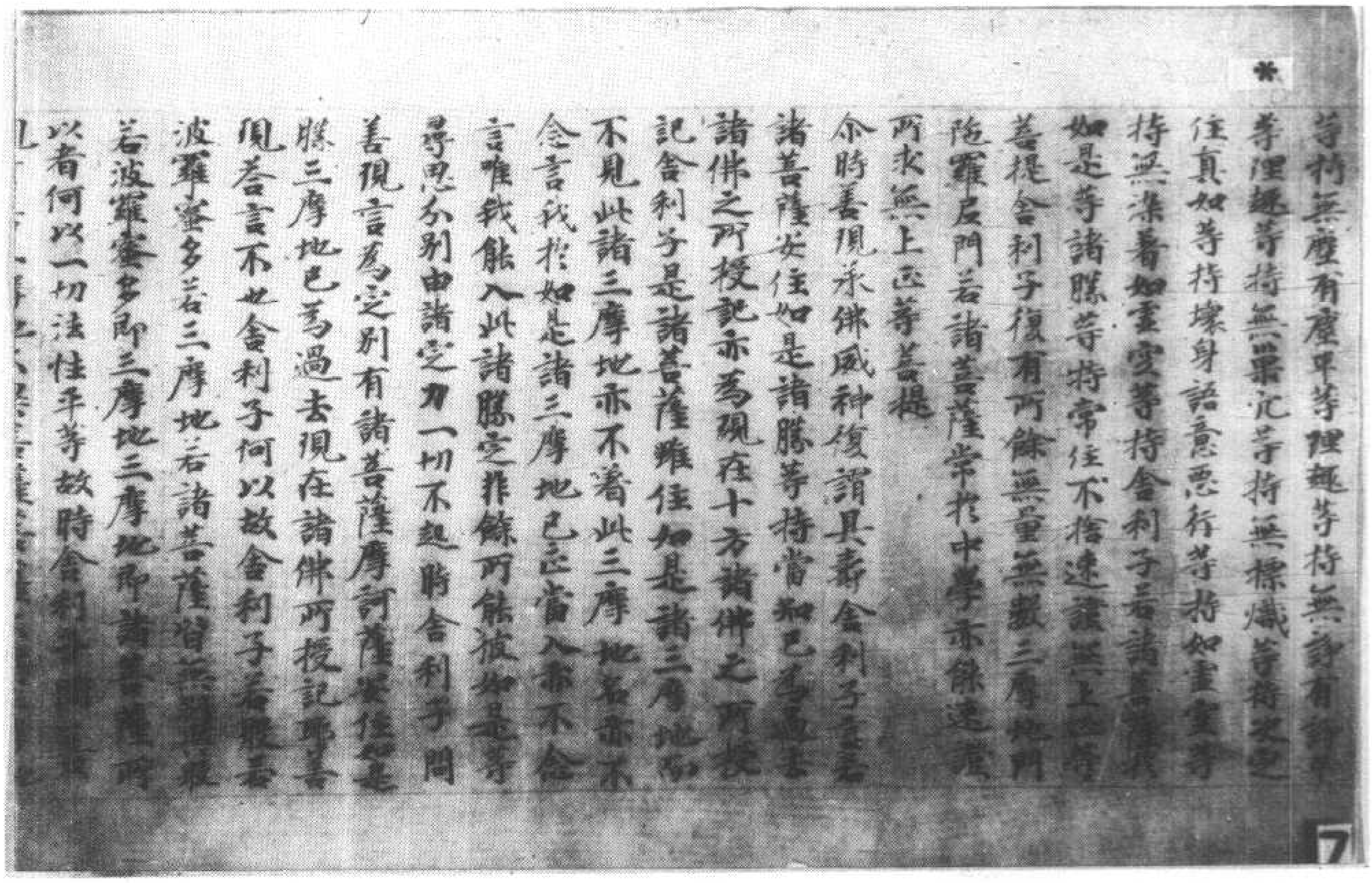
5

[illegible]切法無所取著無性無生三
摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無
邊無礙作事不共一切聲聞獨覺若諸菩薩
能於如是勝三摩地常住不捨速證無上正
等菩提
時舍利子問善現言諸菩薩摩訶薩為但於
此一勝等持常住不捨速證無上正等菩提
為更有餘善現答言非但於此一勝等持常
住不捨令諸菩薩速證無上正等菩提復有
所餘舍利子言何者是餘善現答言舍利子
諸菩薩摩訶薩復有健行等持寶印等持
師子遊戲等持妙月等持月幢相等持諸法海
等持觀頂等持法界決定等持決定幢相等
持金剛喻等持入諸法印等持安住定等持
王印等持精進力等持等涌出等持入詞決
定等持入增語等持觀方等持總持印等持
無忘失等持諸法等趣等持遍覆虛空等持
金剛輪等持勝幢相等持帝幢相等持月幢
相等持明堅固等持師子奮迅等持廣開闡
等持捨愛等持遍照等持不眴等持住無
相等持決定等持離垢行等持無邊光等持
發光等持普照等持淨座等持無垢光等持

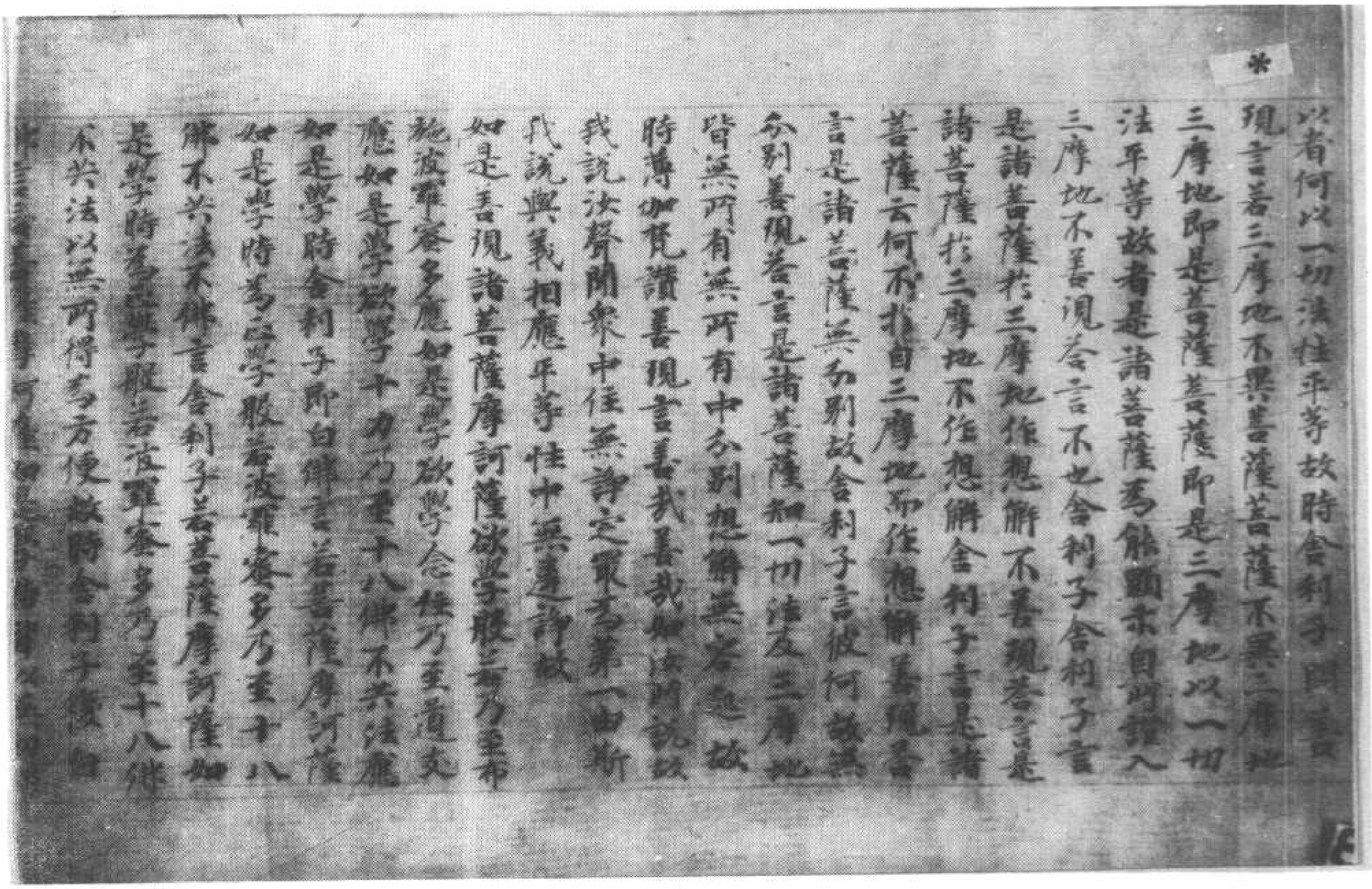


6

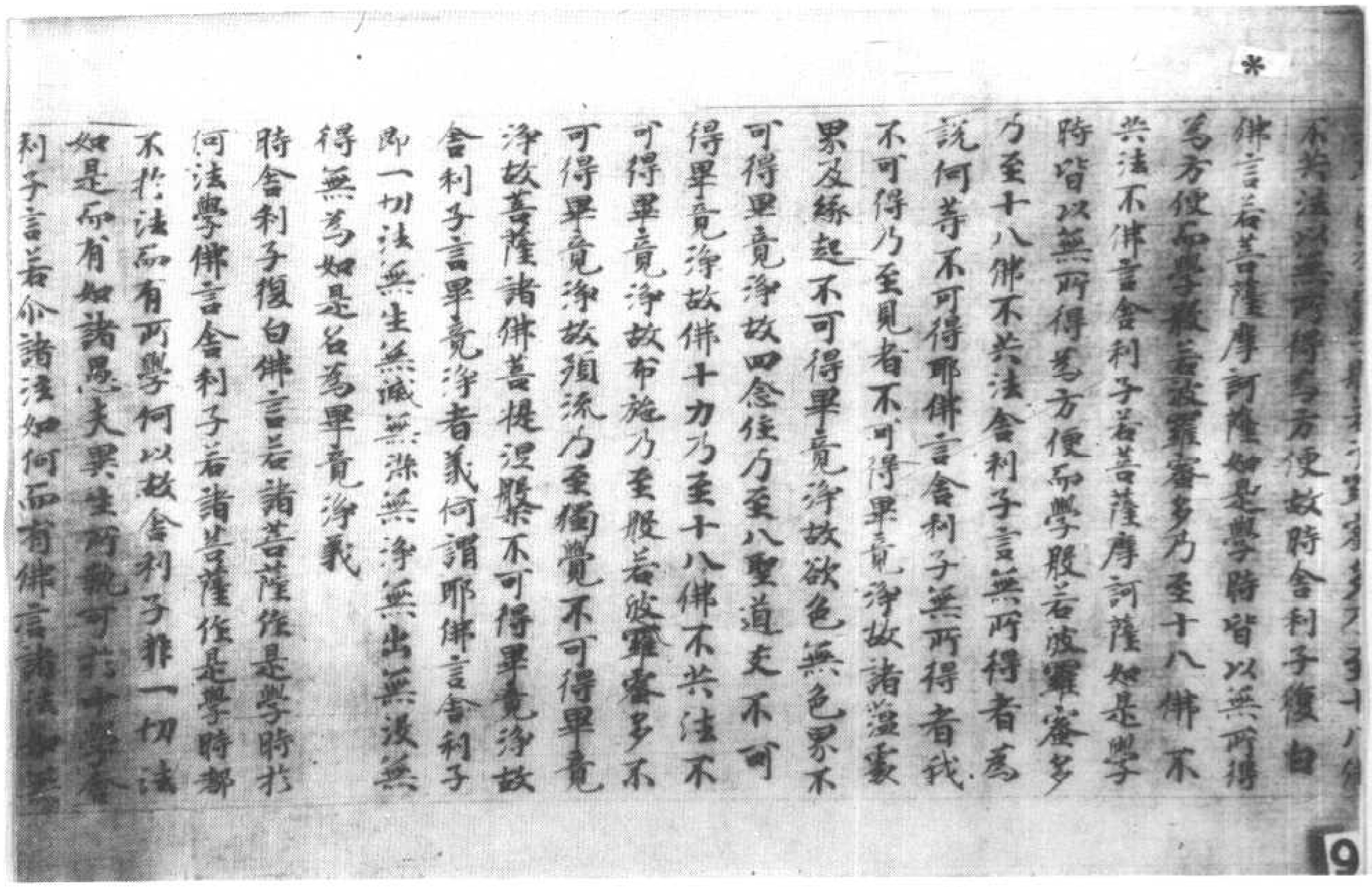
發光等持普照等持淨座等持無垢光等持
發愛樂等持電燈等持無盡等持[illegible]勝等持
具威光等持離盡等持無勝等持開顯等持
日燈等持淨月等持淨光等持發明等持作
無作等持智相等持住心等持普明等持善
住等持寶積等持妙法印等持諸法等悲等
持捨愛樂等持法涌等持飄散等持分別法
句等持入平等字等持離文字相等持斷所
緣等持無變異等持品類等持入名定相等
持無相行等持離翳闇等持具行等持無動
等持境相寂靜等持集諸功德等持住決定
等持淨妙花等持具覺支等持無邊辯等持
無等等等持超一切等持善分別等持散疑
網等持無所住等持一相莊嚴等持引發行
相等持一行等持捨行相等持達諸有底變
異等持入一切施設語言等持解脫音聲文
字等持具威德等持炬熾然等持淨眼等持
無漏忍等持入諸行相等持不盡一切等持
無盡行相等持具陀羅尼等持攝伏一切正
邪性等持離違順等持離增愛等持無垢明
等持具堅固等持滿月淨光等持電光[illegible]等
持大莊嚴等持照一切世間等持定平等
等持無塵有塵平等理趣等持無諍有諍



等持無塵有塵平等理趣等持無諍有諍平
等理趣等持無巢穴等持無標幟等持決定
住真如等持壞身語意惡行等持如虛空等
持無染著如虛空等持舍利子若諸菩薩得
如是等諸勝等持常住不捨速證無上正等
菩提舍利子復有所餘無量無數三摩地門
陀羅尼門若諸菩薩常於中學亦能速證
所求無上正等菩提
尒時善現承佛威神復謂具壽舍利子言若
諸菩薩安住如是諸勝等持當知已為過去
諸佛之所授記亦為現在十方諸佛之所授
記舍利子是諸菩薩雖住如是諸三摩地而
不見此諸三摩地亦不著此三摩地名亦不
念言我於如是諸三摩地已正當入亦不念
言唯我能入此諸勝定非餘所能彼如是等
尋思分別由諸定力一切不起時舍利子問
善現言為定別有諸菩薩摩訶薩安住如是
勝三摩地已為過去現在諸佛所授記耶善
現答言不也舍利子何以故舍利子若般若
波羅蜜多若三摩地若諸菩薩皆無差別般
若波羅蜜多即三摩地三摩地即諸菩薩所
以者何以一切法性平等故時舍利子問善

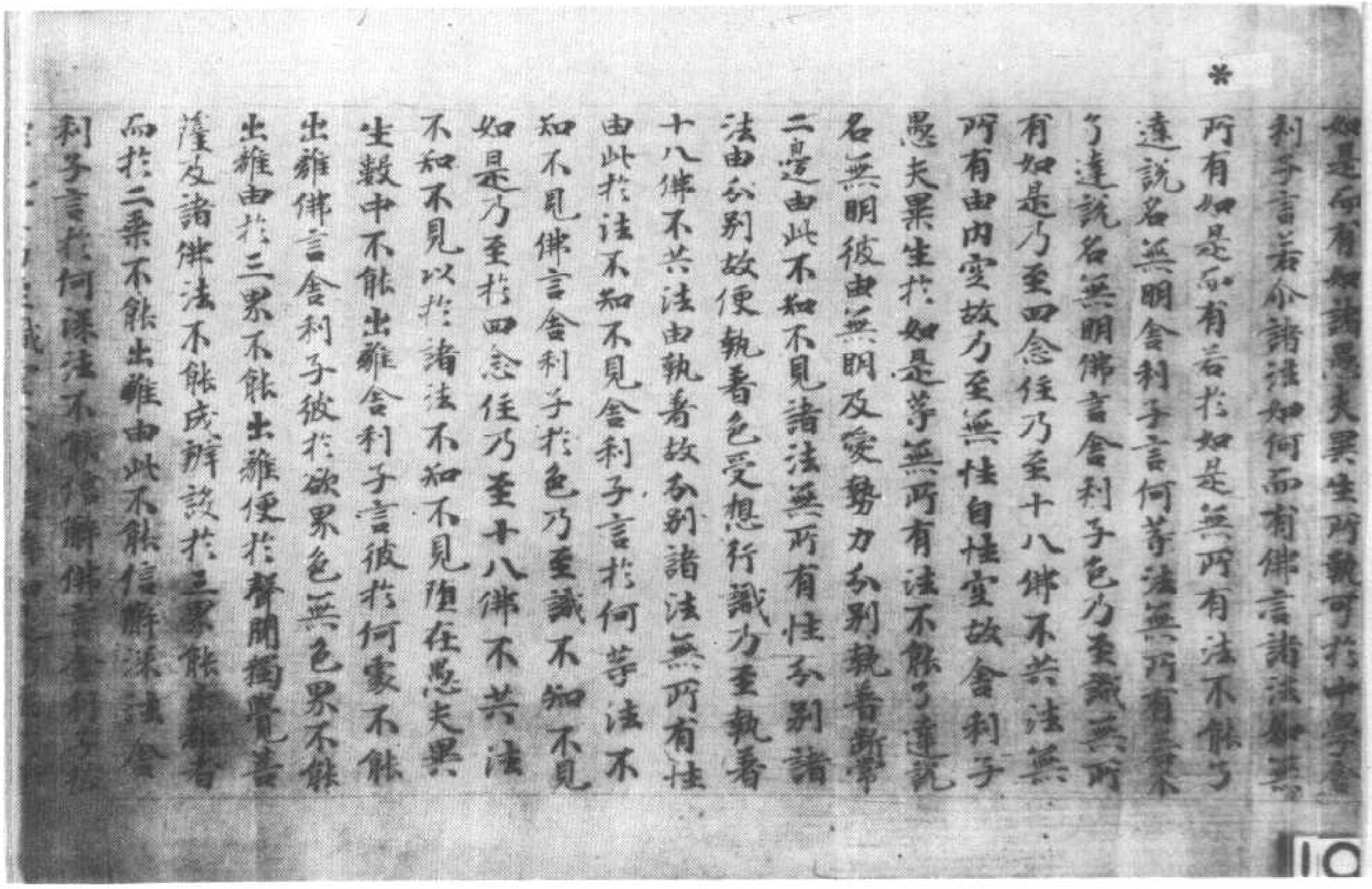


以者何以一切法性平等故時舍利子問善
現言善三摩地不異菩薩菩薩不異三摩地
三摩地即是菩薩菩薩即是三摩地以一切
法平等故者是諸菩薩為能顯示自所證入
三摩地不善現答言不也舍利子舍利子言
是諸菩薩於三摩地作想解不善現答言是
諸菩薩於三摩地不作想解舍利子言是諸
菩薩云何不於自三摩地而作想解善現答
言是諸菩薩無分別故舍利子言彼何故無
分別善現答言是諸菩薩知一切法及三摩地
皆無所有無所有中分別想解無容起故
時薄伽梵讚善現言善哉善哉如汝所說故
我說汝聲聞眾中住無諍定最為第一由斯
我說與義相應平等性中無違諍故
如是善現諸菩薩摩訶薩欲學般若乃至布
施波羅蜜多應如是學欲學念住乃至道支
應如是學欲學十力乃至十八佛不共法應
如是學時舍利子即白佛言若菩薩摩訶薩
如是學時為正學般若波羅蜜多乃至十八
佛不共法不佛言舍利子若菩薩摩訶薩如
是學時為正學般若波羅蜜多乃至十八佛
不共法以無所得為方便故時舍利子復白



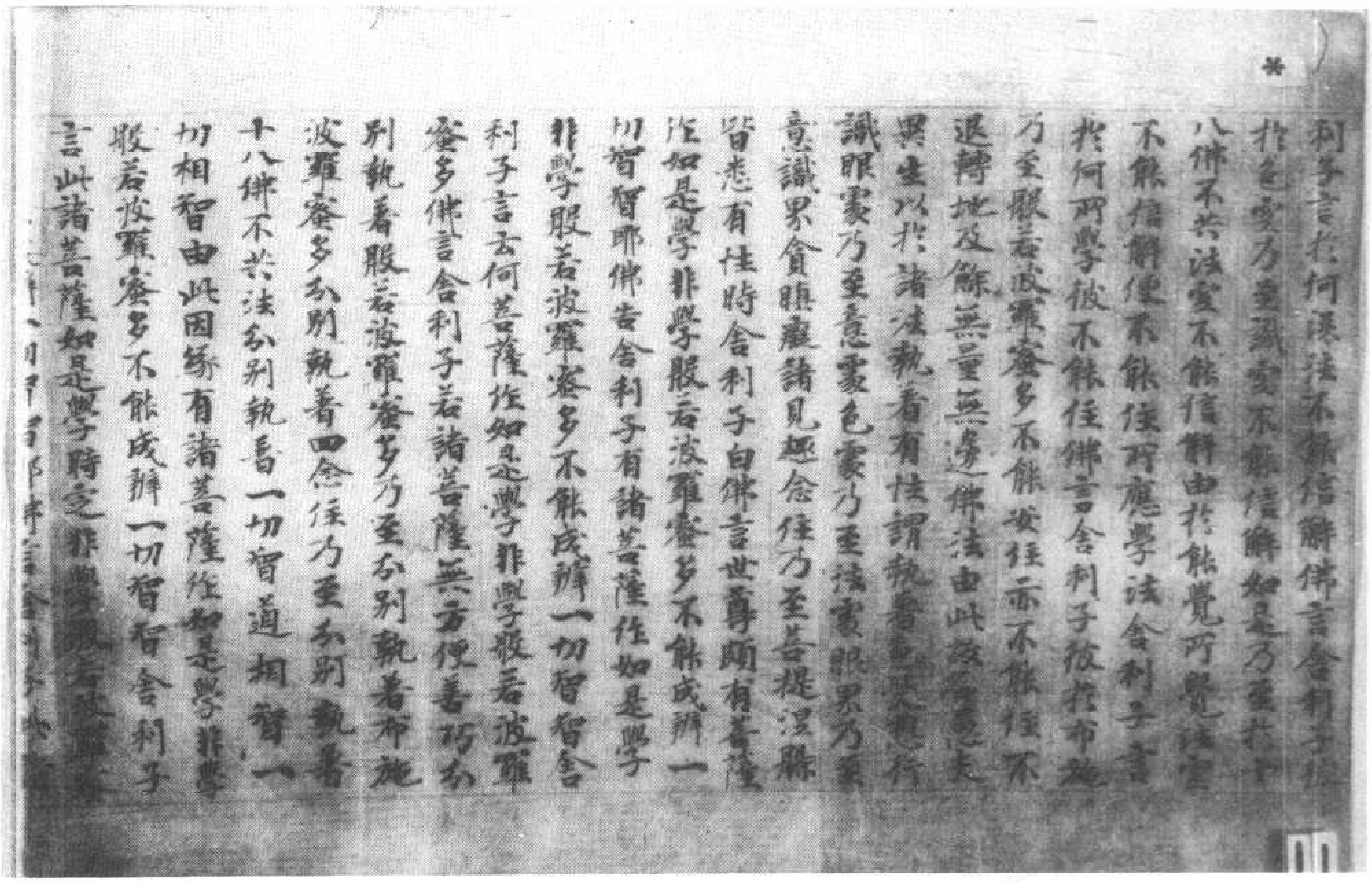
9

不共法以無所得爲方便故時舍利子復白
佛言若菩薩摩訶薩如是學時皆以無所得
爲方便而學般若波羅蜜多乃至十八佛不
共法不佛言舍利子若菩薩摩訶薩如是學
時皆以無所得爲方便而學般若波羅蜜多
乃至十八佛不共法舍利子言無所得者爲
説何等不可得耶佛言舍利子無所得者我
不可得乃至見者不可得畢竟淨故諸蘊處
界及緣起不可得畢竟淨故欲色無色界不
可得畢竟淨故四念住乃至八聖道支不可
得畢竟淨故佛十力乃至十八佛不共法不
可得畢竟淨故布施乃至般若波羅蜜多不
可得畢竟淨故預流乃至獨覺不可得畢竟
淨故菩薩諸佛菩提涅槃不可得畢竟淨故
舍利子言畢竟淨者義何謂耶佛言舍利子
即一切法無生無滅無染無淨無出無沒無
得無爲如是名爲畢竟淨義
時舍利子復白佛言若諸菩薩作是學時於
何法學佛言舍利子若諸菩薩作是學時都
不於法而有所學何以故舍利子非一切法
如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍
利子言若尒諸法如何而有佛言諸法如無

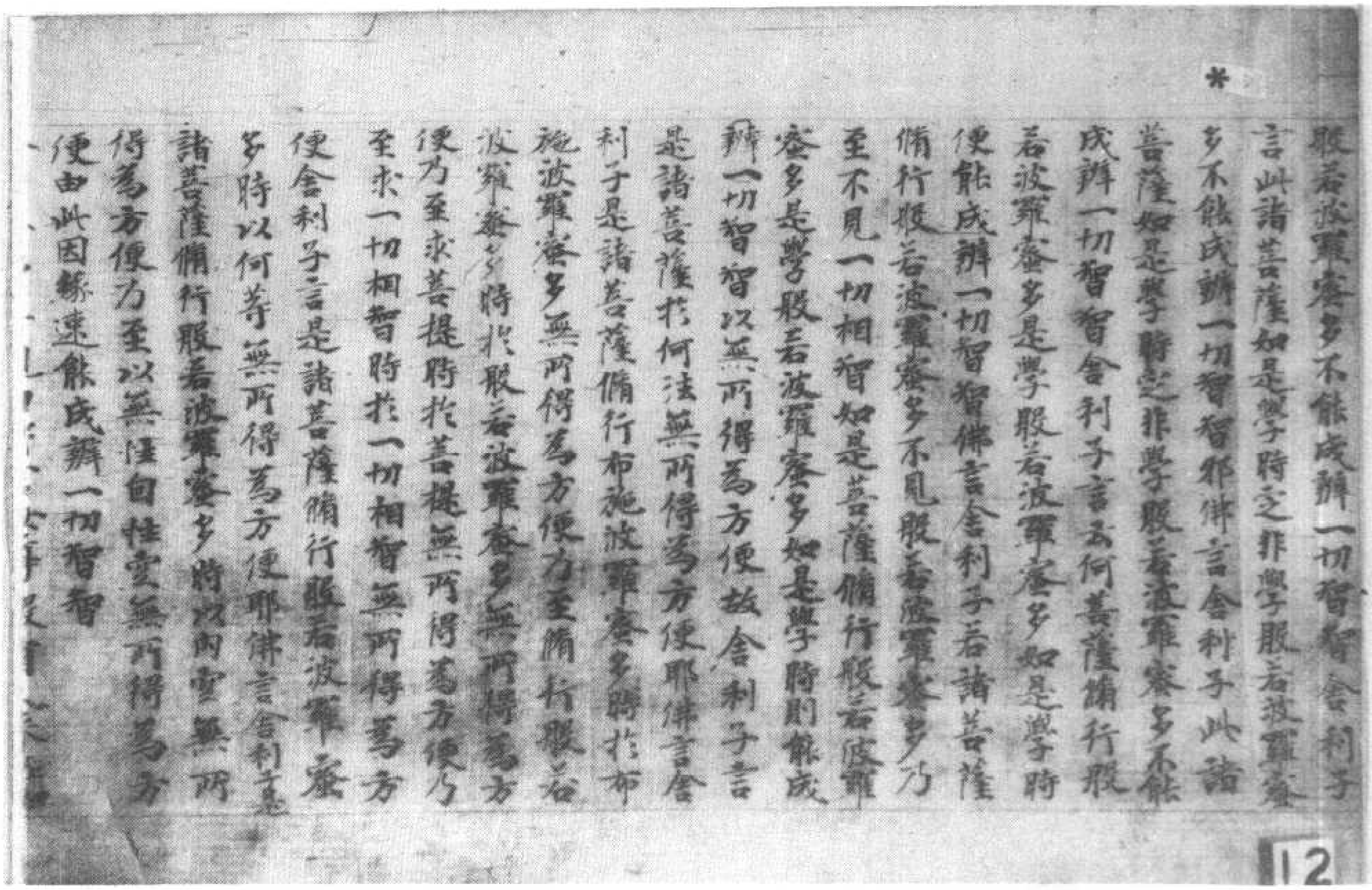


10

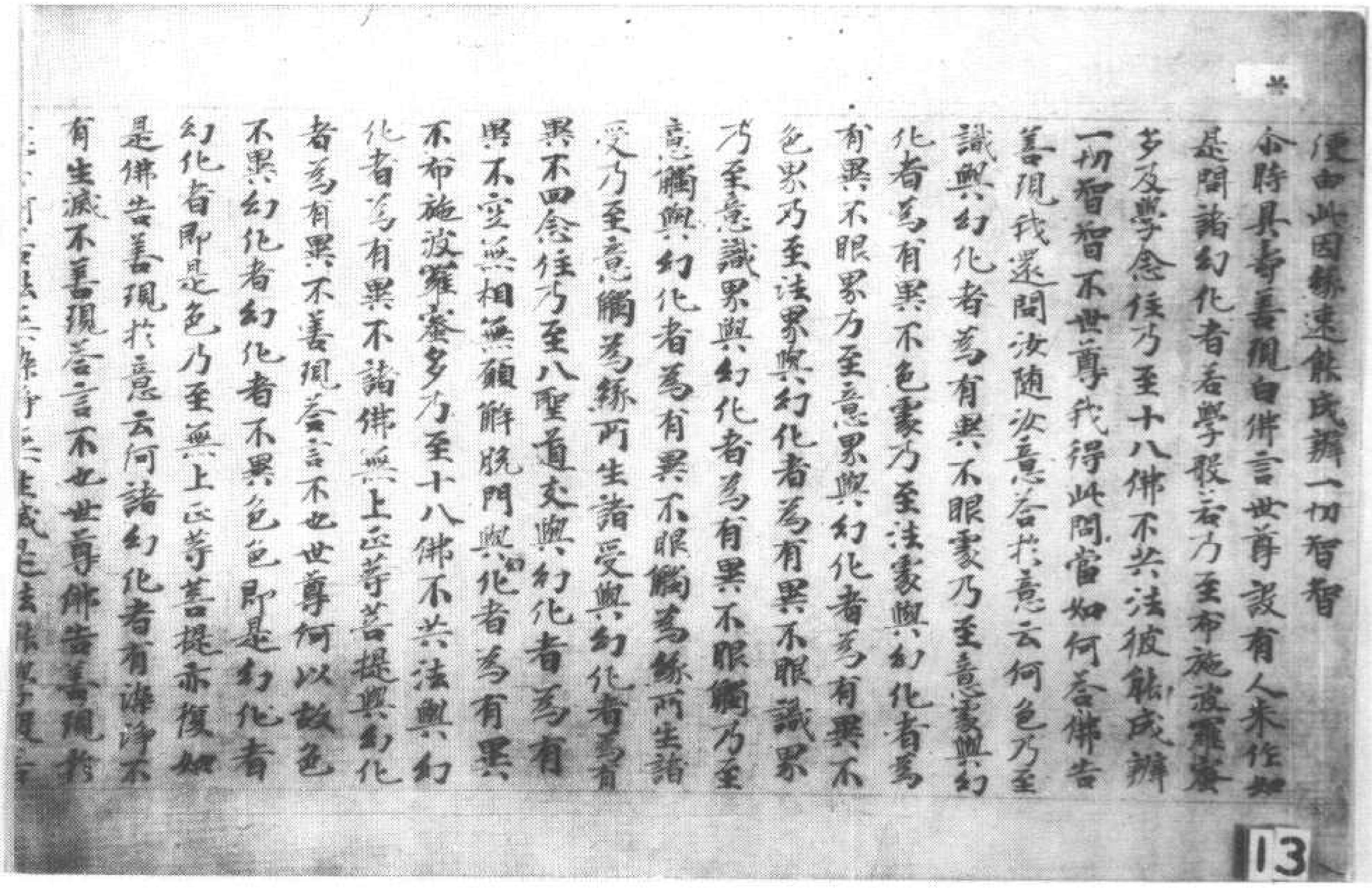
如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍
利子言若尒諸法如何而有佛言諸法如無
所有如是而有若於如是無所有法不能了
達説名無明舍利子言何等法無所有若不
了達説名無明佛言舍利子色乃至識無所
有如是乃至四念住乃至十八佛不共法無
所有由内空故乃至無性自性空故舍利子
愚夫異生於如是等無所有法不能了達説
名無明彼由無明及愛勢力分別執著斷常
二邊由此不知不見諸法無所有性分別諸
法由分別故便執著色受想行識乃至執著
十八佛不共法由執著故分別諸法無所有性
由此於法不知不見舍利子言於何等法不
知不見佛言舍利子於色乃至識不知不見
如是乃至於四念住乃至十八佛不共法
不知不見以於諸法不知不見墮在愚夫異
生數中不能出離舍利子言彼於何處不能
出離佛言舍利子彼於欲界色無色界不能
出離由於三界不能出離便於聲聞獨覺菩
薩及諸佛法不能成辦設於三界能出離者
而於二乘不能出離由此不能信解深法舍
利子言於何深法不能信解佛言舍利子



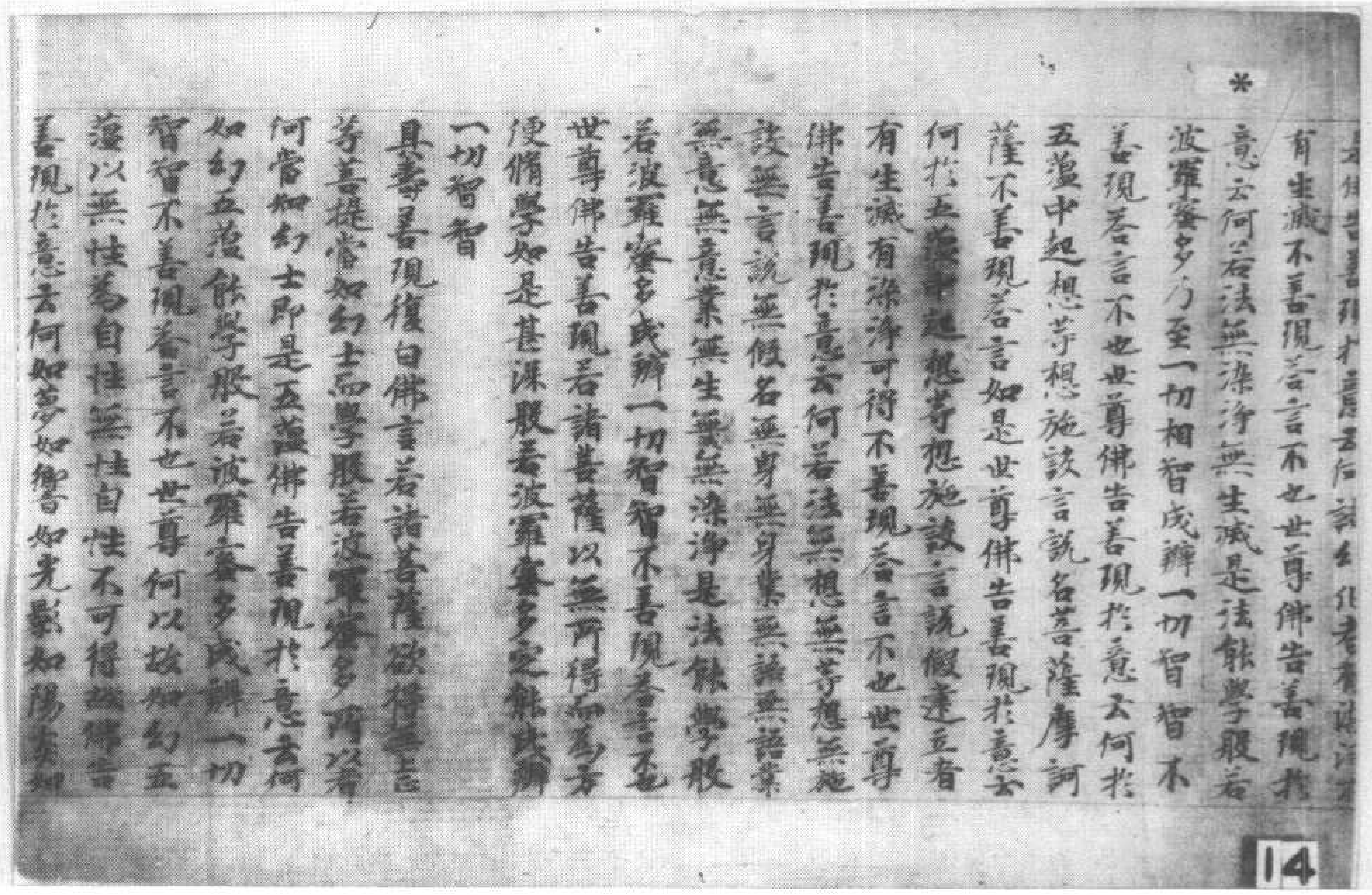
利子言於何法不能信解佛言舍利子於色空乃至識空不能信解如是乃至於十八佛不共法空不能信解由於能覺所覺法空不能信解便不能住所應學法舍利子言於何所學彼不能住佛言舍利子彼於布施乃至般若波羅蜜多不能安住亦不能住不退轉地及餘無量無邊佛法由此故墮愚夫異生以於諸法執著有性謂執著色受想行識眼處乃至意處色處乃至法處眼界乃至意識界貪瞋癡諸見趣念住乃至菩提涅槃皆悉有性時舍利子白佛言世尊頗有菩薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智耶佛告舍利子有諸菩薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言云何菩薩作如是學非學般若波羅蜜多佛言舍利子若諸菩薩無方便善巧分別執著般若波羅蜜多乃至分別執著布施波羅蜜多分別執著四念住乃至分別執著十八佛不共法分別執著一切智道相智一切相智由此因緣有諸菩薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言此諸菩薩如是學時定非學般若波羅蜜



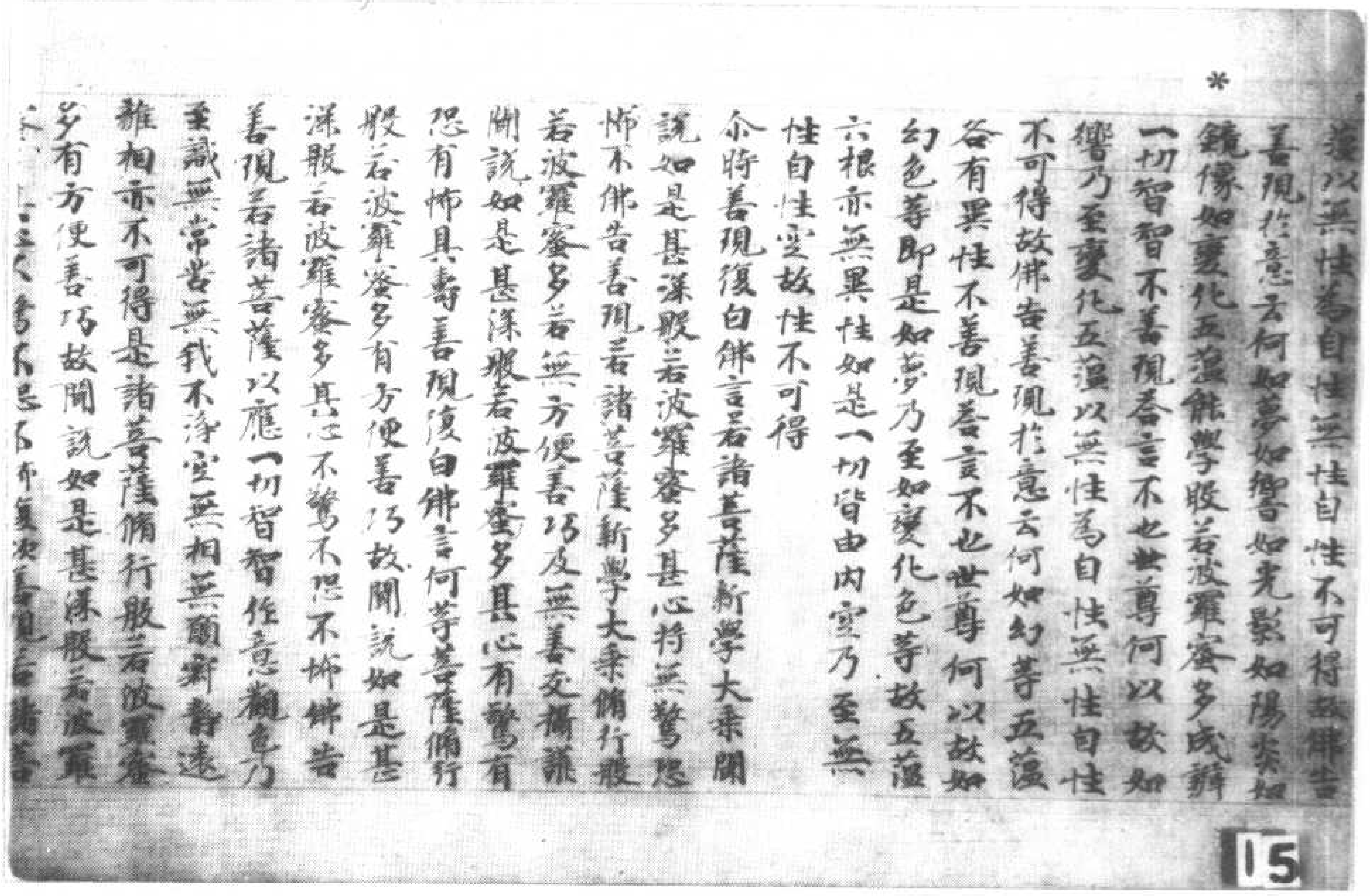
般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言此諸菩薩如是學時定非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智耶佛言舍利子此諸菩薩如是學時定非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言云何菩薩脩行般若波羅蜜多是學般若波羅蜜多如是學時便能成辦一切智智佛言舍利子若諸菩薩脩行般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多乃至不見一切相智如是菩薩脩行般若波羅蜜多是學般若波羅蜜多如是學時則能成辦一切智智以無所得為方便故舍利子言是諸菩薩於何法無所得為方便耶佛言舍利子是諸菩薩脩行布施波羅蜜多時於布施波羅蜜多無所得為方便乃至脩行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多無所得為方便乃至求菩提時於菩提無所得為方便乃至求一切相智時於一切相智無所得為方便舍利子言是諸菩薩脩行般若波羅蜜多時以何等無所得為方便耶佛言舍利子是諸菩薩脩行般若波羅蜜多時以內空無所得為方便乃至以無性自性空無所得為方便由此因緣速能成辦一切智智



便由此因緣速能成辦一切智智
尒時具壽善現白佛言世尊設有人來作如
是問諸幻化者若學般若乃至布施波羅蜜
多及學念住乃至十八佛不共法彼能成辦
一切智智不世尊我得此問當如何荅佛告
善現我還問汝隨汝意荅於意云何色乃至
識與幻化者爲有異不眼處乃至意處與幻
化者爲有異不色處乃至法處與幻化者爲
有異不眼界乃至意界與幻化者爲有異不
色界乃至法界與幻化者爲有異不眼識界
乃至意識界與幻化者爲有異不眼觸乃至
意觸與幻化者爲有異不眼觸爲緣所生諸
受乃至意觸爲緣所生諸受與幻化者爲有
異不四念住乃至八聖道支與幻化者爲有
異不空無相無願解脫門與幻化者爲有異
不布施波羅蜜多乃至十八佛不共法與幻
化者爲有異不諸佛無上正等菩提與幻化
者爲有異不善現荅言不也世尊何以故色
不異幻化者幻化者不異色色即是幻化者
幻化者即是色乃至無上正等菩提亦復如
是佛告善現於意云何諸幻化者有雜染不
有生滅不善現荅言不也世尊佛告善現於
[illegible]



是佛告善現於意云何諸幻化者有雜染
有生滅不善現荅言不也世尊佛告善現於
意云何若法無雜染無生滅是法能學般若
波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不
善現荅言不也世尊佛告善現於意云何於
五蘊中起想等想施設言說名菩薩摩訶
薩不善現荅言如是世尊佛告善現於意云
何於五蘊中起想等想施設言說假建立者
有生滅有染淨可得不善現荅言不也世尊
佛告善現於意云何若法無想無等想無施
設無言說無假名無身無身業無語無語業
無意無意業無生無滅無染淨是法能學般
若波羅蜜多成辦一切智智不善現荅言不也
世尊佛告善現若諸菩薩以無所得而爲方
便脩學如是甚深般若波羅蜜多定能成辦
一切智智
具壽善現復白佛言若諸菩薩欲得無上正
等菩提當如幻士而學般若波羅蜜多所以者
何當知幻士即是五蘊佛告善現於意云何
如幻五蘊能學般若波羅蜜多成辦一切
智智不善現荅言不也世尊何以故如幻五
蘊以無性爲自性無性自性不可得故佛告
善現於意云何如夢如響如光影如陽焰如

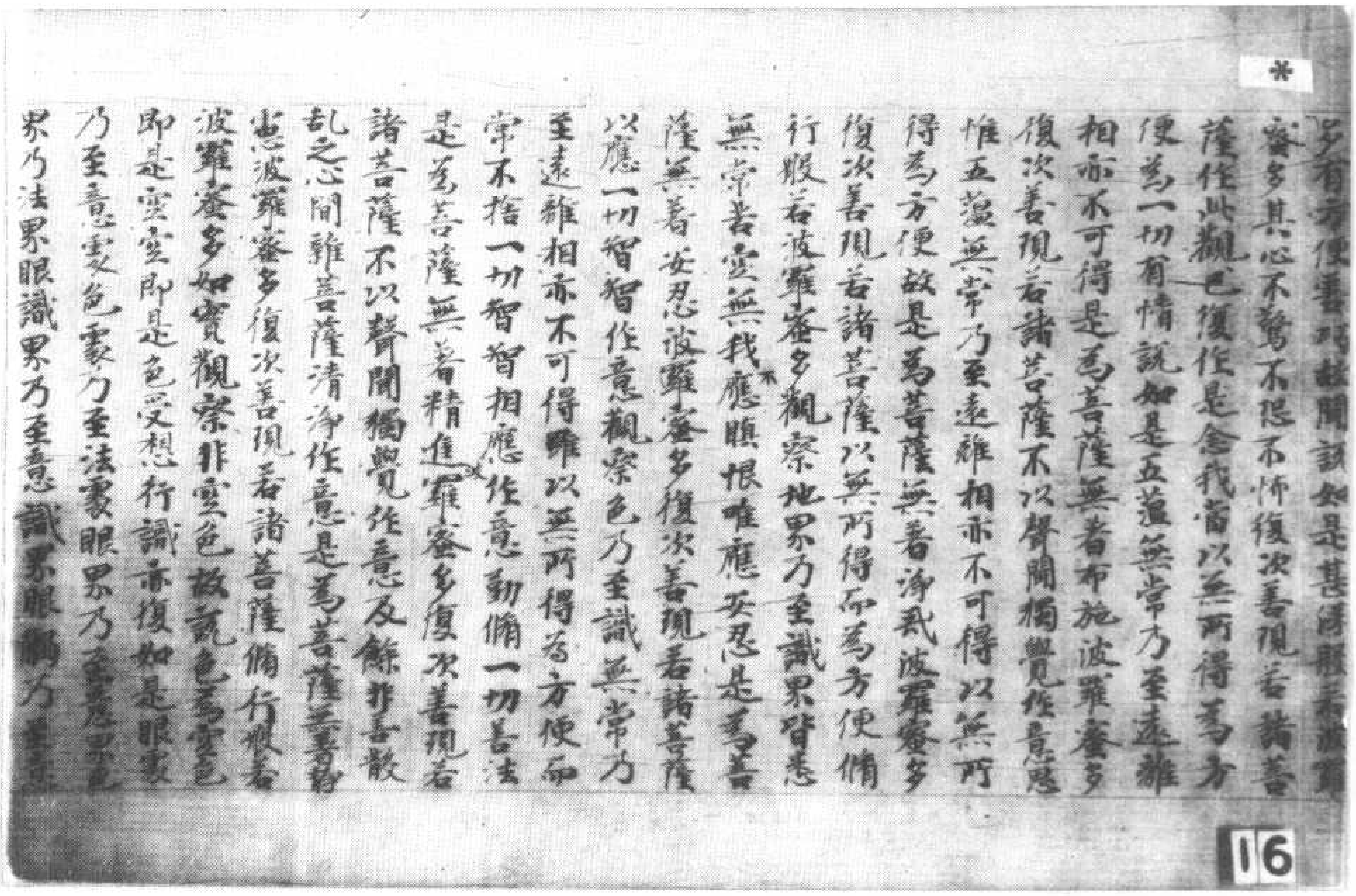


*

薩以無性爲自性無性自性不可得故佛告
善現於意云何如夢如響如光影如陽焰如
鏡像如變化五蘊能學般若波羅蜜多成辦
一切智智不善現答言不也世尊何以故如
響乃至變化五蘊以無性爲自性無性自性
不可得故佛告善現於意云何如幻等五蘊
答有異性不善現答言不也世尊何以故如
幻色等即是如夢乃至如變化色等故五蘊
六根亦無異性如是一切皆由內空乃至無
性自性空故性不可得

尒時善現復白佛言若諸菩薩新學大乘聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心將無驚恐
怖不佛告善現若諸菩薩新學大乘脩行般
若波羅蜜多若無方便善巧及無善友攝護
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有
恐有怖具壽善現復白佛言何等菩薩脩行
般若波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚
深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告
善現若諸菩薩以應一切智智作意觀色乃
至識無常苦無我不淨空無相無願寂靜遠
離相亦不可得是諸菩薩脩行般若波羅蜜
多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心不驚不恐亦不怖復次善現若諸菩

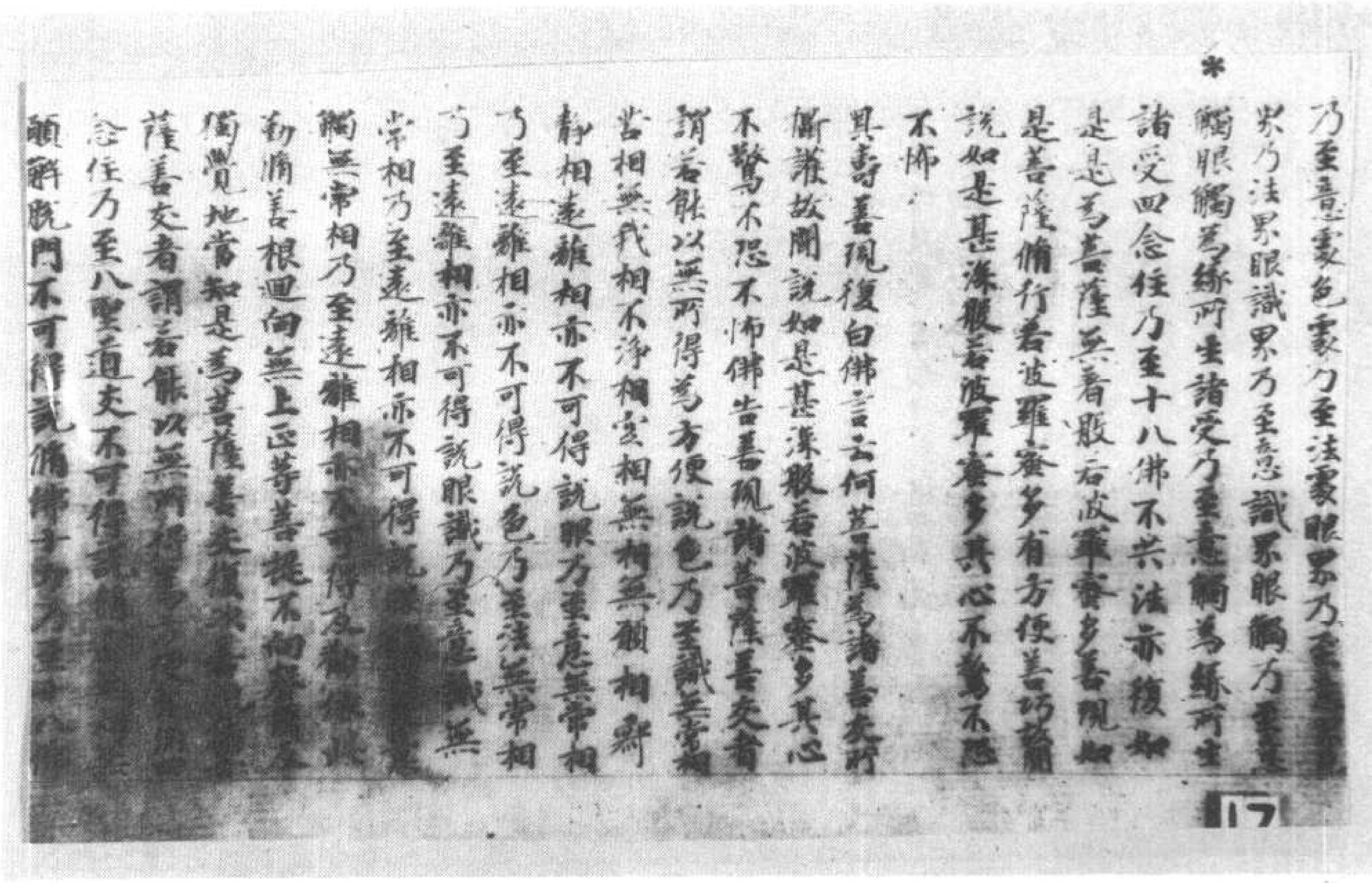
15



*

多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心不驚不恐亦不怖復次善現若諸菩
薩作此觀色復作是念我當以無所得爲方
便爲一切有情說如是五蘊無常乃至遠離
相亦不可得是爲菩薩無著布施波羅蜜多
復次善現若諸菩薩不以聲聞獨覺作意思
惟五蘊無常乃至遠離相亦不可得以無所
得爲方便故是爲菩薩無著淨戒波羅蜜多
復次善現若諸菩薩以無所得而爲方便脩
行般若波羅蜜多觀察地界乃至識界皆悉
無常苦空無我不應瞋恨唯應安忍是爲菩
薩無著安忍波羅蜜多復次善現若諸菩薩
以應一切智智作意觀察色乃至識無常乃
至遠離相亦不可得雖以無所得爲方便而
常不捨一切智智相應作意勤脩一切善法
是爲菩薩無著精進波羅蜜多復次善現若
諸菩薩不以聲聞獨覺作意及餘非善散
亂之心間雜菩薩清淨作意是爲菩薩無著靜
慮波羅蜜多復次善現若諸菩薩脩行般若
波羅蜜多如實觀察非空色故說色爲空色
即是空空即是色受想行識亦復如是眼處
乃至意處色處乃至法處眼界乃至意界
界乃法界眼識界乃至意識界眼觸乃至意

16



*

乃至意處色處乃至法處眼界乃至意

界乃法界眼識界乃至意識界眼觸乃至意

觸眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生

諸受四念住乃至十八佛不共法亦復如

是是爲菩薩無著般若波羅蜜多善現如

是菩薩脩行若波羅蜜多有方便善巧聞

說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐

不怖

具壽善現復白佛言云何菩薩爲諸善友所

攝護故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心

不驚不恐不怖佛告善現諸菩薩善友者

謂若能以無所得爲方便說色乃至識無常相

苦相無我相不淨相空相無相無願相寂

靜相遠離相亦不可得說眼乃至意無常相

乃至遠離相亦不可得說色乃至法無常相

乃至遠離相亦不可得說眼識乃至意識無

常相乃至遠離相亦不可得說[illegible]

觸無常相乃至遠離相亦不可得及勸依此

勤脩善根迴向無上正等菩提不向[illegible]

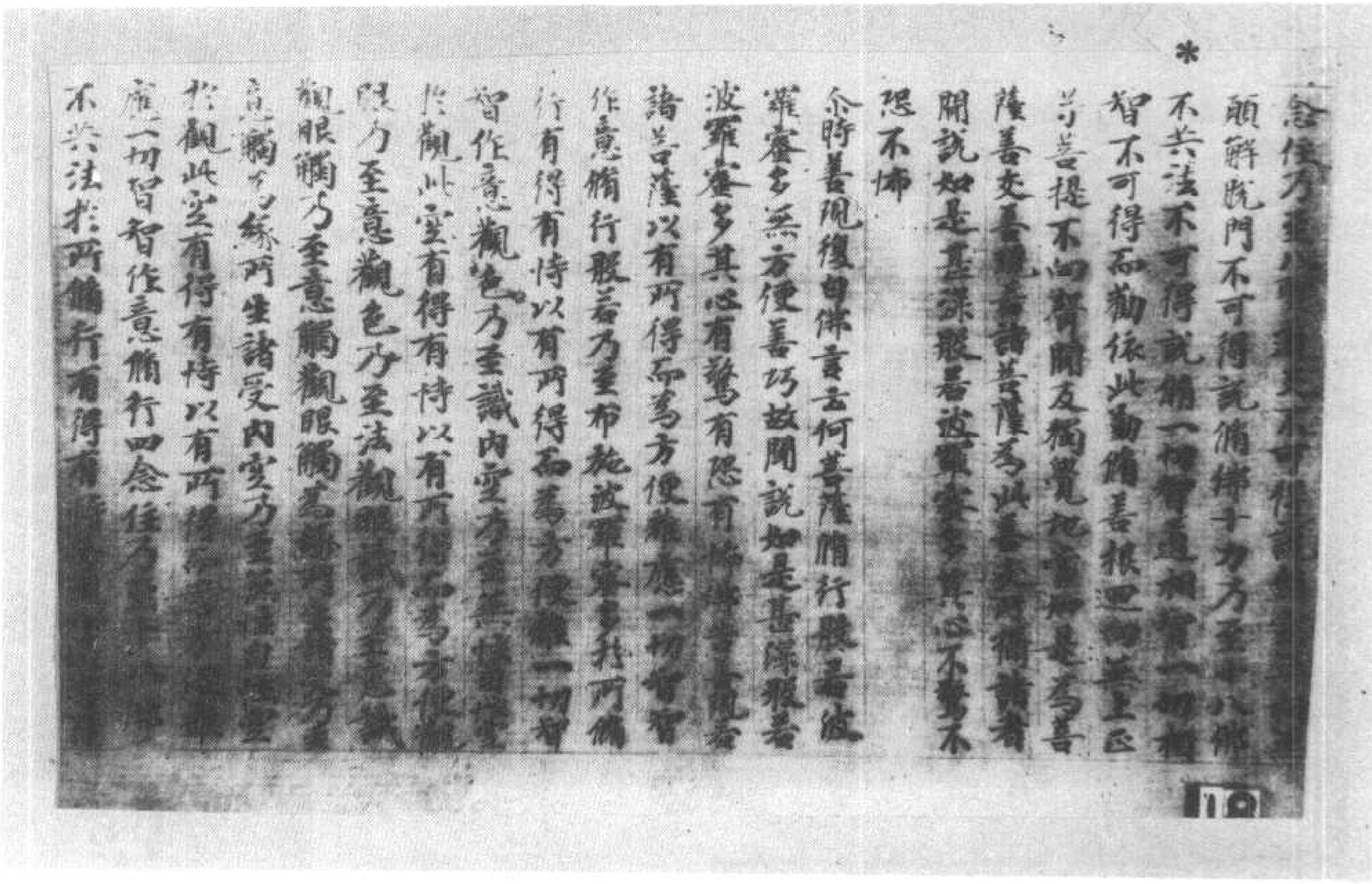
獨覺地當知是爲菩薩善友復次[illegible]

薩善友者謂若能以無所得[illegible]

念住乃至八聖道支不可得說[illegible]

願解脫門不可得說脩佛十力乃至十八佛

17



*

念住乃至[illegible]

願解脫門不可得說脩佛十力乃至十八佛

不共法不可得說脩一切智道相智一切相

智不可得而勸依此勤脩善根迴向無上正

等菩提不向聲聞及獨覺地當知是爲菩

薩善友善現諸菩薩爲此善友所攝護者

聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不

恐不怖

尒時善現復白佛言云何菩薩脩行般若波

羅蜜多無方便善巧故聞說如是甚深般若

波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現若

諸菩薩以有所得而爲方便離應一切智智

作意脩行般若乃至布施波羅蜜多於所脩

行有得有恃以有所得而爲方便離一切智

智作意觀色乃至識內空乃至無性自性空

於觀此空有得有恃以有所得而爲方便[illegible]

眼乃至意觀色乃至法觀眼識[illegible]

觀眼觸乃至意觸觀眼觸爲緣所生[illegible]

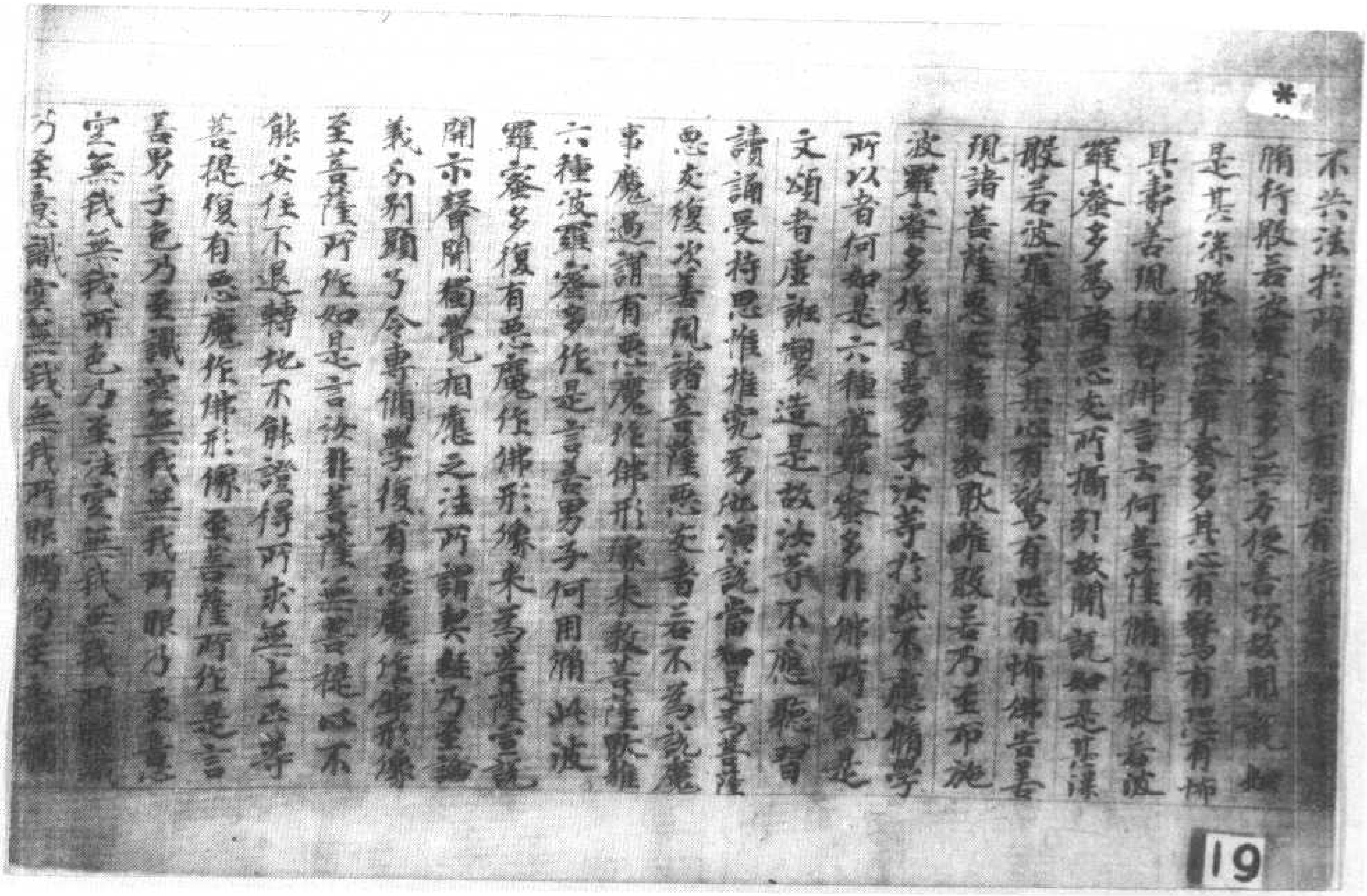
意觸爲緣所生諸受內空乃至[illegible]

於觀此空有得有恃以有所得[illegible]

應一切智智作意脩行四念住乃至[illegible]

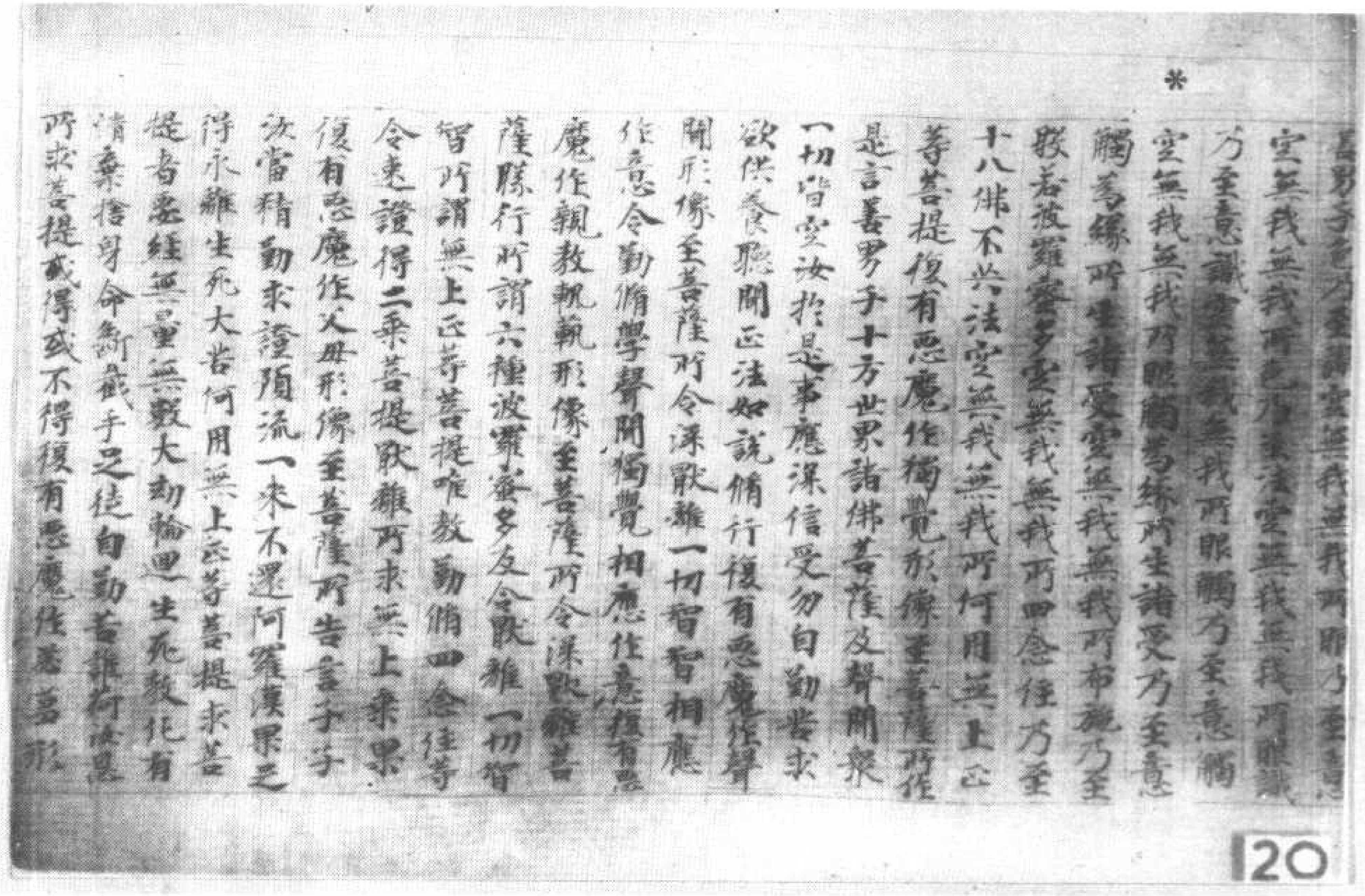
不共法於所脩行有得有[illegible]

18



不共法於所[illegible]
脩行般若波羅蜜多方便善巧發[illegible]
是甚深般若波羅蜜多其心有驚有畏有怖
具壽善現復白佛言云何菩薩脩行般若波
羅蜜多爲諸惡友所攝引故聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善
現諸菩薩惡友者謂教厭離般若乃至布施
波羅蜜多非是善男子汝等於此不應脩學
所以者何如是六種波羅蜜多非佛所說是
文頌者虛誑撰造是故汝等不應聽習
讀誦受持思惟推究爲他演說當知是菩薩
惡友復次善現諸菩薩惡友者若不爲說魔
事魔過謂有惡魔作佛形像來教菩薩厭離
六種波羅蜜多作是言善男子何用脩此波
羅蜜多復有惡魔作佛形像來爲菩薩宣說
開示聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論
義分別顯了令專脩學復有惡魔作佛形像
至菩薩所作如是言汝非菩薩無菩提心不
能安住不退轉地不能證得所求無上正等
菩提復有惡魔作佛形像至菩薩所作是言
善男子色乃至識空無我無我所眼乃至意
空無我無我所色乃至法空無我無我所眼識
乃至意識空無我無我所眼觸乃至意觸

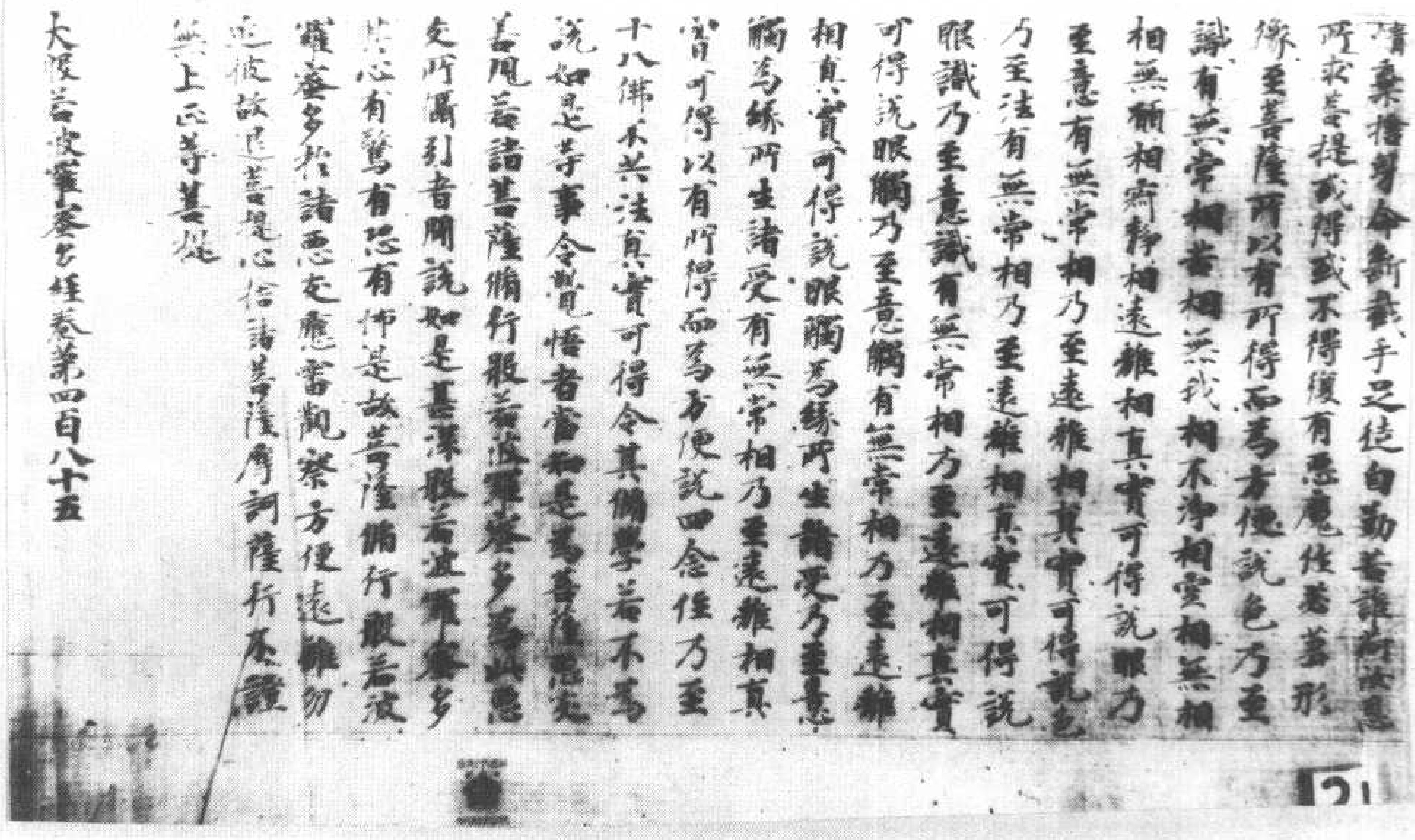
19



善男子色乃至識空無我無我所眼乃至意
空無我無我所色乃至法空無我無我所眼識
乃至意識空無我無我所眼觸乃至意觸
空無我無我所眼觸爲緣所生諸受乃至意
觸爲緣所生諸受空無我無我所布施乃至
般若波羅蜜多空無我無我所四念住乃至
十八佛不共法空無我無我所何用無上正
等菩提復有惡魔作獨覺形像至菩薩所作
是言善男子十方世界諸佛菩薩及聲聞衆
一切皆空汝於是事應深信受勿自勤苦求
欲供養聽聞正法如說脩行復有惡魔作聲
聞形像至菩薩所令深厭離一切智智相應
作意令勤脩學聲聞獨覺相應作意復有惡
魔作親教軌範形像至菩薩所令深厭離菩
薩勝行所謂六種波羅蜜多及令厭離一切智
智所謂無上正等菩提唯教勤脩四念住等
令速證得二乘菩提厭離所求無上乘果
復有惡魔作父母形像至菩薩所告言子子
汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果足
得永離生死大苦何用無上正等菩提求菩
提者要經無量無數大劫輪迴生死教化有
情棄捨身命割截手足徒自勤苦誰荷汝恩
所求菩提或得或不得復有惡魔作苾芻形

20

*

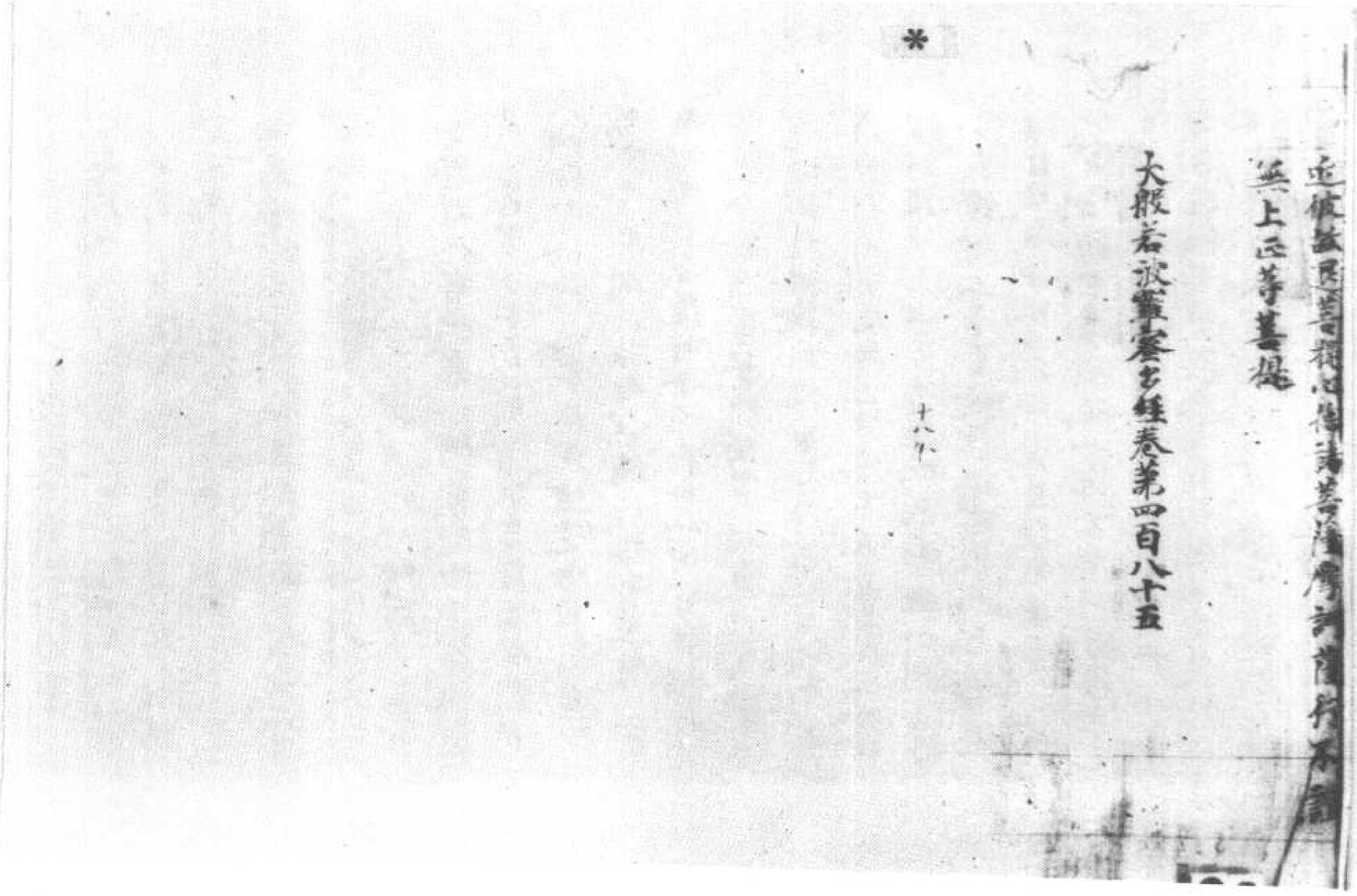


請棄捨身命斷截手足徒自勤苦誰荷汝恩所求菩提或得或不得復有惡魔作菩薩形像至菩薩所以有所得而為方便說色乃至識有無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相真實可得說眼乃至意有無常相乃至遠離相真實可得說色乃至法有無常相乃至遠離相真實可得說眼識乃至意識有無常相乃至遠離相真實可得說眼觸乃至意觸有無常相乃至遠離相真實可得說眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有無常相乃至遠離相真實可得以有所得而為方便說四念住乃至十八佛不共法真實可得令其修學若不為說如是等事令覺悟者當知是為菩薩惡友善現若諸菩薩修行般若波羅蜜多為此惡友所攝引者聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖是故菩薩修行般若波羅蜜多於諸惡友應審觀察方便遠離勿退彼故退菩提心於諸菩薩摩訶薩行不證無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第四百八十五

21

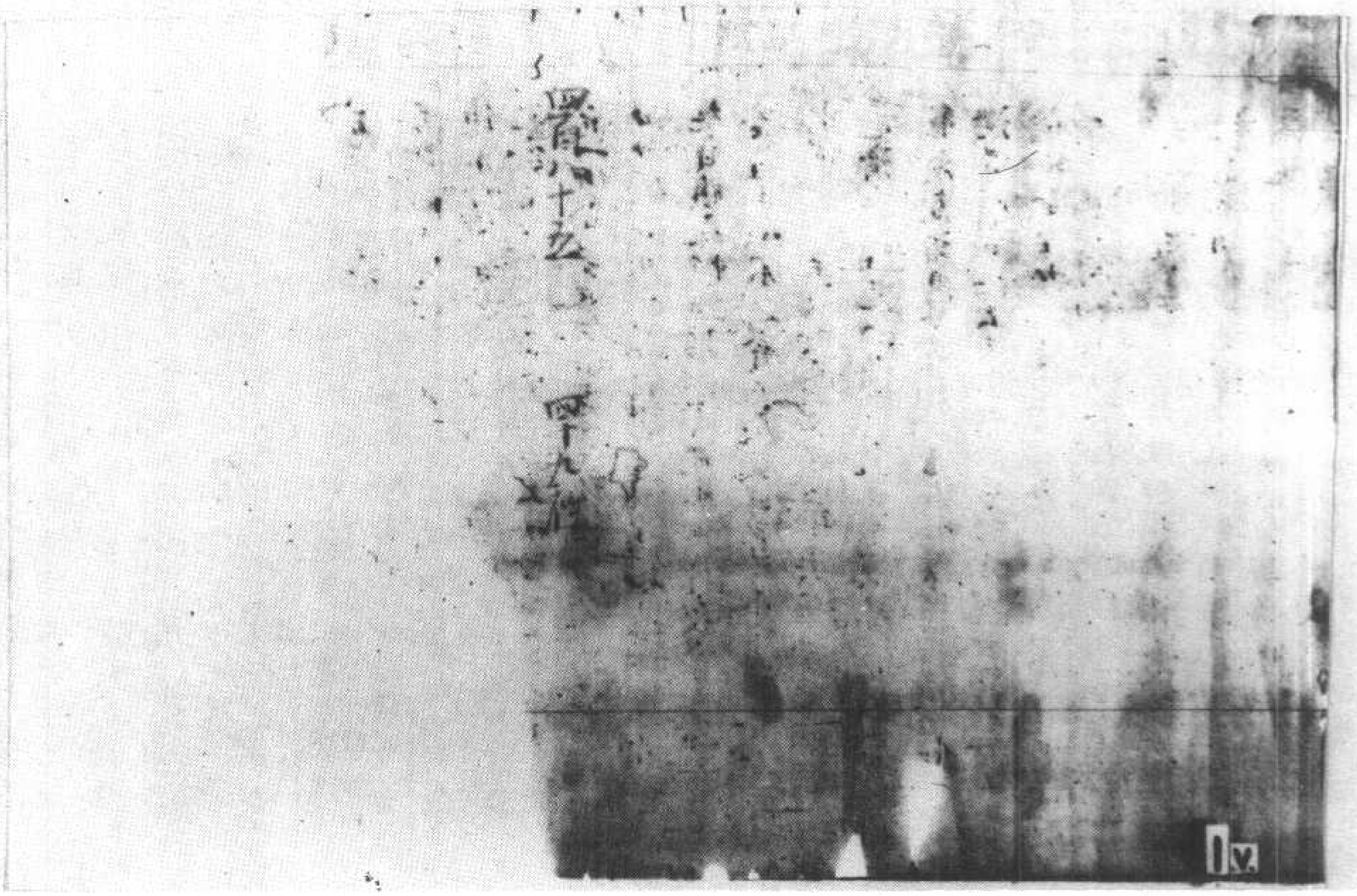
*



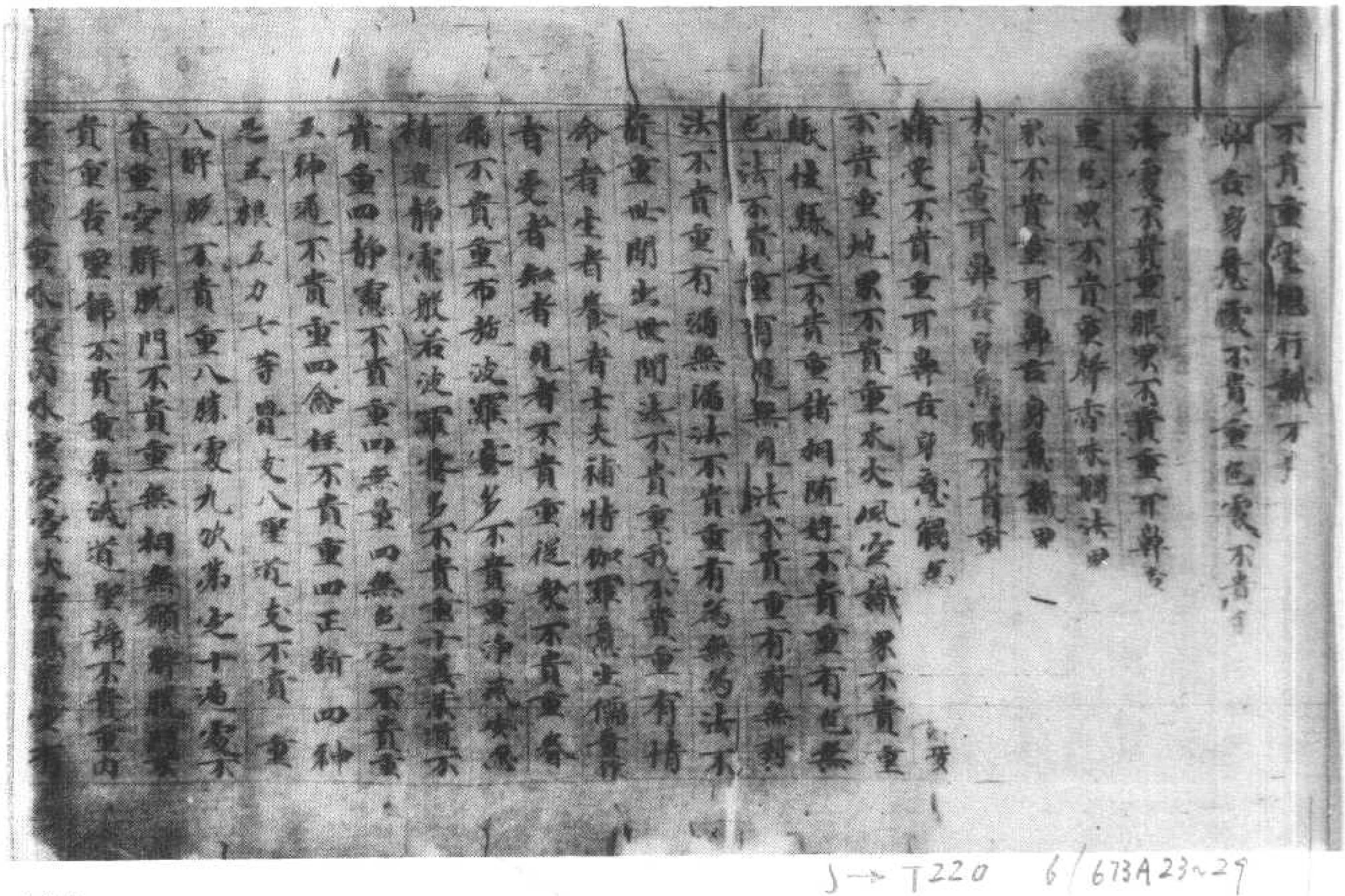
退彼故退菩提心於諸菩薩摩訶薩行不證無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第四百八十五

十八

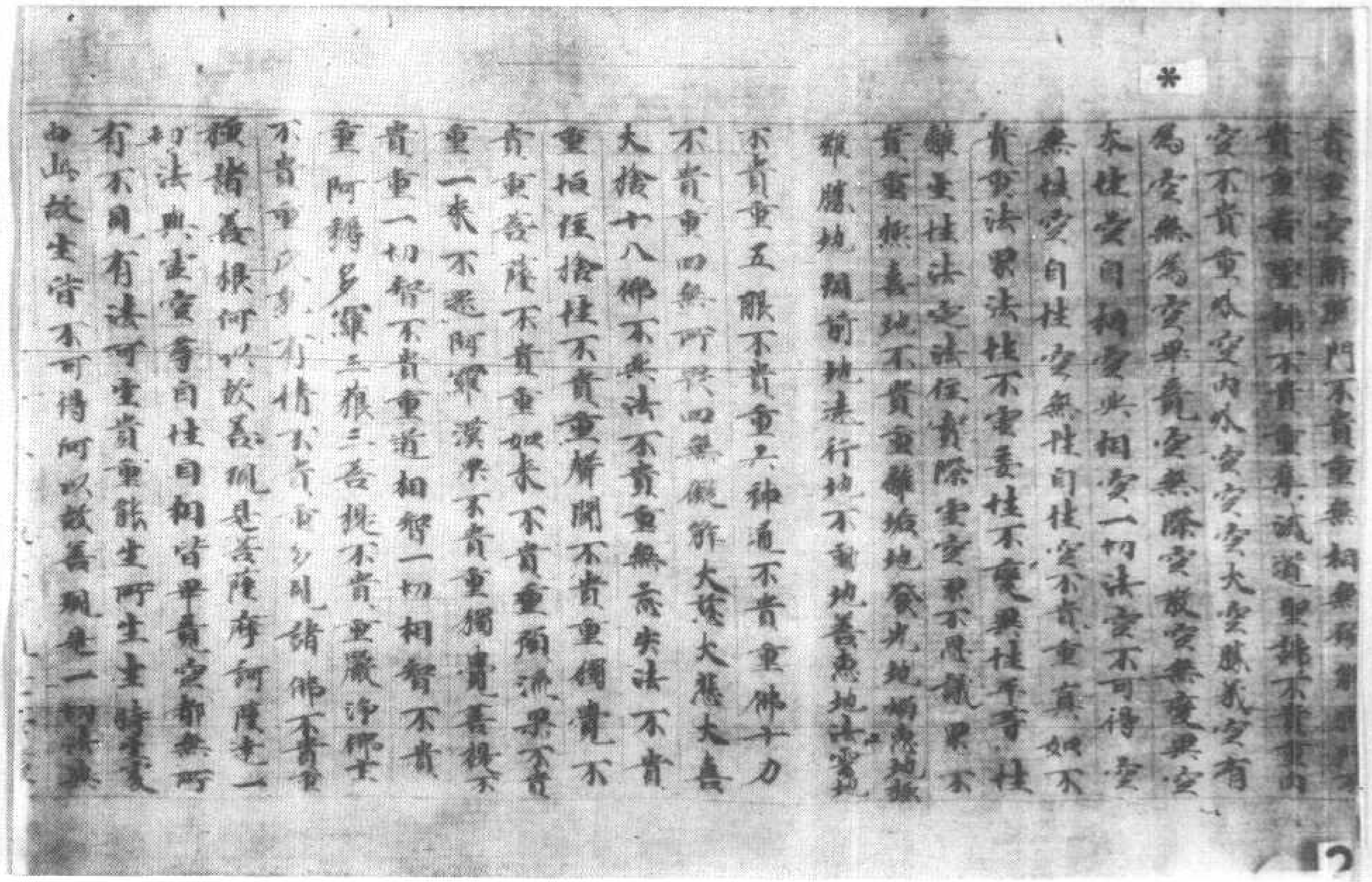


▼ 斯五三四三號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

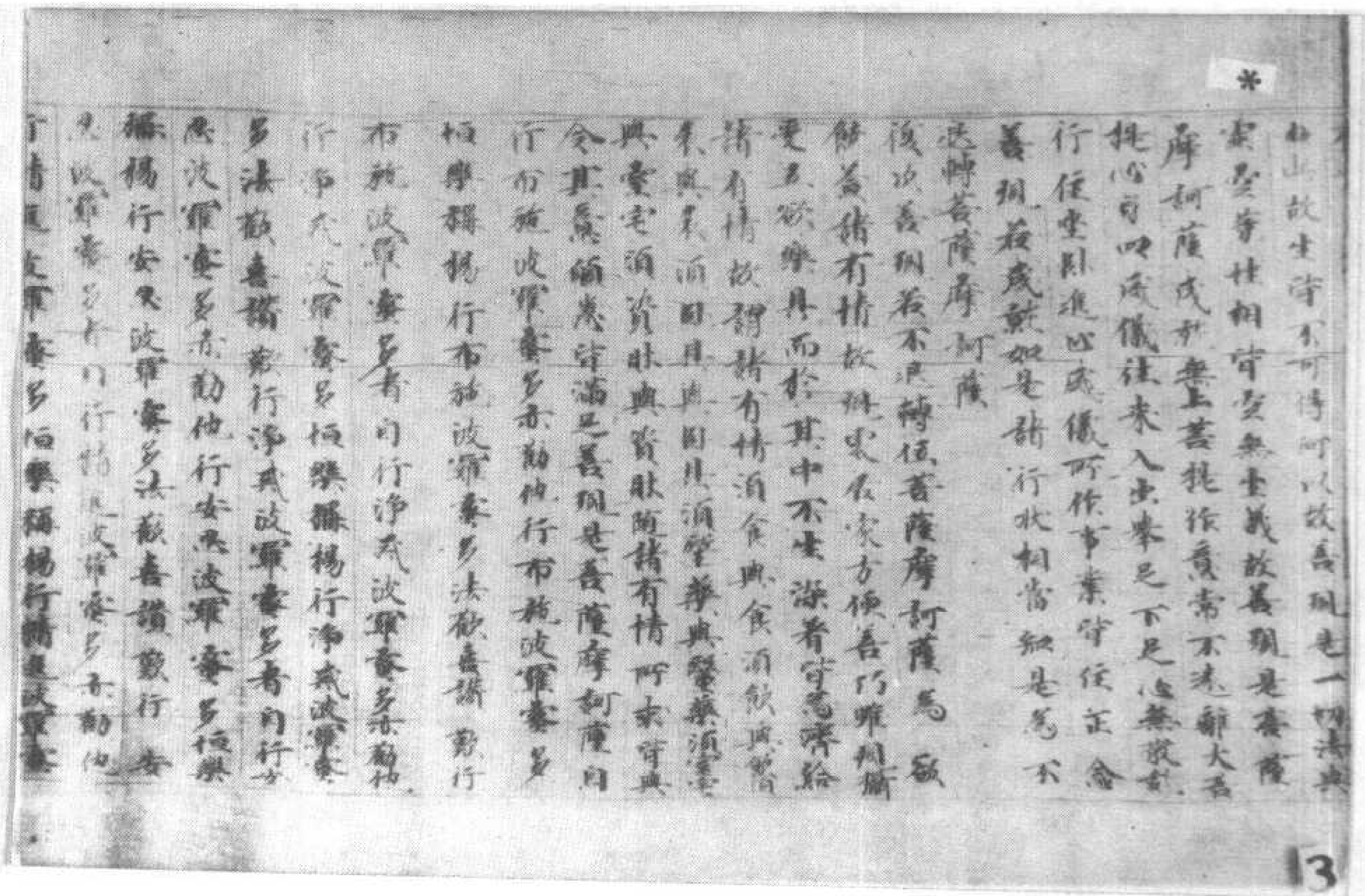


不貴重受想行識不貴
舌身意處不貴重色處不貴
[illegible]處不貴重眼界不貴重耳鼻
重色界不貴重聲香味觸法界
界不貴重耳鼻舌身意識界
不貴重耳鼻舌身意觸不貴重
觸受不貴重耳鼻舌身意觸爲
不貴重地界不貴重水火風空識界不貴重
緣性緣起不貴重諸相隨好不貴重有色無
色法不貴重有見無見法不貴重有對無對
法不貴重有漏無漏法不貴重有為無為法不
貴重世間出世間法不貴重我不貴重有情
命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作
者受者知者見者不貴重從[illegible]不貴重[illegible]
[illegible]不貴重布施波羅蜜多不貴重淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不貴重十[illegible]不
貴重四靜慮不貴重四無量四無色定不貴重
五神通不貴重四念住不貴重四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支不貴重
八解脫不貴重八勝處九次第定十遍處不
貴重空解脫門不貴重無相無願解脫門不
貴重苦聖諦不貴重集滅道聖諦不貴重內
空不貴重外空內外空空空大空[illegible]

J → T220　6/673A23~29
〃 →　6/677B4

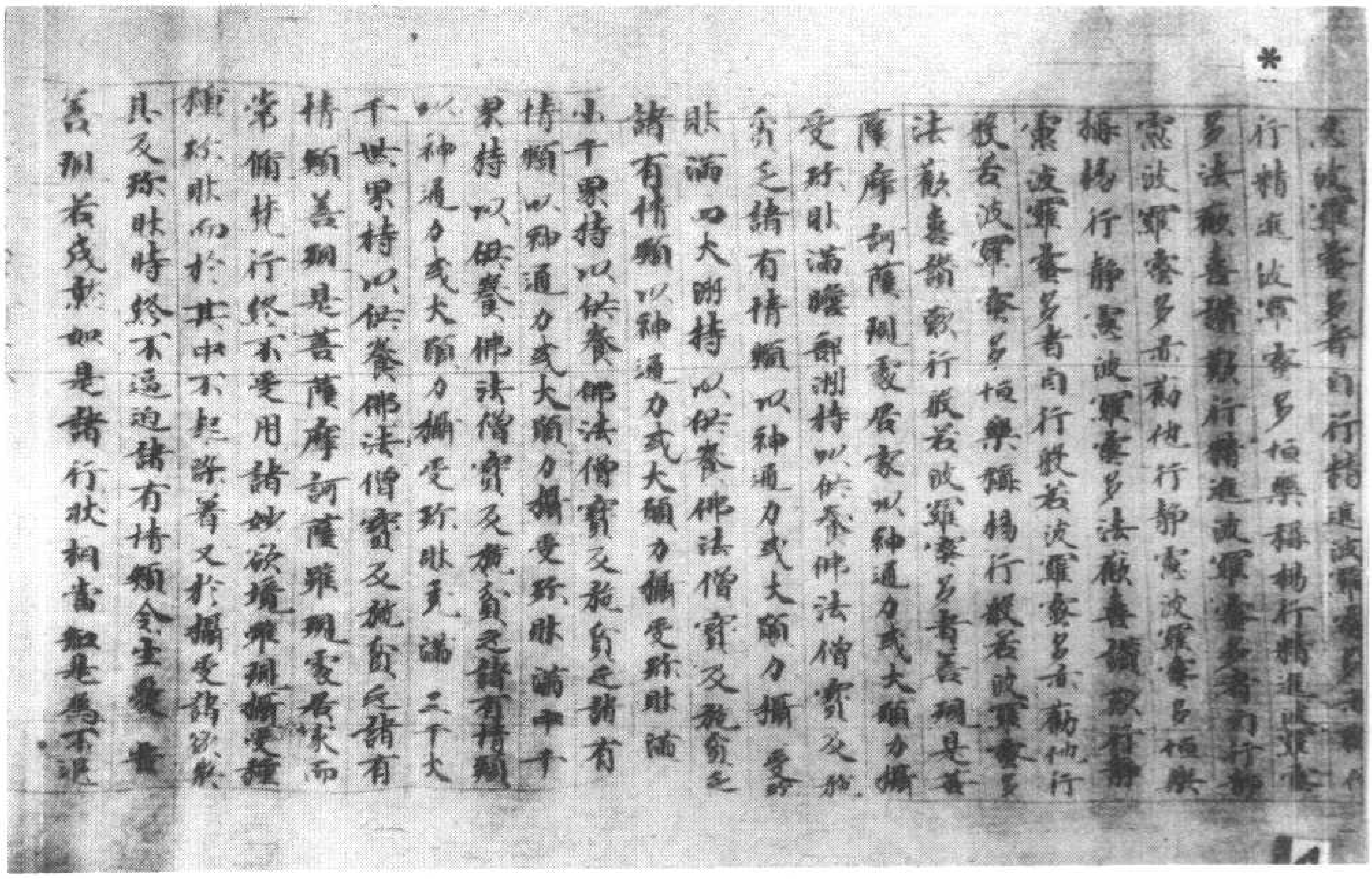


貴重空解脫門不貴重無相無願解脫門不貴重苦聖諦不貴重集滅道聖諦不貴重內空不貴重外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不貴重真如不貴重法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不貴重極喜地不貴重離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不貴重五眼不貴重六神通不貴重佛十力不貴重四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不貴重無忘失法不貴重恒住捨性不貴重聲聞不貴重獨覺不貴重菩薩不貴重如來不貴重預流果不貴重一來不還阿羅漢果不貴重獨覺菩提不貴重一切智不貴重道相智一切相智不貴重阿耨多羅三藐三菩提不貴重嚴淨佛土不貴重成熟有情不貴重多見諸佛不貴重種諸善根何以故善現是菩薩摩訶薩於一切法無實事自性自相皆畢竟空都無所有不見有法可生貴重能生所生生時生處由此故生皆不可得何以故善現是一切法與



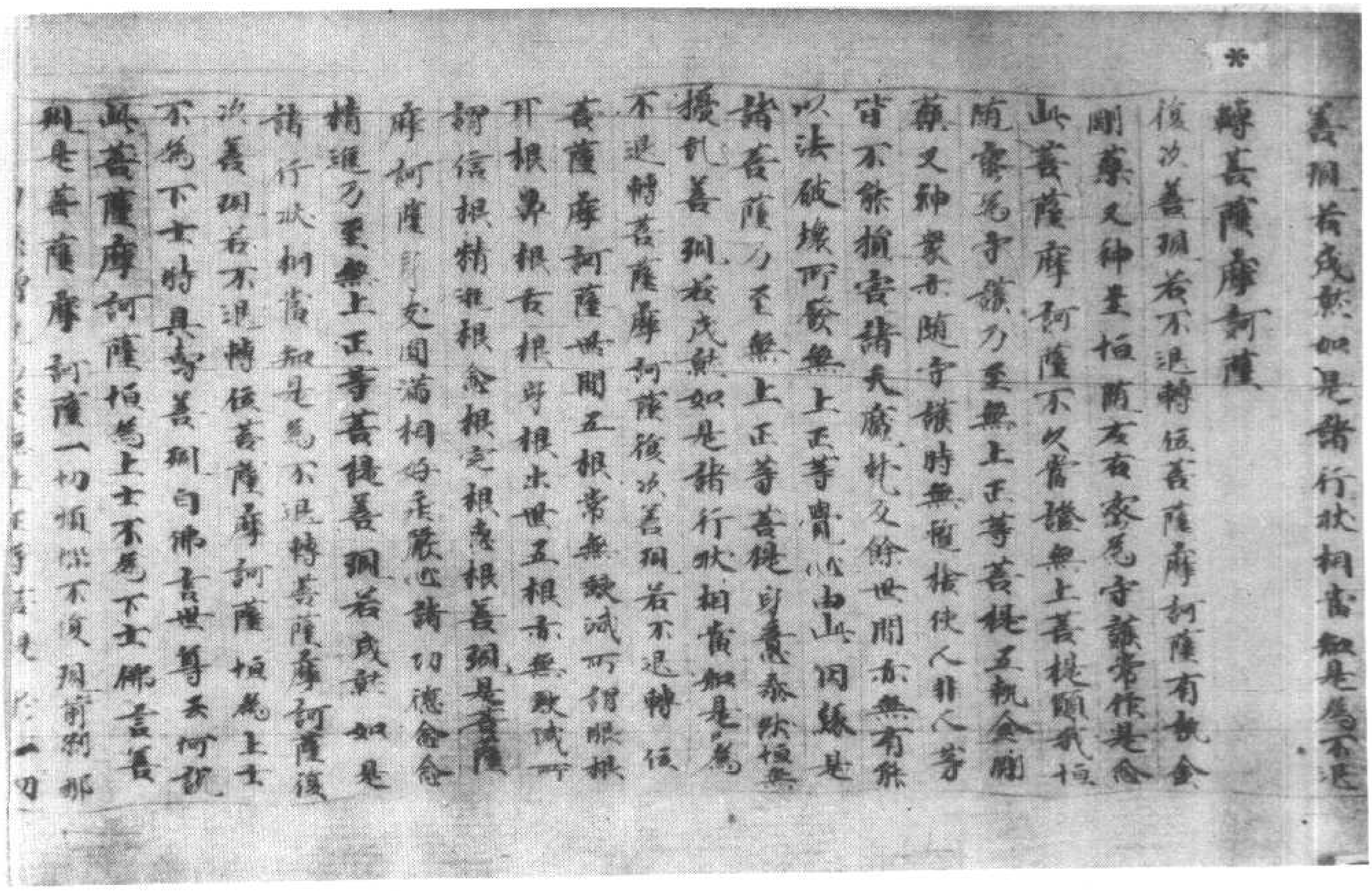
由此故生皆不可得何以故善現是一切法與虛空等性相皆空無生義故善現是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意常不遠離大菩提心四威儀往來入出舉足下足心無散亂行住坐臥進止威儀所作事業皆住正念善現菩薩成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩

復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故現處居家方便善巧雖現攝受五欲樂具而於其中不生染著皆為濟給諸有情故謂諸有情須食與食須飲與飲須乘與乘須臥具與臥具須醫藥與醫藥須舍宅與舍宅須資財與資財隨諸有情所求皆與令其意願悉皆滿足善現是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多亦勸他行布施波羅蜜多恒樂稱揚行布施波羅蜜多法歡喜讚歎行布施波羅蜜多者自行淨戒波羅蜜多亦勸他行淨戒波羅蜜多恒樂稱揚行淨戒波羅蜜多法歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者自行安忍波羅蜜多亦勸他行安忍波羅蜜多恒樂稱揚行安忍波羅蜜多法歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者自行精進波羅蜜多亦勸他行精進波羅蜜多恒樂稱揚行精進波羅蜜



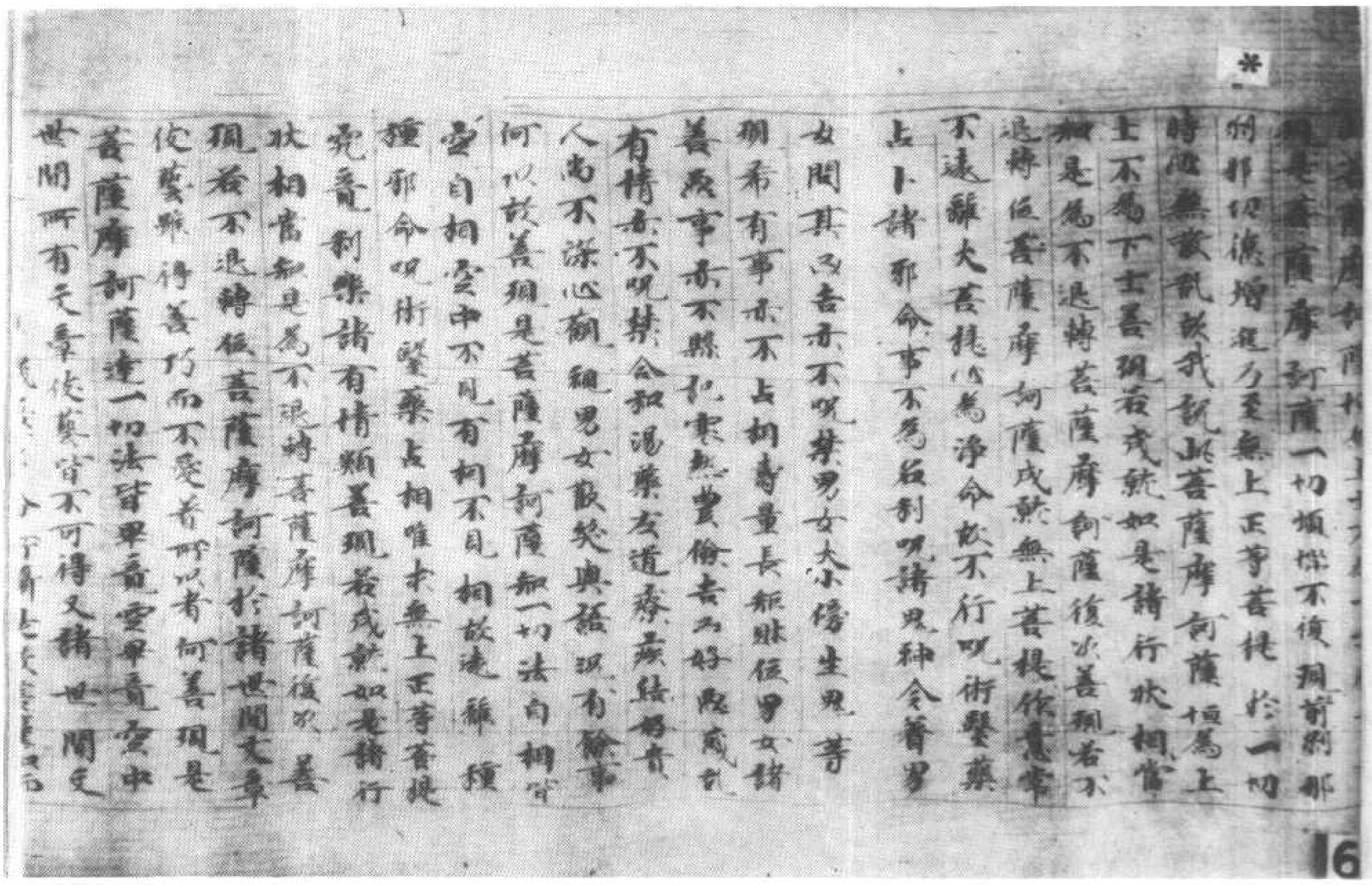
*

忍波羅蜜多者自行精進波羅蜜多亦勸他
行精進波羅蜜多恒樂稱揚行精進波羅蜜
多法歡喜讚歎行精進波羅蜜多者自行靜
慮波羅蜜多亦勸他行靜慮波羅蜜多恒樂
稱揚行靜慮波羅蜜多法歡喜讚歎行靜
慮波羅蜜多者自行般若波羅蜜多亦勸他行
般若波羅蜜多恒樂稱揚行般若波羅蜜多
法歡喜讚歎行般若波羅蜜多者善現是菩
薩摩訶薩現處居家以神通力或大願力攝
受珍財滿贍部洲持以供養佛法僧寶及施
貧乏諸有情類以神通力或大願力攝受珍
財滿四大洲持以供養佛法僧寶及施貧乏
諸有情類以神通力或大願力攝受珍財滿
小千界持以供養佛法僧寶及施貧乏諸有
情類以神通力或大願力攝受珍財滿中千
界持以供養佛法僧寶及施貧乏諸有情類
以神通力或大願力攝受珍財充滿三千大
千世界持以供養佛法僧寶及施貧乏諸有
情類善現是菩薩摩訶薩雖現處居家而
常修梵行終不受用諸妙欲境雖現攝受種
種珍財而於其中不起染著又於攝受諸欲
具及珍財時終不逼迫諸有情類令生憂苦
善現若成就如是諸行狀相當知是為不退

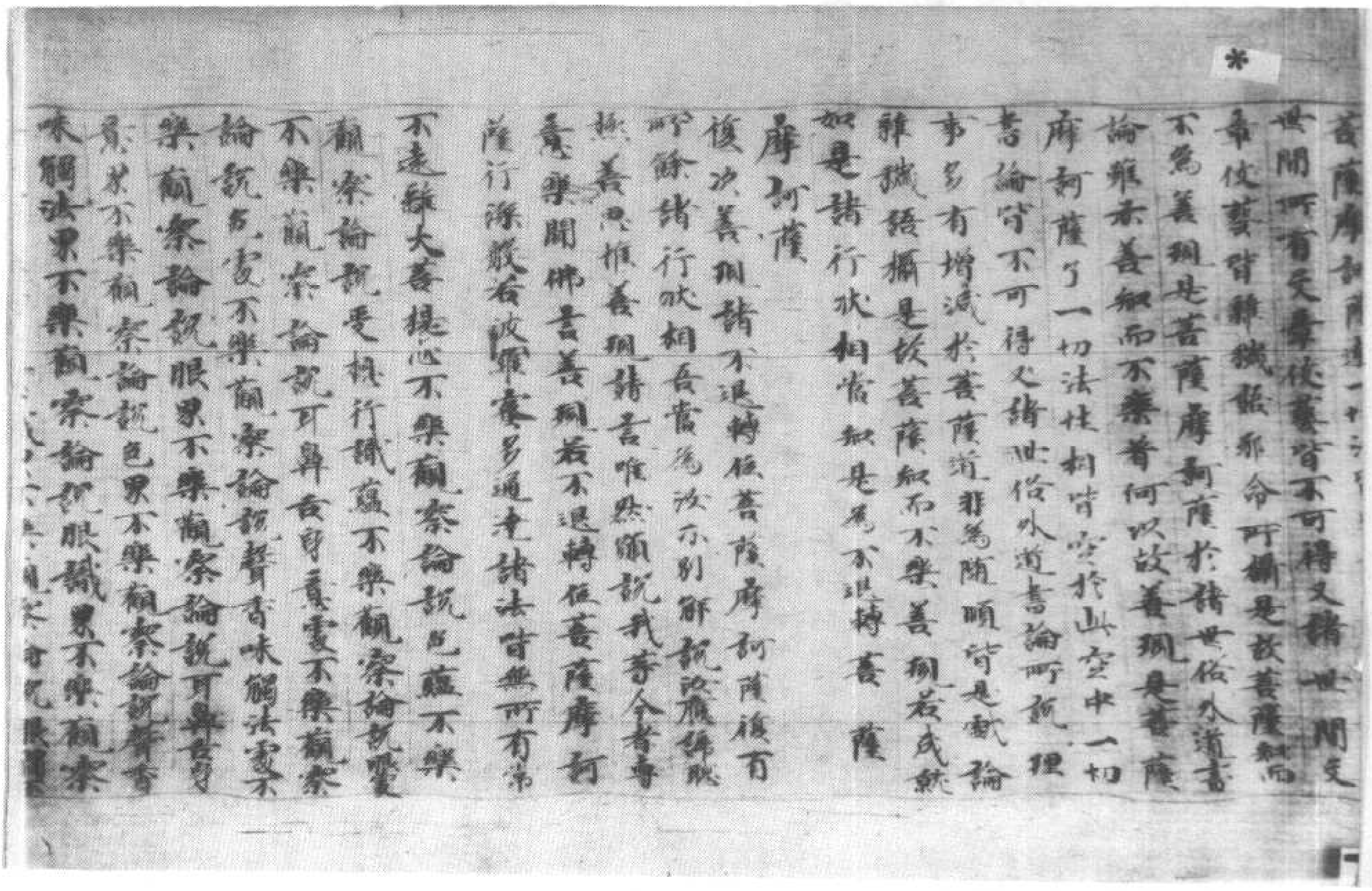


*

善現若成就如是諸行狀相當知是為不退
轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩有執金
剛藥叉神常恒隨逐密為守護常作是念
此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提我恒
隨密為守護乃至無上正等菩提五執金剛
藥叉神衆亦隨守護時無暫捨使人非人等
皆不能損害諸天魔梵及餘世間亦無有能
以法破壞所發無上正等覺心由此因緣是
諸菩薩乃至無上正等菩提身意泰然恒無
擾亂善現若成就如是諸行狀相當知是為
不退轉菩薩摩訶薩復次善現若不退轉位
菩薩摩訶薩世間五根常無缺減所謂眼根
耳根鼻根舌根身根出世五根亦無缺減所
謂信根精進根念根定根慧根善現是菩薩
摩訶薩所受圓滿相好莊嚴諸功德念念
精進乃至無上正等菩提善現若成就如是
諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩復
次善現若不退轉位菩薩摩訶薩恒為上士
不為下士時具壽善現白佛言世尊云何說
此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士佛言善
現是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前刹那

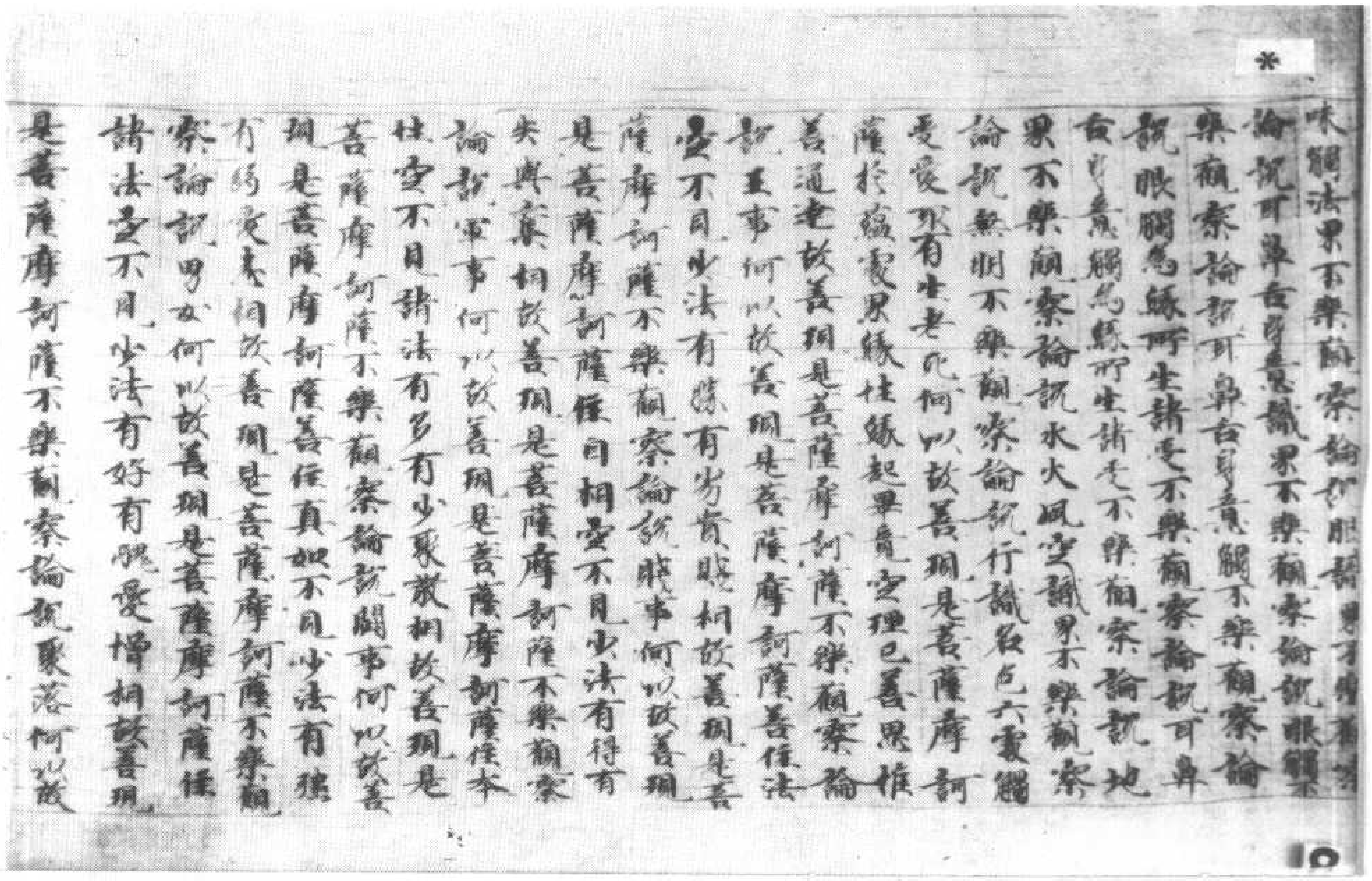


現是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前刹那刹那功德增進乃至無上正等菩提於一切時遠無散亂故我說此菩薩摩訶薩恒為上士不為下士善現若成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩成就無上菩提依意常不遠離大菩提心為淨命故不行呪術醫藥占卜諸邪命事不為名利呪諸鬼神令著男女問其吉凶亦不呪禁男女大小傷生鬼等現希有事亦不占相壽量長短財位男女諸善惡事亦不懸記寒熱豐儉吉凶好醜惑亂有情亦不呪禁合和湯藥左道療疾結好貴人尚不深心親暱男女歡笑與語況有餘事何以故善現是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空自相空中不見有相不見相故遠離種種邪命呪術醫藥占相唯求無上正等菩提究竟利樂諸有情類善現若成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩於諸世間文章伎藝雖得善巧而不愛著所以者何善現是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空空中世間所有文章伎藝皆不可得又諸世間文

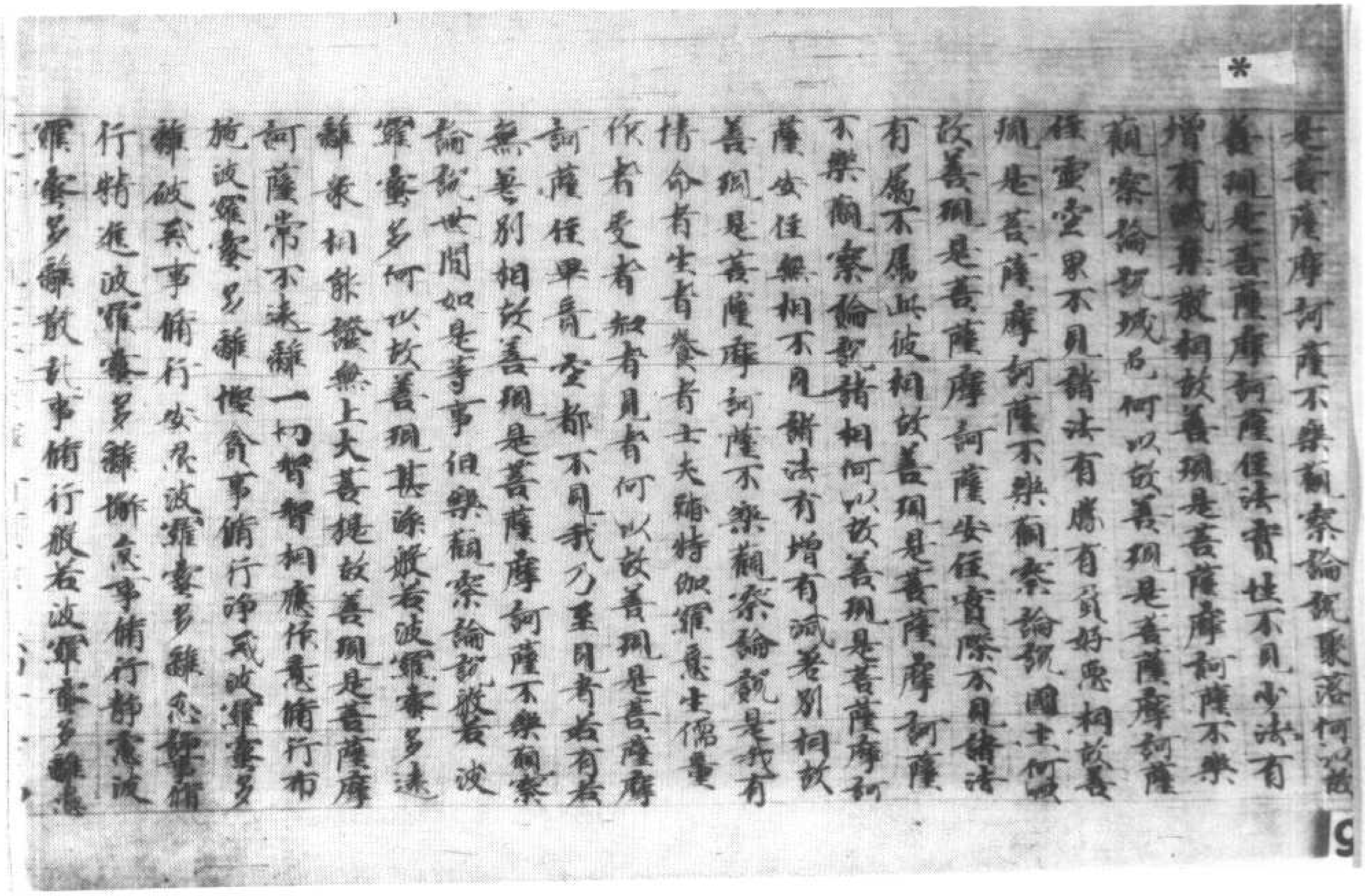


世間所有文章伎藝皆不可得又諸世間文章伎藝皆雜穢語邪命所攝是故菩薩知而不為善現是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論雖亦善知而不樂著何以故善現是菩薩摩訶薩了一切法性相皆空於此空中一切書論皆不可得又諸世俗外道書論所說理事多有增減於菩薩道非為隨順皆是戲論雜穢語攝是故菩薩知而不樂善現若成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩

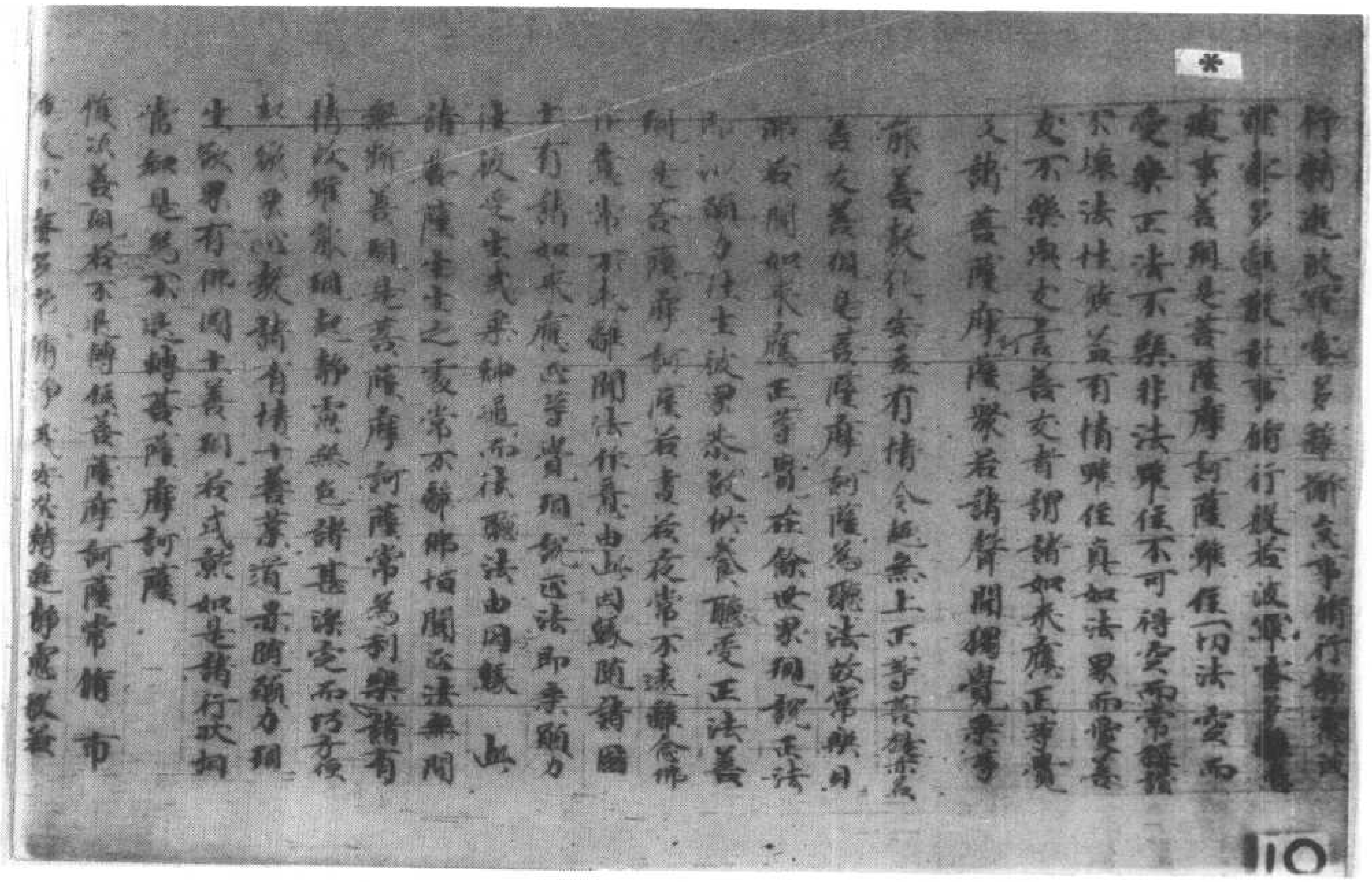
復次善現諸不退轉位菩薩摩訶薩復有所餘諸行狀相吾當為汝分別解說汝應諦聽極善思惟善現請言唯然願說我等今者專意樂聞佛言善現若不退轉位菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多通達諸法皆無所有常不遠離大菩提心不樂觀察論說色蘊不樂觀察論說受想行識蘊不樂觀察論說處不樂觀察論說耳鼻舌身意處不樂觀察論說色處不樂觀察論說聲香味觸法處不樂觀察論說眼界不樂觀察論說耳鼻舌身意界不樂觀察論說色界不樂觀察論說聲香味觸法界不樂觀察論說眼識界不樂觀察



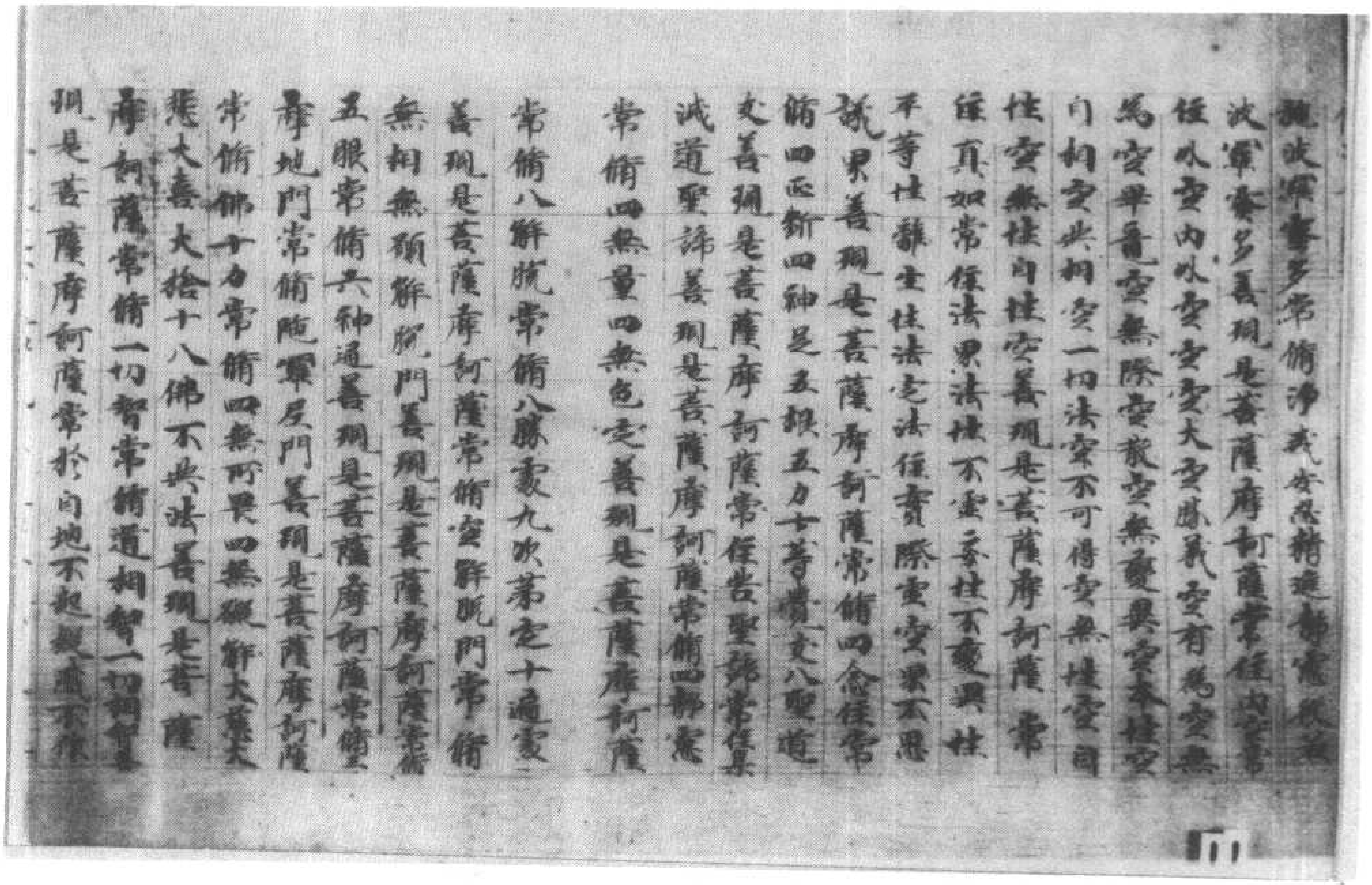
味觸法界不樂觀察論說眼識界不樂觀察
論說耳鼻舌身意識界不樂觀察論說眼觸不
樂觀察論說耳鼻舌身意觸不樂觀察論
說眼觸為緣所生諸受不樂觀察論說耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受不樂觀察論說地
界不樂觀察論說水火風空識界不樂觀察
論說無明不樂觀察論說行識名色六處觸
受愛取有生老死何以故善現是菩薩摩訶
薩於蘊處界緣性緣起畢竟空理已善思惟
善通達故善現是菩薩摩訶薩不樂觀察論
說王事何以故善現是菩薩摩訶薩善住法
空不見少法有勝有劣貴賤相故善現是菩
薩摩訶薩不樂觀察論說賊事何以故善現
是菩薩摩訶薩住自相空不見少法有得有
失興衰相故善現是菩薩摩訶薩不樂觀察
論說軍事何以故善現是菩薩摩訶薩住本
性空不見諸法有多有少聚散相故善現是
菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪事何以故善
現是菩薩摩訶薩住真如不見少法有強
有弱愛恚相故善現是菩薩摩訶薩不樂觀
察論說男女何以故善現是菩薩摩訶薩住
諸法空不見少法有好有醜愛憎相故善現
是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落何以故



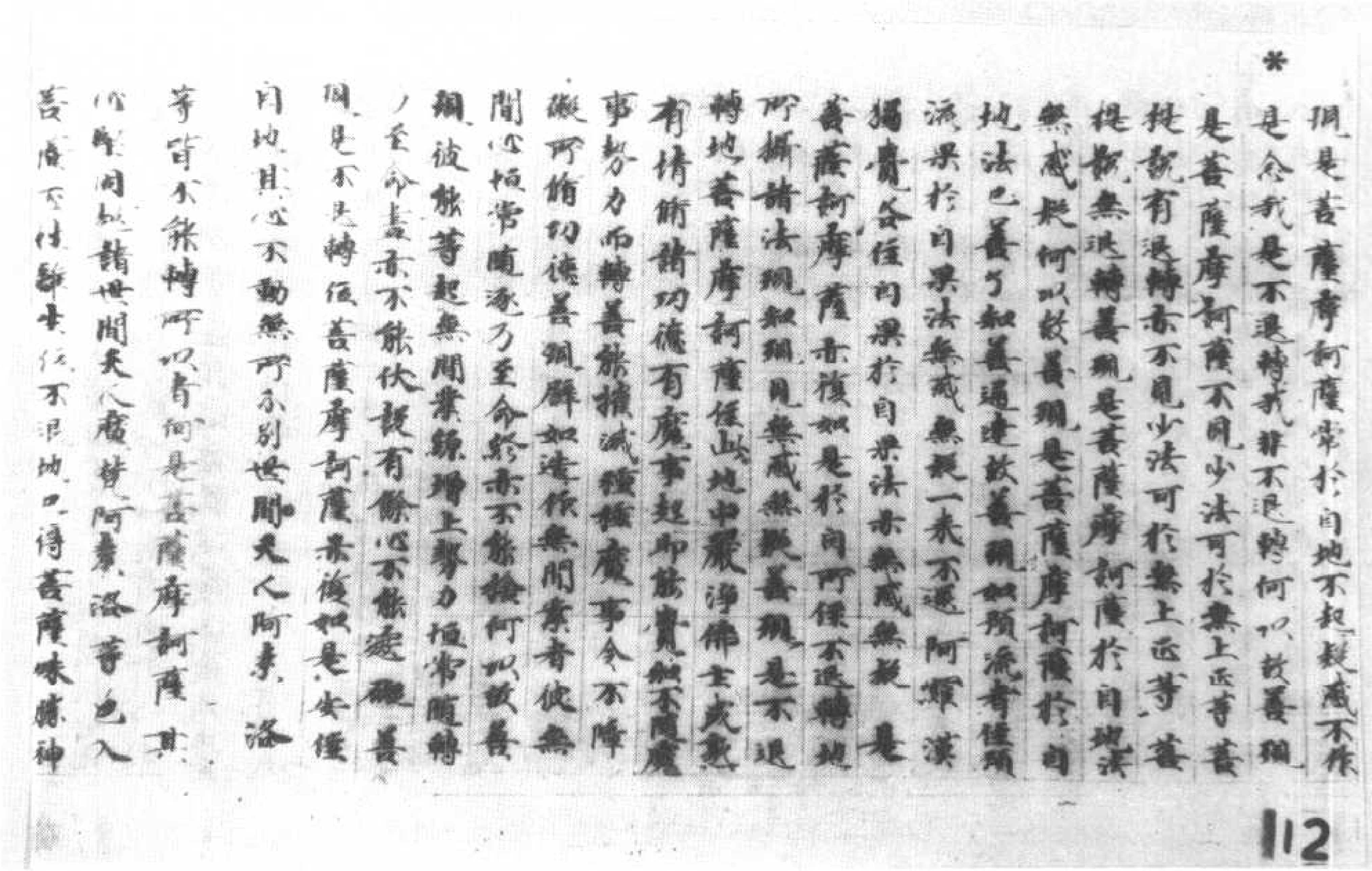
是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落何以故
善現是菩薩摩訶薩住法實性不見少法有
增有減集散相故善現是菩薩摩訶薩不樂
觀察論說城邑何以故善現是菩薩摩訶薩
住虛空界不見諸法有勝有負好惡相故善
現是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土何以
故善現是菩薩摩訶薩住實際不見諸法
有屬不屬此彼相故善現是菩薩摩訶薩
不樂觀察論說諸相何以故善現是菩薩摩訶
薩安住無相不見諸法有增有減差別相故
善現是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我有
情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童
作者受者知者見者何以故善現是菩薩摩
訶薩住畢竟空都不見我乃至見者有差
無差別相故善現是菩薩摩訶薩不樂觀察
論說世間如是等事但樂觀察論說般若波
羅蜜多何以故善現甚深般若波羅蜜多遠
離眾相能證無上大菩提故善現是菩薩摩
訶薩常不遠離一切智智相應作意修行布
施波羅蜜多離慳貪事修行淨戒波羅蜜多
離破戒事修行安忍波羅蜜多離忿恚事修
行精進波羅蜜多離懈怠事修行靜慮波
羅蜜多離散亂事修行般若波羅蜜多離惡



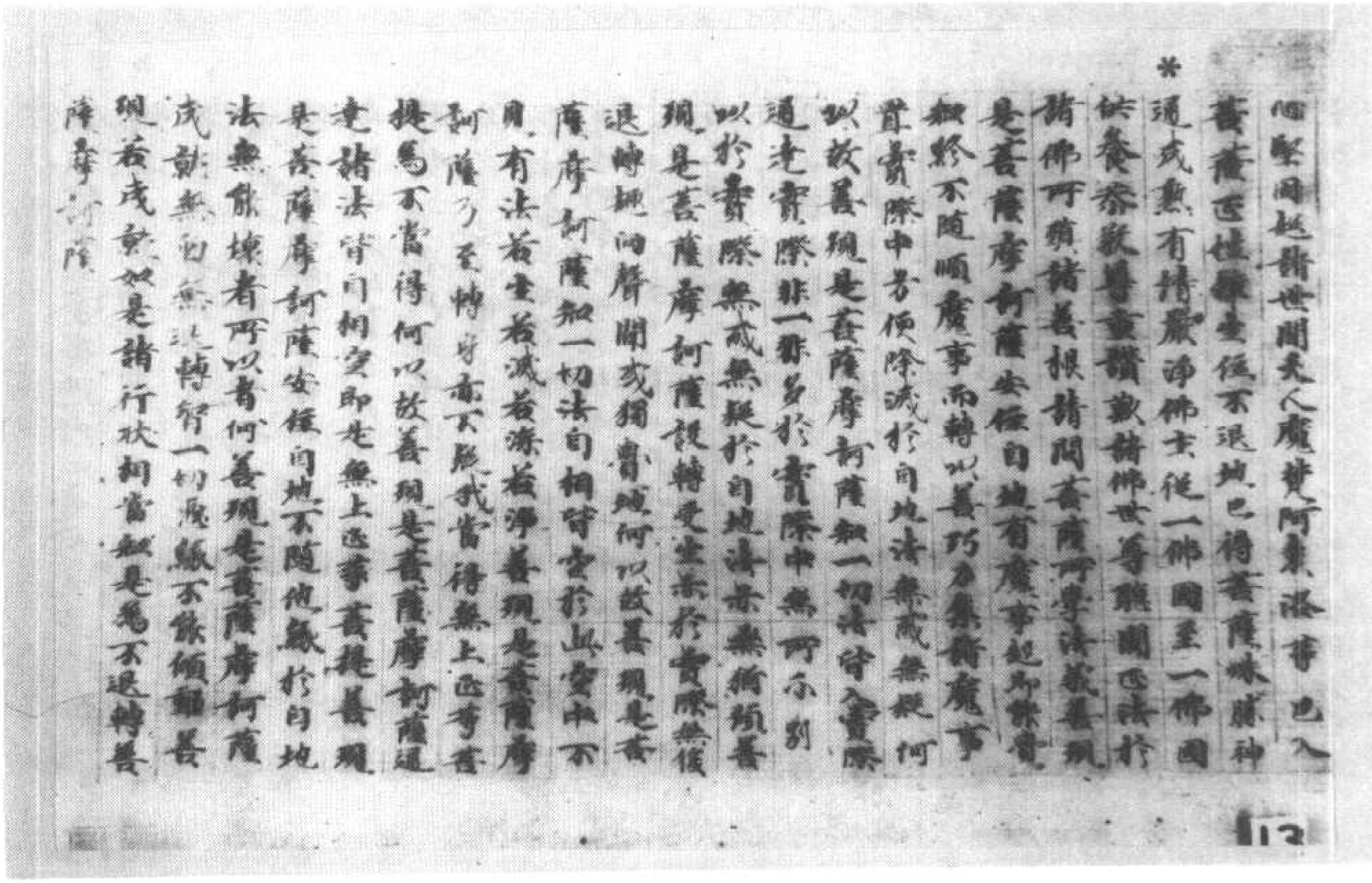
行精進波羅蜜多善能斷惑事修行靜慮波
羅蜜多能斷亂事修行般若波羅蜜多
癡事善現是菩薩摩訶薩雖住一切法空而
愛樂正法不樂非法雖住不可得空而常讚歎
不壞法性饒益有情雖住真如法界而愛善
友不樂惡友言善友者謂諸如來應正等覺
及諸菩薩摩訶薩衆若諸聲聞獨覺乘等
亦善教化安養有情令證無上正等菩提亦名
善友善現是菩薩摩訶薩為聽法故常樂日
詣諸佛如來應正等覺在餘世界現說正法
所以願力往生彼界恭敬供養聽受正法善
現是菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛
作意常不離聞法作意由此因緣隨諸國
土有諸如來應正等覺現說正法即乘願力
往彼受生或乘神通而往聽法由因緣此
諸菩薩摩訶薩生生之處常不離佛恒聞正法無間
無斷善現是菩薩摩訶薩常為利樂諸有
情故雖能起靜慮無色諸甚深定而巧方便
取欲界心教諸有情十善業道由願力現
生欲界有佛國土善現若成就如是諸行狀相
當知是為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩常修布
施波羅蜜多修淨戒安忍精進靜慮般若



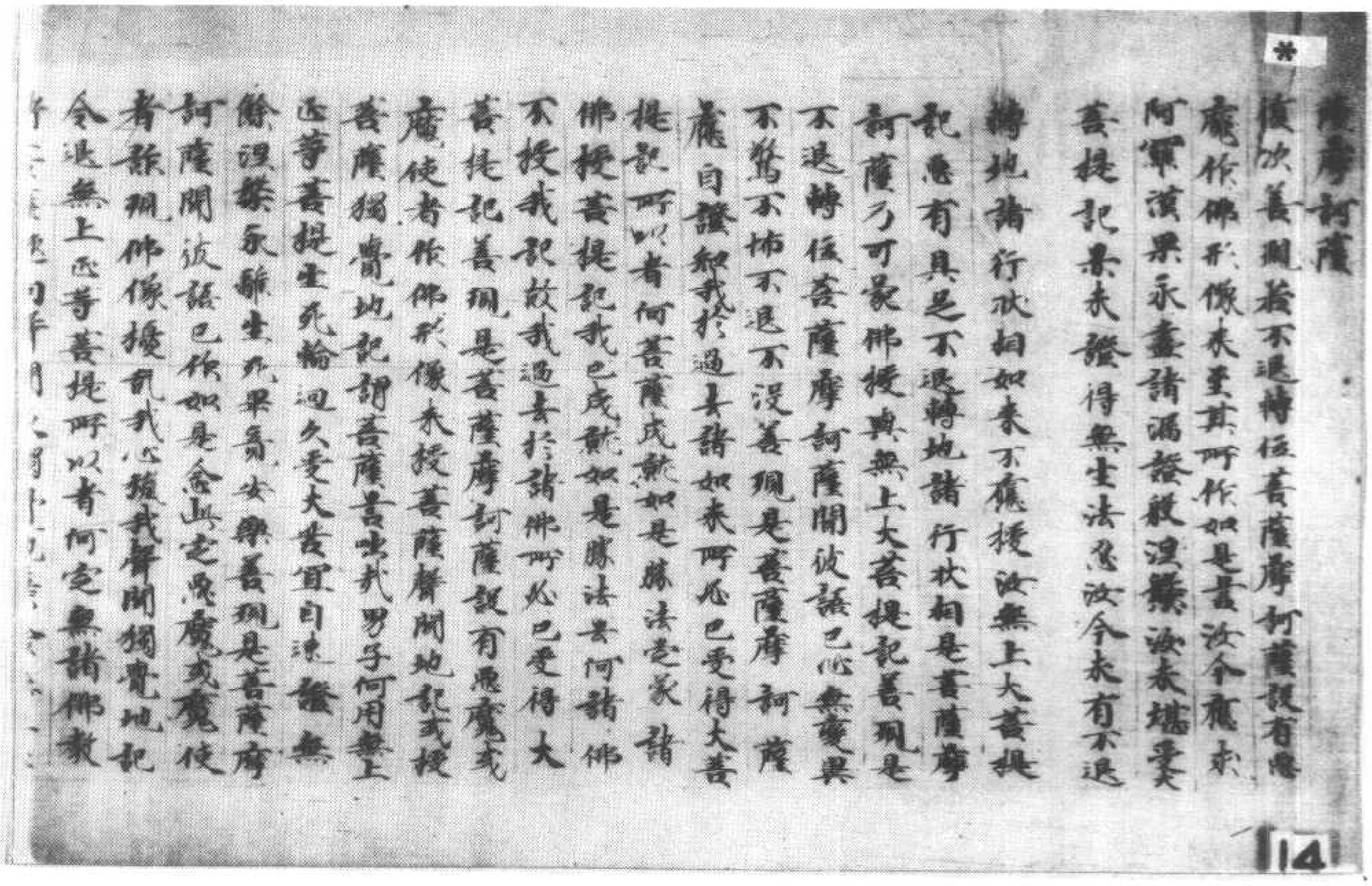
施波羅蜜多常修淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多善現是菩薩摩訶薩常住內空常
住外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空善現是菩薩摩訶薩常
住真如常住法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界善現是菩薩摩訶薩常修四念住常
修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支善現是菩薩摩訶薩常住苦聖諦常住集
滅道聖諦善現是菩薩摩訶薩常修四靜慮
常修四無量四無色定善現是菩薩摩訶薩
常修八解脫常修八勝處九次第定十遍處
善現是菩薩摩訶薩常修空解脫門常修
無相無願解脫門善現是菩薩摩訶薩常修
五眼常修六神通善現是菩薩摩訶薩常修三
摩地門常修陀羅尼門善現是菩薩摩訶薩
常修佛十力常修四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法善現是菩薩
摩訶薩常修一切智常修道相智一切相智善
現是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑不作



現是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑不作
是念我是不退轉我非不退轉何以故善現
是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩
提說有退轉亦不見少法可於無上正等菩
提說無退轉善現是菩薩摩訶薩於自地法
無惑無疑何以故善現是菩薩摩訶薩於自
地法已善了知善通達故善現如預流者住預
流果於自果法無惑無疑一來不還阿羅漢
獨覺住自果於自果法亦無惑無疑　是
菩薩摩訶薩亦復如是於自所住不退轉地
所攝諸法現知現見無惑無疑善現是不退
轉地菩薩摩訶薩住此地中嚴淨佛土成熟
有情修諸功德有魔事起即能覺知不隨魔
事勢力而轉善能摧滅種種魔事令不障
礙所修功德善現如造作無間業者彼無
間心恒常隨逐乃至命終亦不能捨何以故善
現彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉
乃至命盡亦不能伏設有餘心不能遮礙善
現是不退轉菩薩摩訶薩亦復如是安住
自地其心不動無所分別世間天人阿素洛
等皆不能轉何以故是菩薩摩訶薩其
心堅固超諸世間天人魔梵阿素洛等已入
菩薩正性離生已住不退地已得菩薩殊勝神

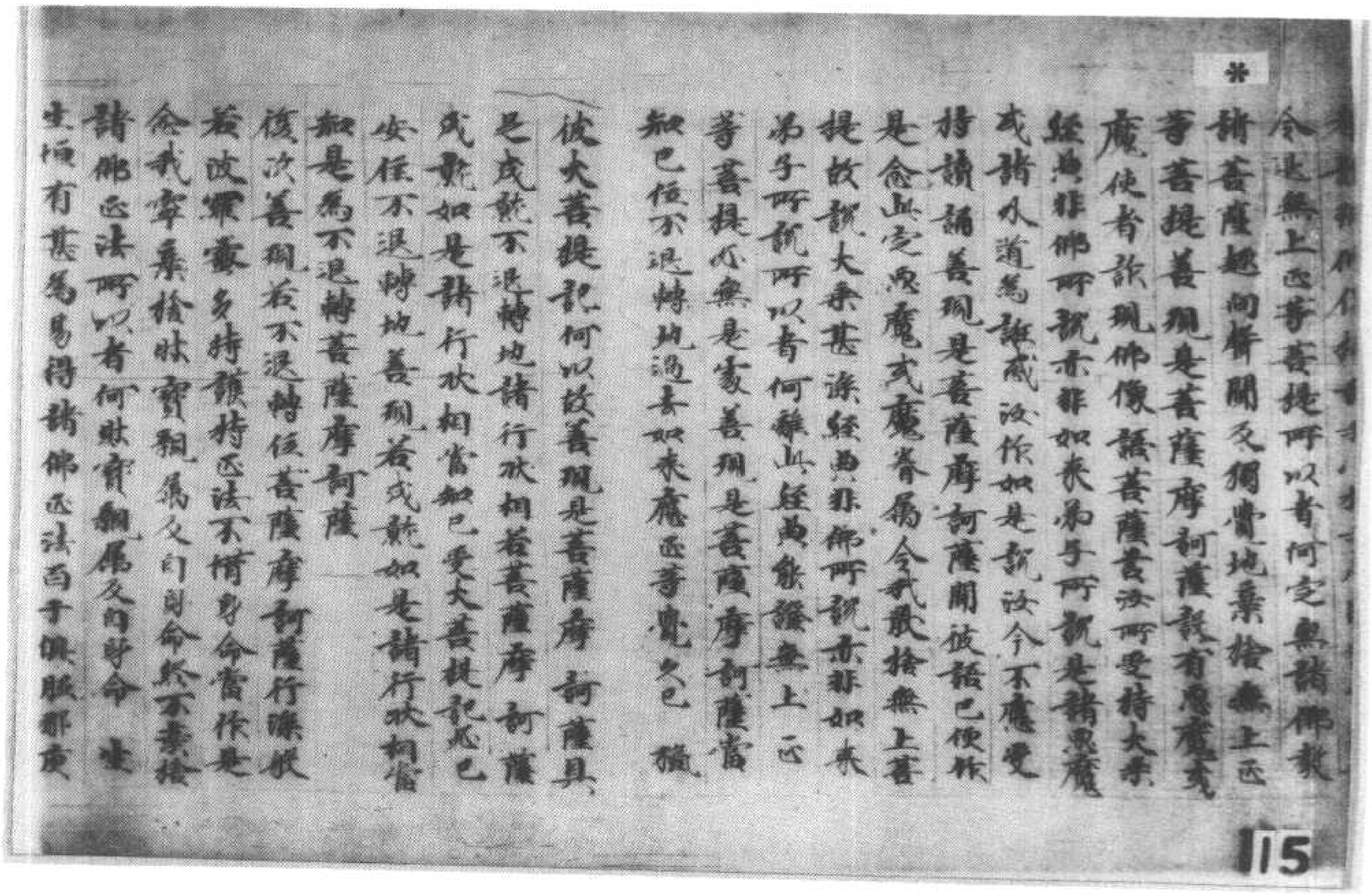


心堅固超諸世間天人魔梵阿素洛等已入
菩薩正性離生已住不退地已得菩薩殊勝神
通成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一佛國
供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊聽聞正法於
諸佛所種諸善根請問菩薩所學法義善現
是菩薩摩訶薩安住自地有魔事起即能覺
知終不隨順魔事而轉以善巧力棄諸魔事
眞實際中方便除滅於自地法無惑無疑何
以故善現是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際
通達實際非一非多於實際中無所分別
以於實際無惑無疑於自地法亦無猶豫善
現是菩薩摩訶薩設轉受生亦於實際無復
退轉趣向聲聞或獨覺地何以故善現是菩
薩摩訶薩知一切法自相皆空於此空中不
見有法若生若滅若染若淨善現是菩薩摩
訶薩乃至轉身亦不疑我當得無上正等菩
提爲不當得何以故善現是菩薩摩訶薩通
達諸法皆自相空即是無上正等菩提善現
是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣於自地
法無能壞者所以者何善現是菩薩摩訶薩
成就無動無退轉智一切魔緣不能傾動善
現若成就如是諸行狀相當知是爲不退轉菩
薩摩訶薩



薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩設有惡
魔作佛形像來至其所作如是言汝今應求
阿羅漢果永盡諸漏證般涅槃汝未堪受
菩提記果未證得無生法忍汝今未有不退
轉地諸行狀相如來不應授汝無上大菩提
記忽有具是不退轉地諸行狀相是菩薩摩
訶薩乃可蒙佛授與無上大菩提記善現是
不退轉位菩薩摩訶薩聞彼語已心無變異
不驚不怖不退不沒善現是菩薩摩訶薩
應自證知我於過去諸如來所必已受得大菩
提記所以者何菩薩成就如是勝法定蒙諸
佛授菩提記我已成就如是勝法云何諸佛
不授我記故我過去於諸佛所必已受得大
菩提記善現是菩薩摩訶薩設有惡魔或
魔使者作佛形像來授菩薩聲聞地記或授
菩薩獨覺地記謂菩薩言咄男子何用無上
正等菩提生死輪迴久受大苦宜自速證無
餘涅槃永離生死衆苦安樂善現是菩薩摩
訶薩聞彼語已作如是念此定惡魔或魔使
者詐現佛像授我必墮聲聞獨覺地記
令退無上正等菩提所以者何定無諸佛教

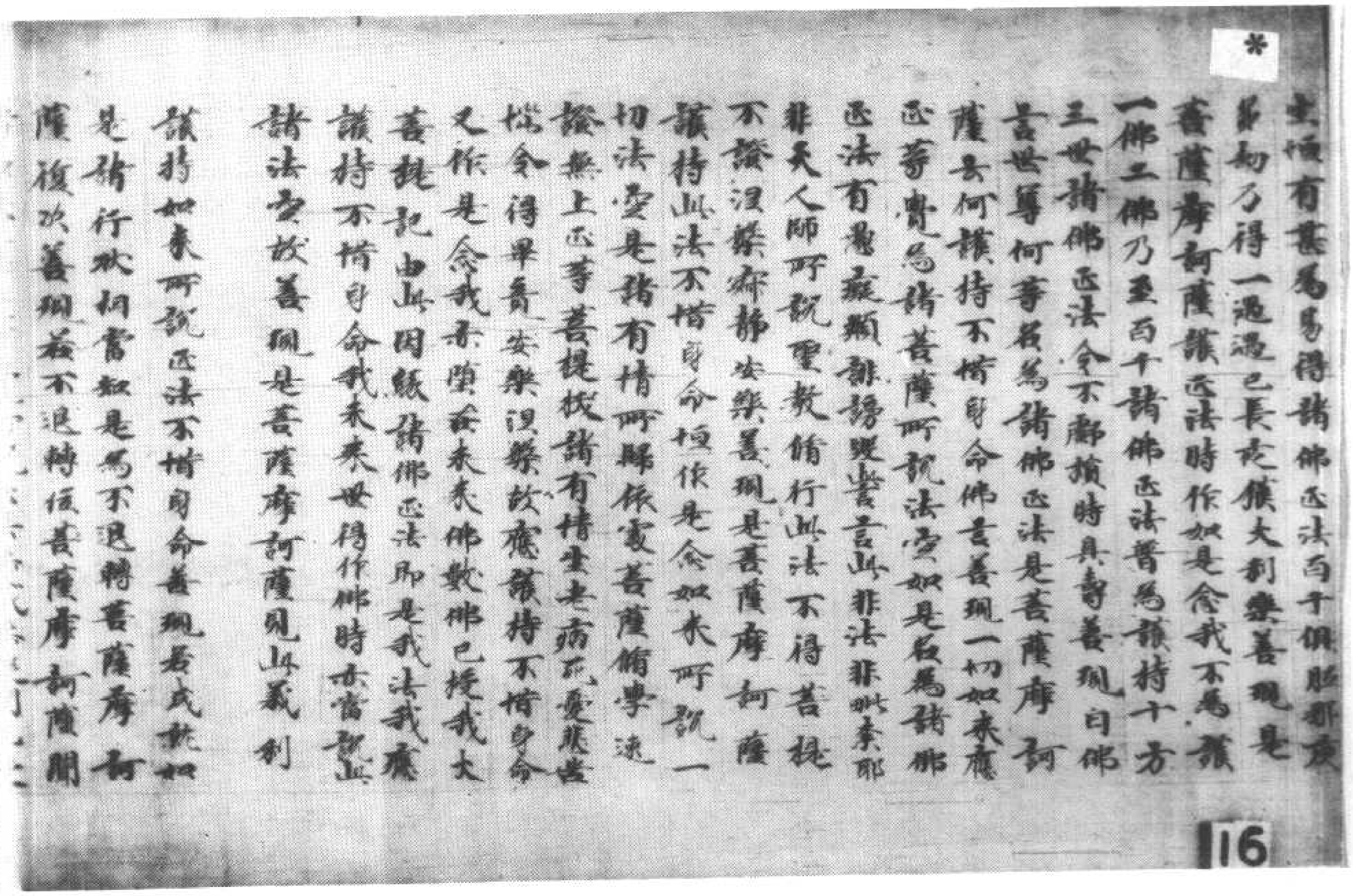
14



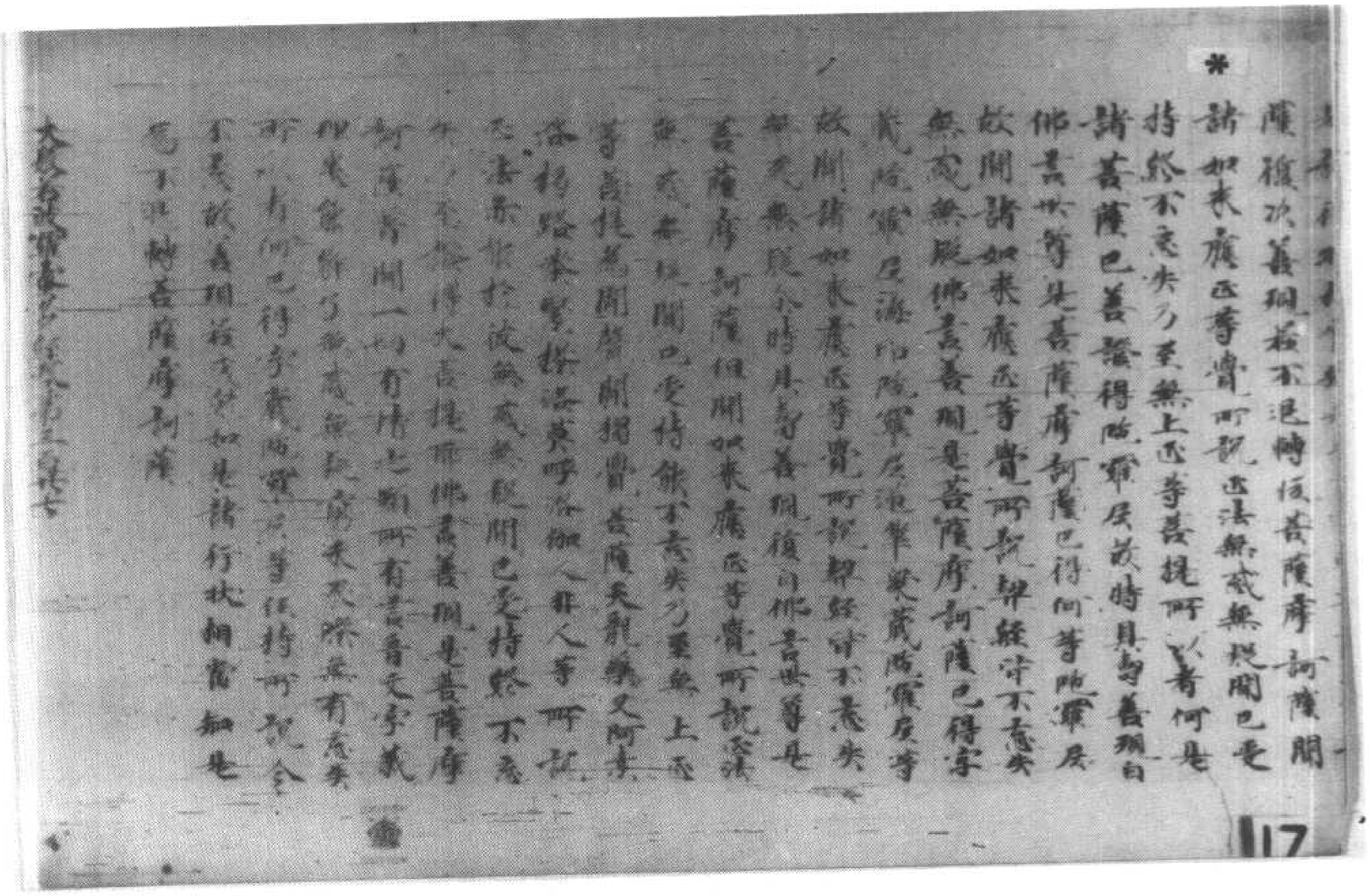
令退無上正等菩提所以者何定無諸佛教
諸菩薩趣向聲聞及獨覺地棄捨無上正
等菩提善現是菩薩摩訶薩設有惡魔或
魔使者詐現佛像語菩薩言汝所受持大乘
經典非佛所說亦非如來弟子所說是諸惡魔
或諸外道爲誑惑汝作如是說汝今不應受
持讀誦善現是菩薩摩訶薩聞彼語已便作
是念此定惡魔或魔眷屬令我厭捨無上菩
提故說大乘甚深經典非佛所說亦非如來
弟子所說所以者何離此經典能證無上正
等菩提必無是處善現是菩薩摩訶薩當
知已住不退轉地過去如來應正等覺久已授
彼大菩提記何以故善現是菩薩摩訶薩具
足成就不退轉地諸行狀相若菩薩摩訶薩
成就如是諸行狀相當知已受大菩提記必已
安住不退轉地善現若成就如是諸行狀相當
知是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時護持正法不惜身命當作是
念我寧棄捨財寶親屬及自身命終不棄捨
諸佛正法所以者何財寶親屬及自身命生
生恒有甚爲易得諸佛正法百千俱胝那庾

15

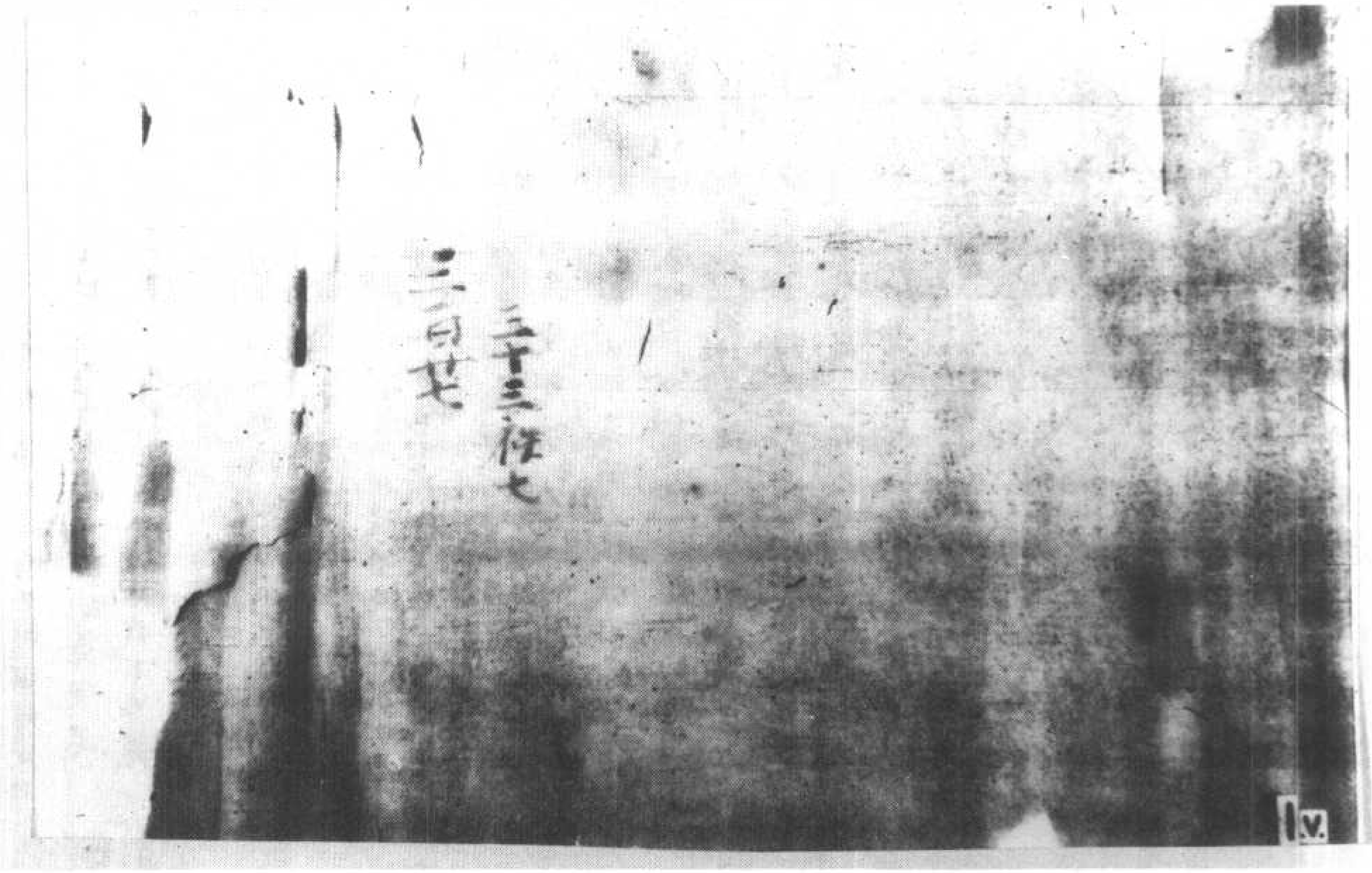


生恒有甚爲易得諸佛正法百千俱胝那庾
多劫乃得一遇遇已長夜饒大利樂善現是
菩薩摩訶薩護正法時作如是念我不爲護
一佛二佛乃至百千諸佛正法普爲護持十方
三世諸佛正法令不斷壞時具壽善現白佛
言世尊何等名爲諸佛正法是菩薩摩訶
薩云何護持不惜身命佛告善現一切如來應
正等覺爲諸菩薩所說法要如是名爲諸佛
正法有愚癡類誹謗毀訾言此非法非毗柰耶
非天人師所說聖教脩行此法不得菩提
不證涅槃寂靜安樂善現是菩薩摩訶薩
護持此法不惜身命恒作是念如來所說一
切法要是諸有情所歸依處菩薩脩學速
證無上正等菩提拔諸有情生老病死憂苦
惱令得畢竟安樂涅槃故應護持不惜身命
又作是念我亦墮在未來佛數佛已授我大
菩提記由此因緣諸佛正法即是我法我應
護持不惜身命我未來世得作佛時亦當說此
諸法要故善現是菩薩摩訶薩見此義利
護持如來所說正法不惜身命善現若成就如
是諸行狀相當知是爲不退轉菩薩摩訶
薩復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩聞



薩復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩聞
諸如來應正等覺所說正法無惑無疑聞已受
持終不忘失乃至無上正等菩提所以者何是
諸菩薩已善證得陀羅尼故時具壽善現白
佛言世尊是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼
故聞諸如來應正等覺所說契經等不忘失
無惑無疑佛告善現是菩薩摩訶薩已得字
藏陀羅尼海印陀羅尼蓮華衆藏陀羅尼等
故聞諸如來應正等覺所說契經等不忘失
無惑無疑爾時具壽善現復白佛言世尊是
菩薩摩訶薩但聞如來應正等覺所說經法
無惑無疑聞已受持終不忘失乃至無上正
等菩提若聞聲聞獨覺菩薩天龍藥叉阿素
洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等所說
法要於彼亦無惑無疑聞已受持終不忘
失乃至大菩提所以者何善現是菩薩摩
訶薩皆聞一切有情言詞所有言音文字義
理趣皆能了知其義窮未來際無有忘失
所以者何已得字藏陀羅尼等任持所說令
不忘故善現若成就如是諸行狀相當知是
爲不退轉菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

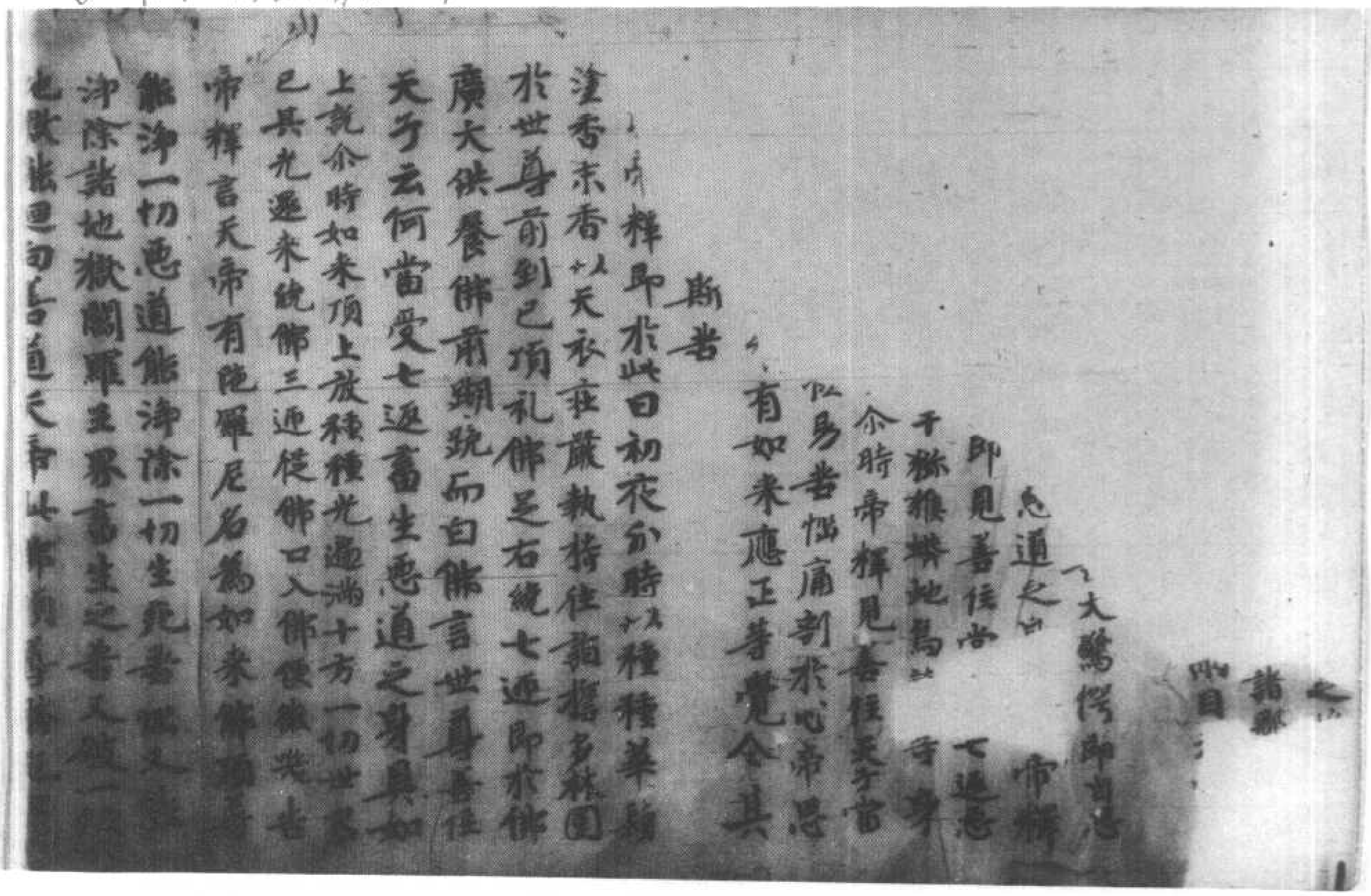


三十三紙七

三百廿七

1v.

S→T967 19/350 A13~24



之

諸厭

四目

大驚惶即自思

惡道之身　帝釋

即見善住當　七返惡

干獼猴蟒虵烏鷲　等身

爾時帝釋見善住天子當

似易苦惱痛割於心帝思

有如來應正等覺令其

斯苦

帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘

塗香末香以天衣莊嚴執持往詣誓多林園

於世尊前到已頂礼佛足右繞七匝即於佛

廣大供養佛前蹋跪而白佛言世尊善住

天子云何當受七返畜生惡道之身具如

上說爾時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界

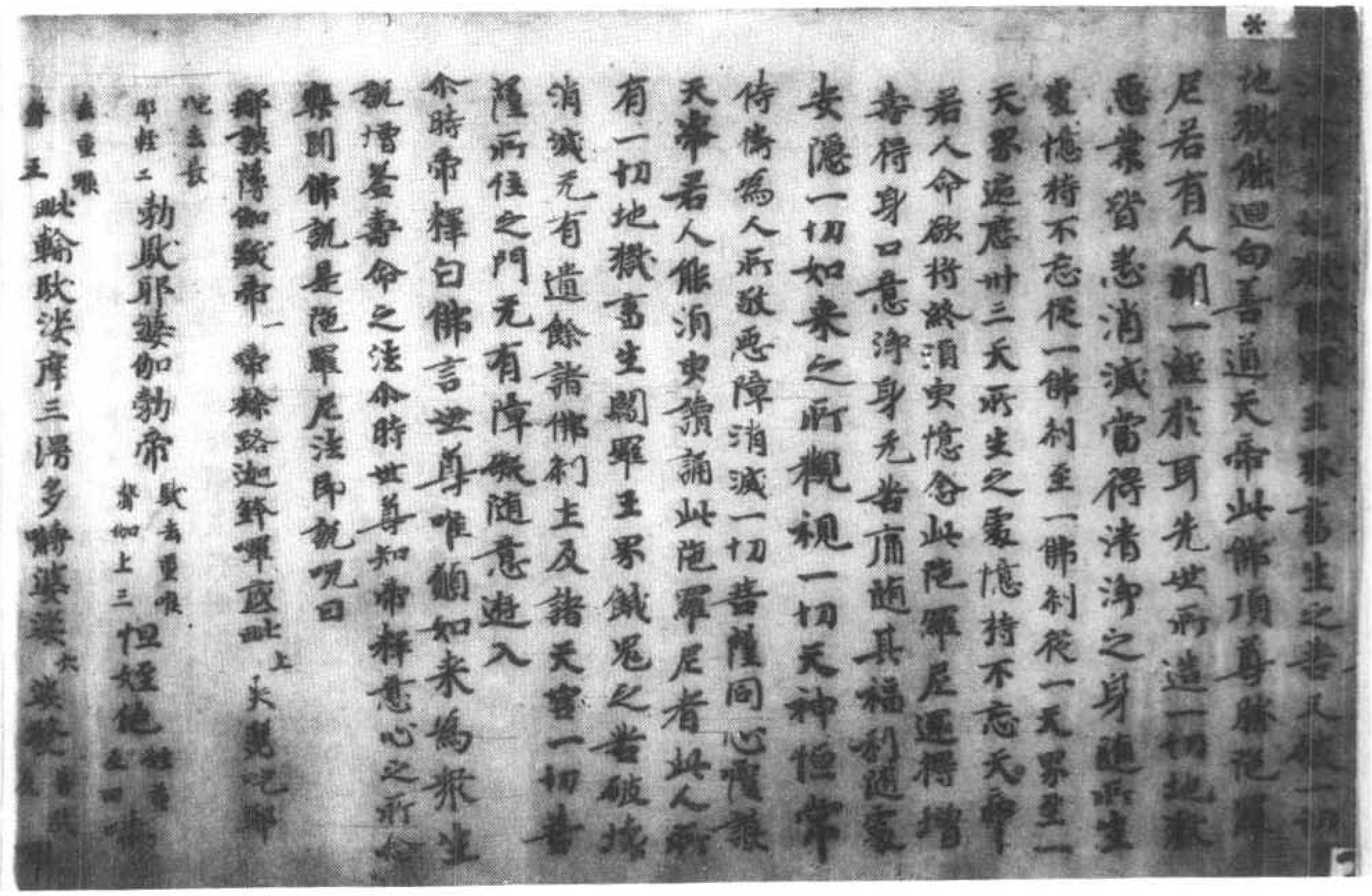
已其光還來繞佛三匝從佛口入佛便微笑告

帝釋言天帝有陁羅尼名爲如來佛頂

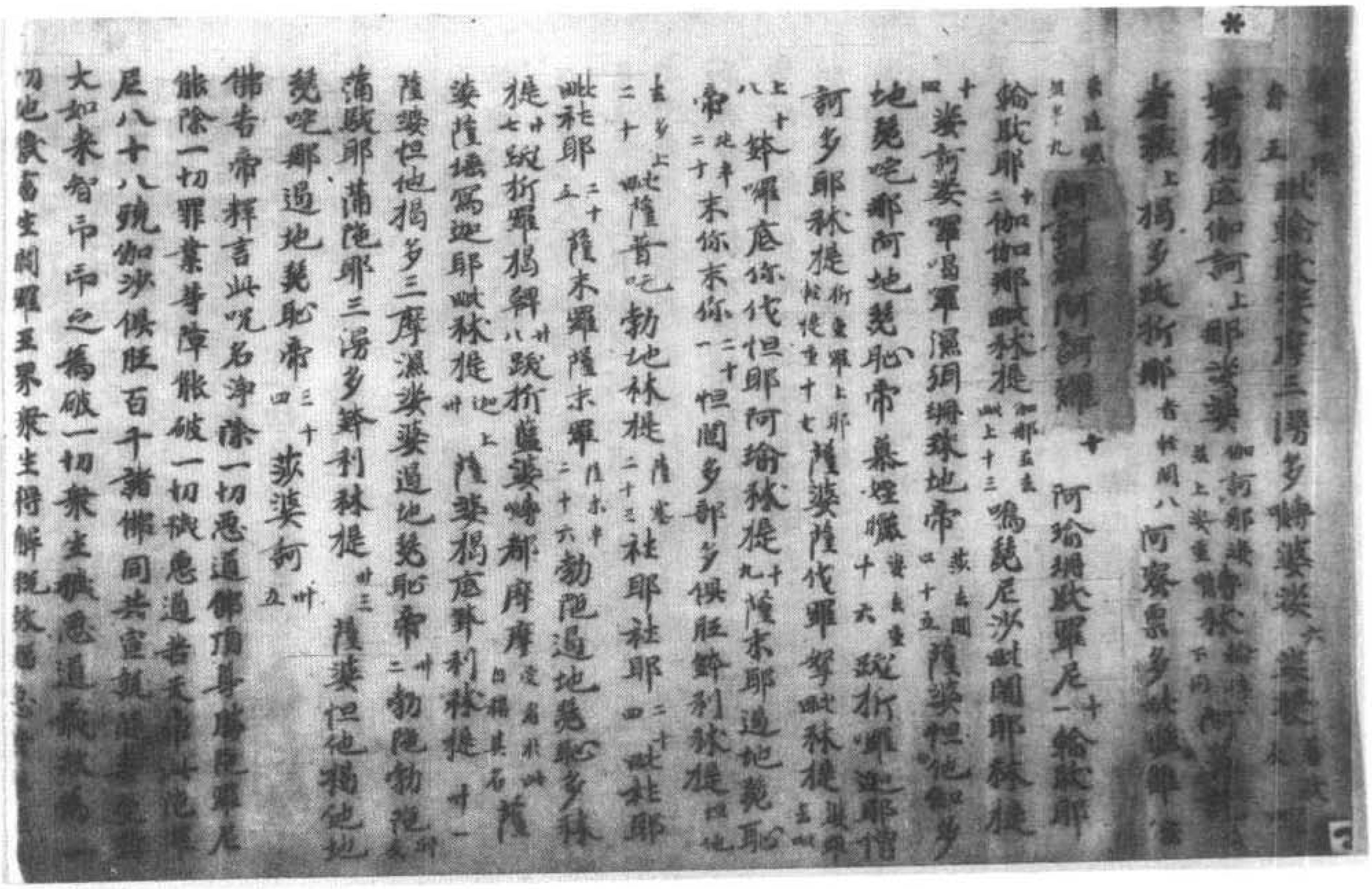
能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又

淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一

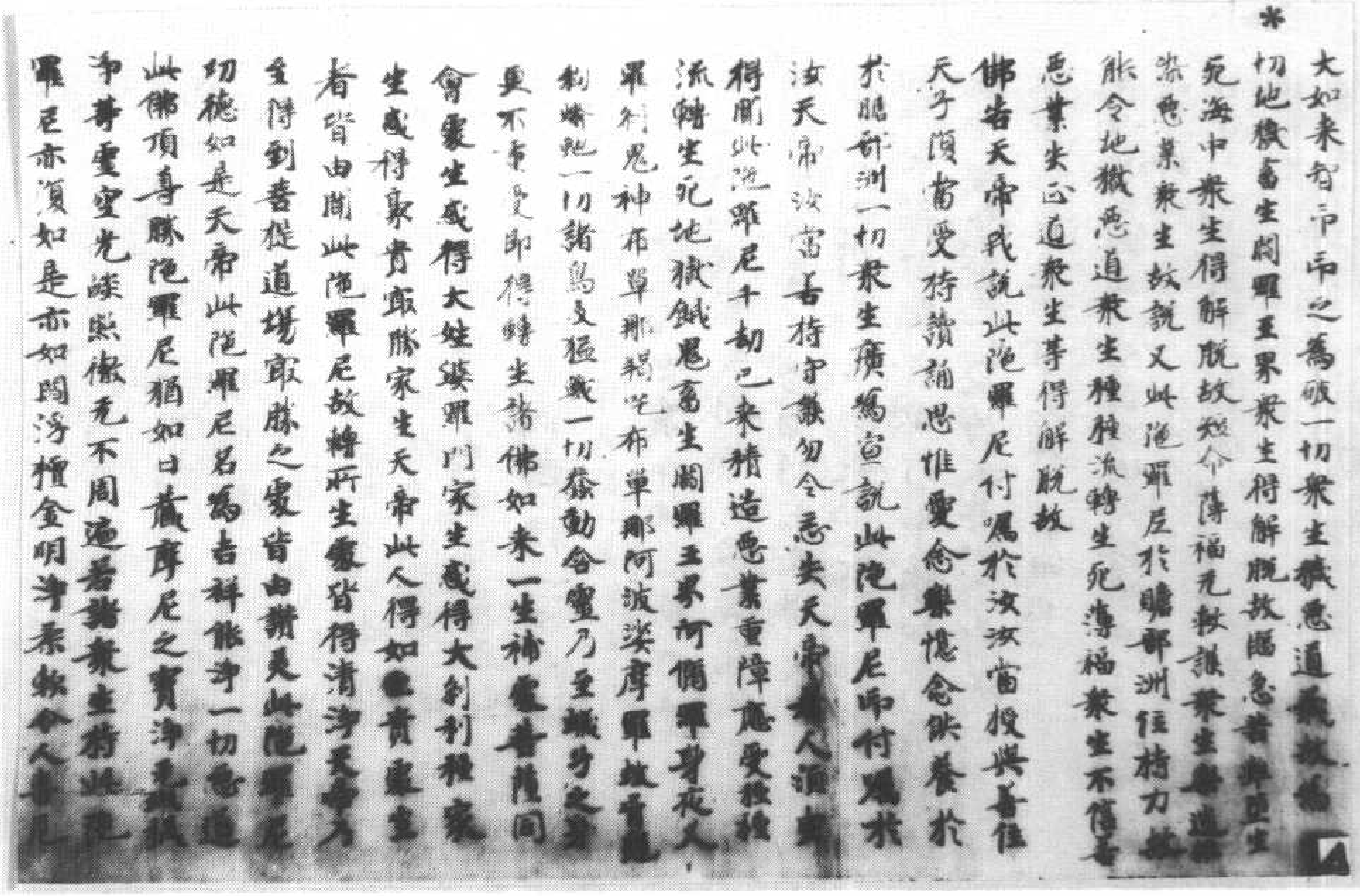
切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝



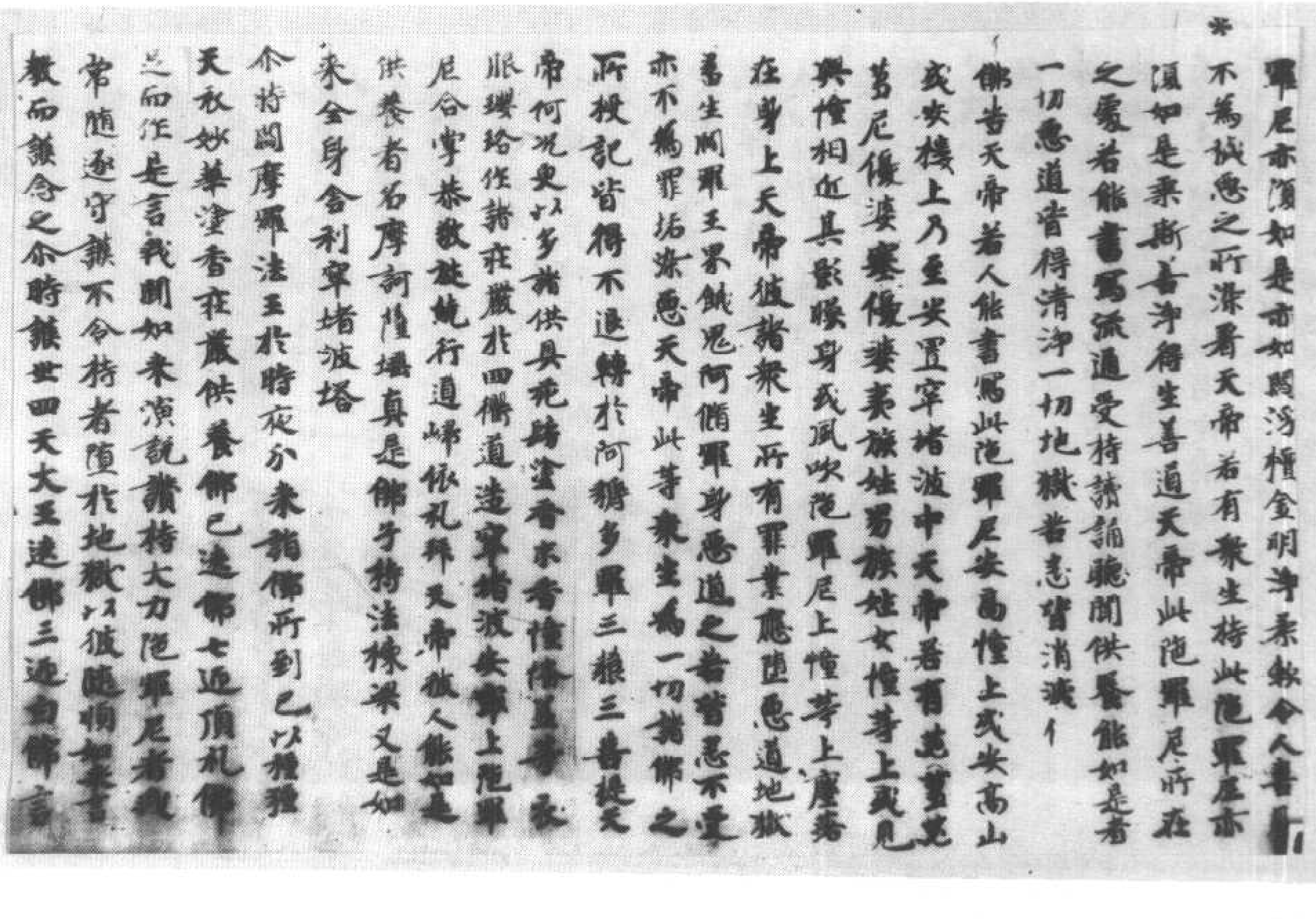
[illegible]獄閻羅王界畜生之苦又破一切
地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅
尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生
處憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一
天界遍歷卅三天所生之處憶持不忘天帝
若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增
壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處
安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切菩
薩所住之門无有障礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生
說增益壽命之法尒時世尊知帝釋意心之所念
樂聞佛說是陀羅尼法即說咒曰
那謨薄伽跋帝（一）啼隸路迦鉢囉底毗（上）失瑟吒耶
（吒去長）（耶輕二）勃馱耶婆伽勃帝（馱去重喉）（聲伽上三）怛姪他（姪音）（亞四）唵
（去重喉）（聲五）毗輸馱娑摩三漫多嚩婆娑（大）娑發[illegible]



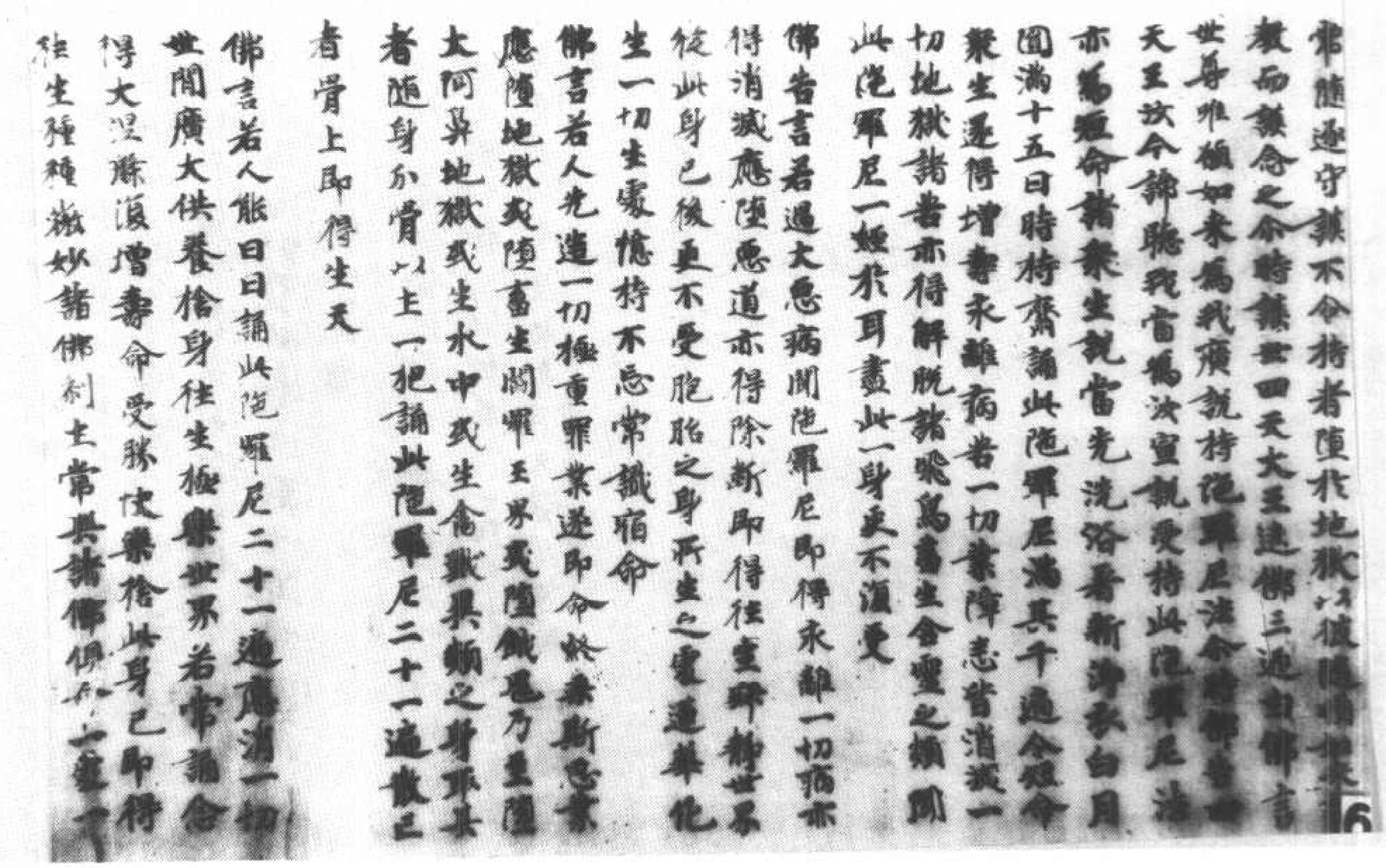
（聲五）毗輸馱娑摩三漫多嚩婆娑（六）娑發[illegible]
拏揭底伽訶（上）那娑婆[illegible]
者毗（上）揭多跋折耶（八）阿蜜㗚多毗[illegible]
[illegible]（九）阿訶囉阿訶囉（十）阿瑜珊馱囉尼（一十）輸馱耶
輸馱耶（十二）伽伽那毗秫提（伽那五去）（毗上十三）嗚瑟尼沙毗闍耶秫提
（四十）娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝（十四）[illegible]（十五）薩婆怛他伽多
地瑟吒那阿地瑟耻帝（十六）慕姪隸（十六）跋折囉迦耶僧
訶多耶秫提（十七）薩婆薩代羅跋折毗秫提（十八）
（八上十）鉢囉底你代怛耶阿瑜秫提（十九）薩末耶遍地瑟耻
帝（二十）末你末你（二十一）怛闥多部多俱胝鉢利秫提
（二十）毗薩普吒勃地秫提（二十三）社耶社耶（二十四）毗社耶
毗社耶（二十五）薩末囉薩末囉（二十六）勃陀遍地瑟恥多秫
提（二十七）跋折囉揭鞞（二十八）跋折藍婆嚩都摩摩（[illegible]）薩
婆薩埵寫迦耶毗秫提（二十九）薩婆揭底鉢利秫提（三十一）
薩婆怛他揭多三摩濕婆娑遍地瑟恥帝（三十二）勃陀勃陀
蒲馱耶蒲陀耶三漫多鉢利秫提（三十三）薩婆怛他揭他地
瑟吒耶遍地瑟恥帝（三十四）莎婆訶（三十五）
佛告帝釋言此咒名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼
能除一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅
尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜
大如來智印印之為破一切衆生穢惡道苦故為一
切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急[illegible]



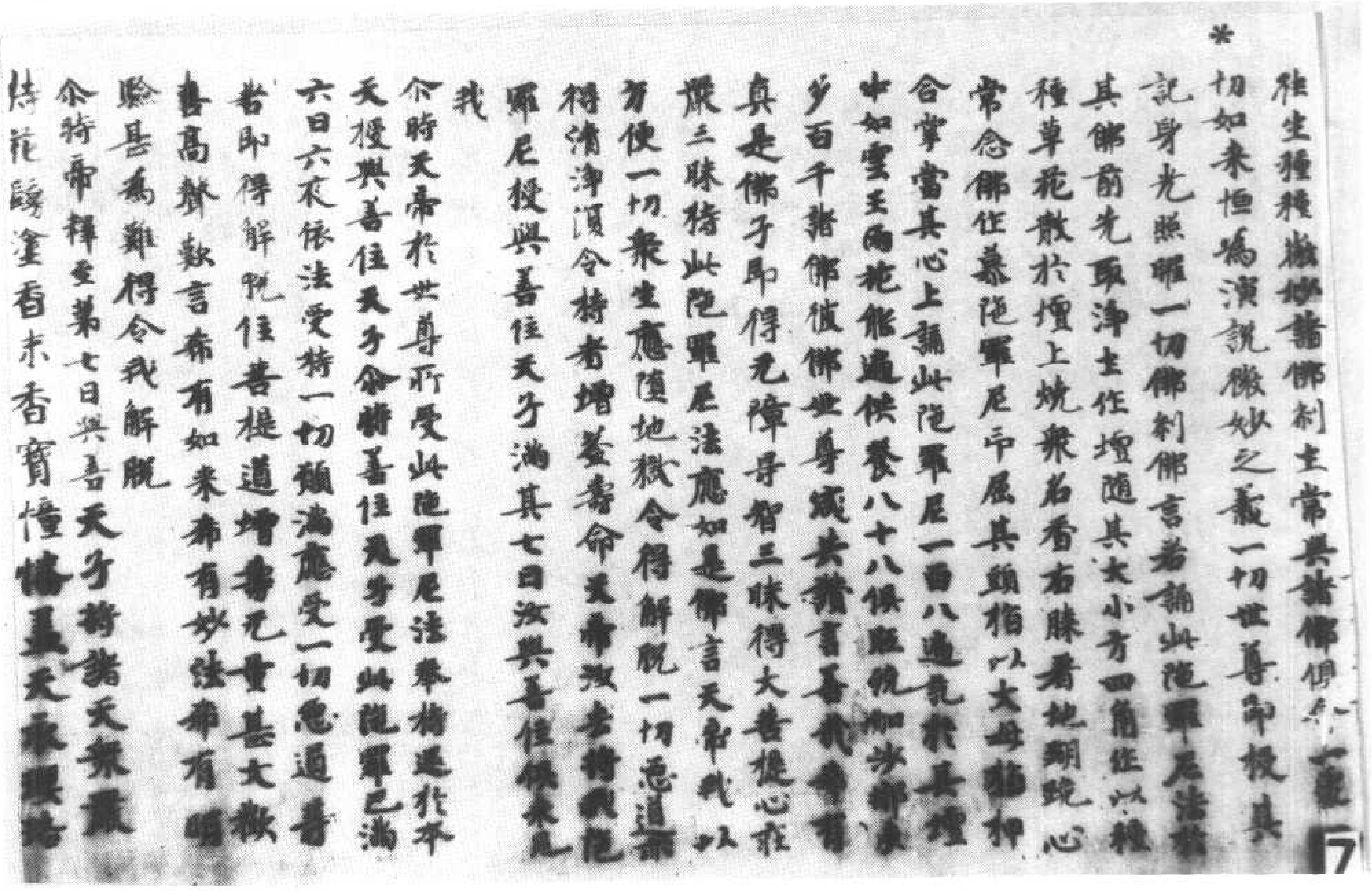
大如来智印印之為破一切衆生穢惡道故為
切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難墮生
死海中衆生得解脫故短命薄福無救護衆生樂造雜
染惡業衆生故說又此陀羅尼於贍部洲住持力故
能令地獄惡道衆生種種流轉生死薄福衆生不信善
惡業失正道衆生等得解脫故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住
天子復當受持讀誦思惟愛念樂憶念供養於
於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅尼印付囑於
汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾
得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重障應受種種
流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉
羅刹鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊虻龜
狗蟒虵一切諸鳥及猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身
更不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同
會處生或得大姓婆羅門家生或得大刹利種家
生或得豪貴最勝家生天帝此人得如上貴處生
者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃
至得到菩提道場最勝之處皆由讚美此陀羅尼
功德如是天帝此陀羅尼名為吉祥能淨一切惡道
此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕穢
淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生持此陀
羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見



羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見
不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦
復如是乘斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在
之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切地獄苦惱悉皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山
或安樓上乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾
芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女幢等上或見
與幢相近其影映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落
在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄
畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染惡天帝此等衆生為一切諸佛之
所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天
帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢幡蓋衣
服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅
尼合掌恭敬旋遶行道歸依禮拜天帝彼人能如是
供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如
來全身舍利窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已以種種
天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛七匝頂禮佛
足而作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼者我
常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言
教而護念之尒時護世四天大王遶佛三匝白佛言

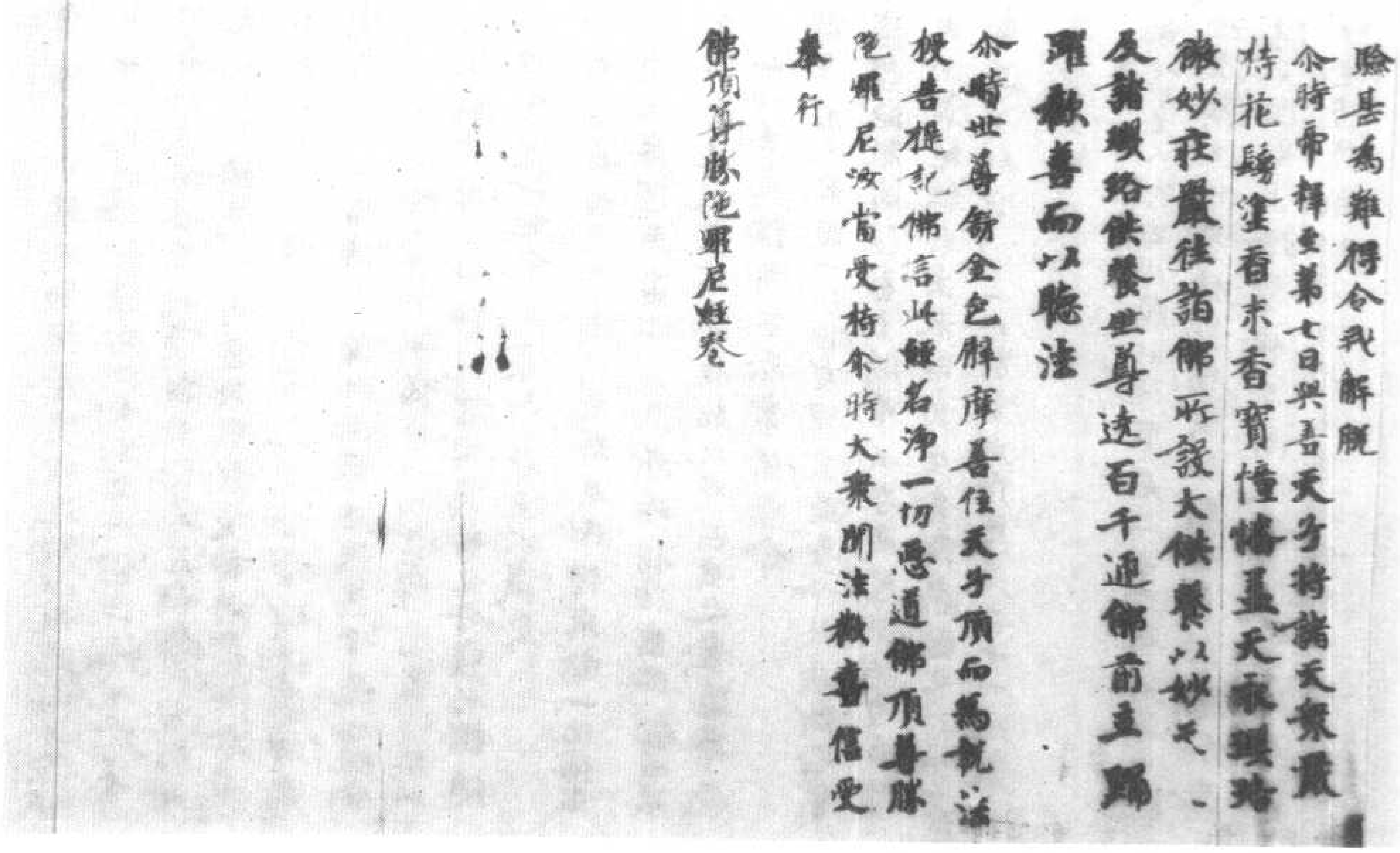


常隨逐守護不令持者墮於地獄汝被[illegible]
教而護念之尒時帝釋四天大王遶佛三匝白佛言
世尊唯願如來為我廣說持陀羅尼法[illegible]
天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法
亦為短命諸眾生說當先洗浴著新淨衣白月
圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命
眾生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一
切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞
此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受
佛告天帝若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切病亦
得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生寂靜世界
從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化
生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業
應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮
大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其
者隨身分骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡
者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切
世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念
得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得
往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一處一



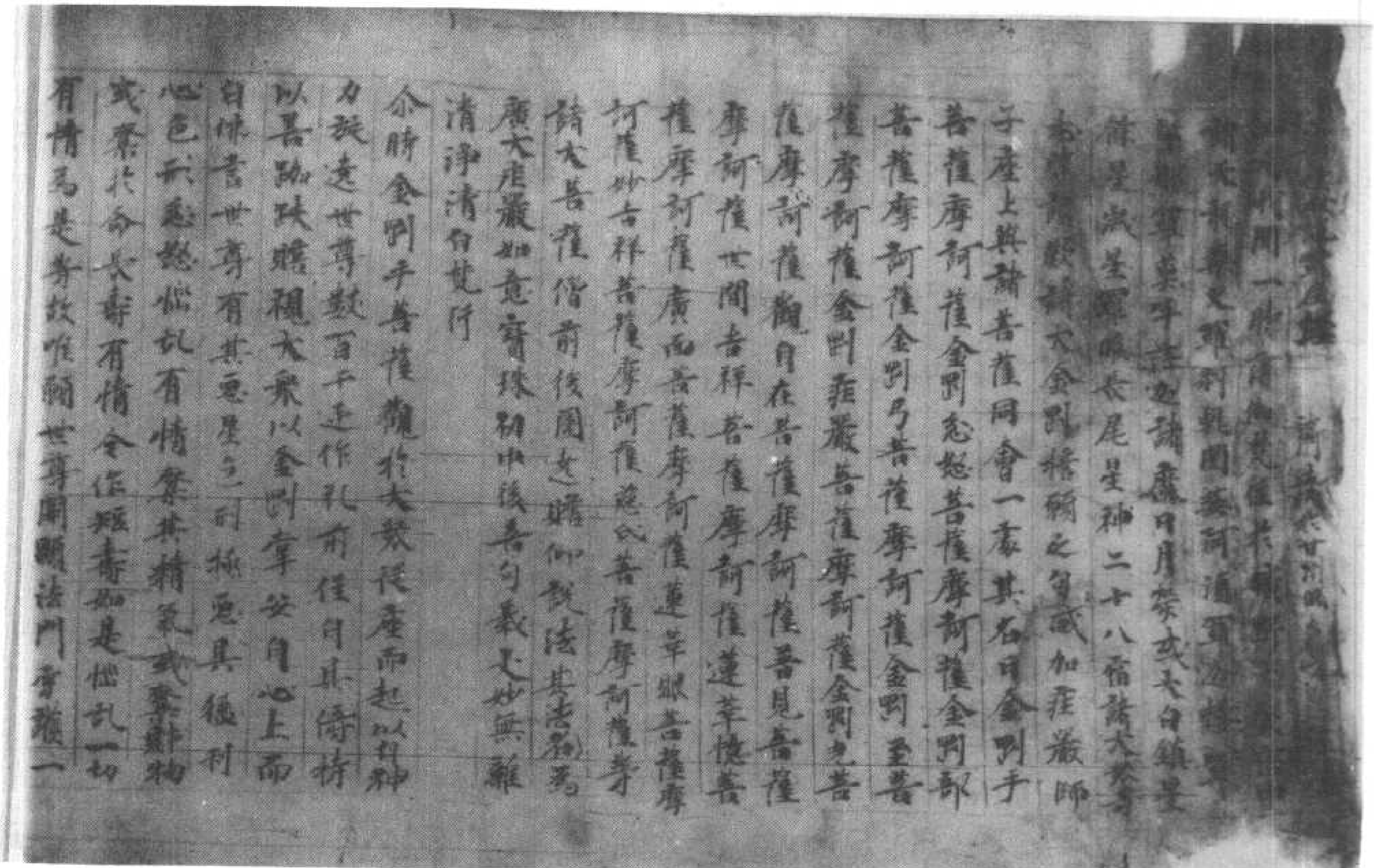
往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一處一
切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其
記身光照曜一切佛剎佛言若誦此陀羅尼法[illegible]
其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種
種草花散於壇上燒眾名香右膝著地胡跪心
常念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押
合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍於其壇
中如雲王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾
多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有
真是佛子即得無障礙智三昧得大菩提心莊
嚴三昧持此陀羅尼法應如是佛言天帝我以
方便一切眾生應墮地獄令得解脫一切惡道亦
得清淨復令持者增益壽命天帝汝去將我陀
羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見
我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本
天授與善住天子尒時善住天子受此陀羅尼已滿
六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等
苦即得解脫住菩提道增壽無量甚大歡
喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明
驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天眾嚴
持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞

W→ T967 19/352 A26



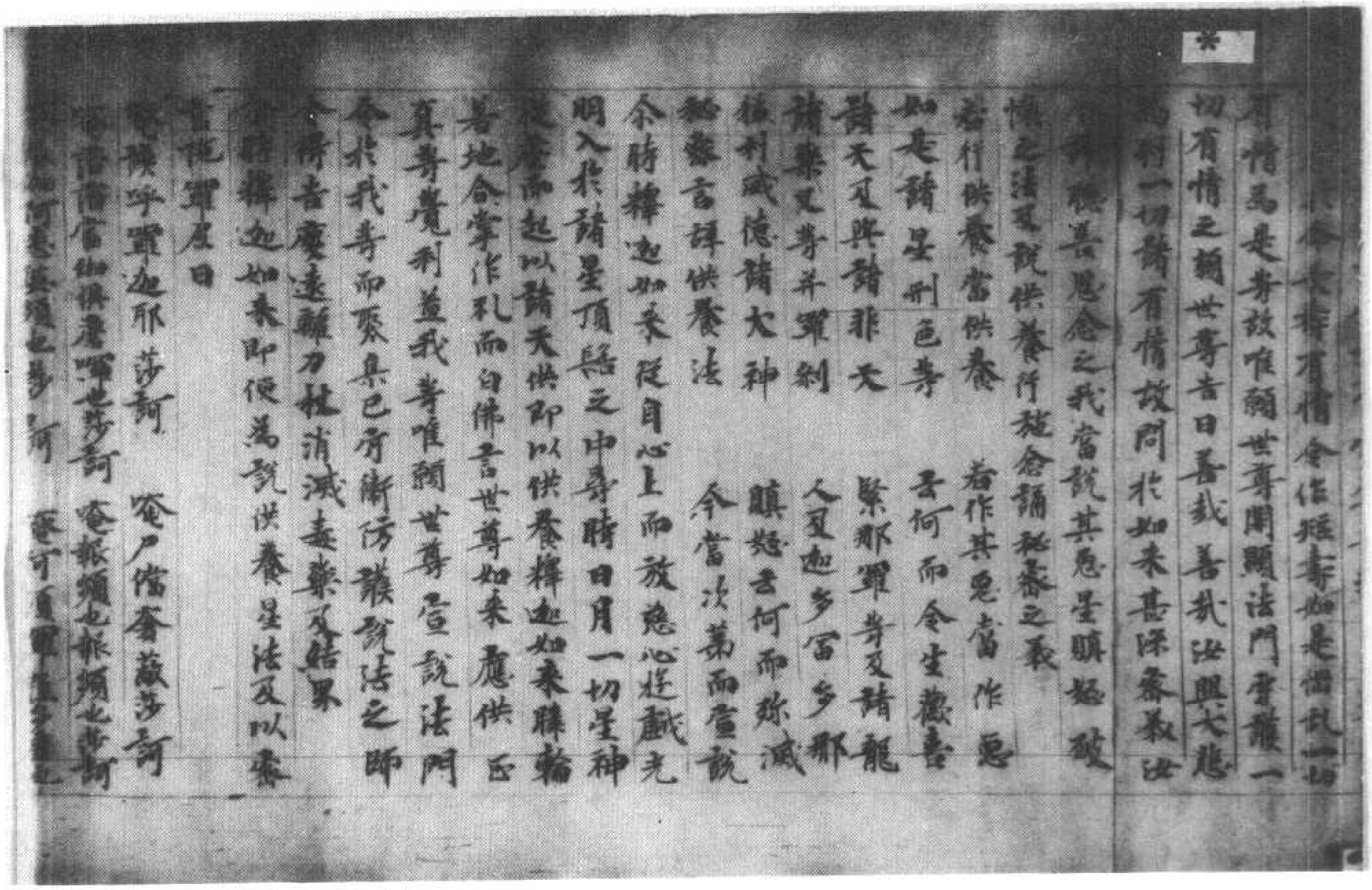
驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善天子將諸天衆嚴
持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣
及諸瓔珞供養世尊遶百千匝佛前立踊
躍歡喜而以聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說法
授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝
陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受
奉行
佛頂尊勝陀羅尼經卷

▼ 斯五三四五號　諸星母陀羅尼經

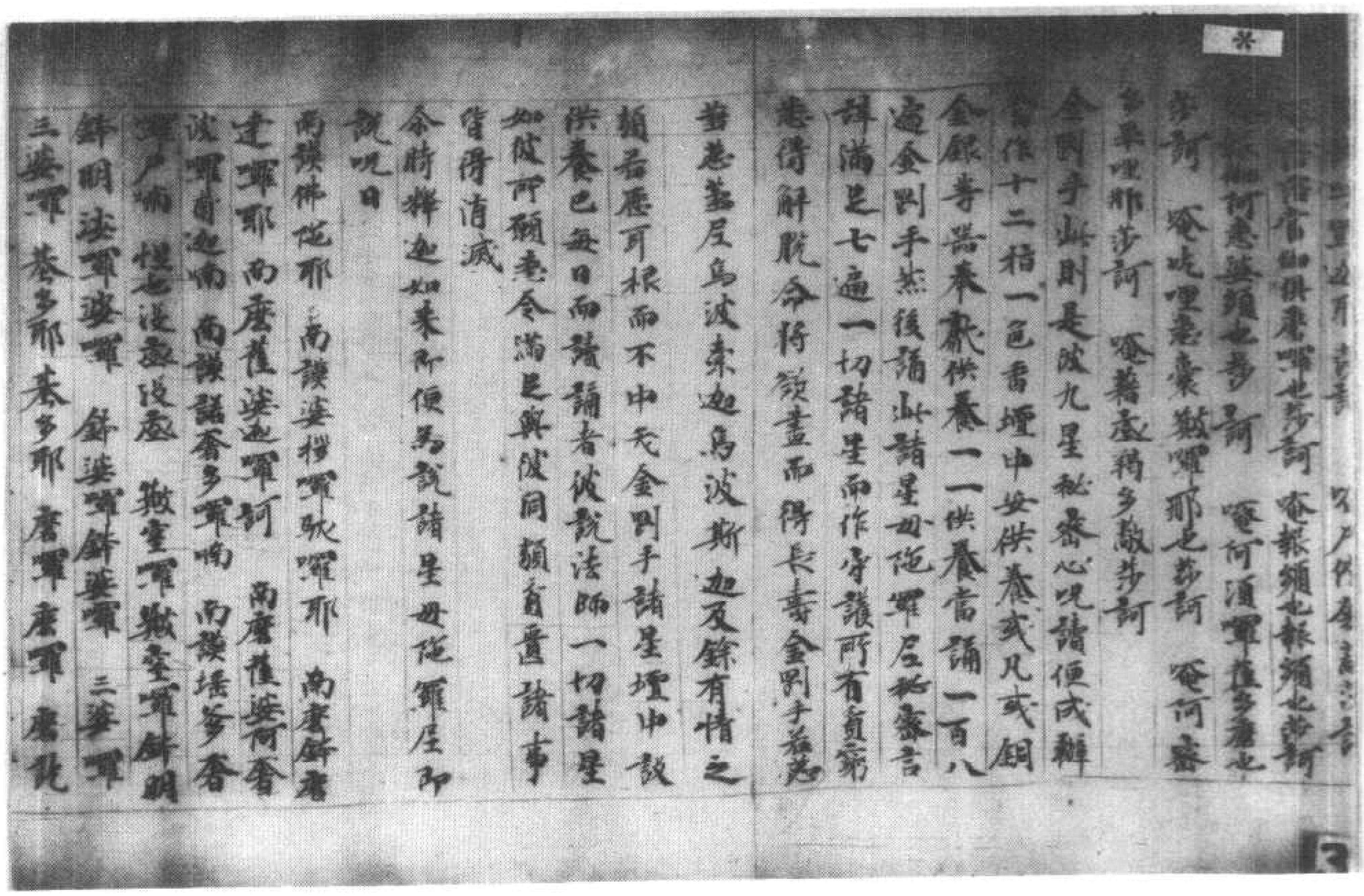


[illegible]
[illegible]
[illegible]天龍[illegible]叉羅剎乾闥婆阿修羅[illegible]
[illegible]日月熒惑太白鎮星
[illegible]星歲星羅睺長尾星神二十八宿諸大藥叉
[illegible]大金剛幢網之寶藏加莊嚴師
子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手
菩薩摩訶薩金剛忿怒菩薩摩訶薩金剛部
菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛蓋菩
薩摩訶薩金剛莊嚴菩薩摩訶薩金剛光菩
薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華德菩
薩摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩
訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩等
諸大菩薩皆前後圍遶瞻仰說法其法初善
廣大莊嚴如意寶珠初中後善句義文妙無雜
清淨清白梵行
尒時金剛手菩薩摩訶薩於大衆從座而起以神
力旋遶世尊數百千匝作禮而住[illegible]
以善跏趺瞻視大衆以金剛掌安自心上而
白佛言世尊有其惡星之所撓惡具種種利
心色形惡惱亂有情奪其精氣或斷物
或奪其命長壽有情令作短壽如是惱亂一切
有情為是等故唯願世尊開斷法門守護一

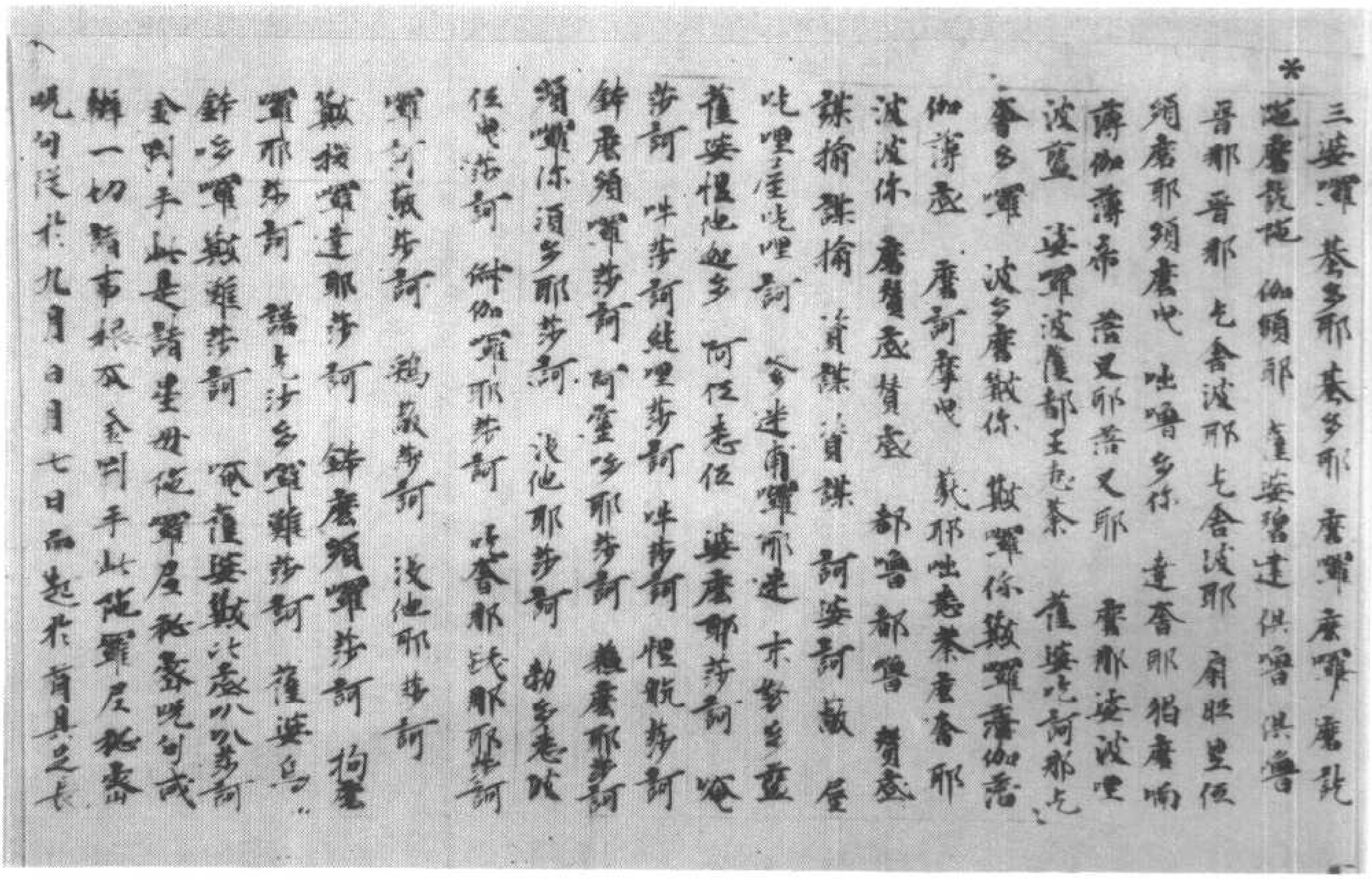
S→ 標1
W→ 標97



[illegible]令大[illegible]有情令作短壽如是惱亂一切
有情為是等故唯願世尊開顯法門牽護一
切有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大悲
為利一切諸有情故問於如來甚深秘教汝
諦聽善思念之我當說其惡星曜怒破
壞之法及說供養作法念誦秘密之義
若作供養當供養　若作其息當作息
如是諸星刑色等　云何而令生歡喜
諸天及與諸非天　緊那羅等及諸龍
諸藥叉等并羅刹　人及迦多富多那
福利威德諸大神　瞋怒云何而殄滅
秘密言辭供養法　今當次第而宣說
爾時釋迦如來從自心上而放慈心遊戲光
明入於諸星頂髻之中尋時日月一切星神
從座而起以諸天供即以供養釋迦如來勝輪
善地合掌作禮而白佛言世尊如來應供正
真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令持者應遠離刀杖消滅毒藥及結界
爾時釋迦如來即便為說供養星法及以秘
密陀羅尼曰
唵[illegible]迦耶莎訶　唵尸儞奢蘇莎訶
唵[illegible]伽俱摩嚩也莎訶　唵報頻也報頻也莎訶
[illegible]阿惹娑頻也莎訶　唵阿[illegible]

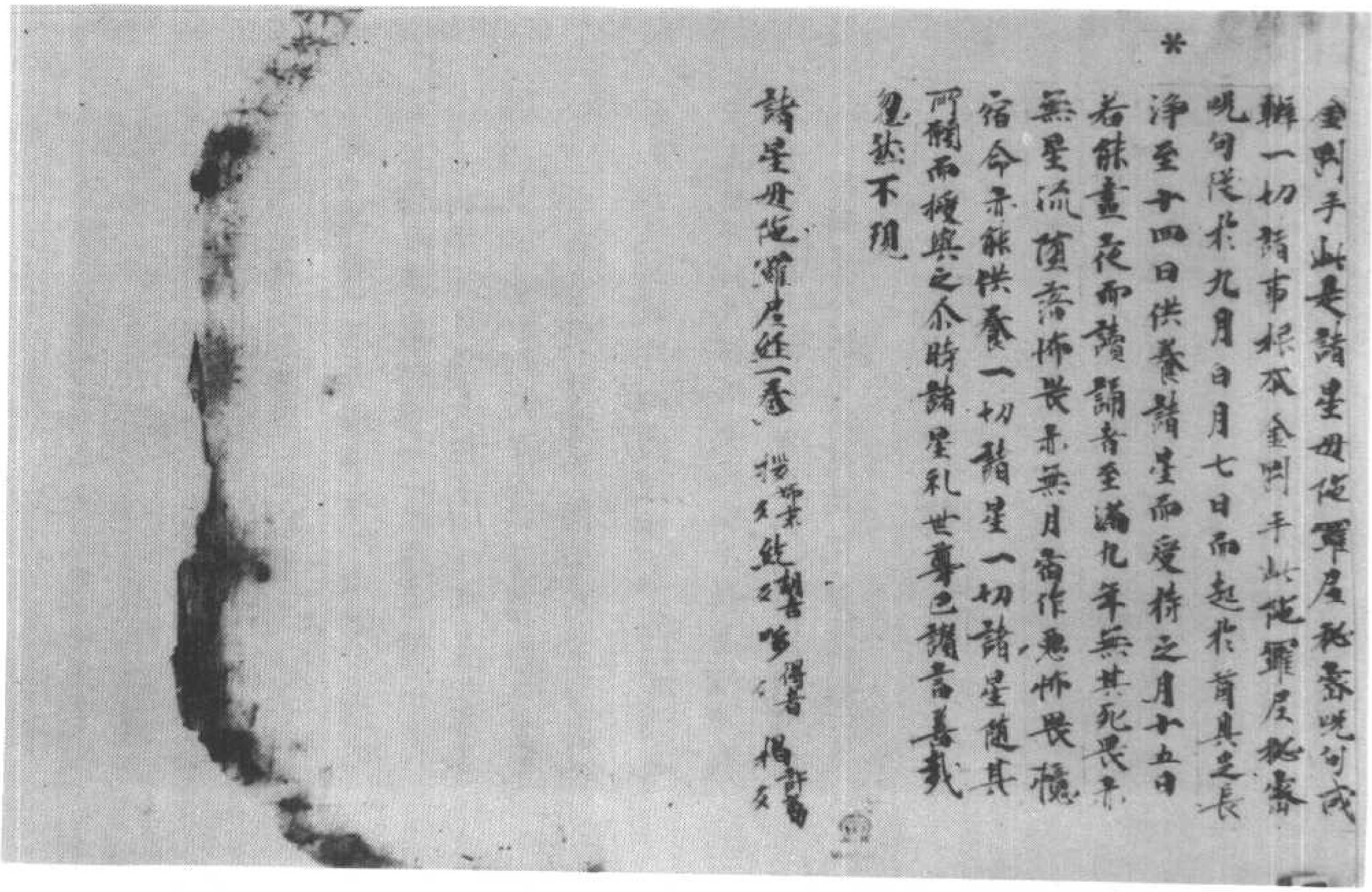


[illegible]迦耶莎訶　唵尸[illegible]
唵[illegible]伽俱摩嚩也莎訶　唵報頻也報頻也莎訶
[illegible]阿惹娑頻也莎訶　唵阿須囉薩多蘇也
莎訶　唵吃哩惹囊鞔囉耶也莎訶　唵阿[illegible]
多畢哩耶莎訶　唵[illegible]稱多敲莎訶
金剛手此則是彼九星秘密心呪諸佛或辯
若作十二指一色壇中安供養或凡或銅
金銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星母陀羅尼秘密言
詳滿足七遍一切諸星而作守護所有貧窮
悉得解脫命將欲盡而得長壽金剛手若苾
蒭苾蒭尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之
類若歷所根而不中夭金剛手諸星壇中設
供養已每日而誦誦者彼說法師一切諸星
如彼所願悉令滿足與彼同願有厄諸事
皆得消滅
爾時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即
說呪曰
南謨佛陀耶　南謨婆[illegible]囉馱囉耶　南麼[illegible]
達囉耶　南麼薩婆迦囉訶　南麼薩婆阿香
波囉[illegible]迦喃　南謨諾蒭多囉喃　南謨瑤[illegible]香
囉尸喃　悍也波瑟波瑟　[illegible]室囉鞔室囉鉢明
鉢明波囉婆囉　鉢婆囉鉢婆囉　三婆囉
三婆囉　恭多耶恭多耶　磨囉磨囉　磨訖



*

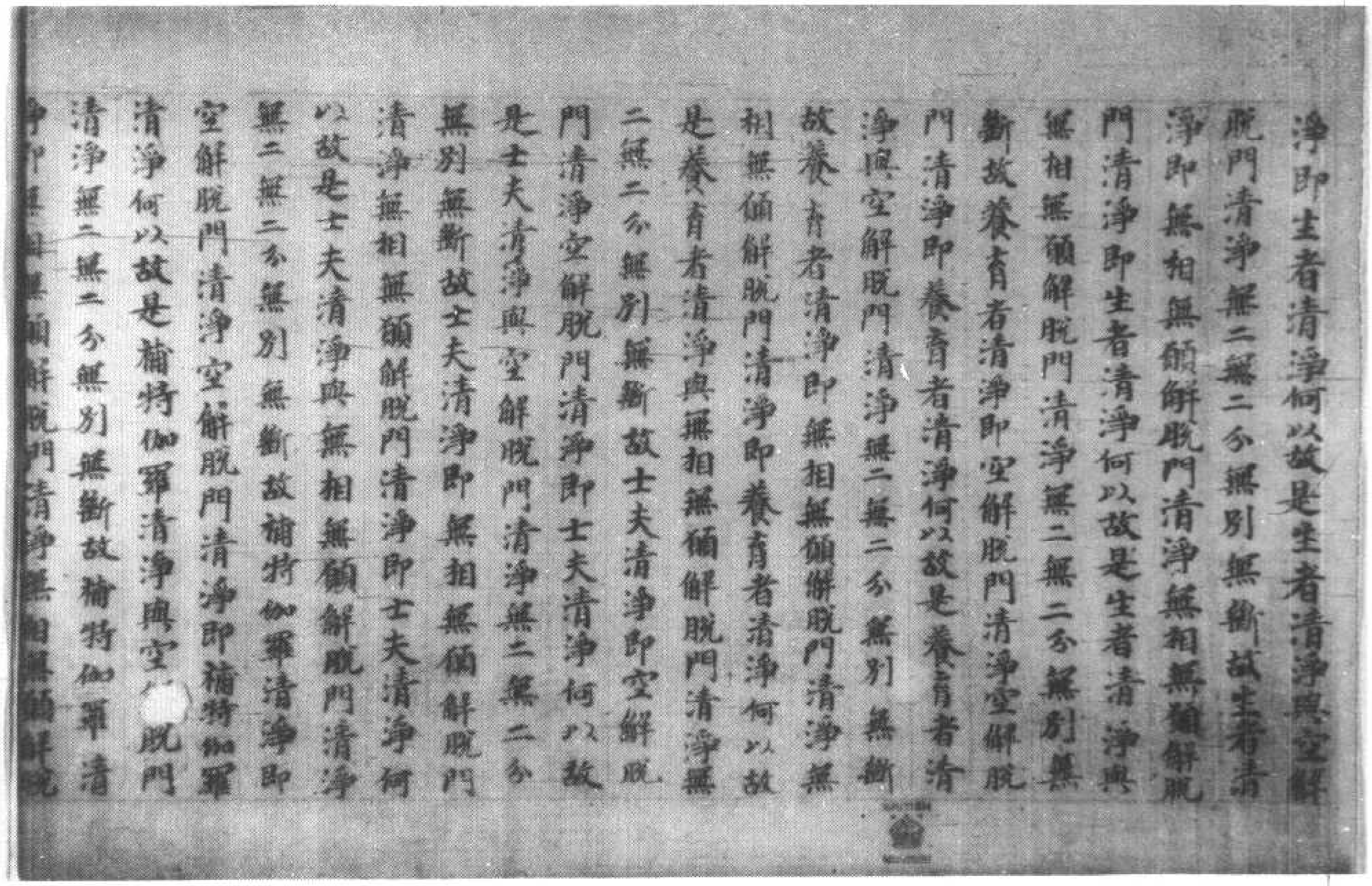
三婆囉 薩多耶 薩多耶 麼囉 麼囉 摩訖
迦麼訖陀 伽頻耶 薩婆鑁達 供嚕 供嚕
晉耶 晉耶 乞舍波耶 乞舍波耶 扇胝里伍
須麼耶須麼也 吐嚕多你 達喀耶 猶麼喃
薄伽薄帝 薔叉耶薔叉耶 囊耶娑波哩
波窒 娑囉波麗都王起薩 薩婆吒訶耶乞
嚕多囉 波多麼嶽你 穀囉你穀囉薩伽喏
伽薄盃 麼訶摩也 穀耶吐悉薩麼喀耶
波波你 麼贊盃 贊盃 都嚕 都嚕 贊盃
誅摘 誅摘 資誅 資誅 訶娑訶 薮 屋
吒哩屋吒哩 訶 含迷甯囉耶迷 末多多亞
薩婆悒他迦多 阿任悉任 娑麼耶莎訶 吽
莎訶 吽莎訶 娃哩莎訶 吽莎訶 怛毗莎訶
鉢麼頦囉莎訶 阿蜜哆耶莎訶 薩麼耶莎訶
頦嚩你須多耶莎訶 泥他耶莎訶 勃多悉陀
任也莎訶 儞伽羅耶莎訶 吽沓耶跋耶耶莎訶
嚩訶薮莎訶 鶏薮莎訶 泥他耶莎訶
薮拔囉達耶莎訶 鉢麼頦囉莎訶 拘鞞
囉耶莎訶 諸々沙多羅難莎訶 薩婆鳥々
鉢哆囉薮難莎訶 吽 薩婆薮比薩八八莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成
辦一切諸事根本 金剛手此陀羅尼秘密
呪句從於九月白月七日而起於首具足長



*

金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成
辦一切諸事根本 金剛手此陀羅尼秘密
呪句從於九月白月七日而起於首具足長
淨至十四日供養諸星而受持之月十五日
若能晝夜而讀誦者至滿九年無其死畏亦
無星流墮落怖畏亦無月蝕作惡怖畏饑
宿命亦能供養一切諸星一切諸星隨其
所願而授與之尒時諸星礼世尊已讚言善哉
善哉不須

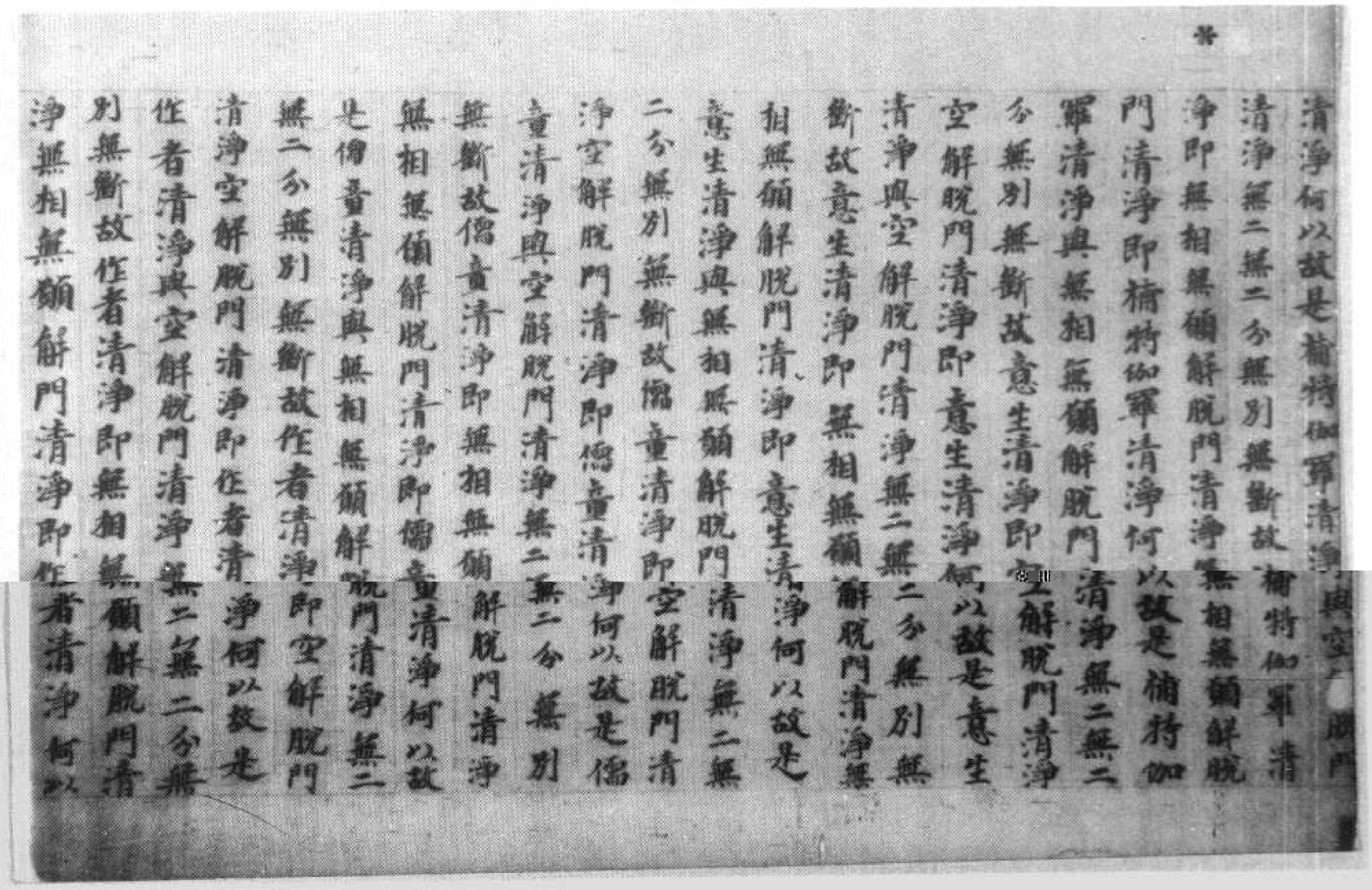
諸星母陀羅尼經一卷 沙門法成於甘州修多寺譯



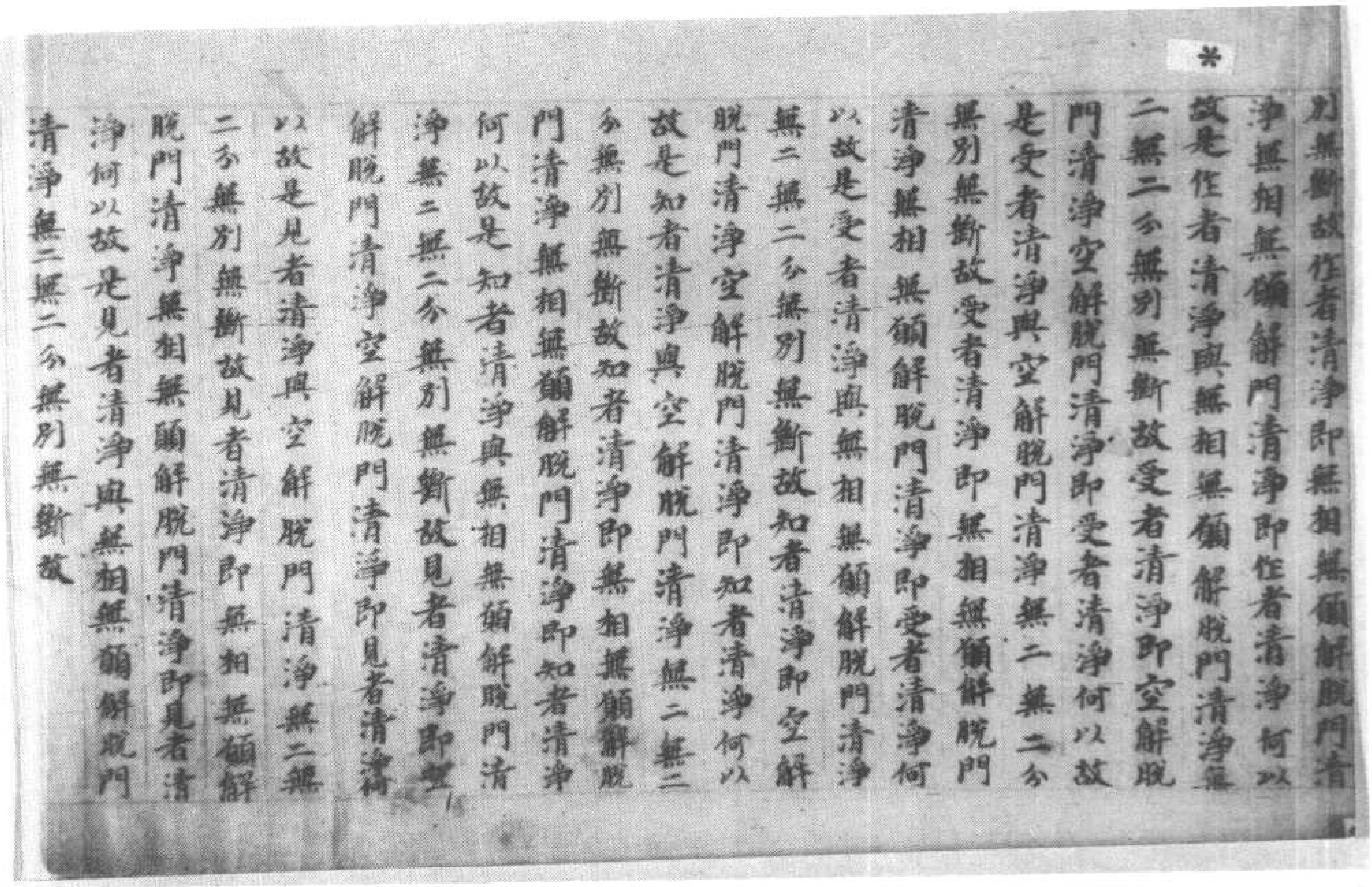
淨即生者清淨何以故是生者清淨與空解
脫門清淨無二無二分無別無斷故生者清
淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫
門清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
無相無願解脫門清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨即空解脫門清淨空解脫
門清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷
故養育者清淨即無相無願解脫門清淨無
相無願解脫門清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與無相無願解脫門清淨無
二無二分無別無斷故士夫清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與空解脫門清淨無二無二分
無別無斷故士夫清淨即無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與無相無願解脫門清淨
無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即
空解脫門清淨空解脫門清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與空解脫門
清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清
淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫

斯五三四六號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

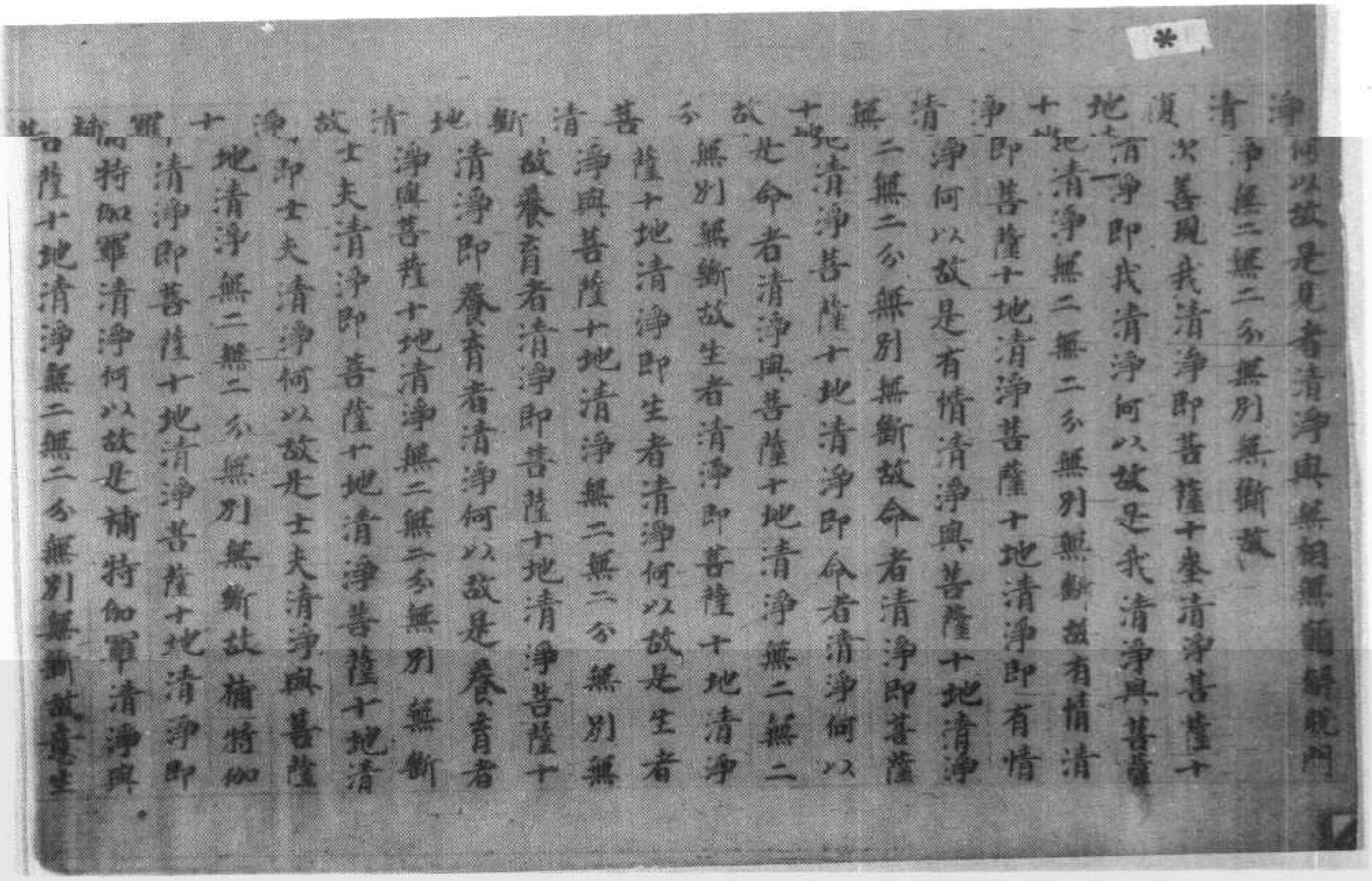
S → T220　5/1010B6
W → 5/1010CC17



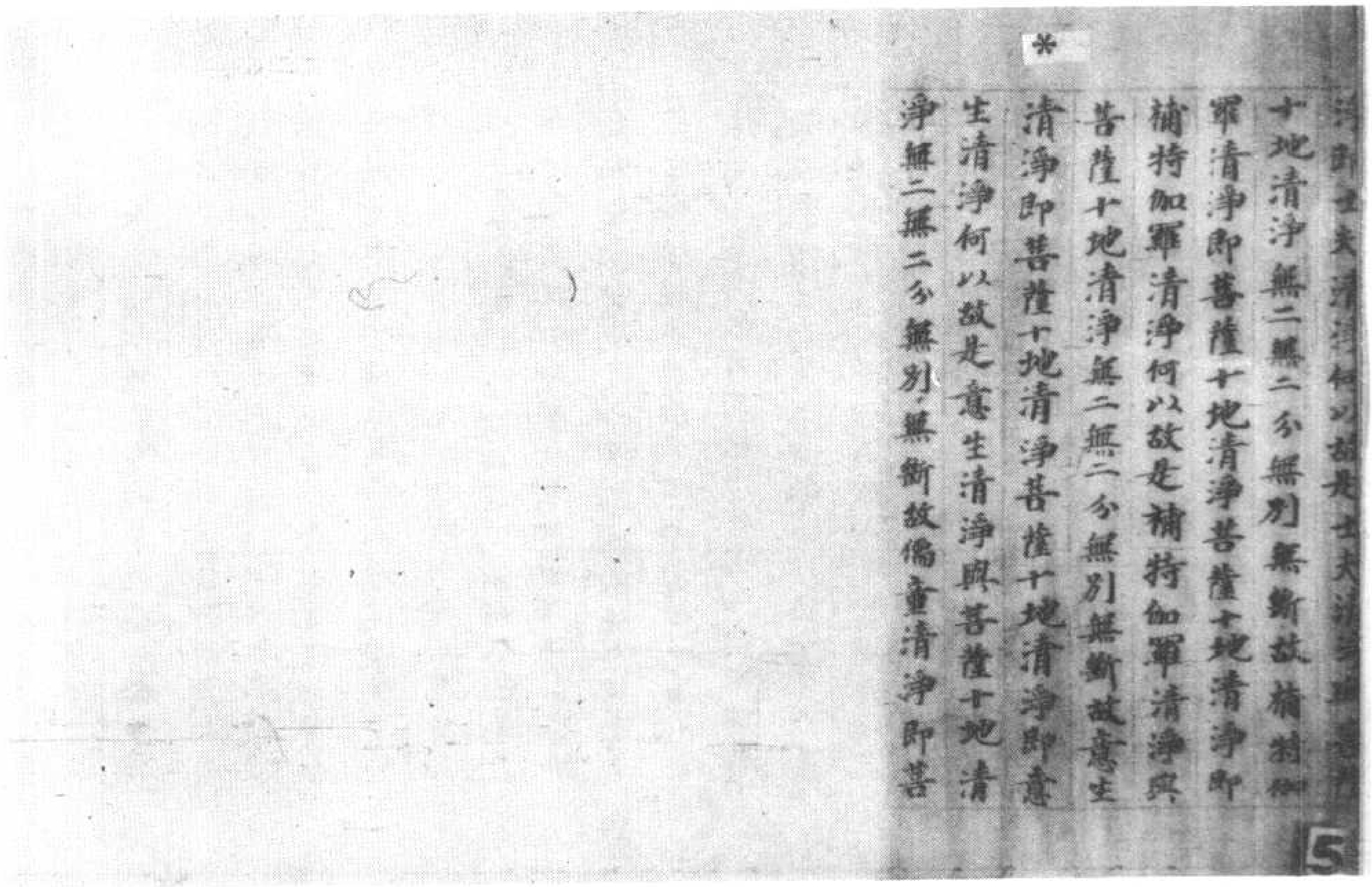
清淨何以故是補特伽羅清淨與空解脫門
清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清
淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫
門清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與無相無願解脫門清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即空解脫門清淨
空解脫門清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即無相無願解脫門清淨無
相無願解脫門清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與無相無願解脫門清淨無二無
二分無別無斷故儒童清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與空解脫門清淨無二無二分無別
無斷故儒童清淨即無相無願解脫門清淨
無相無願解脫門清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與無相無願解脫門清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即空解脫門
清淨空解脫門清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與空解脫門清淨無二無二分無
別無斷故作者清淨即無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨即作者清淨何以



別無斷故作者清淨即無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與無相無願解脫門清淨無
二無二分無別無斷故受者清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與空解脫門清淨無二無二分
無別無斷故受者清淨即無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與無相無願解脫門清淨
無二無二分無別無斷故知者清淨即空解
脫門清淨空解脫門清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與空解脫門清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨即無相無願解脫
門清淨無相無願解脫門清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與無相無願解脫門清
淨無二無二分無別無斷故見者清淨即空
解脫門清淨空解脫門清淨即見者清淨何
以故是見者清淨與空解脫門清淨無二無
二分無別無斷故見者清淨即無相無願解
脫門清淨無相無願解脫門清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與無相無願解脫門
清淨無二無二分無別無斷故



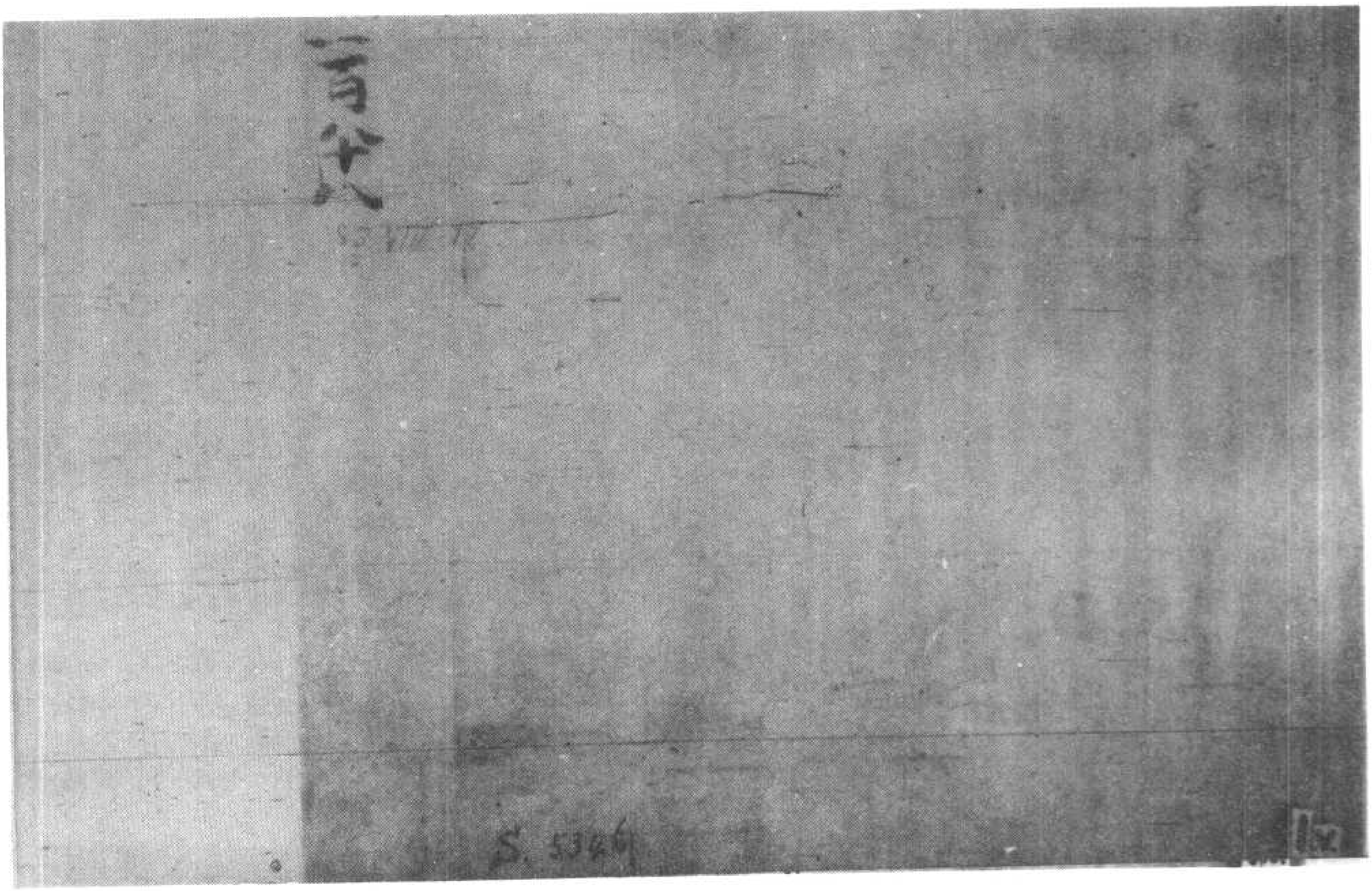
淨何以故是見者清淨與無相無願解脫門
清淨無二無二分無別無斷故
復次善現我清淨即菩薩十地清淨菩薩十
地清淨即我清淨何以故是我清淨與菩薩
十地清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即有情
清淨何以故是有情清淨與菩薩十地清淨
無二無二分無別無斷故命者清淨即菩薩
十地清淨菩薩十地清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與菩薩十地清淨無二無二
分無別無斷故生者清淨即菩薩十地清淨
菩薩十地清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨即菩薩十地清淨菩薩十
地清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷
故士夫清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與菩薩
十地清淨無二無二分無別無斷故補特伽
羅清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故意生



*

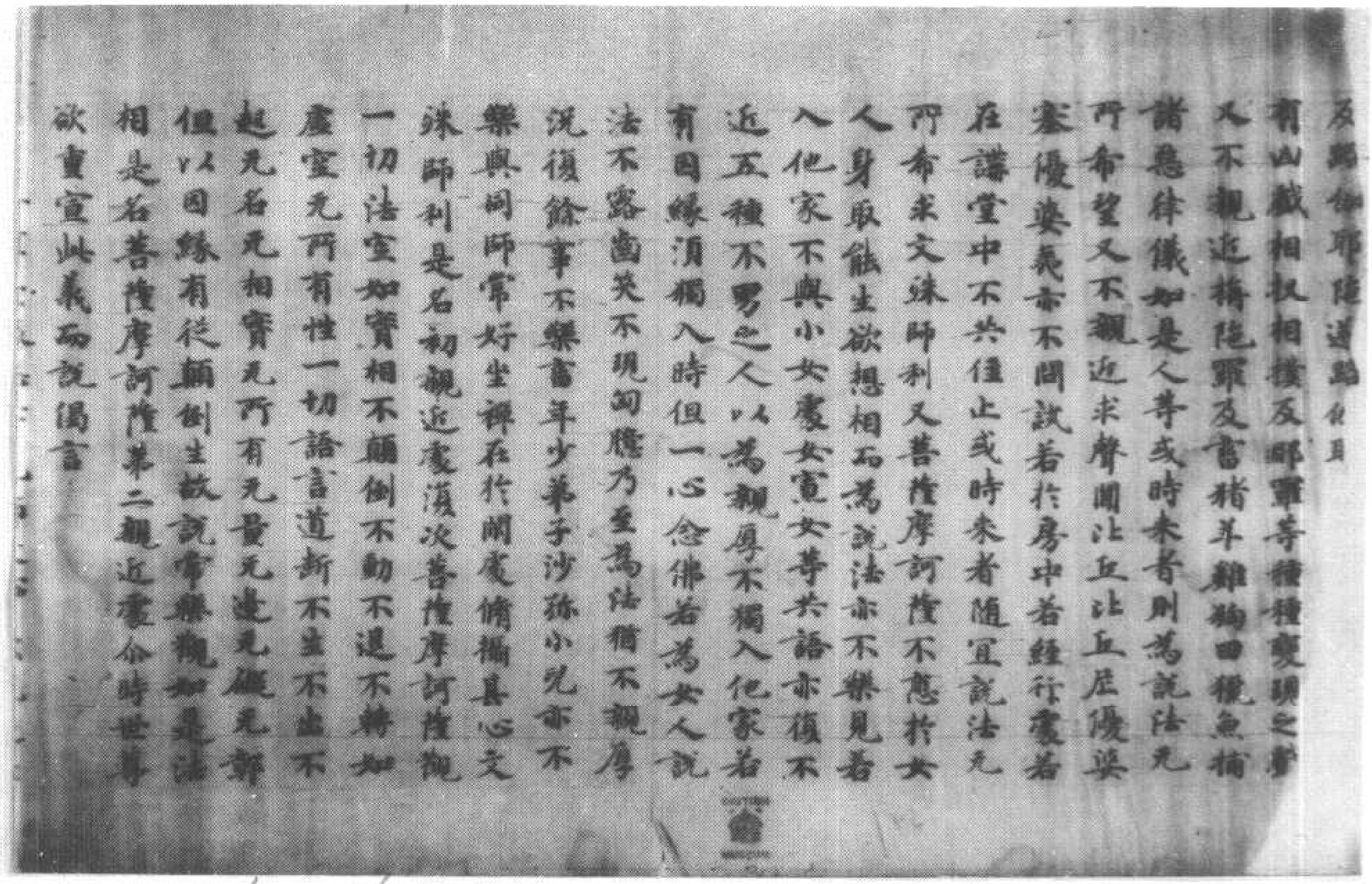
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與菩薩
十地清淨無二無二分無別無斷故補特伽
羅清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故意生
清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與菩薩十地清
淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即菩

5



一百六八

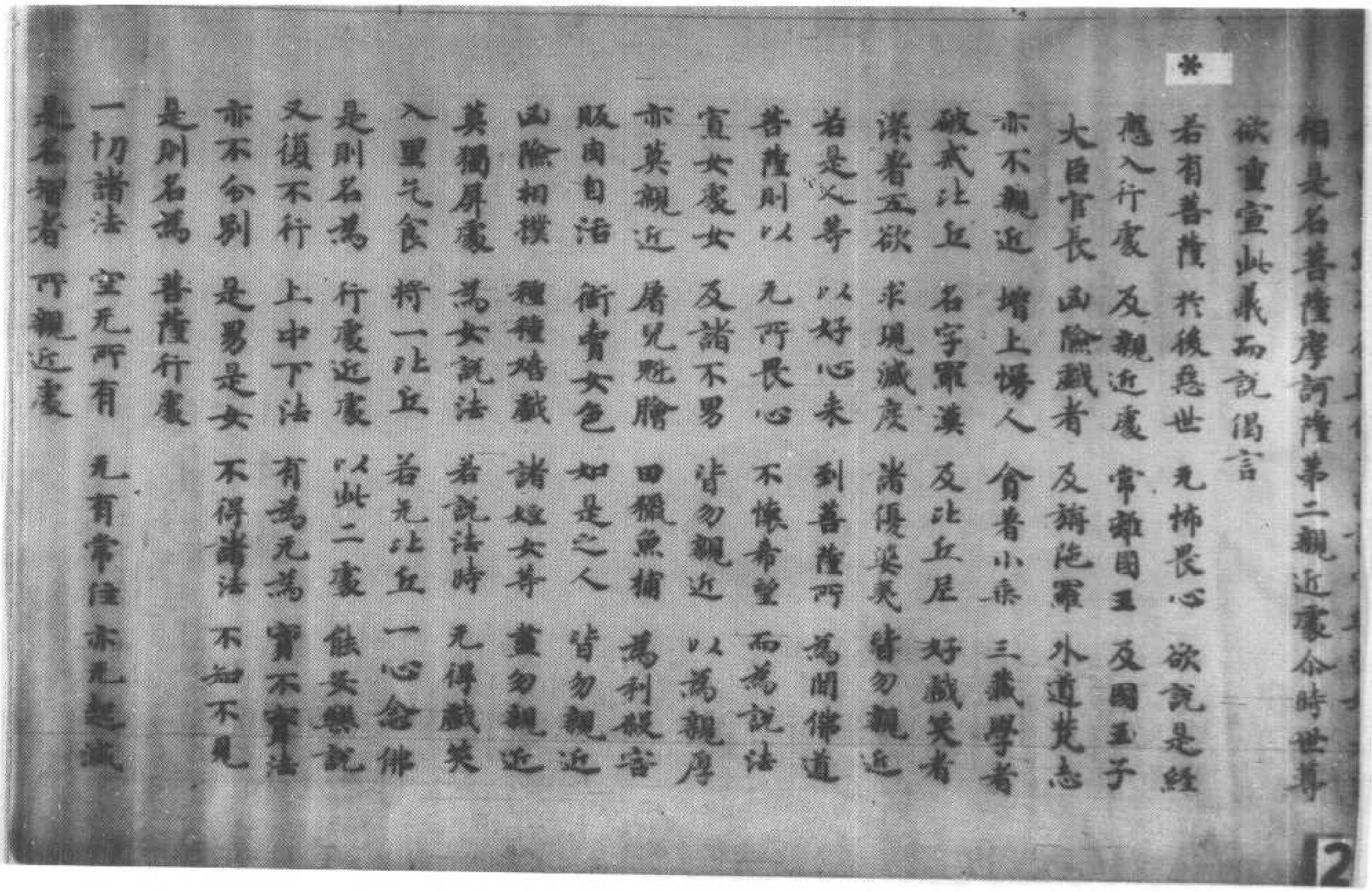
S. 5346



及路伽耶陀逆路伽耶
有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所希望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所希求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
法不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无鄣
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

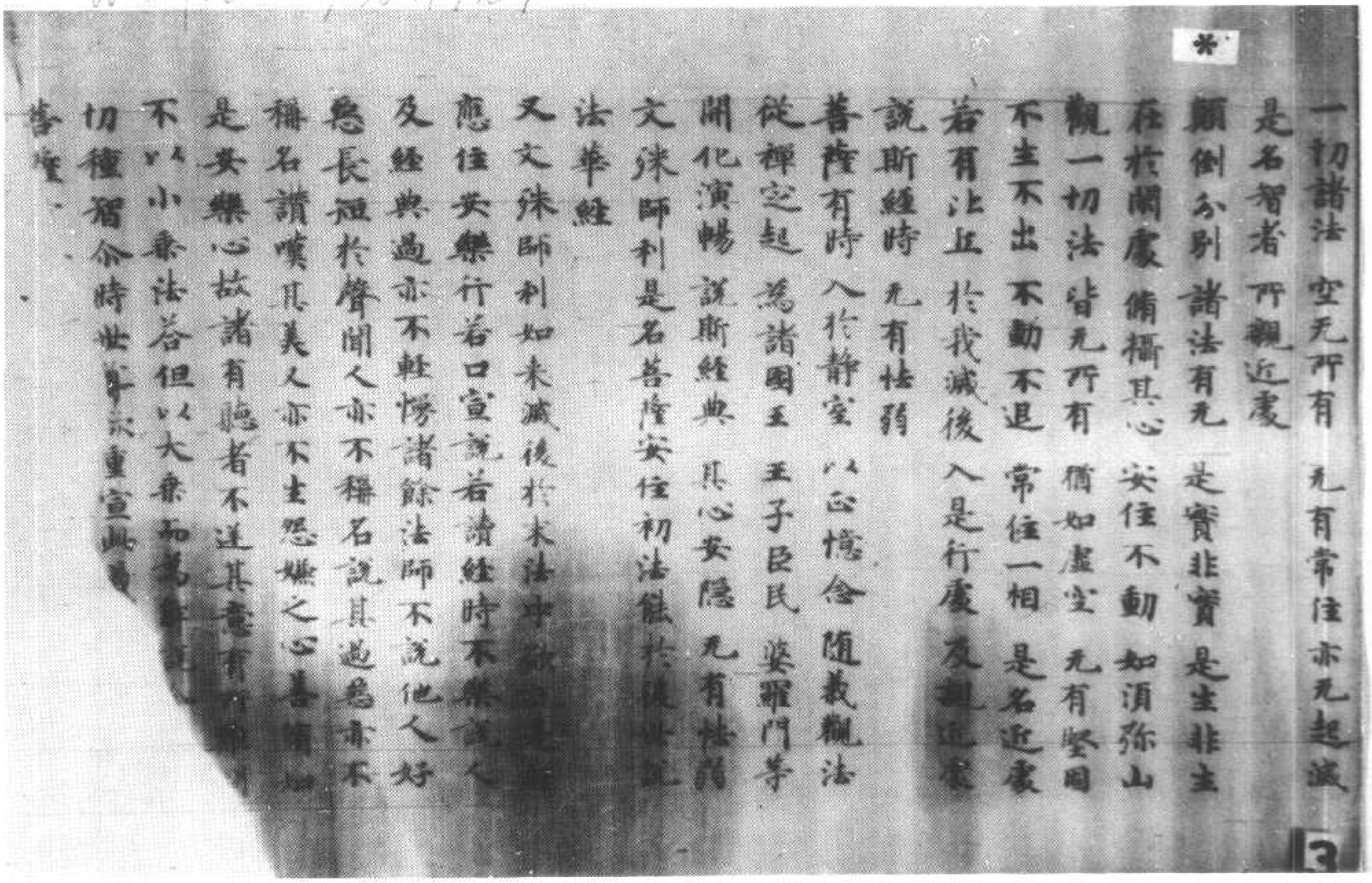
S→T262 9/37A20

斯五三四七號　妙法蓮華經卷第五



相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　凶險戲者　及旃陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷希望　而為說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處
一切諸法　空无所有　无有常住　亦无起滅
是名智者　所親近處

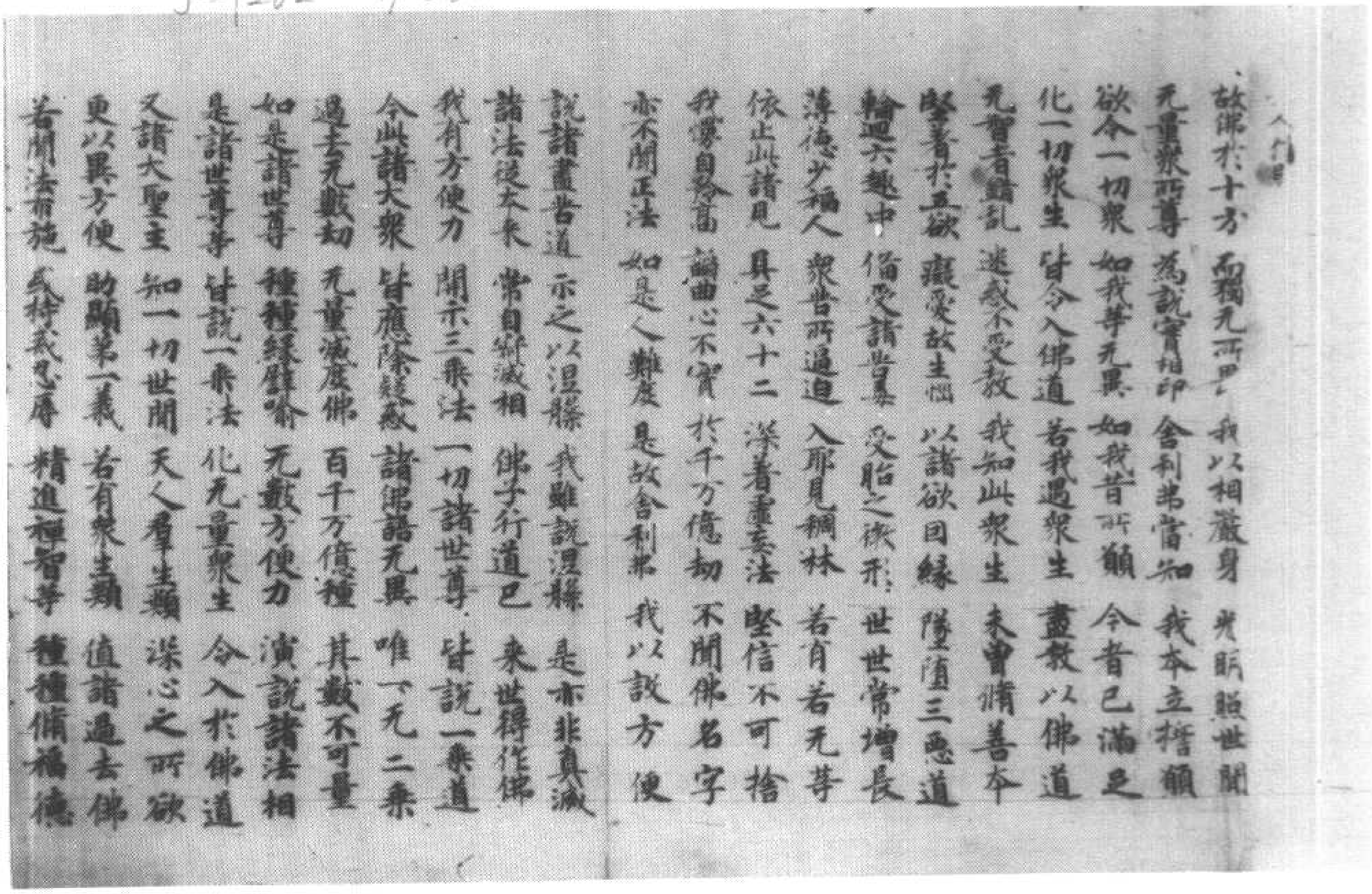
W→T262 9/38A7~9



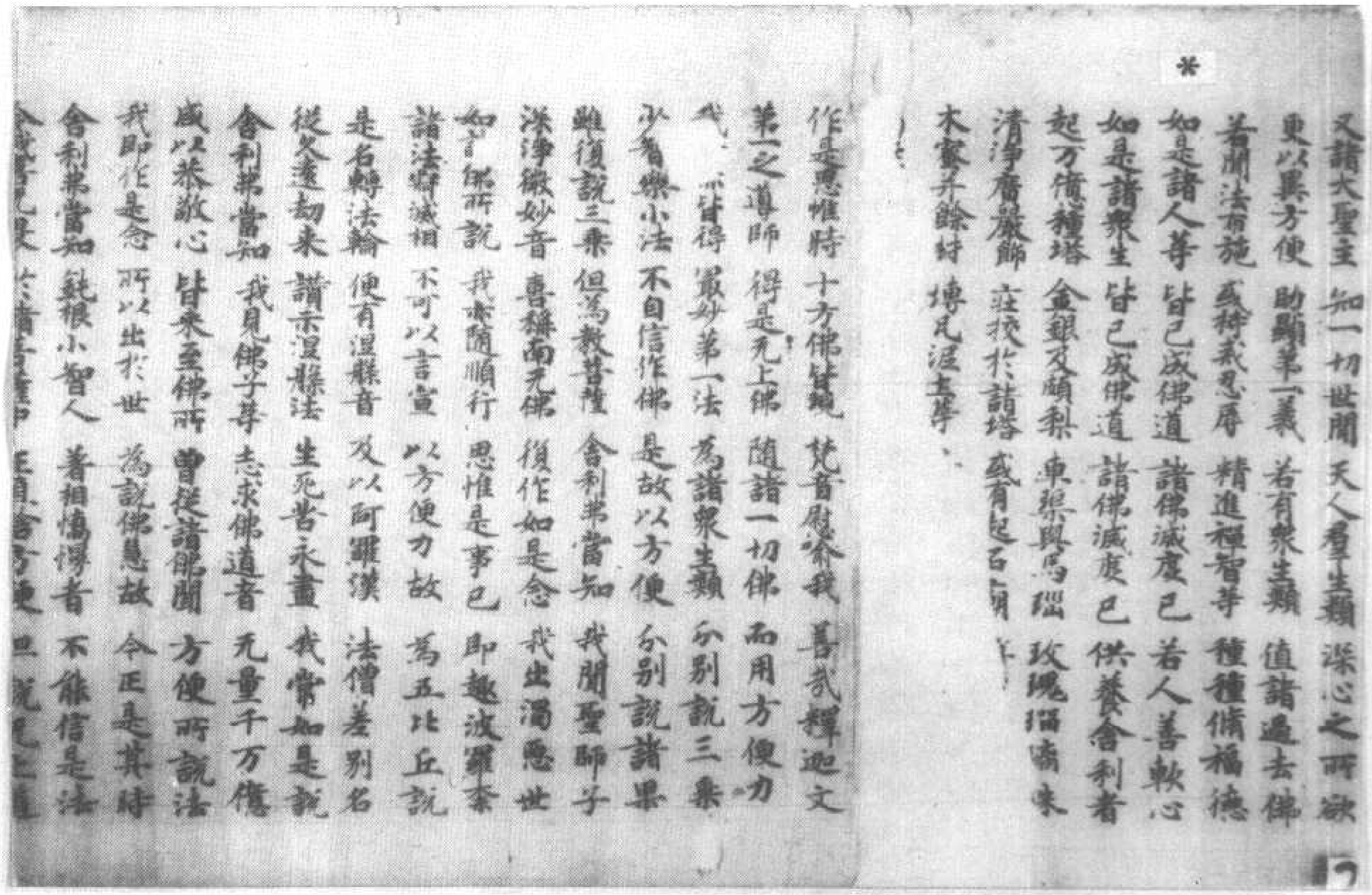
一切諸法　空无所有　无有常住　亦无起滅
是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須弥山
觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯經時　无有怯弱
菩薩有時　入於靜室　以正憶念　隨義觀法
從禪定起　為諸國王　王子臣民　婆羅門等
開化演暢　說斯經典　其心安隱　无有怯弱
文殊師利是名菩薩安住初法能於後世說
法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說
切種智尒時世尊欲重宣此義
偈言、

▼斯五三四八號　妙法蓮華經卷第一

S→T262 9/8B1



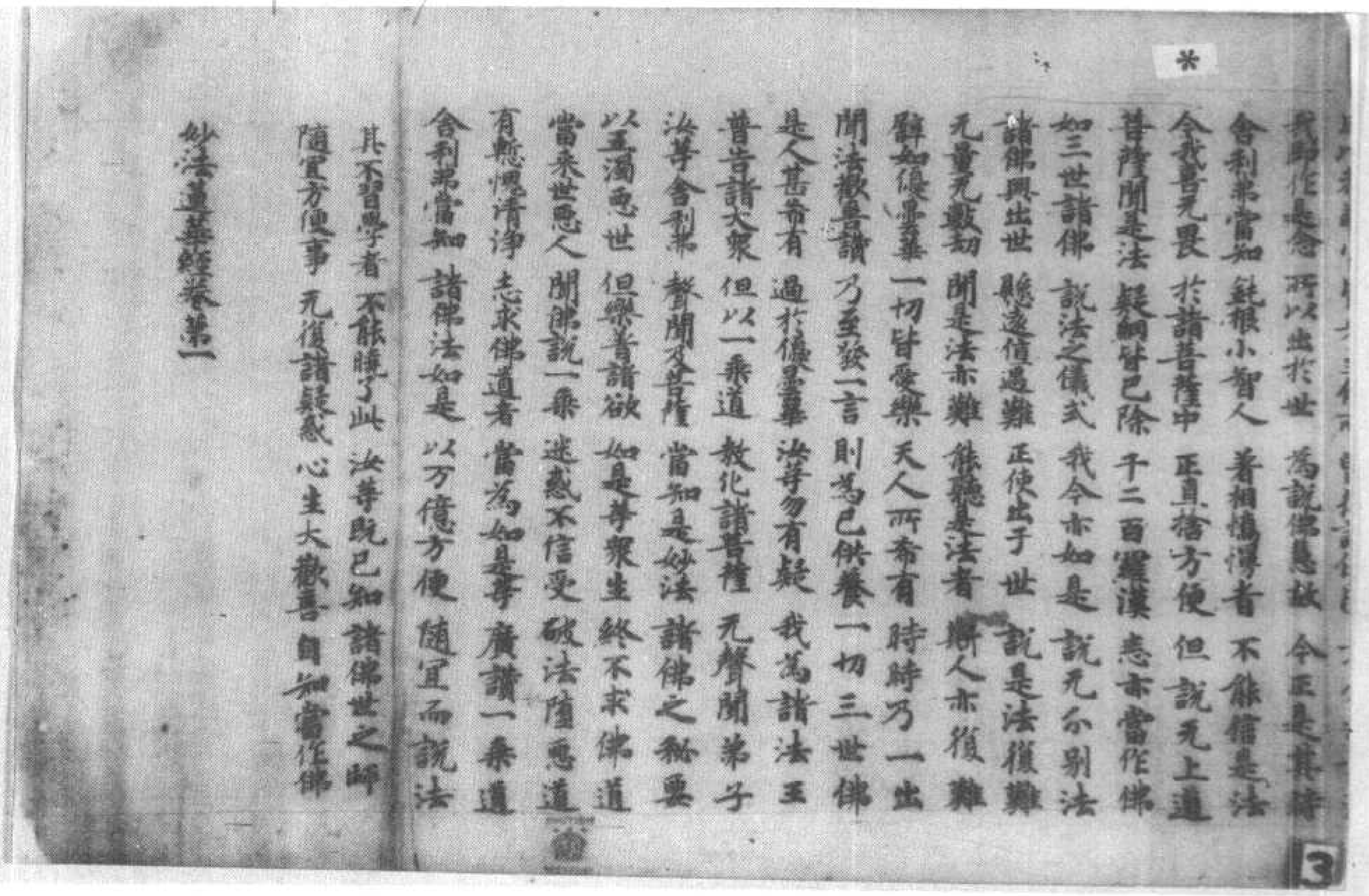
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量眾所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切眾　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切眾生　皆令入佛道　若我遇眾生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此眾生　未曾脩善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　眾苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅信不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我以設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大眾　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量眾生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有眾生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福德



又諸大聖主 知一切世間 天人羣生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種脩福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車𤦲與馬瑙 玫瑰瑠璃珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟
木蜜并餘材 塼瓦泥土等

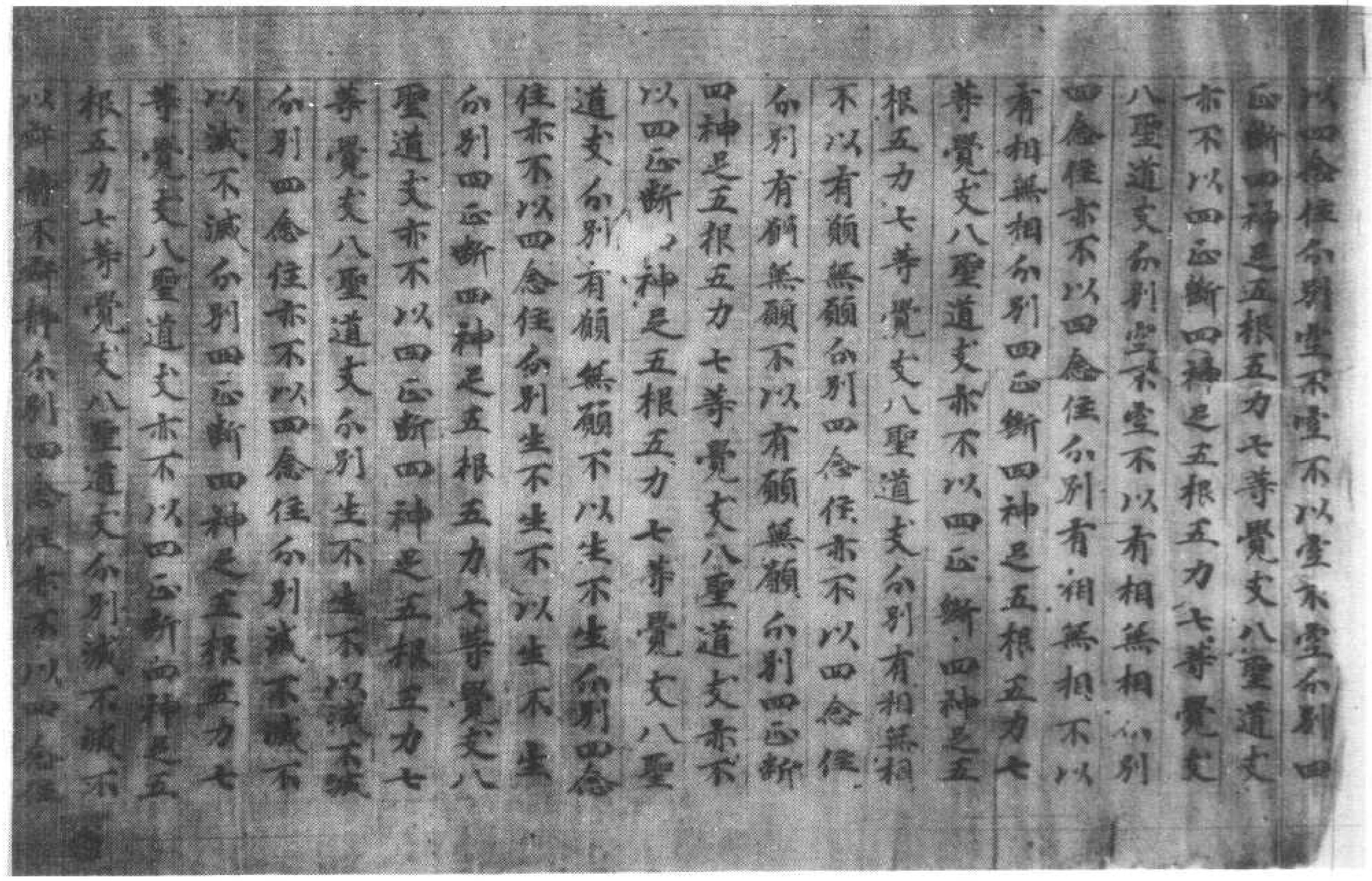
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 喜稱南无佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千万億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道

S≒T262 9/10B21



我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以万億方便 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

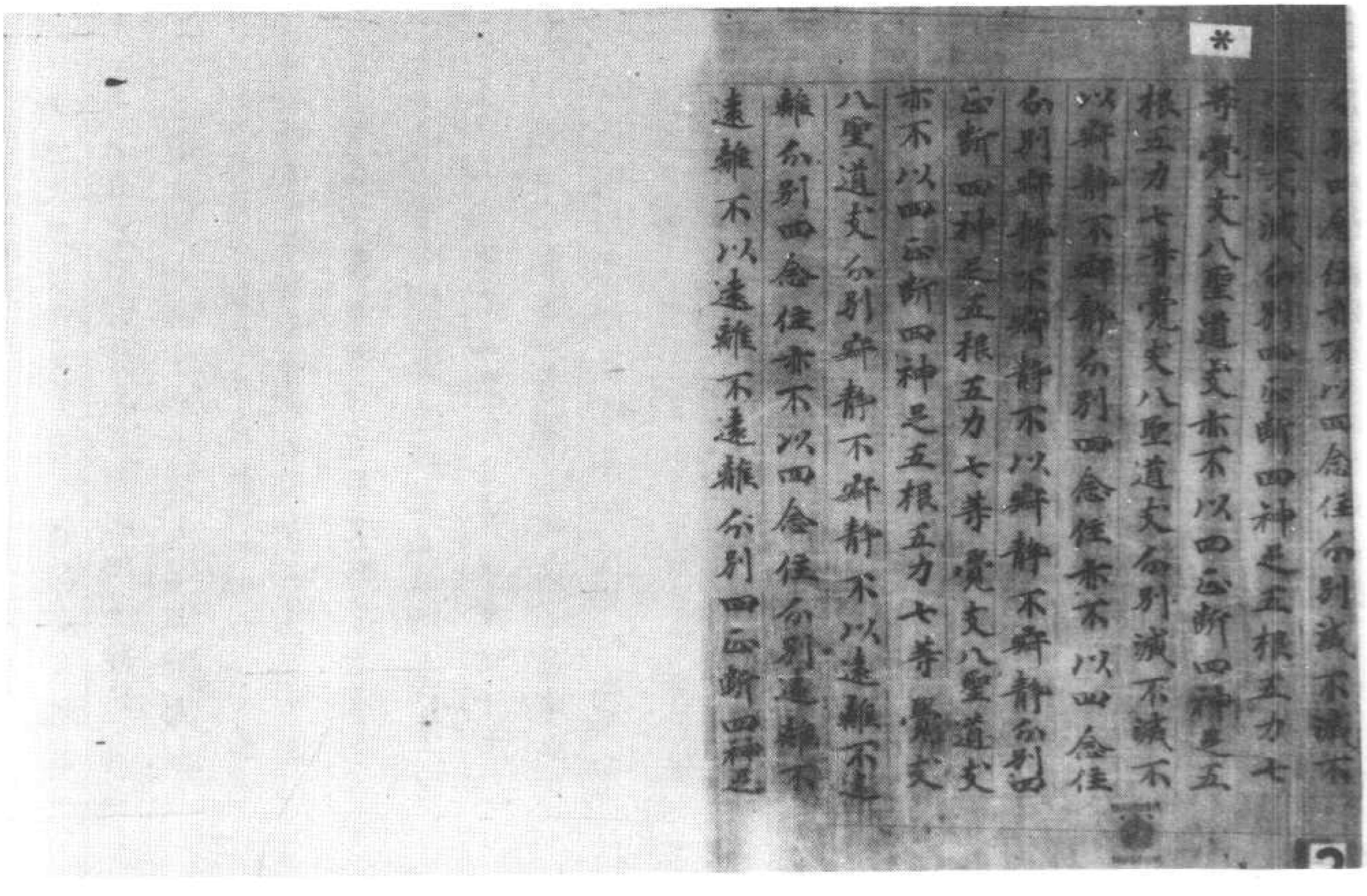
妙法蓮華經卷第一



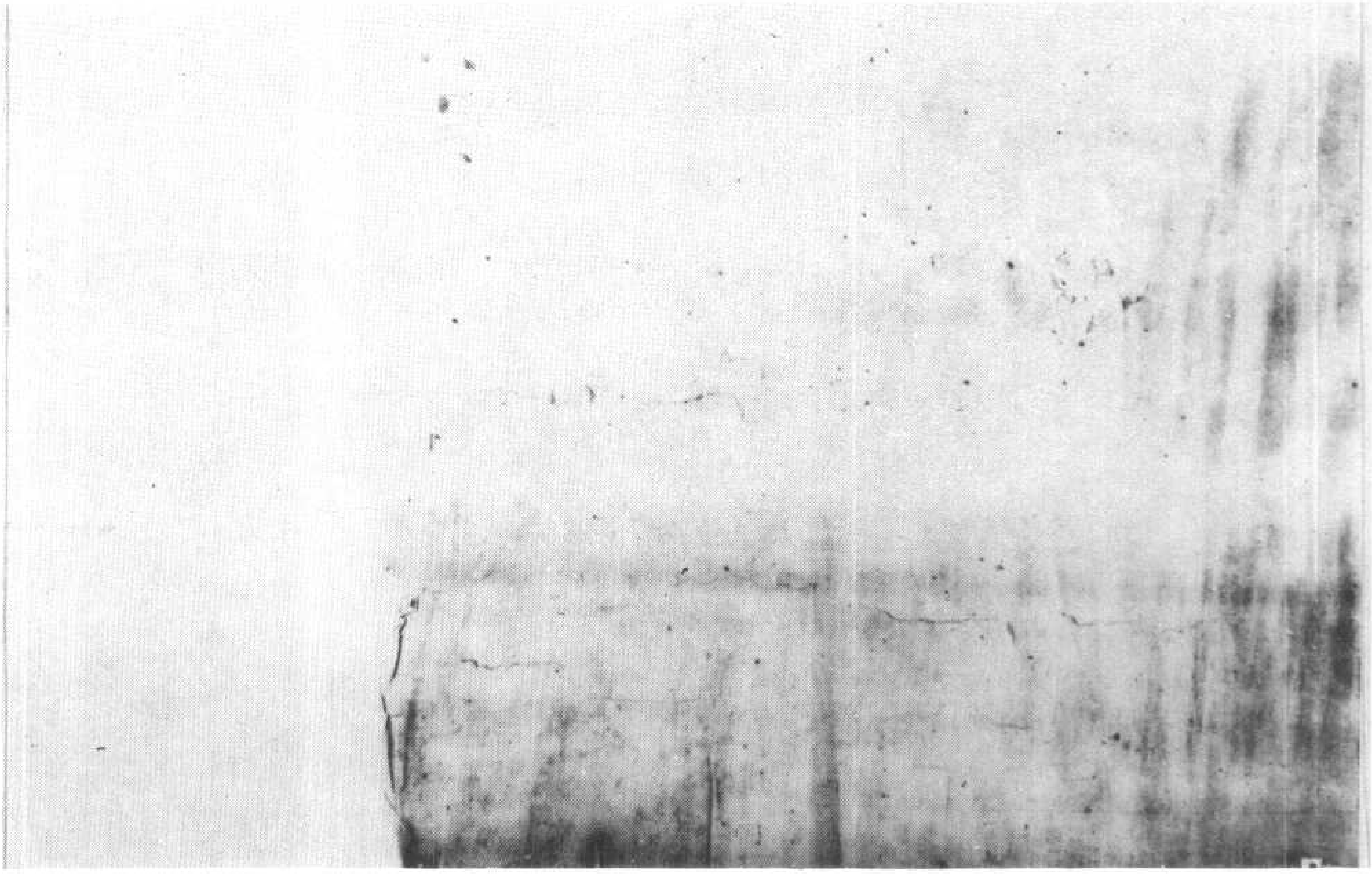
以四念住分別空不空不以空不空分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別空不空不以有相無相分別
四念住亦不以四念住分別有相無相不以
有相無相分別四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支分別有相無相
不以有願無願分別四念住亦不以四念住
分別有願無願不以有願無願分別四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不
以四正斷〻神足五根五力七等覺支八聖
道支分別有願無願不以生不生分別四念
住亦不以四念住分別生不生不以生不生
分別四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支分別生不生不以滅不滅
分別四念住亦不以四念住分別滅不滅不
以滅不滅分別四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支分別滅不滅不
以寂靜不寂靜分別四念住亦不以四念住

斯五三四九號　大般若波羅蜜多經卷第八十三

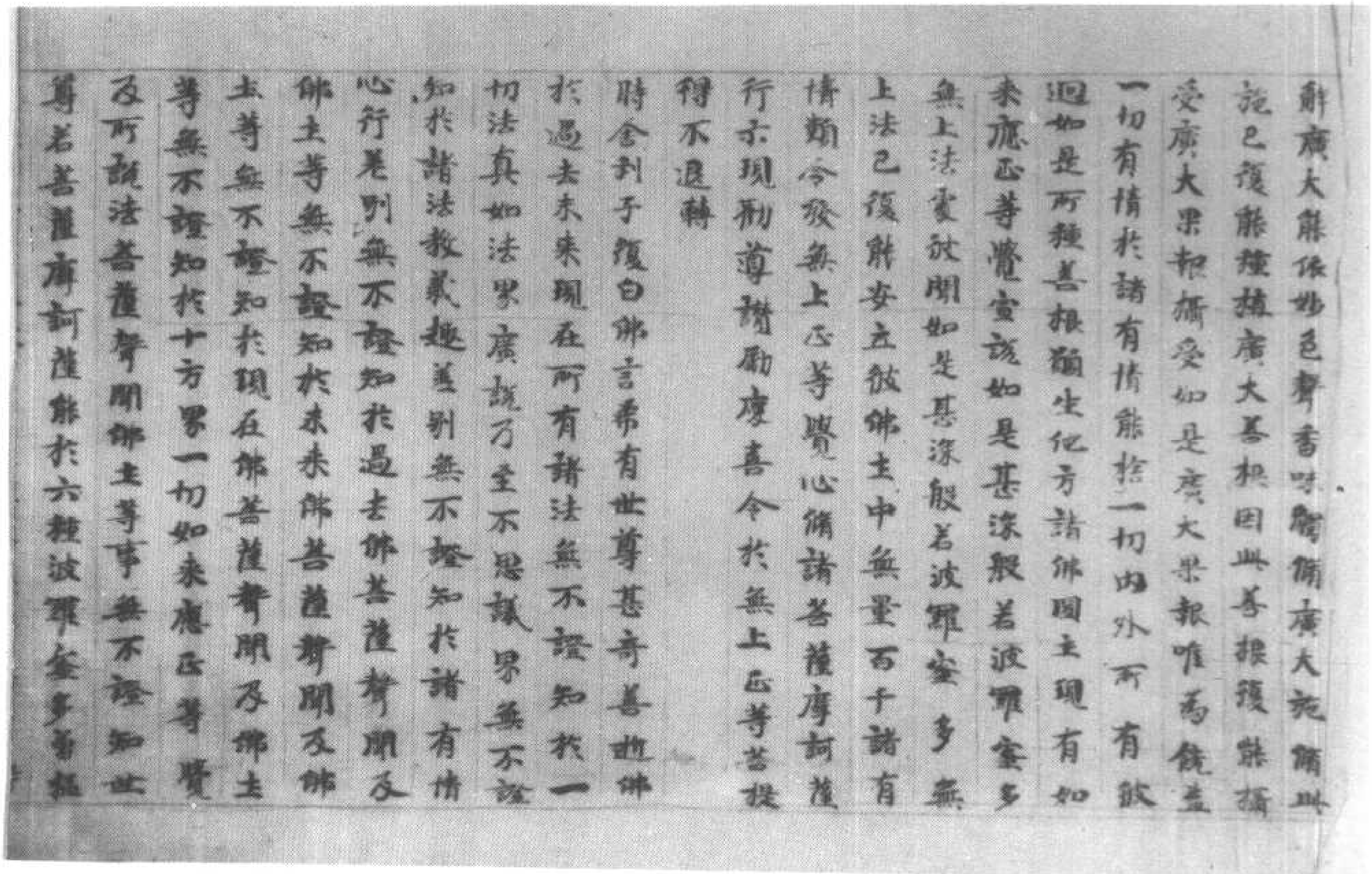
S → T220　5/464A1
W →　　　5/464A28



分別四念住亦不以四念住分別滅不滅不
以滅不滅分別四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支分別滅不滅不
以寂靜不寂靜分別四念住亦不以四念住
分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別寂靜不寂靜不以遠離不遠
離分別四念住亦不以四念住分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別四正斷四神足



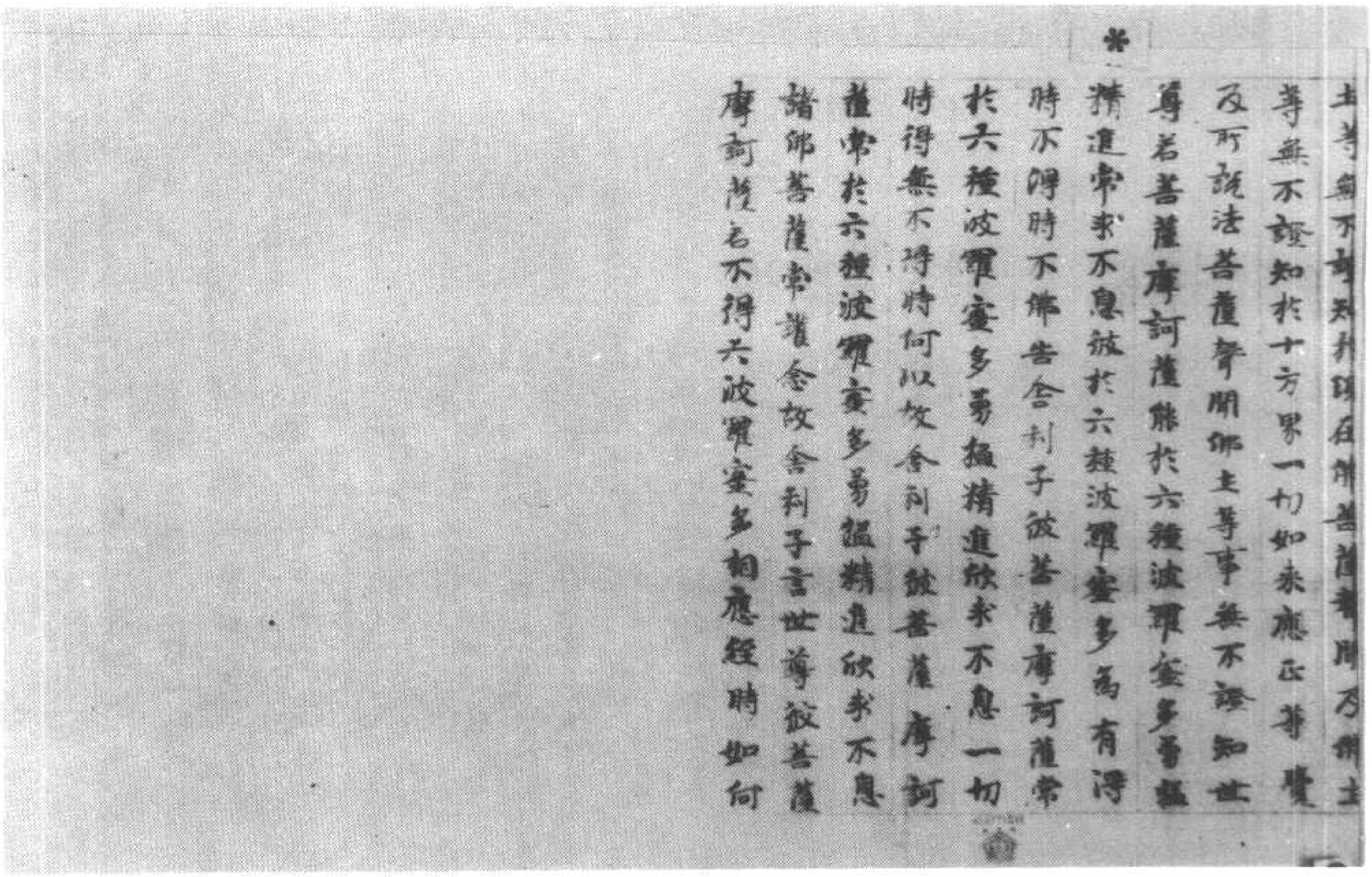
▼斯五三五〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百九



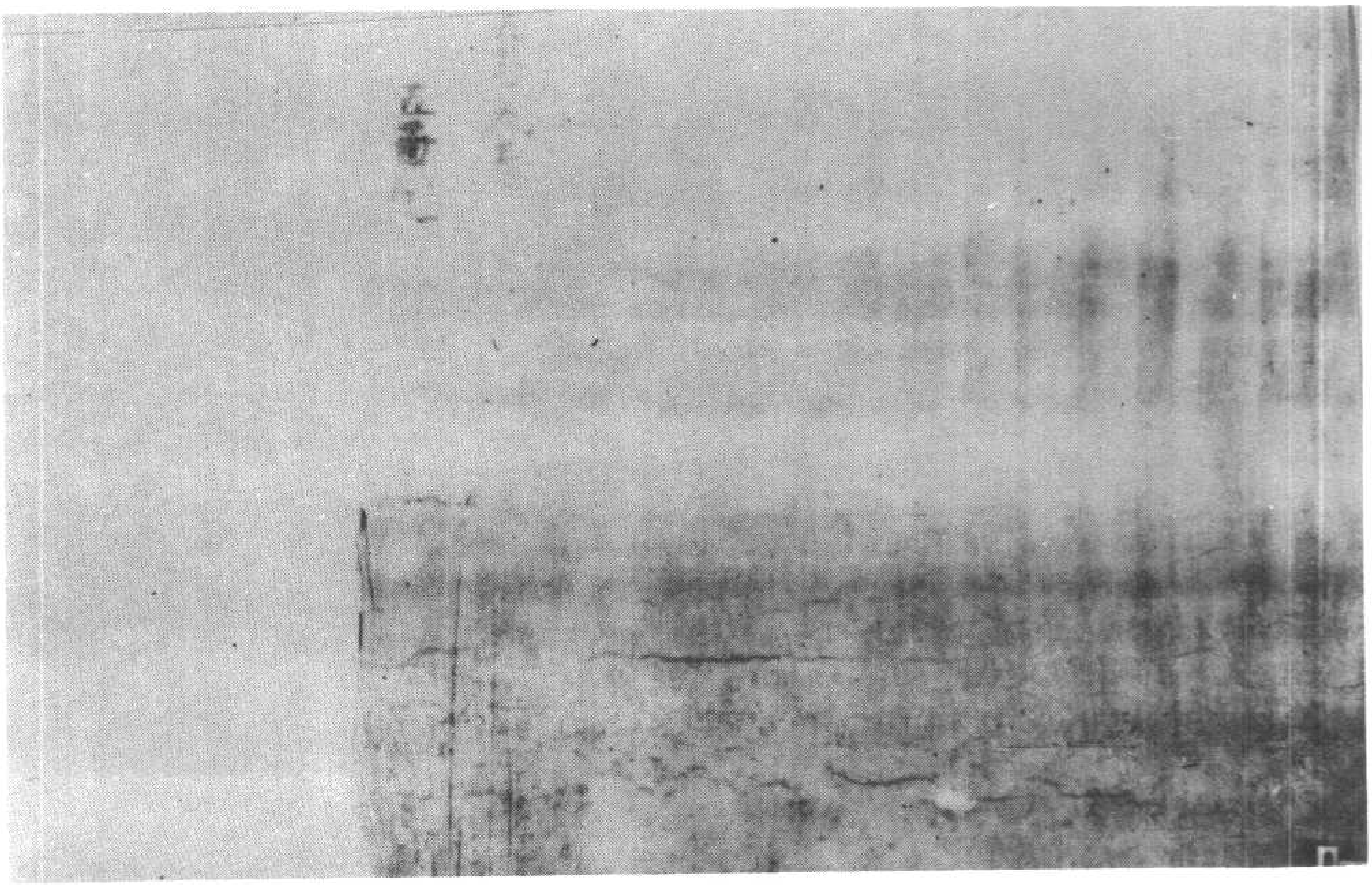
辦廣大能依妙色聲香味觸脩廣大施脩此
施已復能種植廣大善根因此善根復能攝
受廣大果報攝受如是廣大果報唯爲饒益
一切有情於諸有情能捨一切內外所有欲
迴如是所種善根願生他方諸佛國土現有如
來應正等覺宣說如是甚深般若波羅蜜多
無上法處欲聞如是甚深般若波羅蜜多無
上法已復能安立彼佛土中無量百千諸有
情類令發無上正等覺心脩諸菩薩摩訶薩
行示現勸導讚勵慶喜令於無上正等菩提
得不退轉

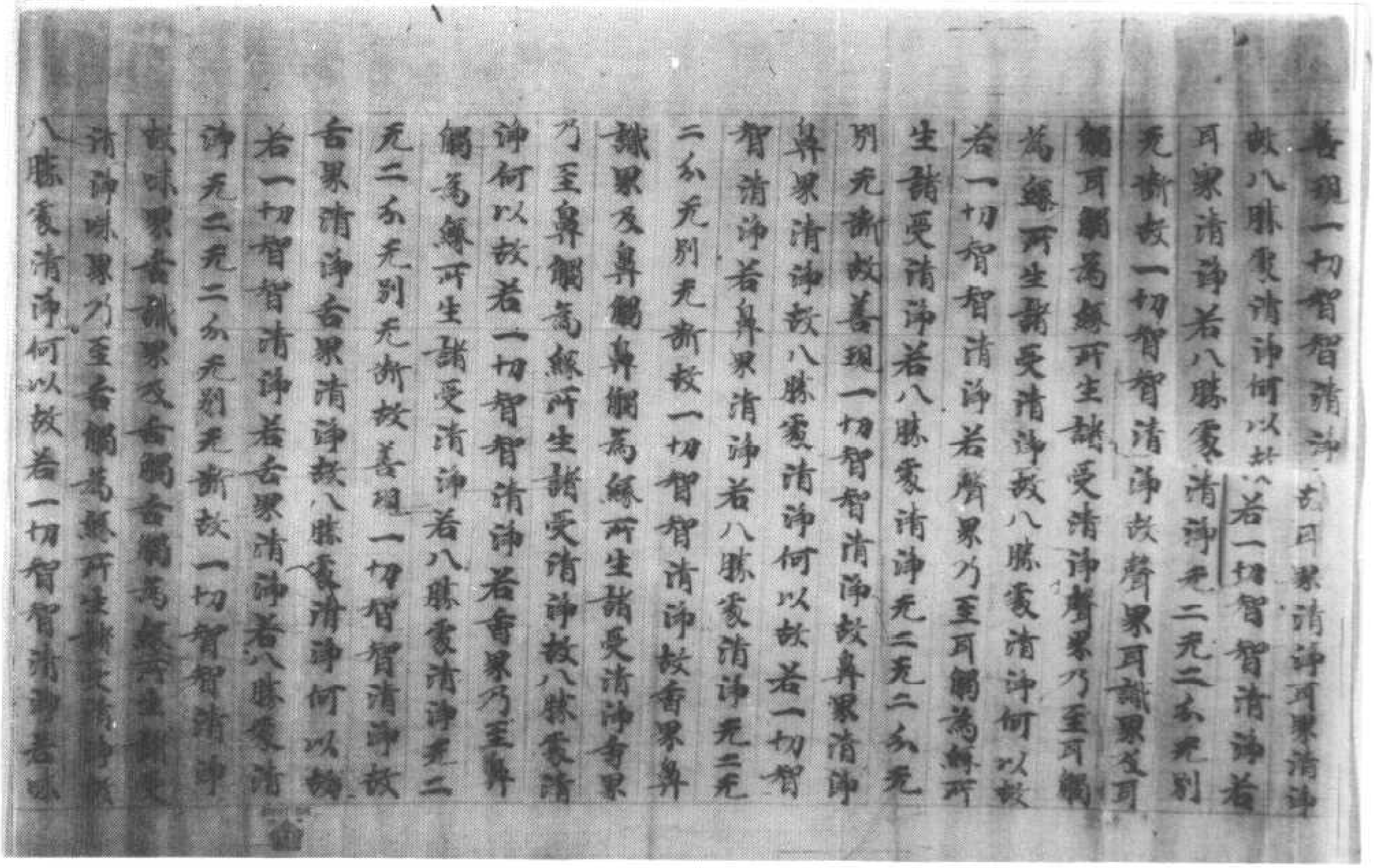
時舍利子復白佛言希有世尊甚奇善逝佛
於過去未來現在所有諸法無不證知於一
切法真如法界廣說乃至不思議界無不證
知於諸法教義趣差別無不證知於諸有情
心行差別無不證知於過去佛菩薩聲聞及
佛土等無不證知於未來佛菩薩聲聞及佛
土等無不證知於現在佛菩薩聲聞及佛土
等無不證知於十方界一切如來應正等覺
及所說法菩薩聲聞佛土等事無不證知世
尊若菩薩摩訶薩能於六種波羅蜜多善攝

S → T220　7/595c3
W →　7/596a1



土等無不證知於現在佛菩薩聲聞及佛土
等無不證知於十方界一切如来應正等覺
及所說法菩薩聲聞佛土等事無不證知世
尊若菩薩摩訶薩能於六種波羅蜜多勇猛
精進常求不息彼於六種波羅蜜多爲有得
時不得時不佛告舍利子彼菩薩摩訶薩常
於六種波羅蜜多勇猛精進欲求不息一切
時得無不得時何以故舍利子彼菩薩摩訶
薩常於六種波羅蜜多勇猛精進欲求不息
諸佛菩薩常護念故舍利子言世尊彼菩薩
摩訶薩乞不得六波羅蜜多相應經時如何

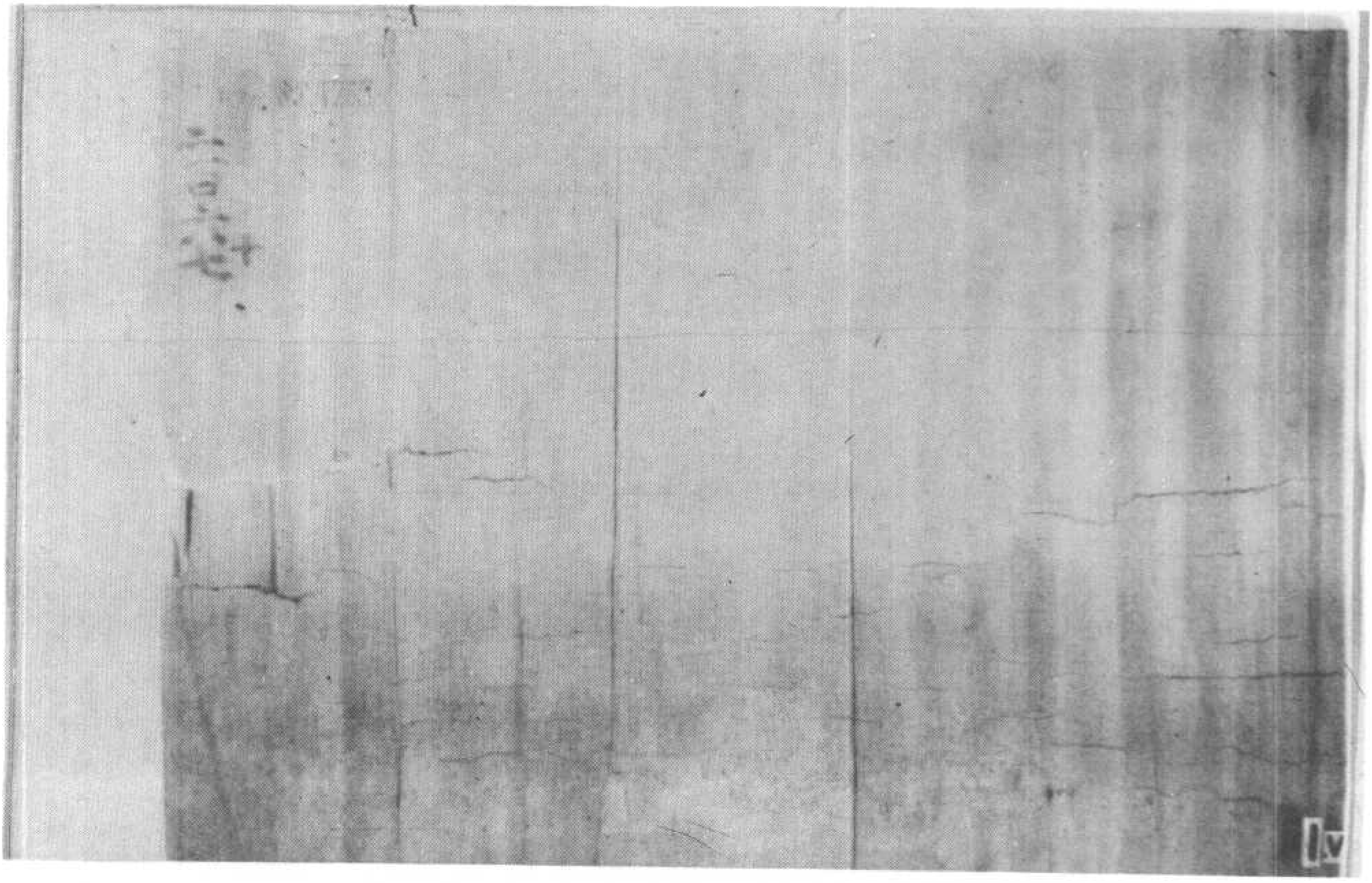




善現一切智智清淨故耳界清淨耳界清淨
故八勝處清淨何以故若一切智智清淨若
耳界清淨若八勝處清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受清淨故八勝處清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受清淨若八勝處清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨
鼻界清淨故八勝處清淨何以故若一切智
智清淨若鼻界清淨若八勝處清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故八勝處清
淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻
觸爲緣所生諸受清淨若八勝處清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
舌界清淨舌界清淨故八勝處清淨何以故
若一切智智清淨若舌界清淨若八勝處清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故
八勝處清淨何以故若一切智智清淨若味

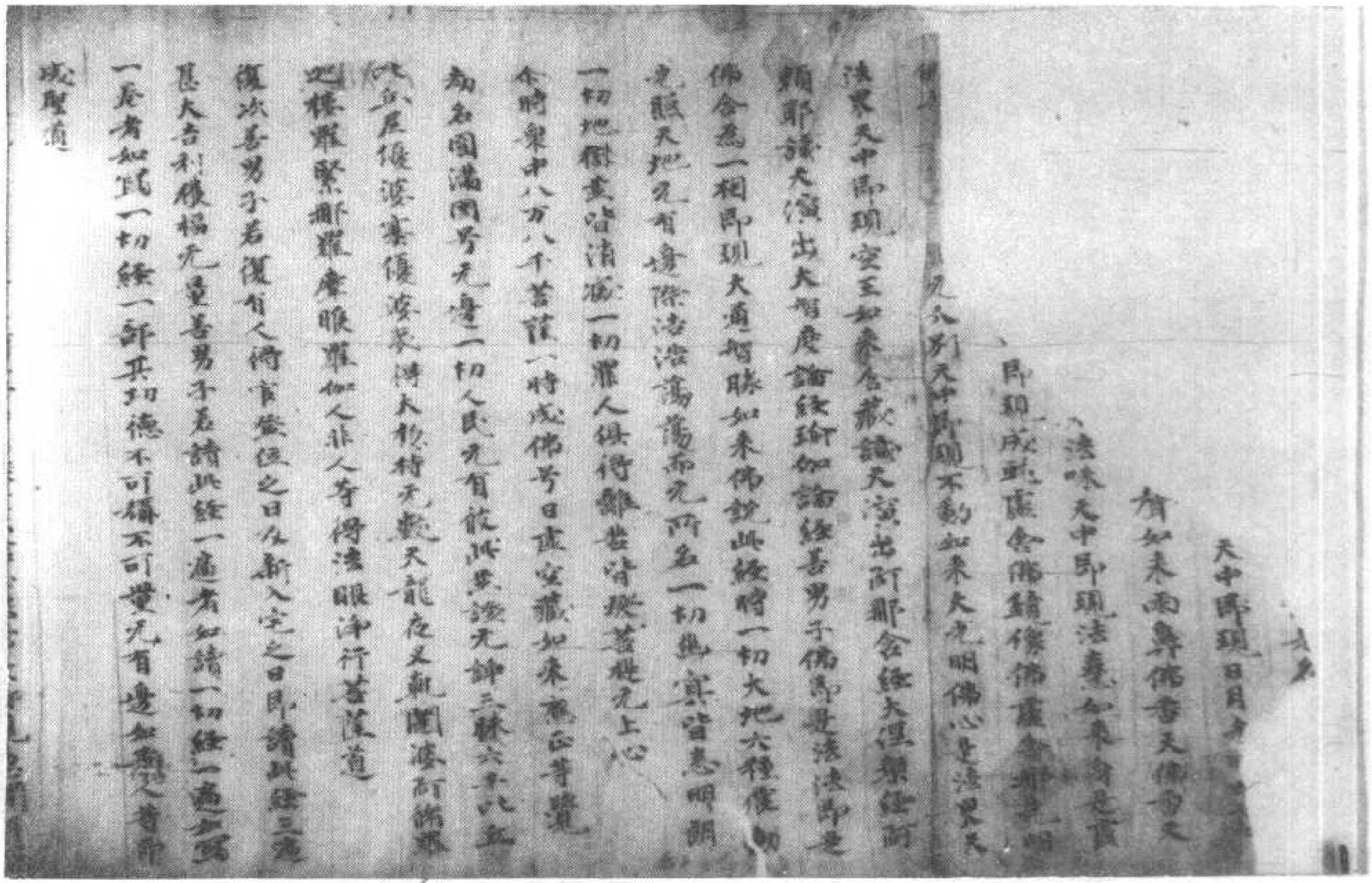
斯五三五一號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十七

S → T220 6/351 A15
W → 6/351 B9



二百六十七

I v



大多

天中即現日月

有如來兩鼻佛香天佛香之

法味天中即現法喜如來身是實

即現成就盧舍佛鏡像佛盧舍那光明

見分別天中即現不動如來大光明佛心是法界天

法界天中即現空王如來含藏識大演出阿那含經大涅槃經阿

賴耶識大演出大智度論經瑜伽論經善男子佛即是法法即是

佛合為一相即現大通智勝如來佛說此經時一切大地六種震動

光照天地無有邊際浩浩蕩蕩而無所名一切幽冥皆悉明朗

一切地獄盡皆清滅一切罪人俱得離苦皆發菩提無上心

爾時眾中八万八千菩薩一時成佛號曰虛空藏如來應正等覺

劫名圓滿國號無邊一切人民無有諍訟此界證無諍三昧六千比丘

比丘尼優婆塞優婆夷得大總持無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道

復次善男子若復有人得官登位之日及新入宅之日即讀此經三遍

甚大吉利獲福無量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍若寫

一卷者如寫一切經一部其功德不可稱不可量無有邊如斯人等得

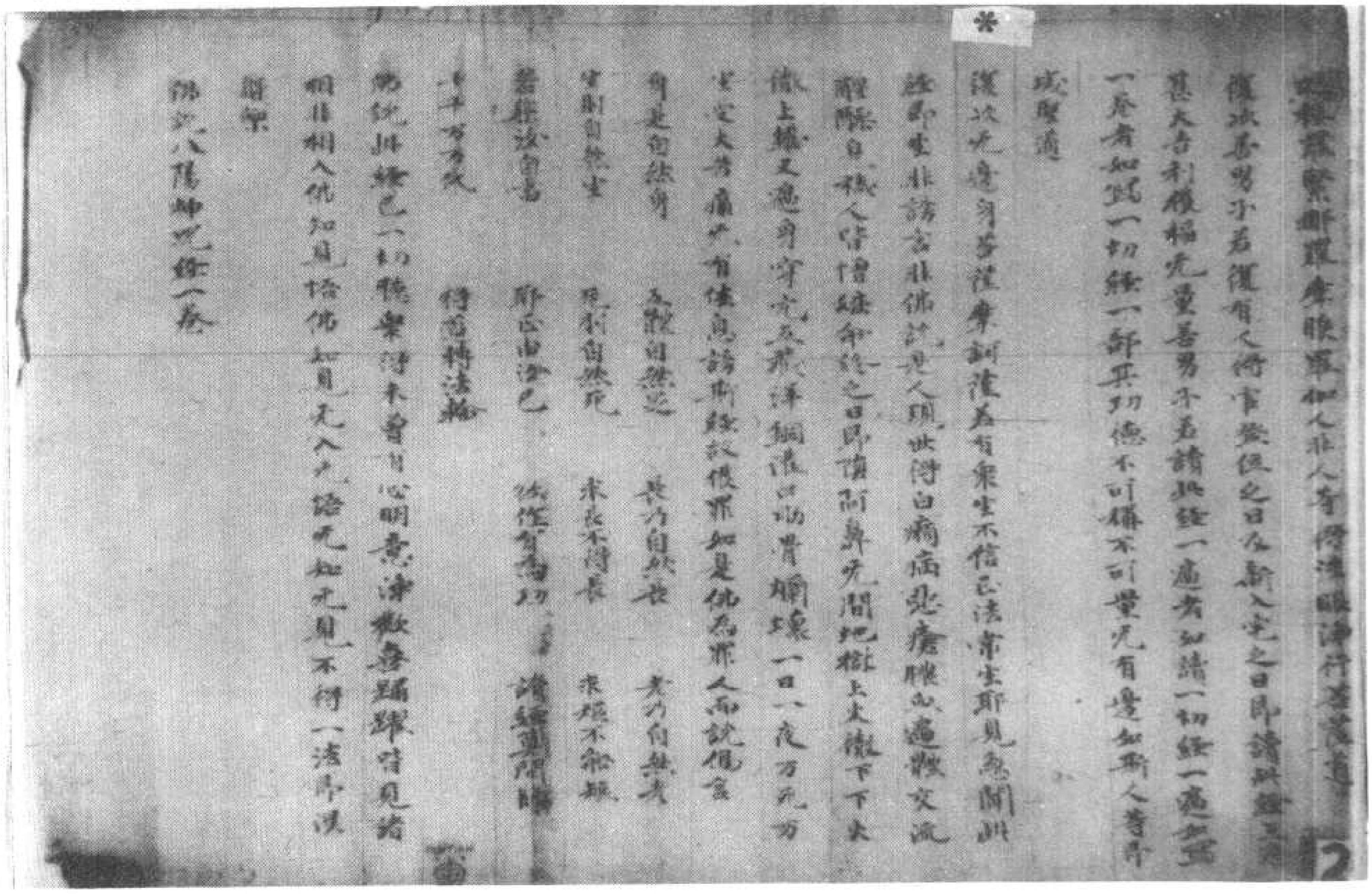
成聖道

斯二五三五號　佛說八陽神咒經一卷

S→T2897　85/1424B26之C5

W→　85/1425B3

為未有缺之25行



迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道

復次善男子若復有人得官登位之日及新入宅之日即讀此經三遍

甚大吉利獲福無量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍若寫

一卷者如寫一切經一部其功德不可稱不可量無有邊如斯人等得

成聖道

復次無邊身菩薩摩訶薩若有眾生不信正法常生邪見忽聞此

經即生誹謗言非佛說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流

腥臊臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻無間地獄上火徹下下火

徹上鐵叉惡身穿穴入洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万

生受大苦痛無有休息謗斯經故獲罪如是佛為罪人而說偈言

身是自然身　五體自然足　長乃自然長　老乃自然老

生乃自然生　死乃自然死　求長不得長　求短不得短

苦樂汝自當　邪正由汝己　欲作有為功　讀經莫問日

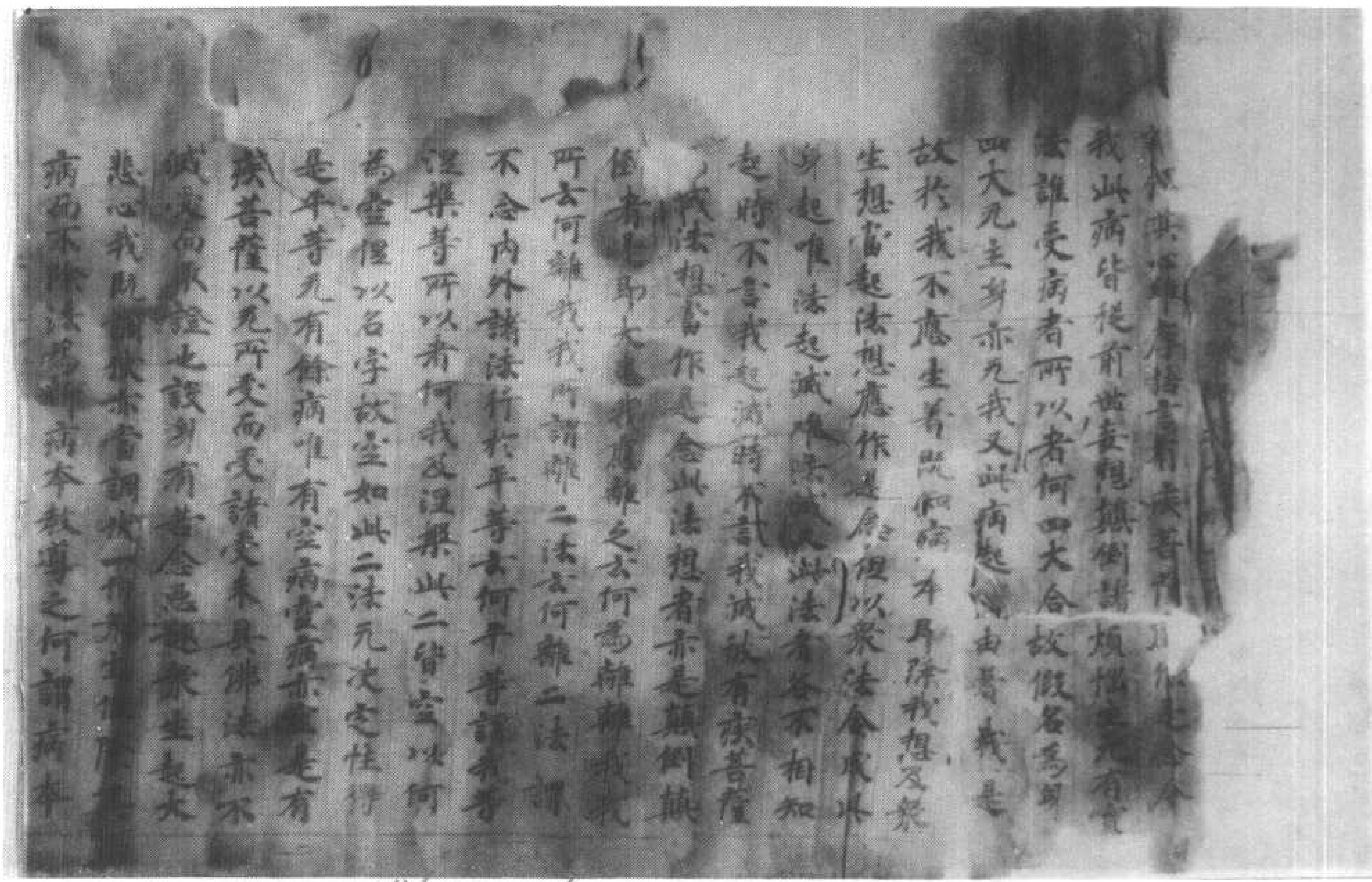
千千万万劫　得道轉法輪

佛說此經已一切大眾得未曾有心明意淨歡喜踊躍皆見諸

相非相入佛知見悟佛知見無入無悟無知無見不得一法即涅

槃

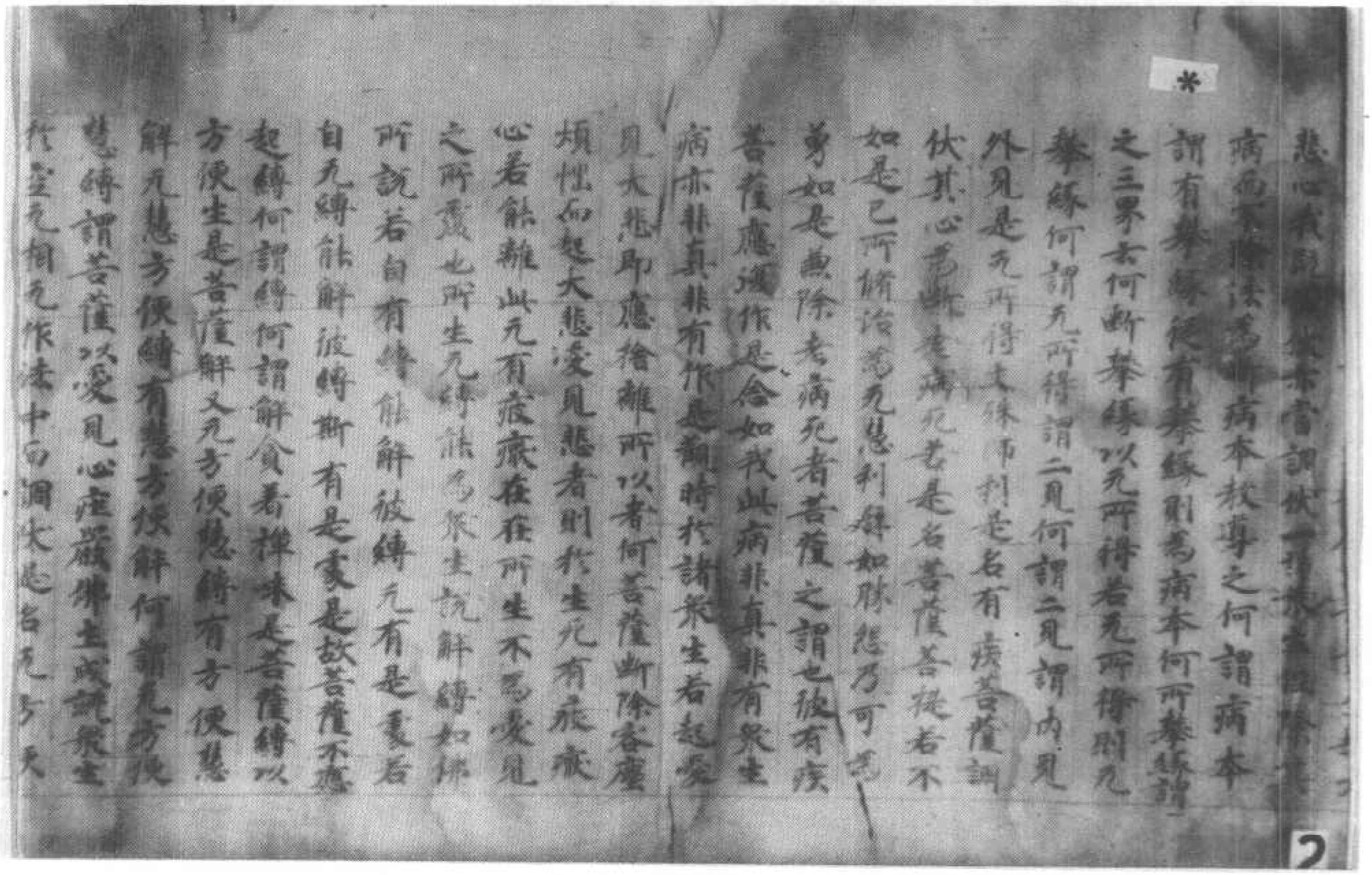
佛說八陽神咒經一卷



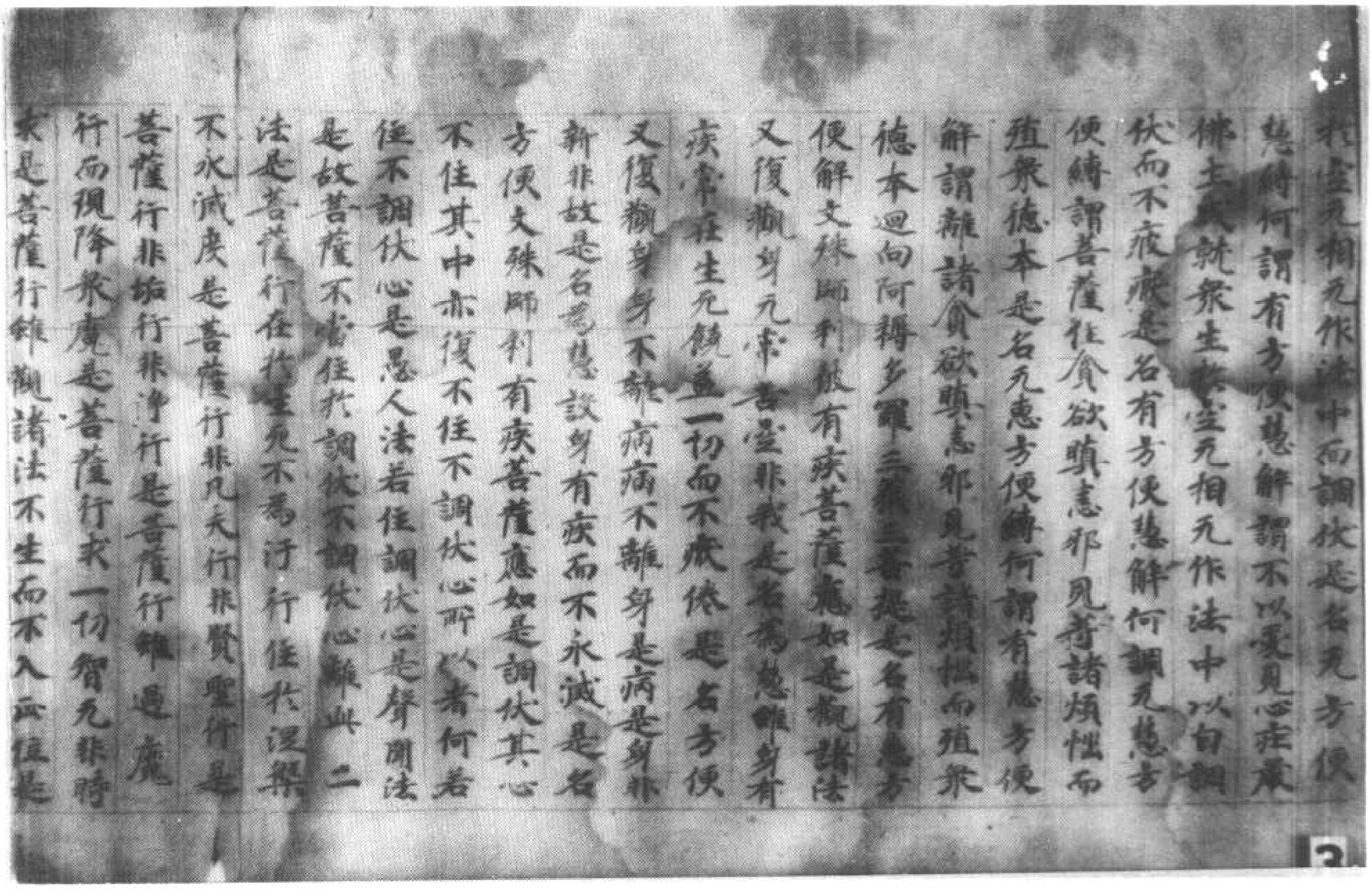
調伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是念今
我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實
法誰受病者所以者何四大合故假名為身
四大无主身亦无我又此病起皆由著我是
故扵我不應生著既知病本即除我想及衆
生想當起法想應作是念但以衆法合成此
身起唯法起滅唯法滅又此法者各不相知
起時不言我起滅時不言我滅彼有疾菩薩
為滅法想當作是念此法想者亦是顛倒顛
倒者即是大患我應離之云何為離離我我
所云何離我我所謂離二法云何離二法謂
不念內外諸法行扵平等云何平等謂我等
涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以何
為空但以名字故空如此二法无決定性得
是平等无有餘病唯有空病空病亦空是有
疾菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦不
滅受而取證也設身有苦念惡趣衆生起大
悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其
病而不除法為斷病本而教導之何謂病本

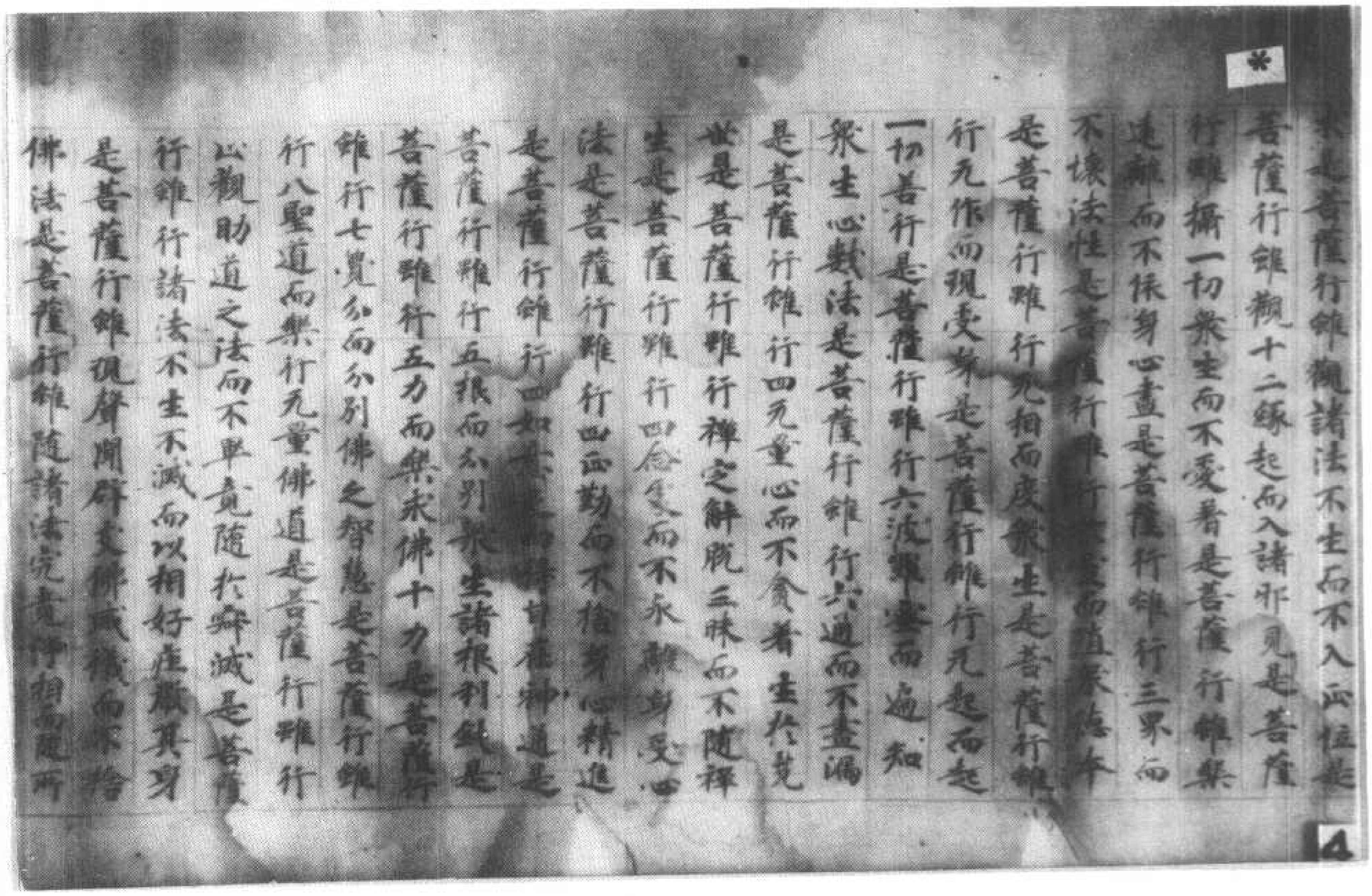
S→T475　14/544c26

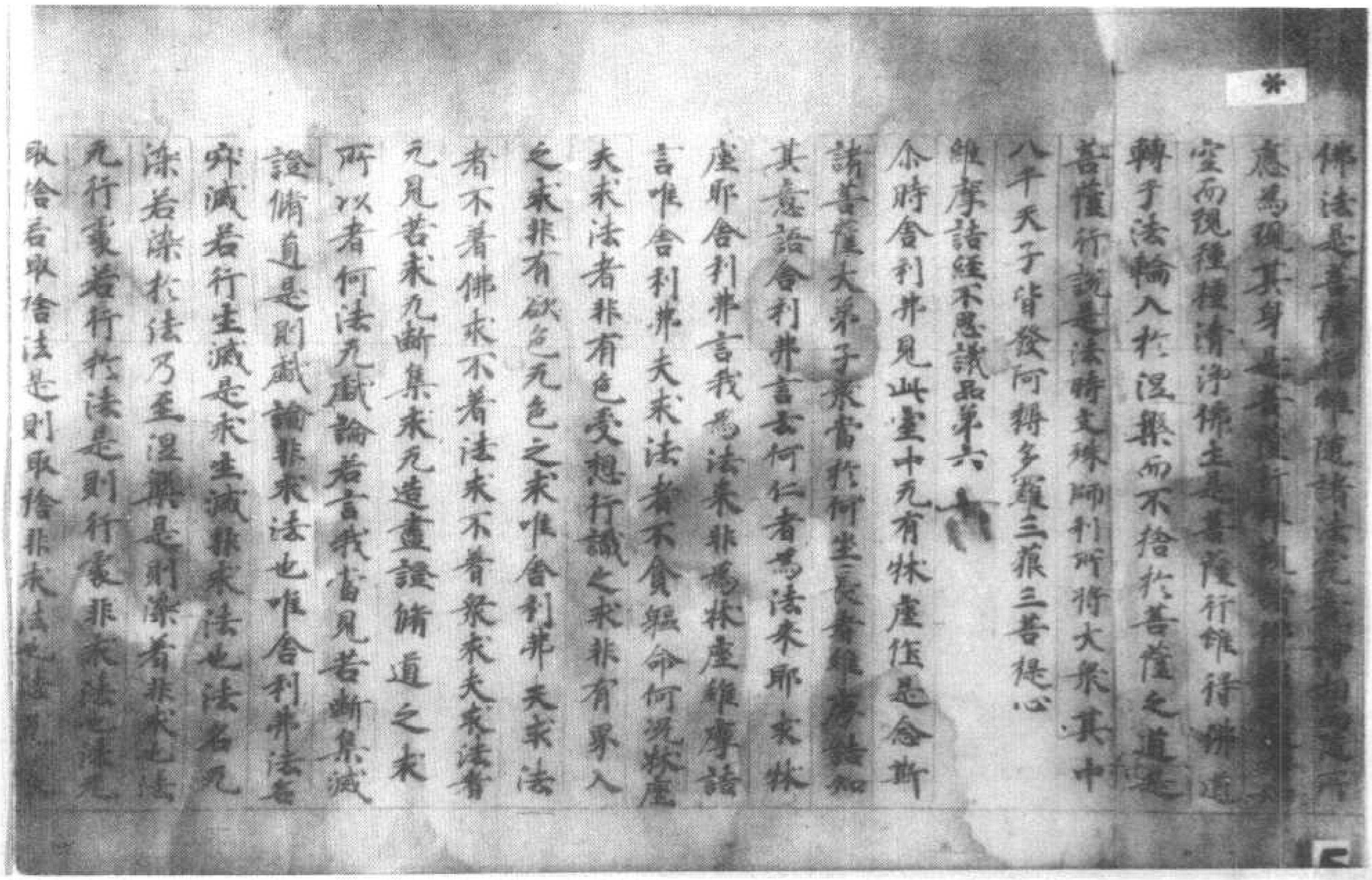
斯五三五三號　維摩詰所說經卷中



悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其
病而不除法為斷病本而教導之何謂病本
謂有攀緣從有攀緣則為病本何所攀緣謂
之三界云何斷攀緣以无所得若无所得則无
攀緣何謂无所得謂二見何謂二見謂內見
外見是无所得文殊師利是名有疾菩薩調
伏其心為斷老病死苦是名菩薩菩提若不
如是己所脩治為无慧利辟如勝怨乃可為
勇如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾
菩薩應復作是念如我此病非真非有衆生
病亦非真非有作是觀時扵諸衆生若起愛
見大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵
煩惱而起大悲愛見悲者則扵生死有疲厭
心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見
之所覆也所生无縛能為衆生說解縛如佛
所說若自有縛能解彼縛无有是處若
自无縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應
起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以
方便生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧
解无慧方便縛有慧方便解何謂无方便
慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生
扵空无相无作法中而自調伏是名无方便


於空无相无作法中而調伏是名无方便
慧縛何謂有方便慧解謂不以愛見心莊嚴
佛土成就衆生於空无相无作法中以自調
伏而不疲厭是名有方便慧解何謂无慧方
便縛謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而
殖衆德本是名无慧方便縛何謂有慧方便
解謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆
德本迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方
便解文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法
又復觀身无常苦空非我是名為慧雖身有
疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便
又復觀身身不離病病不離身是病是身非
新非故是名為慧設身有疾而不永滅是名
方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心
不住其中亦復不住不調伏心所以者何若
住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法
是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二
法是菩薩行在於生死不為污行住於涅槃
不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是
菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔
行而現降衆魔是菩薩行求一切智无非時
求是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是


求是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是
菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩
行雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂
遠離而不依身心盡是菩薩行雖行三界而
不壞法性是菩薩行雖行空而殖衆德本
是菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖
行无作而現受身是菩薩行雖行无起而起
一切善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知
衆生心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏
是菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵
世是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪
生是菩薩行雖行四念處而不永離身受心
法是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進
是菩薩行雖行四如意足而得自在神通是
菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是
菩薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行
雖行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖
行八聖道而樂行无量佛道是菩薩行雖行
止觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩
行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身
是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨
佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所

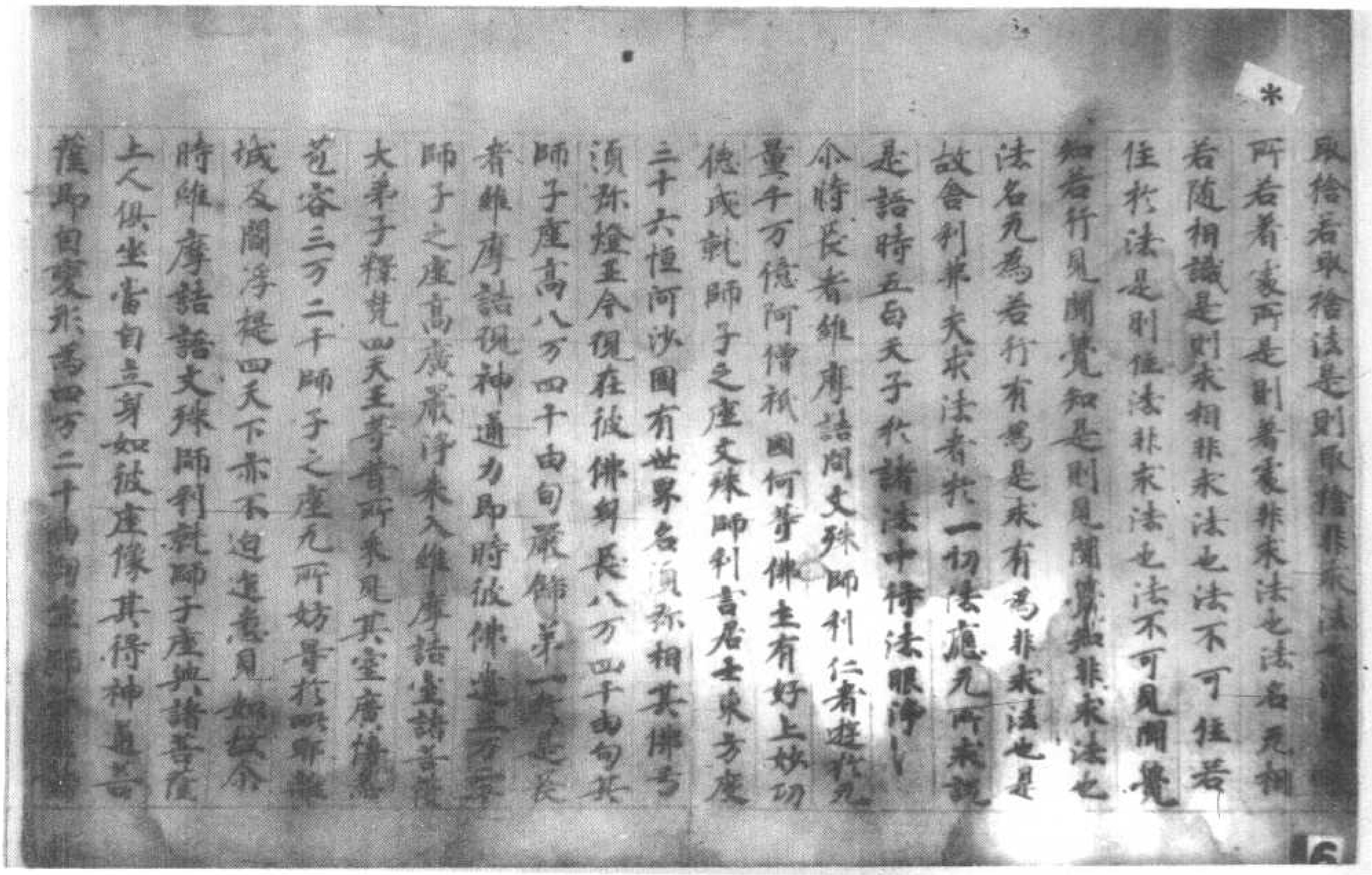


5

佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說是語時文殊師利所將大眾其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰經不思議品第六

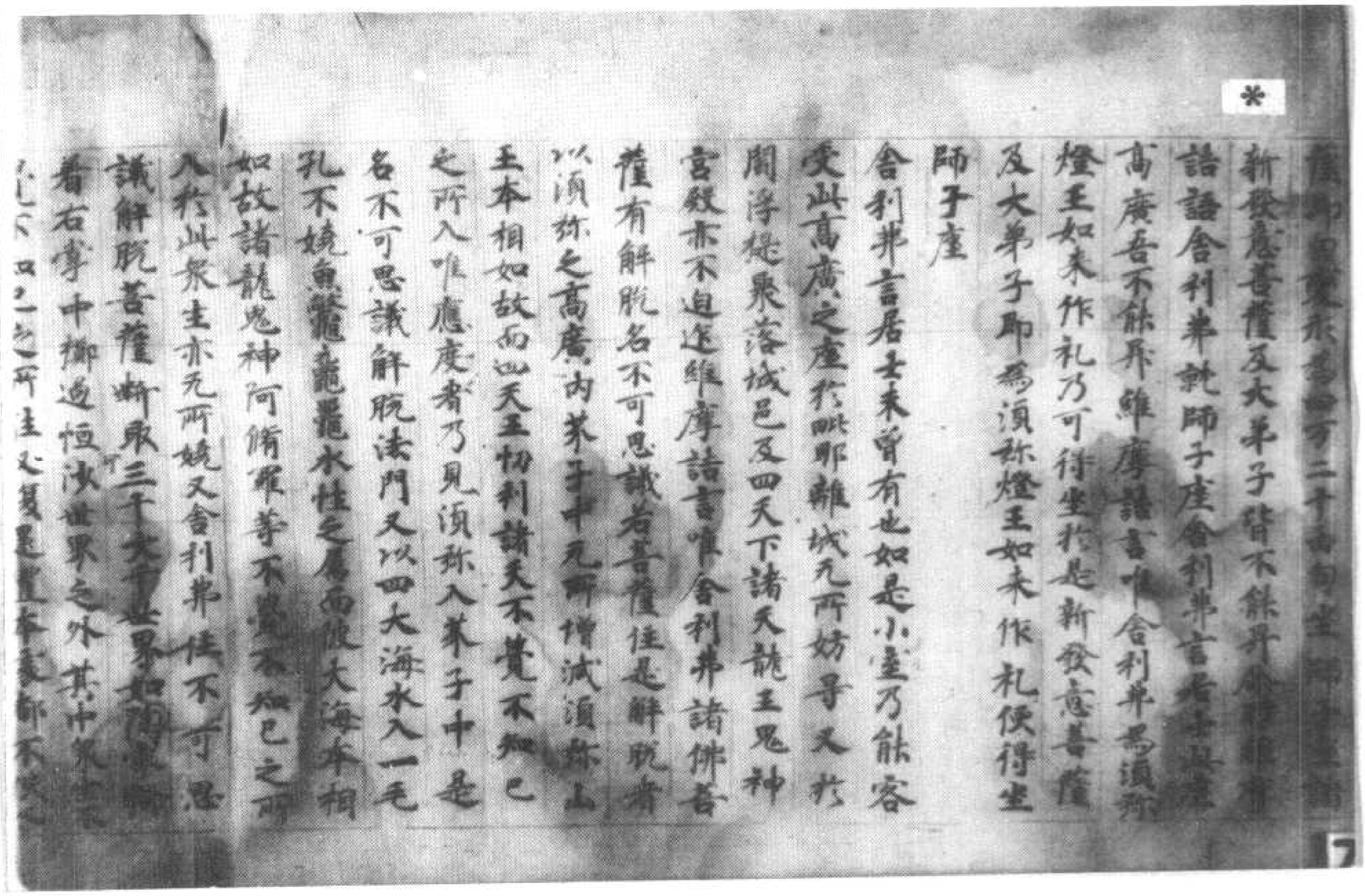
尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯諸菩薩大弟子眾當於何坐長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀座耶舍利弗言我為法來非為牀座維摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座夫求法者非有色受想行識之求非有界入之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法者不著佛求不著法求不著眾求夫求法者无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所以者何法无戲論若言我當見苦斷集滅證脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法无行處若行於法是則行處非求法也法无取捨若取捨法是則取捨非求法也法无



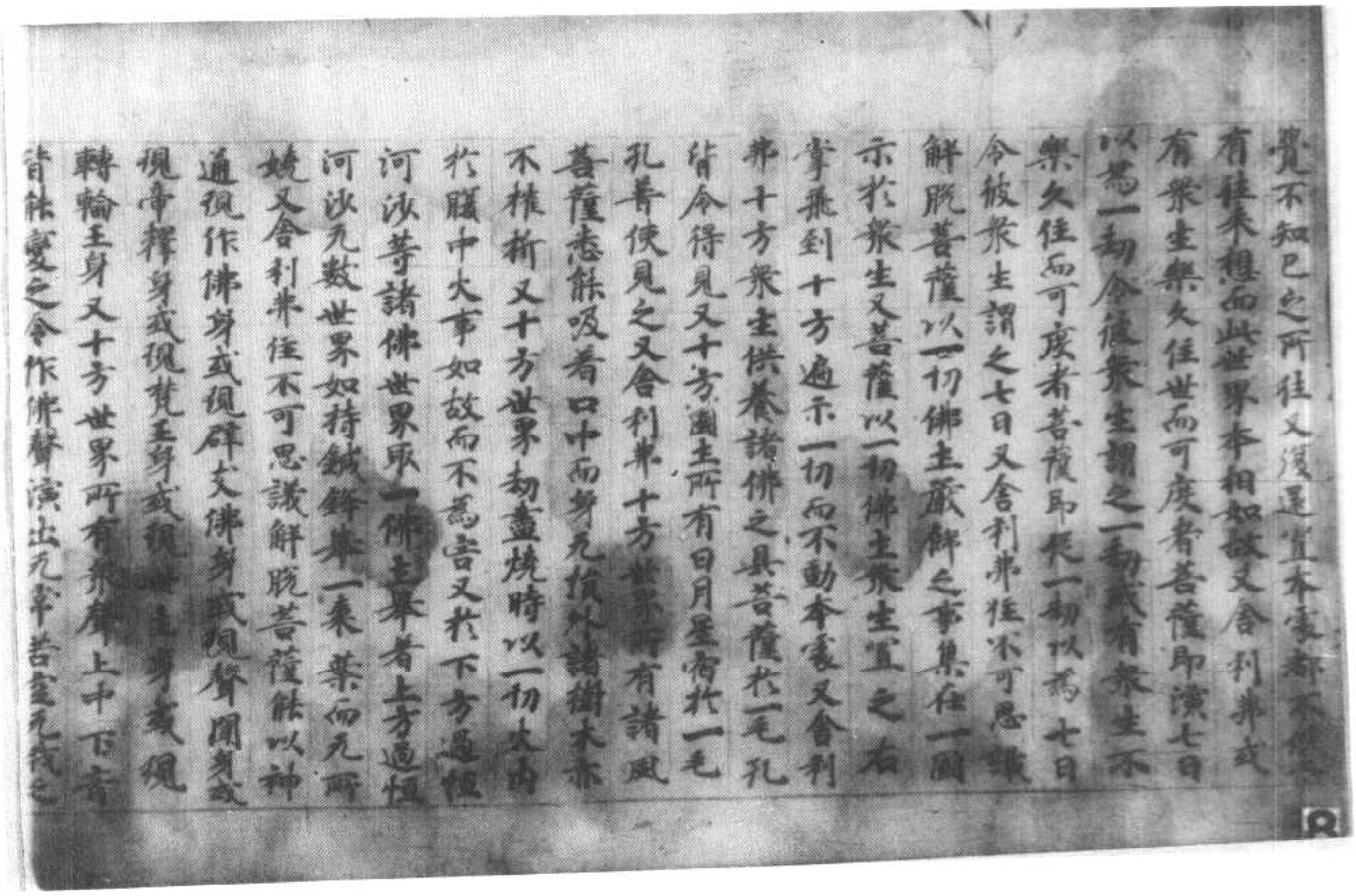
6

取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處所若著處所是則著處非求法也法名无相若隨相識是則求相非求法也法不可住若住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法名无為若行有為是求有為非求法也是故舍利弗夫求法者於一切法應无所求說是語時五百天子於諸法中得法眼淨

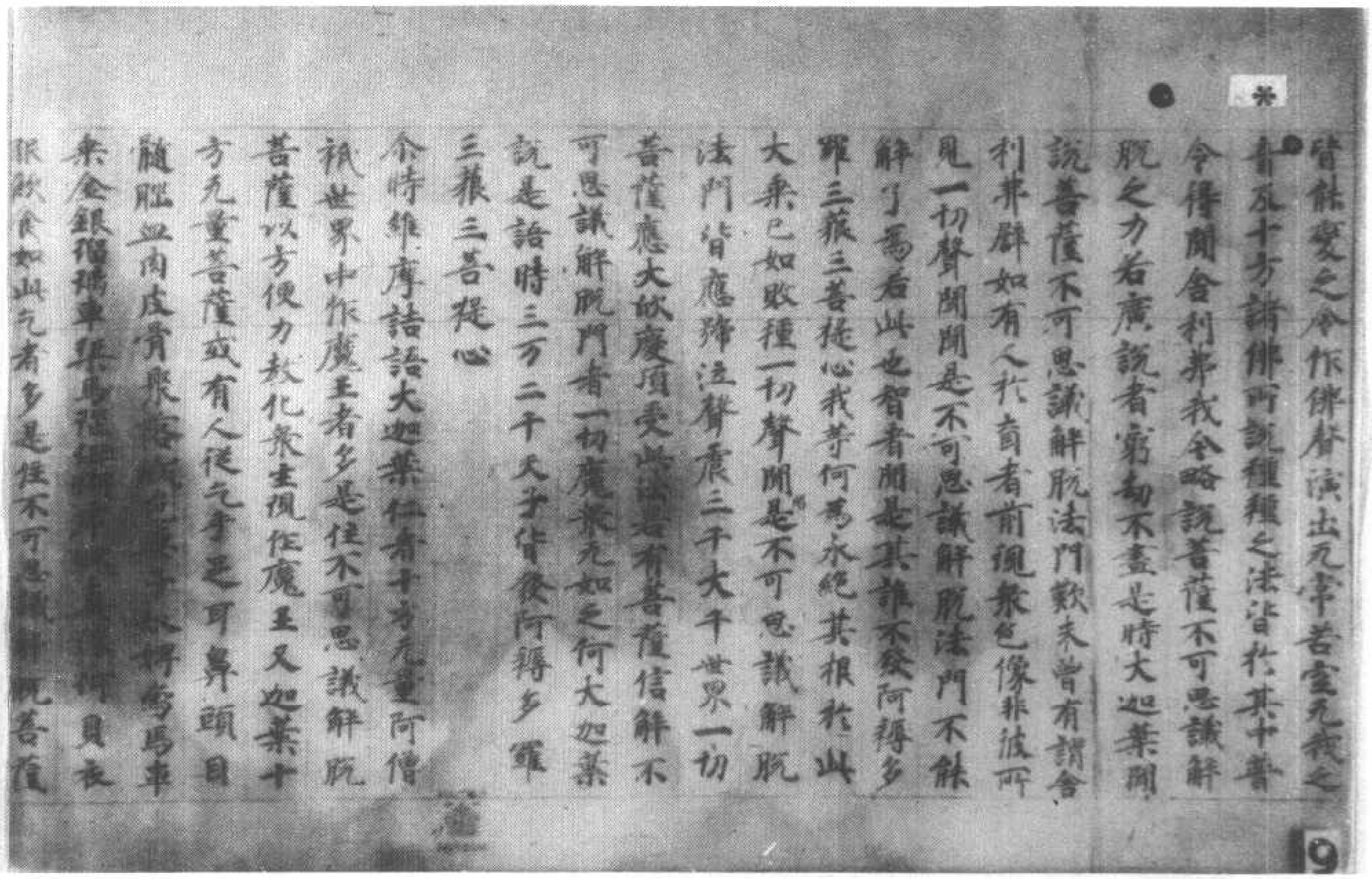
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座文殊師利言居士東方度三十六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子之座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉苞容三万二千師子之座无所妨礙於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即自變形為四万二千由旬坐師子座



薩即自變形爲四万二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩
詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗爲須弥
燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即爲須弥燈王如來作礼便得坐
師子座
舍利弗言居士未曾有也如是小室乃能容
受此高廣之座於毗耶離城无所妨㝵又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神
宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩
薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者
以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知己
之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛
孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相
如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之所
入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可思
議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪
著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不
覺不知己之所往又復還置本處都不使



覺不知己之所往又復還置本處都不使人
有往來想而此世界本相如故又舍利弗或
有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日
以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不
樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日
令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議
解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國
示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右
掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利
弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔
皆令得見又十方國土所有日月星宿於一毛
孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸風
菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦
不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內
於腹中火事如故而不爲害又於下方過恒
河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒
河沙无數世界如持鍼鋒舉一棗葉而无所
嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神
通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或
現帝釋身或現梵王身或現世主身或現
轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音
皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之

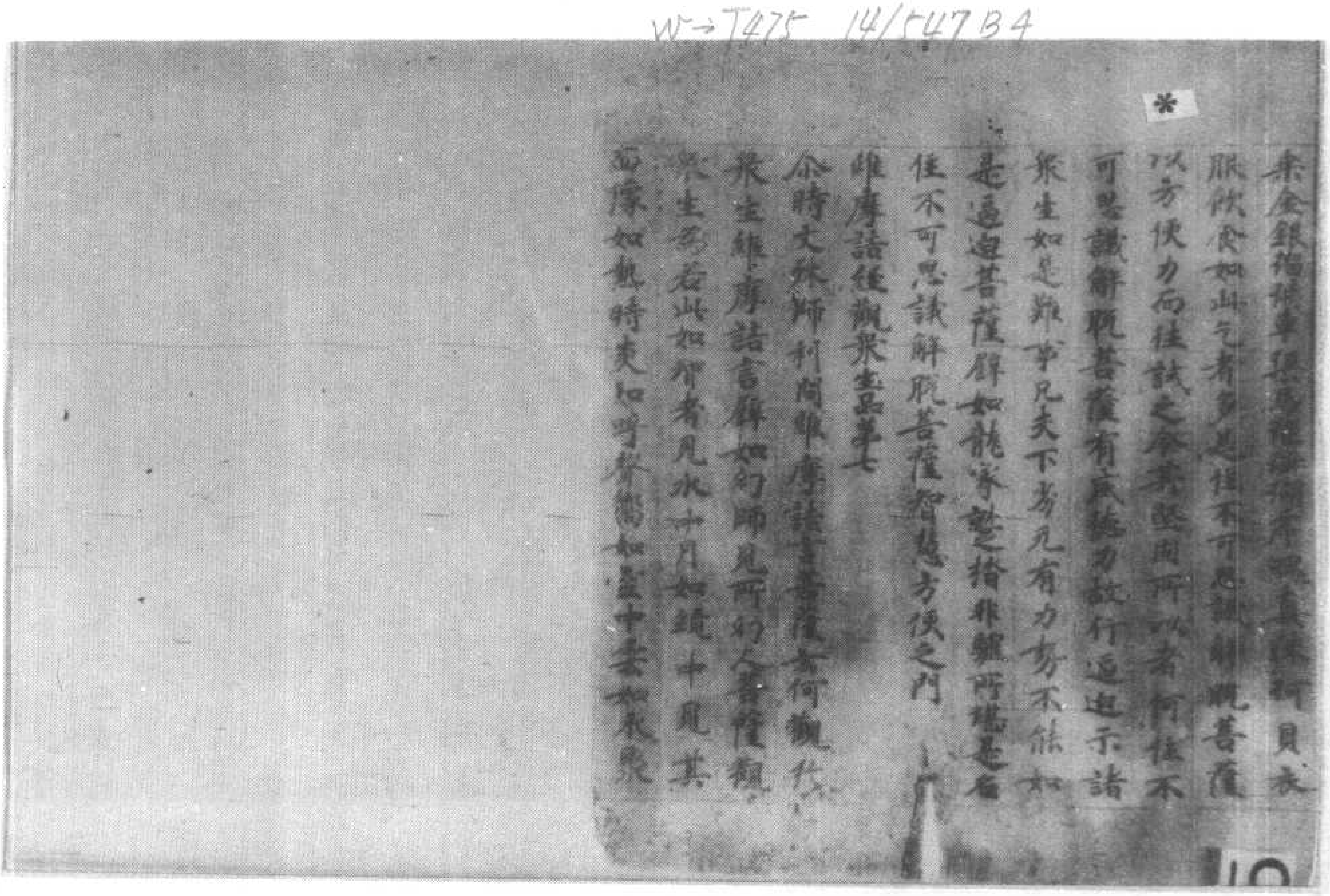


皆能變之令作佛身演出无常苦空无我之
音及十方諸佛所說種種之法皆扵其中普
令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解
脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞
說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍
利弗譬如有人扵盲者前現眾色像非彼所
見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能
解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心我等何為永絕其根扵此
大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫
法門皆應号泣聲震三千大千世界一切
菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解不
可思議解脫門者一切魔眾无如之何大迦葉
說是語時三万二千天子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心

尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化眾生現作魔王又迦葉十
方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車璖馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣
服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩

9

W→T475 14/547B4

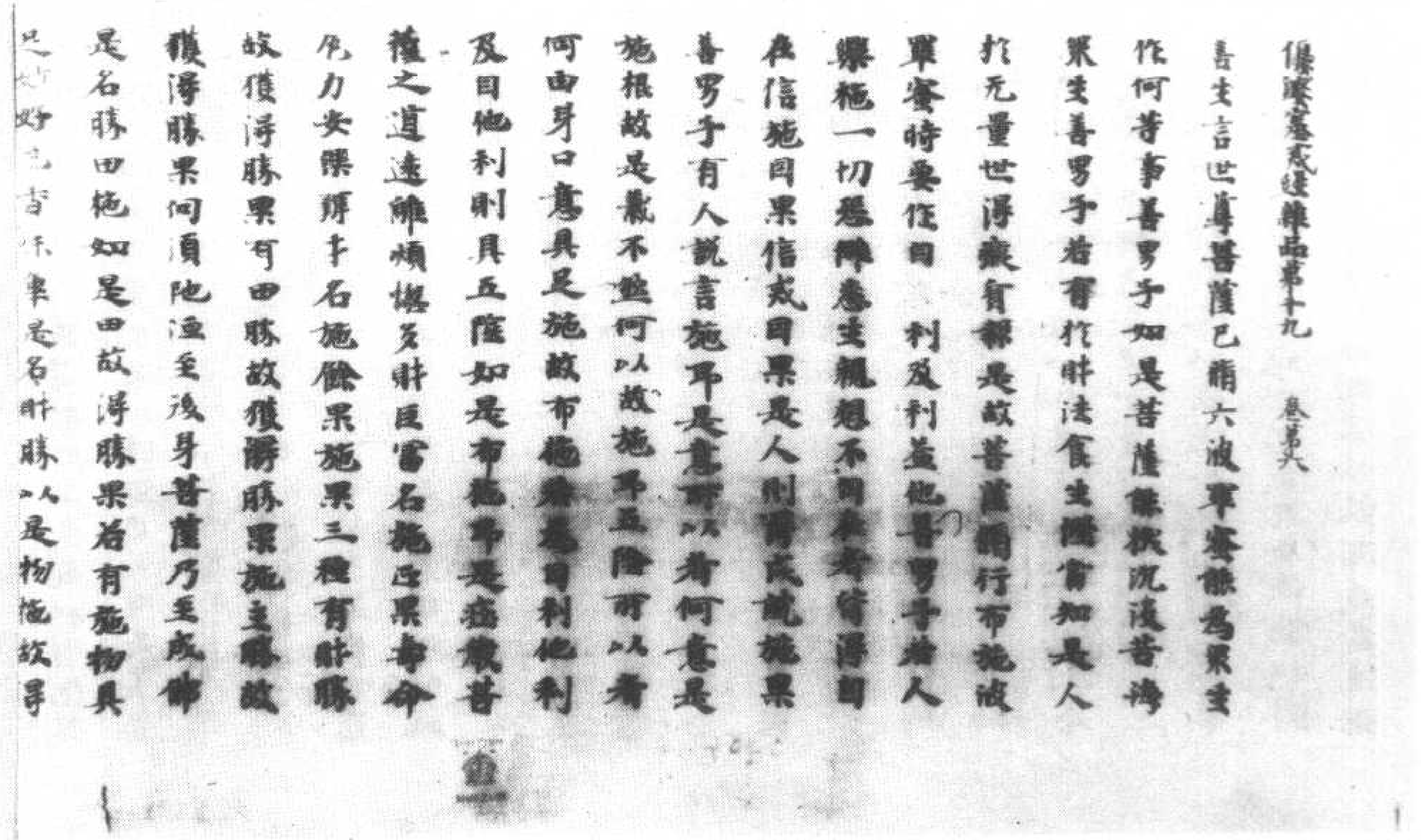


乘金銀瑠璃車璖馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣
服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩
以方便力而往試之令其堅固所以者何住不
可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸
眾生如是難事凡夫下劣无有力勢不能如
是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名
住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

維摩詰經觀眾生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀扵
眾生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
眾生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚

10

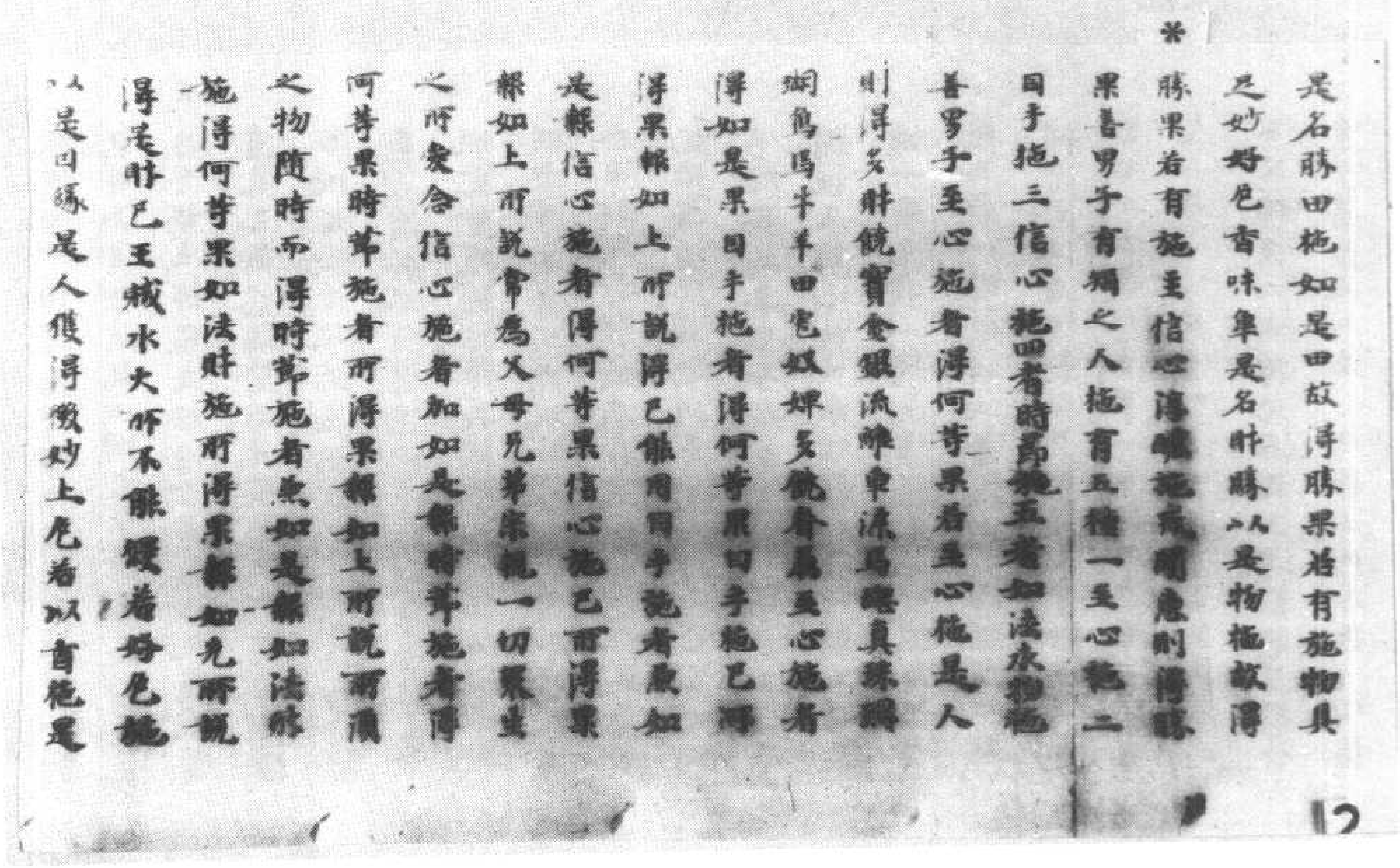


優婆塞戒經雜品第十九　卷第六

善生言世尊菩薩已脩六波羅蜜能為衆生作何等事善男子如是菩薩能拔沉沒苦海衆生善男子若有於時法食生慳當知是人於无量世得貧窮報是故菩薩脩行布施波羅蜜時要作自　利及利益他善男子若人緣施一切悉[illegible]慈生親想不問來者持戒毀戒信施因果信戒因果是人則能成就施果善男子有人說言施即是意所以者何意是施根故是義不然何以故施即五陰所以者何由身口意具足施故布施即是自利他利及自他利則具五陰如是布施即是莊嚴菩薩之道遠離煩惱及多財寶當名施正果壽命色力安隱辯才名施餘果施果三種有財勝故獲得勝果有田勝故獲得勝果施主勝故獲得勝果從須陁洹至後身菩薩乃至成佛是名勝田施如是田故得勝果若有施物具足妙好色香味觸是名財勝以是物施故得

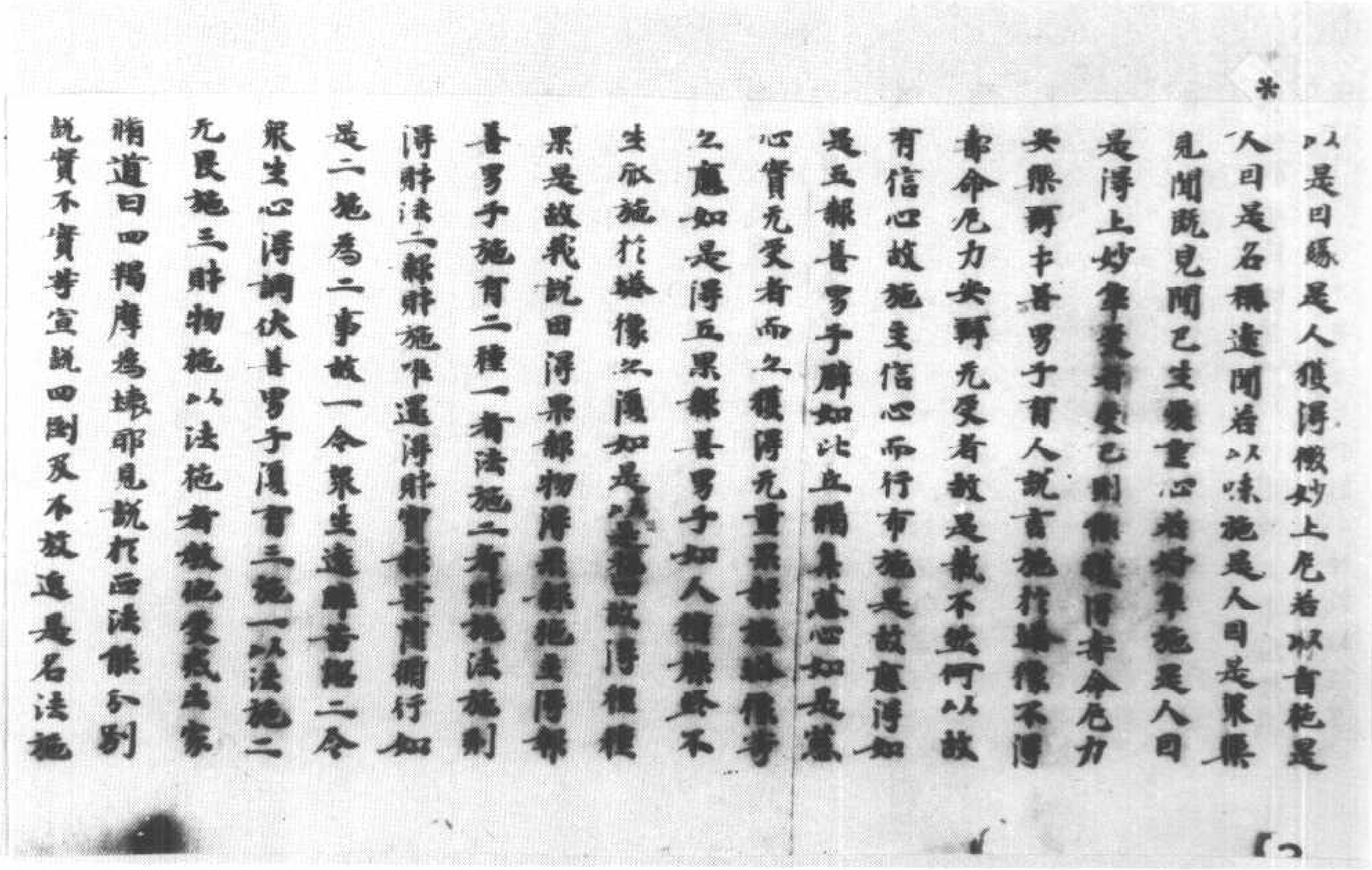
斯五三五四號　優婆塞戒經卷第六

S→T1488 24/1054A11



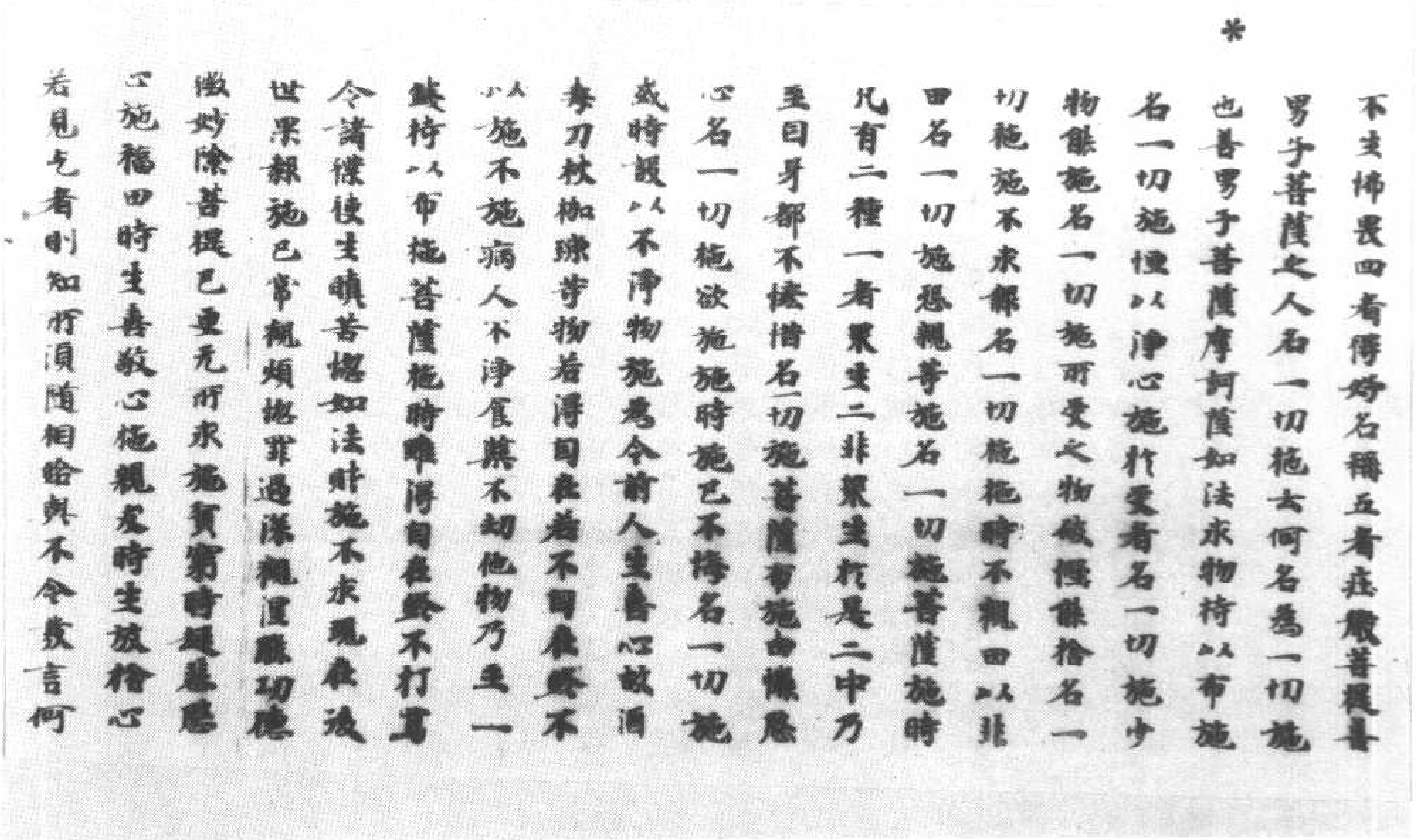
是名勝田施如是田故得勝果若有施物具足妙好色香味觸是名財勝以是物施故得勝果若有施主信心淨[illegible]施戒聞慧則得勝果善男子有智之人施有五種一至心施二因手施三信心施四者時節施五者如法求物施善男子至心施者得何等果若至心施是人則得多財饒寶金銀琉璃車渠馬瑙真珠珊瑚象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬至心施者得如是果因手施者得何等果因手施已得得果報如上所說得已能用因手施者處如是報信心施者得何等果信心施已而得果報如上所說常為父母兄弟宗親一切衆生之所愛念信心施者處如是報時節施者得何等果時節施者所得果報如上所說所須之物隨時而得時節施者處如是報如法求施得何等果如法財施所得果報如先所說得是財已王賊水火所不能壞若好色施以是因緣是人獲得微妙上色若以香施是

12



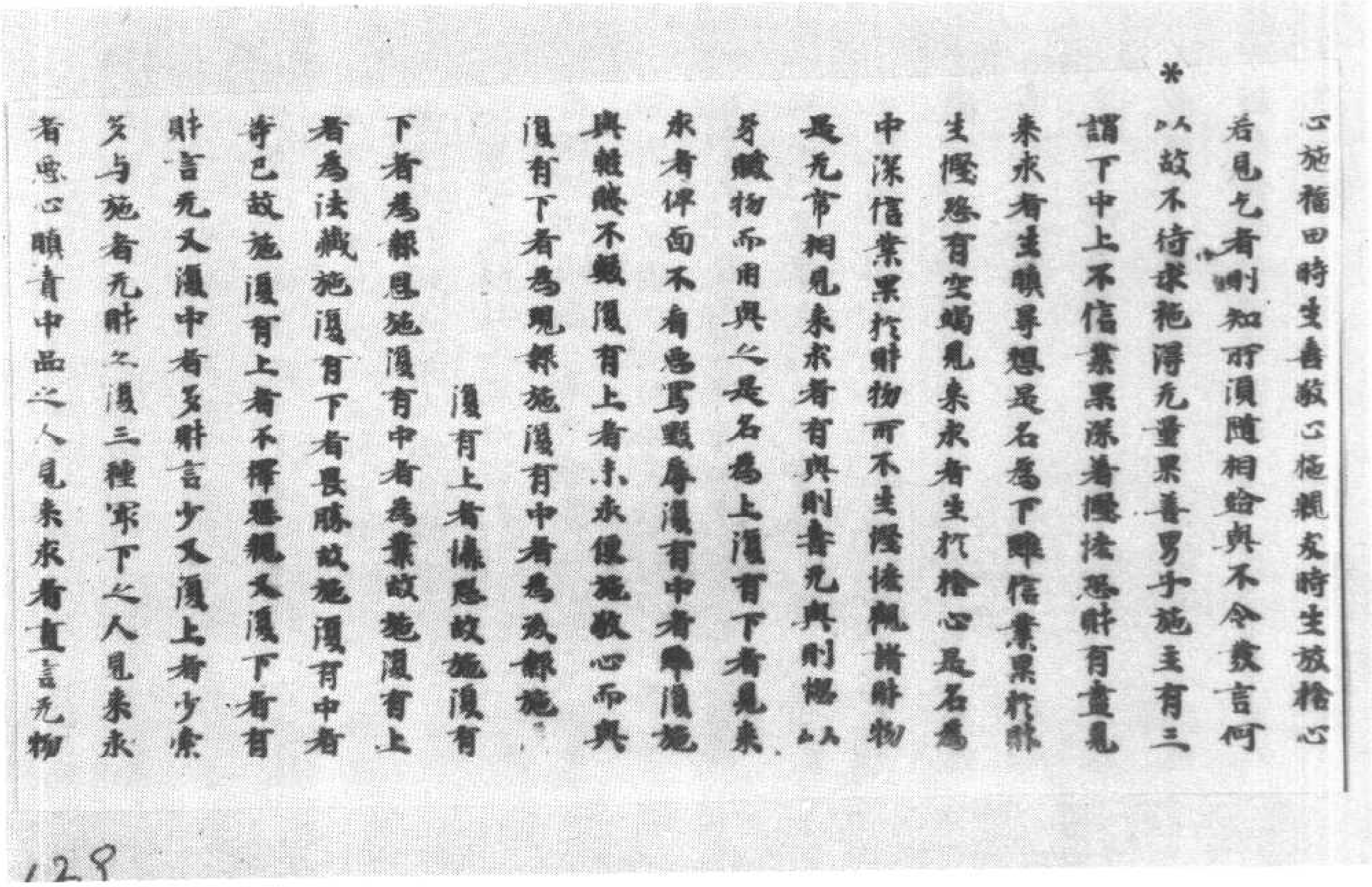
以是因緣是人獲得微妙上色若以香施是人因是名稱遠聞若以味施是人因是眾緣凡聞覩見聞已生愛重心若好乘施是人因是得上妙乘受者受已則能獲得壽命色力安樂辯才善男子有人說言施於塔像不得壽命色力安辯無受者故是義不然何以故有信心故施主信心而行布施是故亦得如是五報善男子譬如比丘脩集慈心如是慈心實無受者而亦獲得無量果報施於像等亦復如是得五果報善男子如人種樹蔭不生欲施於塔像亦復如是以是信心故得種種果是故我說田得果報物得果報施主得報善男子施有二種一者法施二者財施法施則得財法二報財施唯還得財寶報菩薩脩行如是二施為二事故一令眾生遠離煩惱二令眾生心得調伏善男子復有三施一以法施二無畏施三財物施以法施者教他受戒出家脩道白四羯磨為壞邪見說於正法能分別說實不實等宣說四倒及不放逸是名法施

脩道白四羯磨為壞邪見說於正法能分別說實不實等宣說四倒及不放逸是名法施若有眾生怖畏王者師子虎狼水火盜賊菩薩見已能為救濟名無畏施因於財寶破慳不慳若好若醜若多若少牛羊象馬房舍臥具樹林泉井奴婢僕使水牛駝驢車乘輦輿瓶瓮釜鑊床座具銅鐵凡器衣服瓔珞燈明香華扇蓋帽履机杖繩床斛[illegible]草木水石如是等物隨求者意隨可施與是名財施若復僧坊及復別房如上施與出家之人唯除偽馬善男子施有四果一壞貪心二不脩施三輕小物四求世報如是四果二法能壞一脩無我二脩無常善男子若破眾施當破五事一者瞋心二者慳心三者嫉心四者惜身命五者不信因果破是五事常樂行施樂施之人獲得五事一者終不遠離一切聖人二者一切眾生樂見樂聞三者入大眾時不生怖畏四者得好名稱五者疾證菩提善男子菩薩之人名一切施云何名為一切施



*

不支佛果四者得妙名稱五者莊嚴菩提善男子菩薩之人名一切施云何名為一切施也善男子菩薩摩訶薩如法求物持以布施名一切施便以淨心施於受者名一切施少物能施名一切施所愛之物破慳能捨名一切施施不求報名一切施施時不觀田以非田名一切施悲觀等施名一切施菩薩施時凡有二種一者眾生二非眾生於是二中乃至自身都不悋惜名一切施菩薩有施由憐愍心名一切施欲施施時施已不悔名一切施或時設以不淨物施為令前人生喜心故酒毒刀杖枷鎖等物若得自在若不自在終不以施不施病人不淨食與不知他物乃至一錢持以布施菩薩施時雖得自在終不打罵令諸僕使生瞋苦惱如法財施不求現在後世果報施已常觀煩惱罪過深觀涅槃功德微妙除菩提已更无所求施貧窮時起慈愍心施福田時生喜敬心施親友時生放捨心若見乞者則知所須隨相給與不令發言何

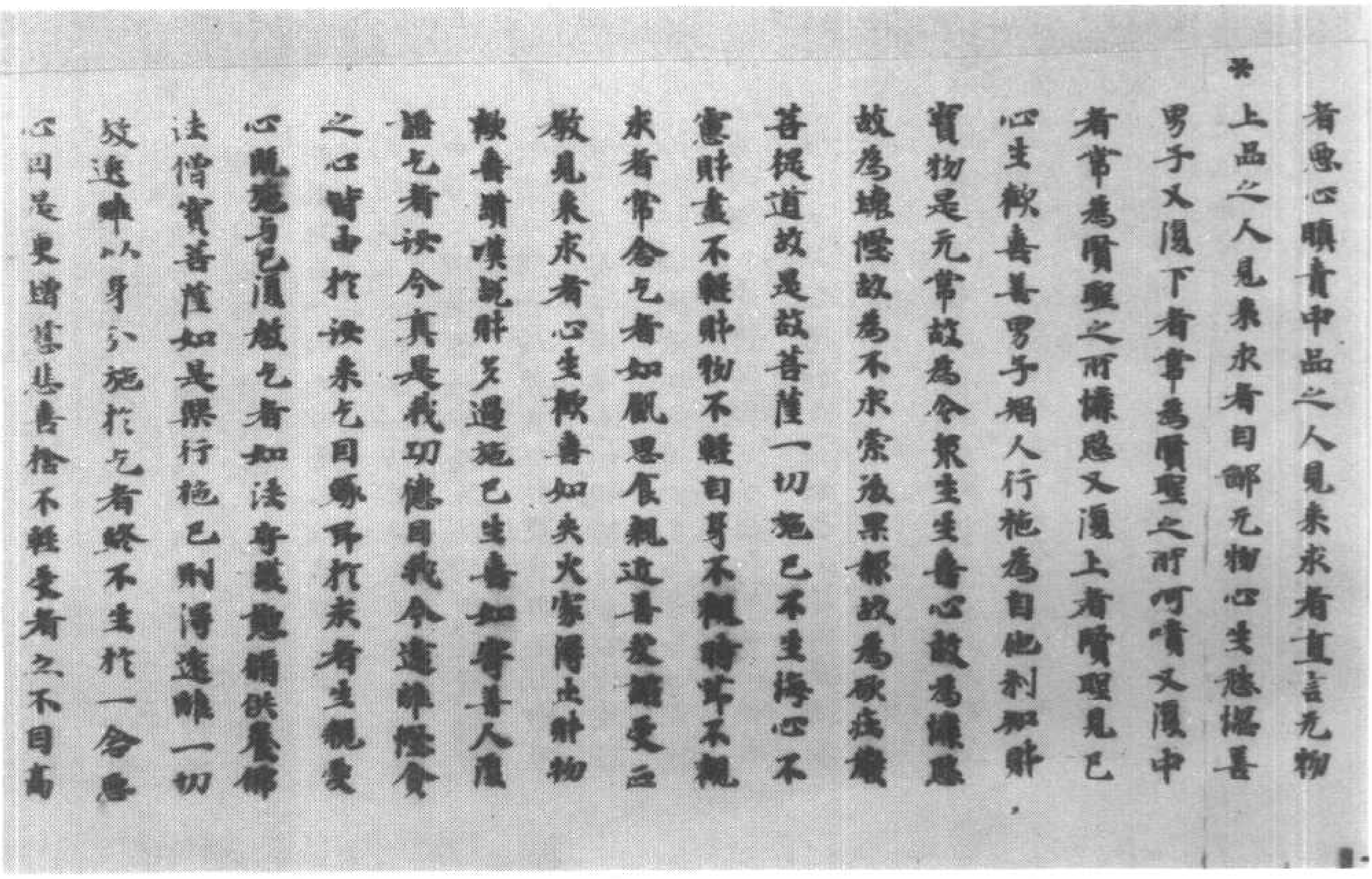


*

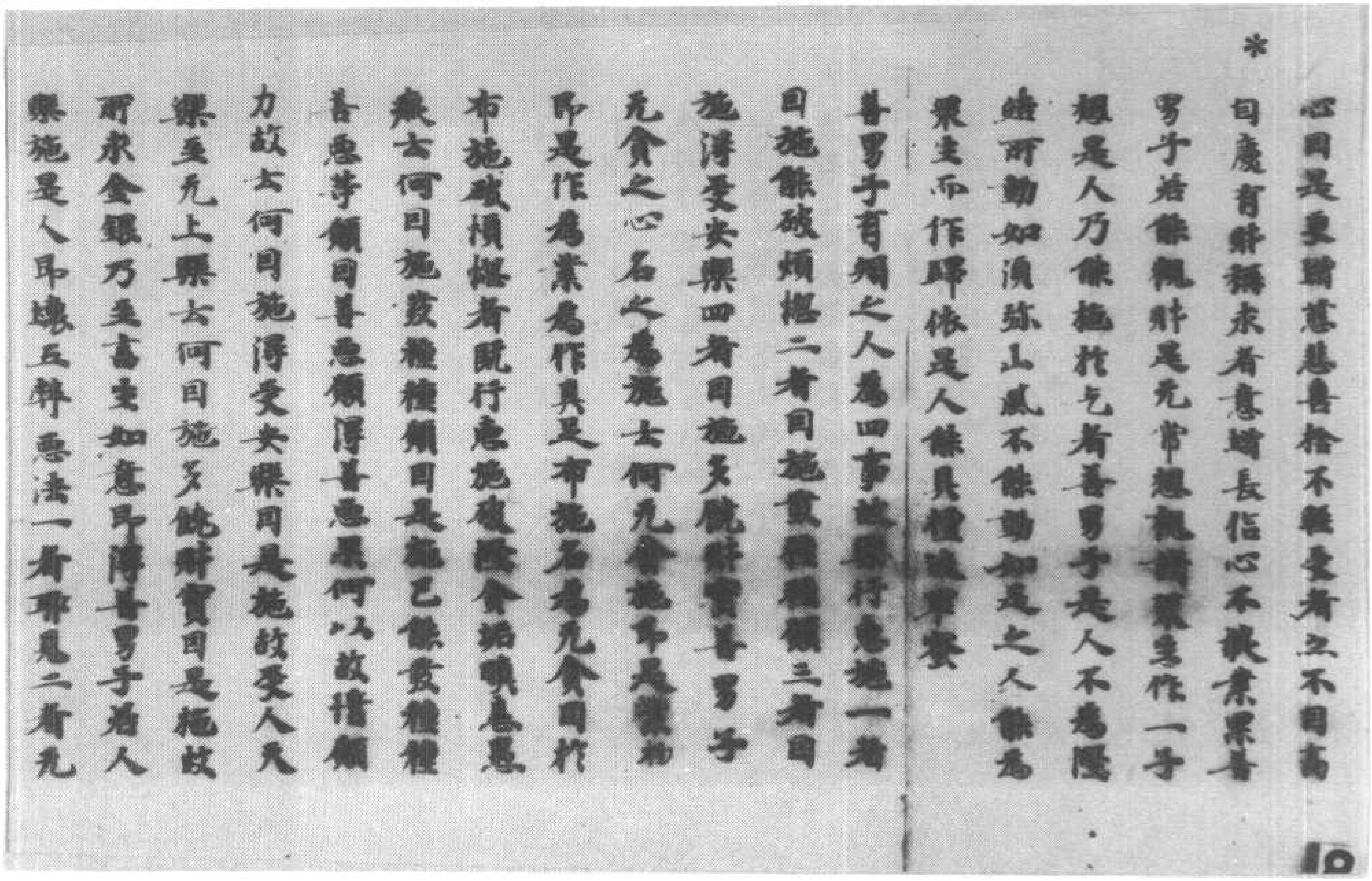
心施福田時生喜敬心施親友時生放捨心若見乞者則知所須隨相給與不令發言何以故不待求施得无量果善男子施主有三謂下中上不信業果深著慳悋恐財有盡見來求者生瞋辱想是名為下雖信業果於財生慳恐有空竭見來求者生於捨心是名為中深信業果於財物所不生慳悋觀諸財物是无常相見來求者有與則喜无與則惱以身藏物而用與之是名為上復有下者見來求者俾面不看惡罵毀辱復有中者雖復施與輕賤不敬復有上者未求便施敬心而與復有下者為現報施復有中者為後報施

復有上者憐愍故施復有下者為報恩施復有中者為業故施復有上者為法藏施復有下者畏勝故施復有中者等已故施復有上者不擇怨親又復下者有財言无又復中者多財言少又復上者少索多与施者无財又復三種寧下之人見來求者惡心瞋責中品之人見來求者直言无物

128

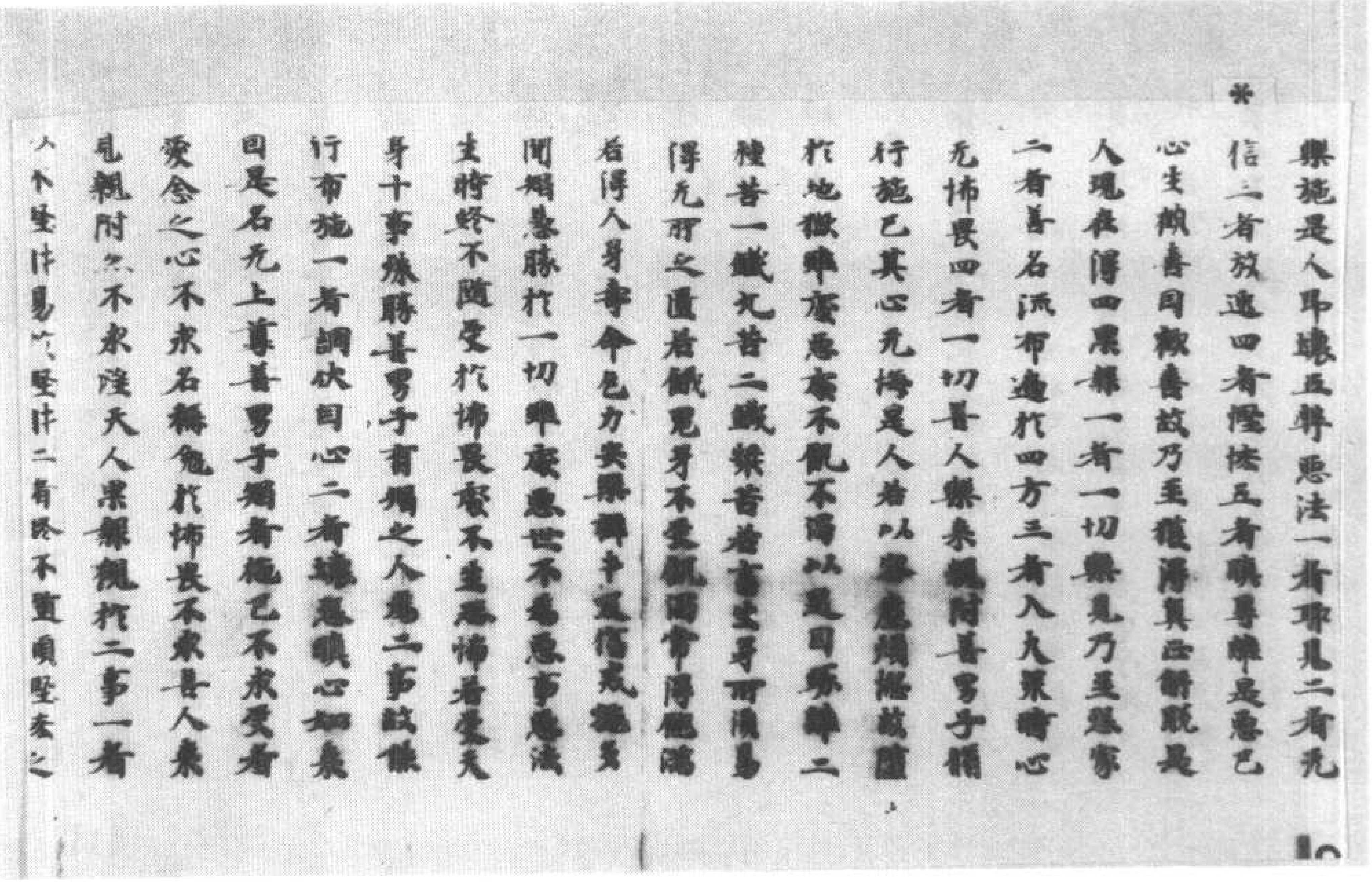


者惡心瞋責中品之人見来求者直言无物
*上品之人見来求者自鄙无物心生愁惱善
男子又復下者常為賢聖之所呵責又復中
者常為賢聖之所憐愍又復上者賢聖見已
心生歡喜善男子獨人行施為自他利財
寶物是无常故為令衆生生善心故為憐愍
故為壞慳故為不求索後果報故為欲莊嚴
菩提道故是故菩薩一切施已不生悔心不
惜財物不輕財物不輕自身不觀福田不觀
求者常念乞者如飢思食親近善友護受丘
敬見来求者心生歡喜如失火家得出財物
歡喜讚歎說財多過施已生喜如寄善人應
譜乞者說今真是我功德因我今遠離慳貪
之心皆由於彼来乞因緣於求者生親愛
心既施已復教乞者如法奇藏隨供養佛
法僧寶菩薩如是累行施已則得遠離一切
放逸雖以身分施於乞者終不生於一念惡
心因是更增慈悲喜捨不輕受者亦不自高

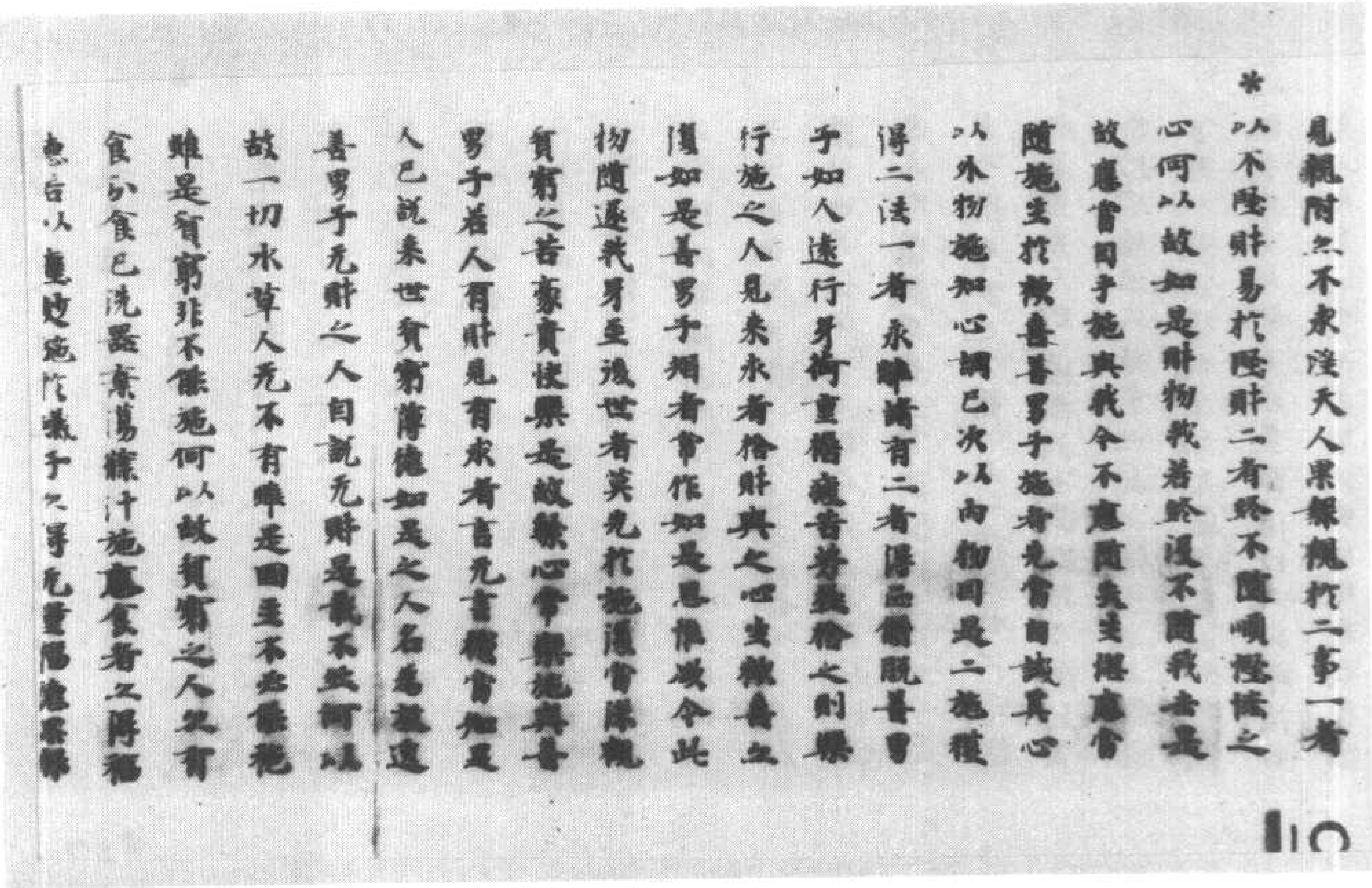


心因是更增慈悲喜捨不輕受者亦不自高
*自慶有財稱求者意增長信心不求果報善
男子若能觀財是无常想觀諸衆生作一子
想是人乃能施於乞者善男子是人不為慳
貪所動如須弥山風不能動如是之人能為
衆生而作歸依是人能具檀波羅蜜

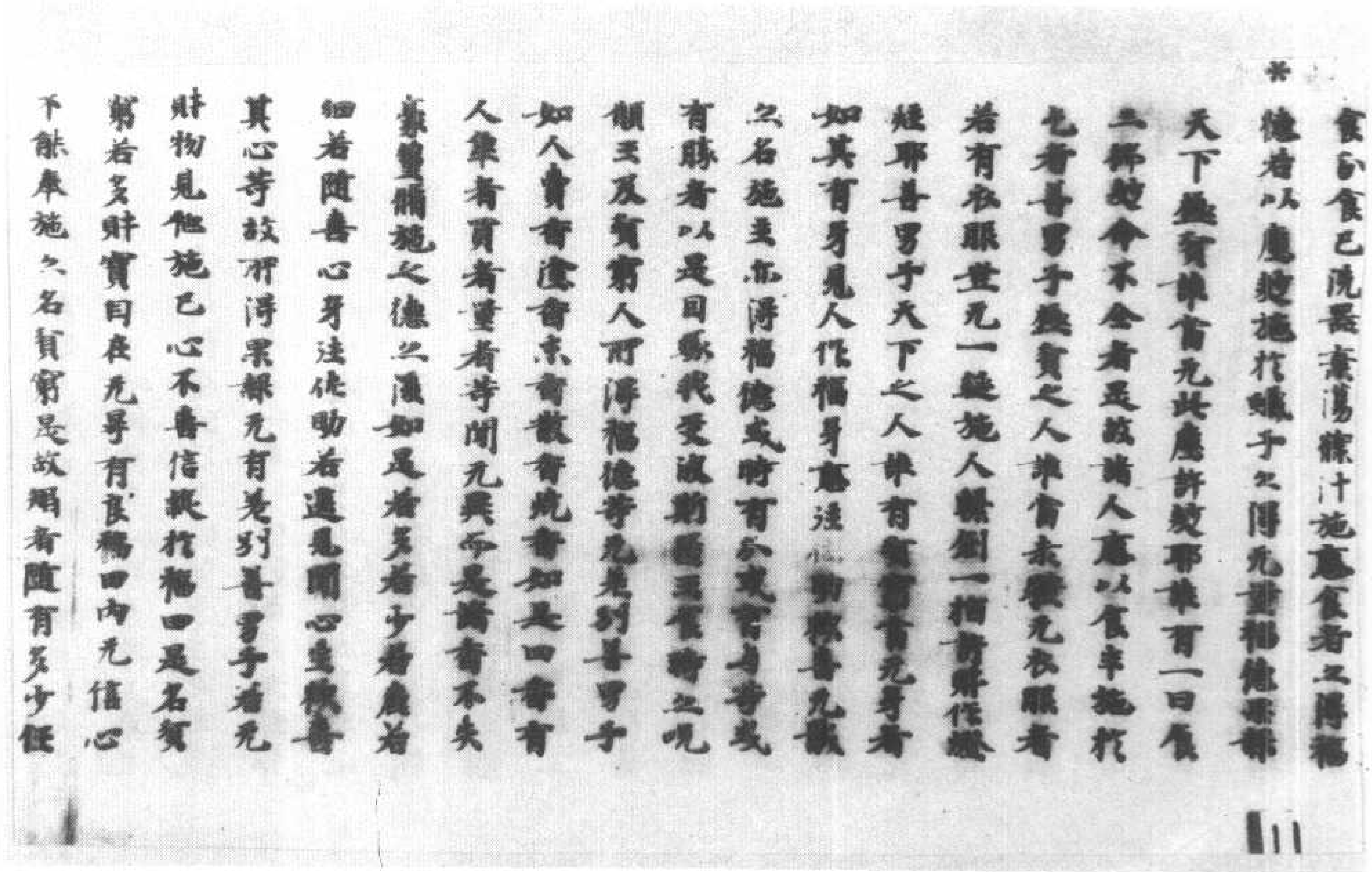
善男子有智之人為四事故行惠施一者
因施能破煩惱二者因施發種種願三者因
施得受安樂四者因施多饒財寶善男子
无貪之心名之為施云何无貪施即是業物
即是作為業為作具是布施名為无貪因於
布施破煩惱者既行惠施破壞慳貪垢瞋恚愚
癡云何因施發種種願因是施已能發種種
善惡等願因善惡願得善惡果何以故誓願
力故云何因施得受安樂因是施故受人天
樂及无上樂云何因施多饒財寶因是施故
所求金銀乃至壽命如意即得善男子若人
樂施是人即壞五種惡法一者邪見二者无



衆施是人即壞五種惡法一者邪見二者无
信三者放逸四者慳恡五者瞋尋離是惡已
心生歡喜因歡喜故乃至獲得真正解脫是
人現在得四果報一者一切衆見乃至惡家
二者善名流布遍扵四方三者入大衆時心
无怖畏四者一切善人樂來親附善男子稱
行施已其心无悔是人若以惡業因緣故墮
扵地獄離處惡者不飢不渴以是因緣離二
種苦一饑无苦二饑渴苦若畜生身所須易
得无所乏遺若餓鬼身不受飢渴常得飽滿
若得人身壽命色力安樂辯才及得无病多
聞智慧勝扵一切離處惡世不為惡事惡法
生時終不隨受扵怖畏處不生惡怖若處天
身十事殊勝善男子有智之人為二事故施
行布施一者調伏自心二者壞惡瞋心如來
因是名无上尊善男子智者施已不求受者
愛念之心不求名稱免扵怖畏不求善人來
見親附亦不求從天人果報觀扵二事一者
人不堅財易扵堅財二者終不隨順慳恡之



見親附亦不求從天人果報觀扵二事一者
以不堅財易扵堅財二者終不隨順慳恡之
心何以故如是財物我若終沒不隨我去是
故應當自手施與我今不應隨其主擇應當
隨施主扵歡喜善男子施者先當自試其心
以外物施知心調已次以內物因是二施種
得二法一者永離諸有二者得正解脫善男
子如人遠行身荷重擔疲苦勞頓捨之則樂
行施之人見來求者捨財與之心生歡喜亦
復如是善男子智者常作如是思惟今此
物隨逐我身至後世者莫先扵施復當除觀
貧窮之苦豪貴快樂是故繫心常樂施與善
男子若人有財見有求者言无言施當知是
人已說來世貧窮薄德如是之人名為癡遠
善男子无財之人自說无財是義不然何以
故一切水草人无不有雖是國主不必能施
雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有
食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福
惪若以塵麨施蟻子亦得无量福德果報



*

食訖食已洗器棄湯餘汁施處食者亦得福

德若以塵麨施於蟻子亦得无量福德果報

天下无貧畢竟无共處許麨耶乃有一日食

二種麨命不全者是故諸人應以食平施於

无者善男子无貧之人非當來世无衣服者

若有衣服豈无一縷施人繫創一指許財作燈

炷耶善男子天下之人誰有貧窮當无身者

如其有身見人作福身應往助歡喜无厭

亦名施主亦得福德或時有分或有身者或

有勝者以是因緣我受波斯匿王食時並呪

願王及貧窮人所得福德等无差別善男子

如人賣香塗香末香散香燒香如是四香有

人買者賣者等聞无異而是諸香不失

豪釐脩施之德亦復如是若多若少若麁若

細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜

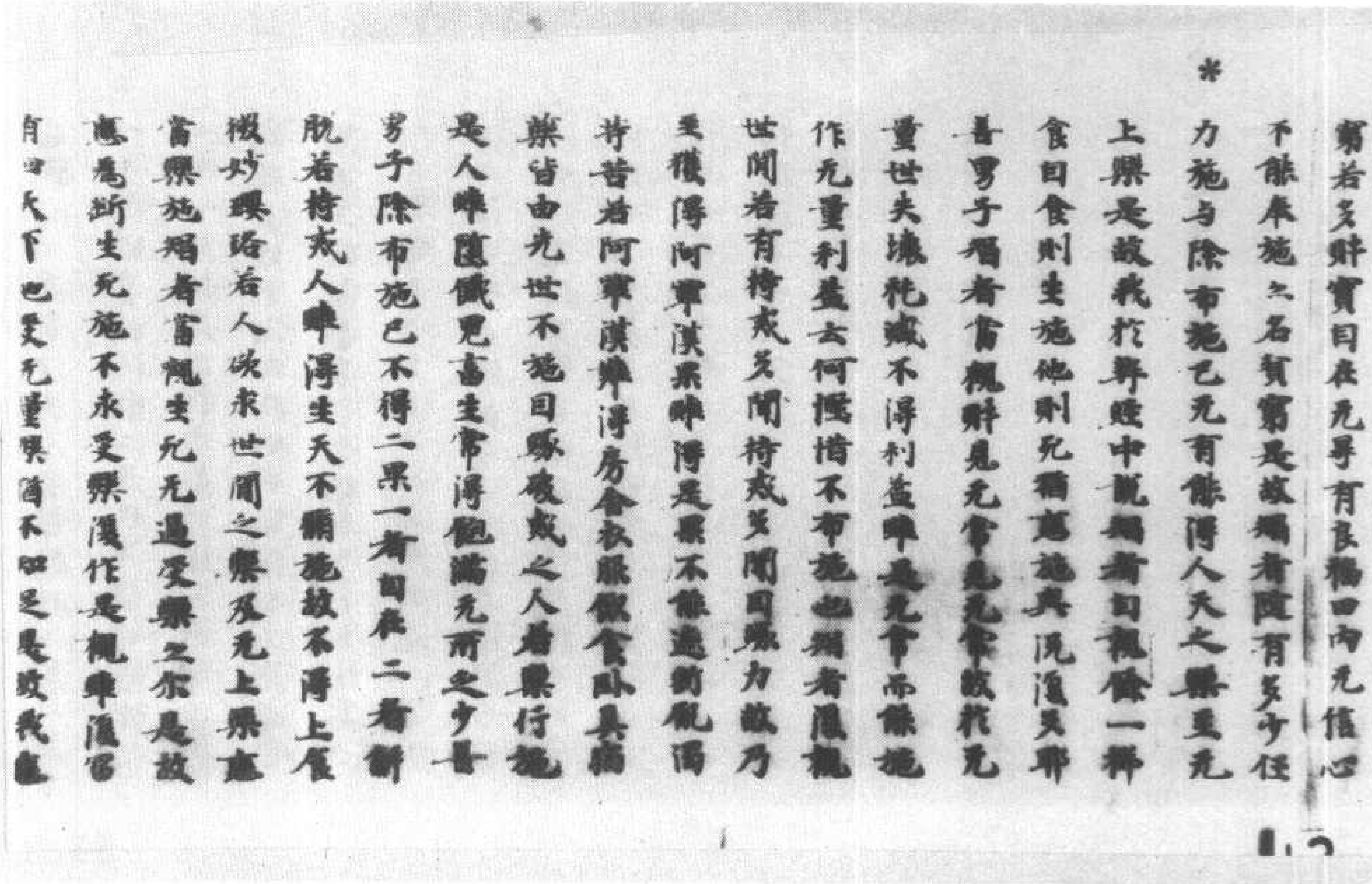
其心等故所得果報无有差別善男子若无

財物見他施已心不喜信樂於福田是名貧

窮若多財寶自在无礙有良福田內无信心

不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少任

111



*

窮若多財寶自在无礙有良福田內无信心

不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少任

力施与除布施已无有能得人天之樂至无

上樂是故我於異經中說智者自觀餘一揣

食自食則生施他則死猶應施與況復多耶

善男子智者當觀財是无常是无常故於无

量世失壞耗減不得利益唯是无常而能施

作无量利益云何慳惜不布施也智者復觀

世間若有持戒多聞持戒多聞因緣力故乃

至獲得阿羅漢果唯得是果不能遠離飢渴

等苦若阿羅漢雖得房舍衣服飲食臥具病

藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施

是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿无所乏少善

男子除布施已不得二果一者自在二者解

脫若持戒人雖得生天不脩施故不得上食

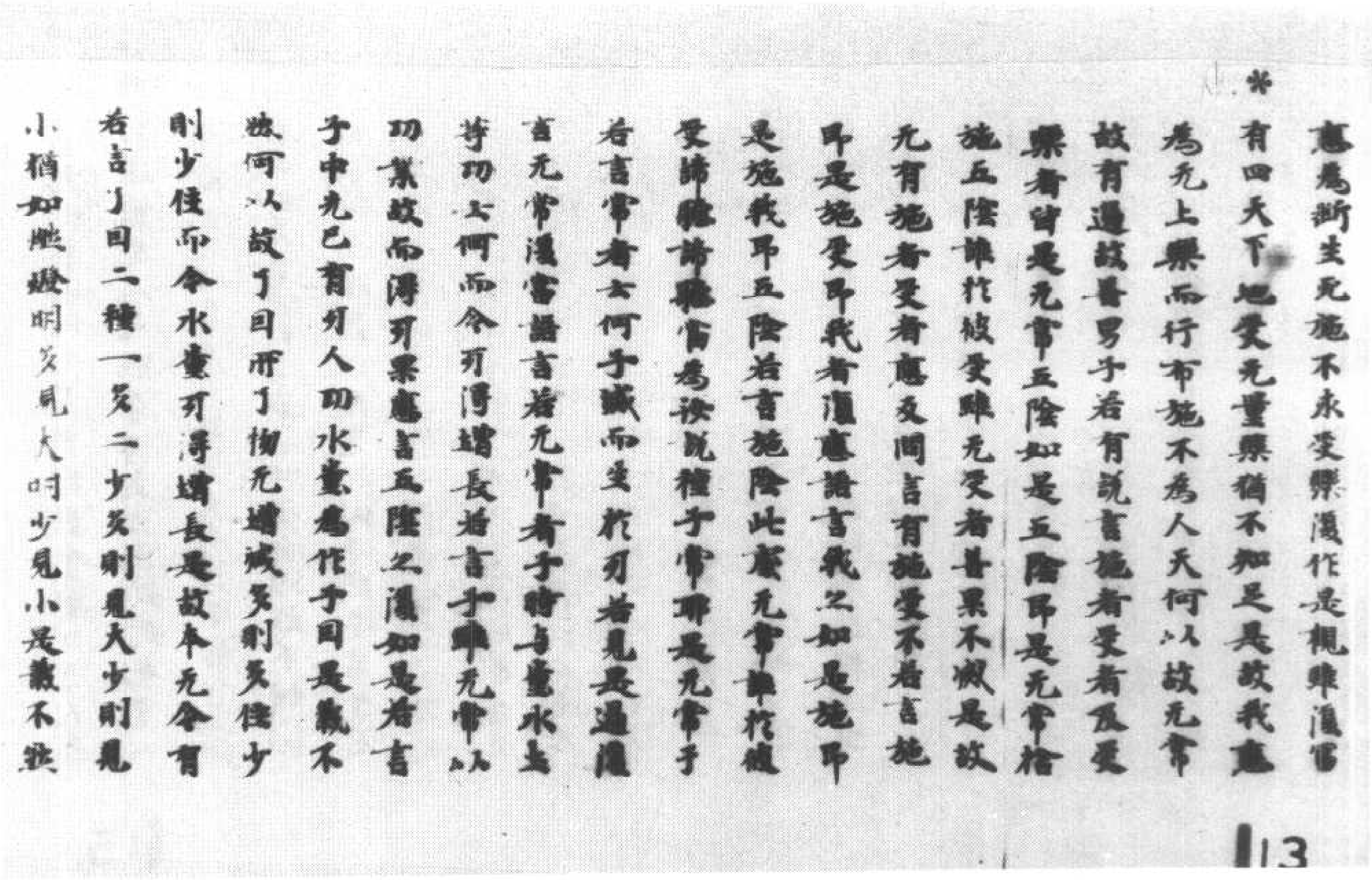
微妙瓔珞若人欲求世間之樂及无上樂應

當樂施智者當觀生死无邊受樂之尔是故

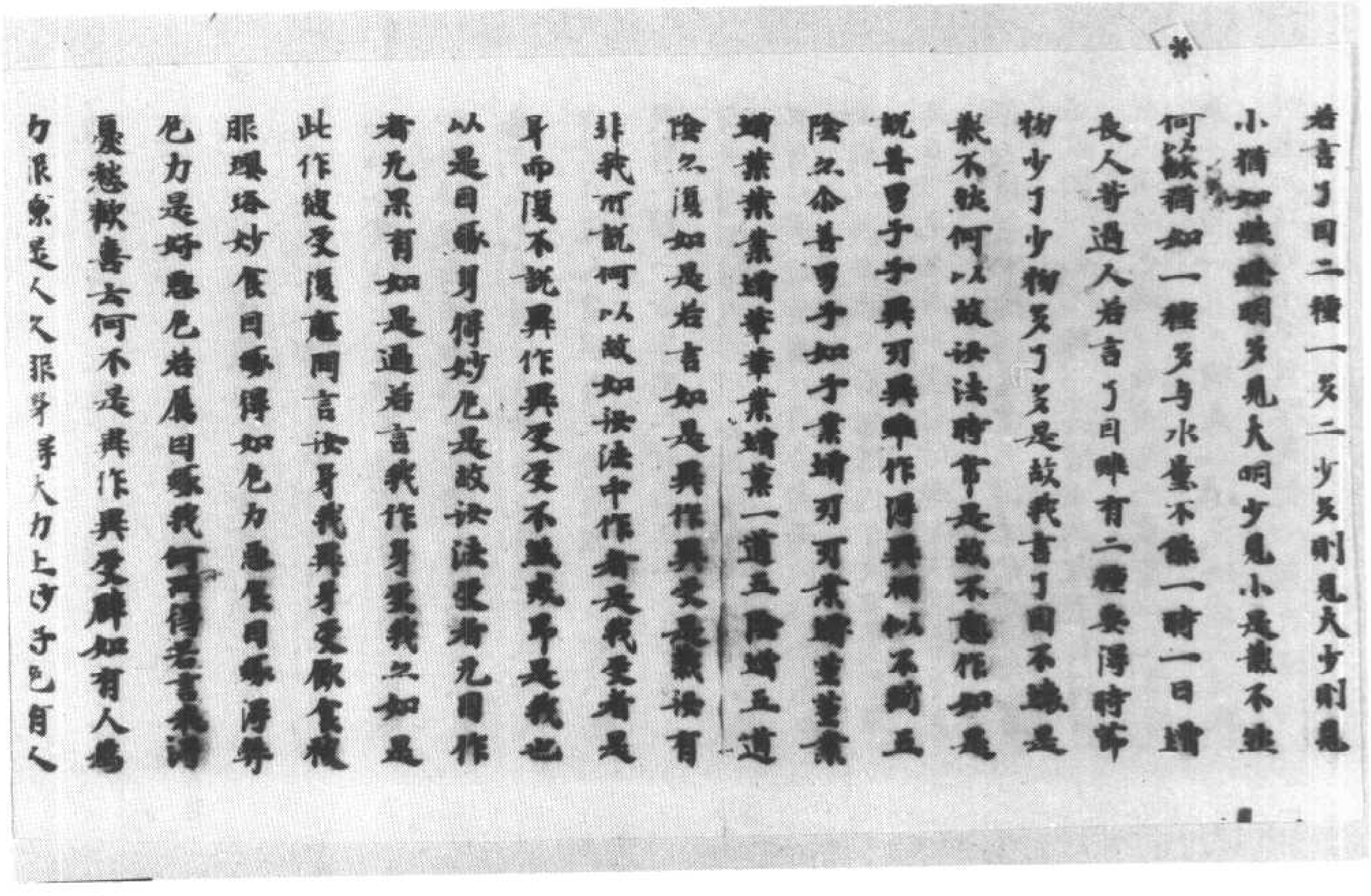
應為斷生死施不求受樂復作是觀雖復富

有四天下也受无量樂猶不知足是故我應

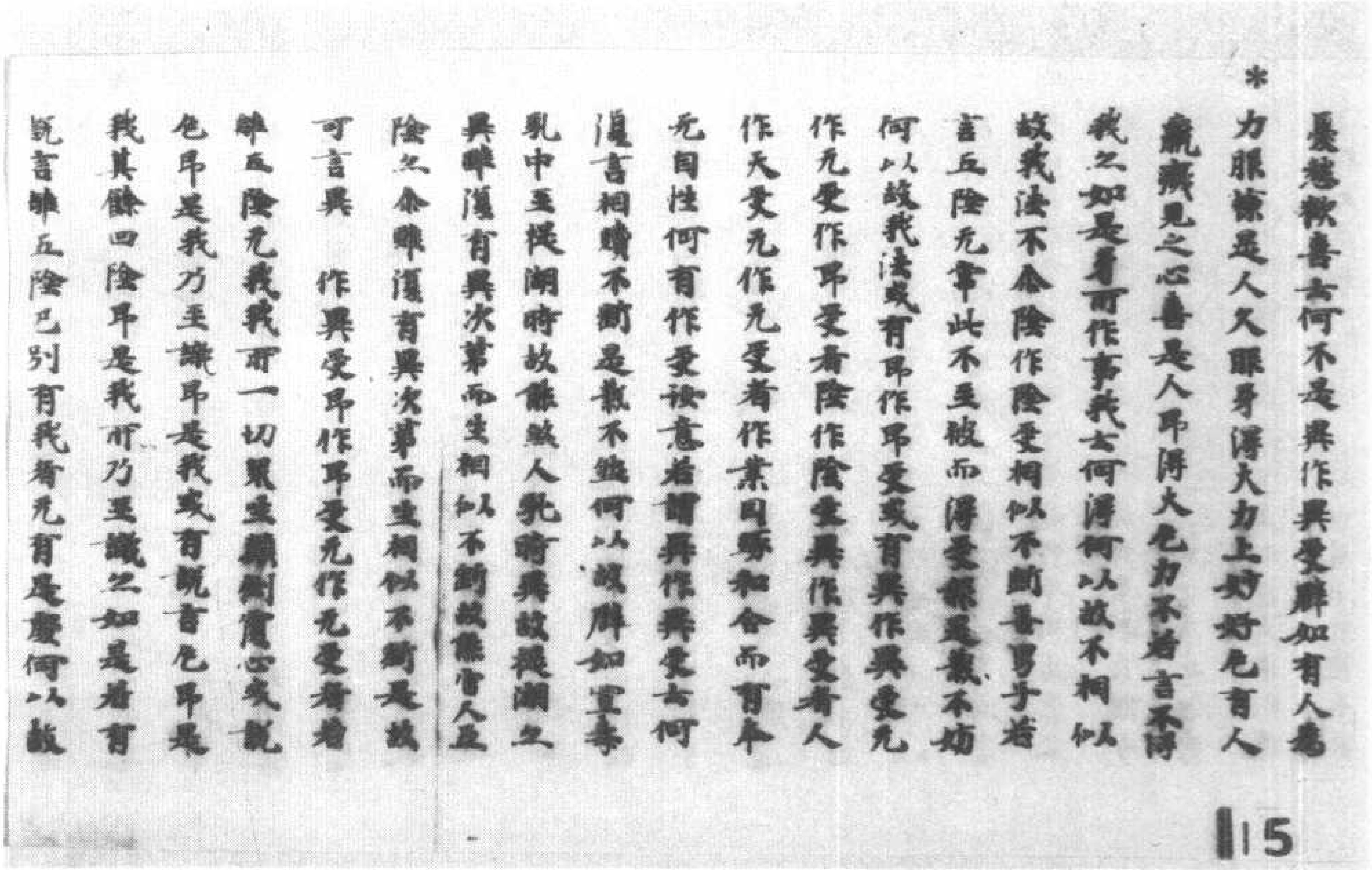
112



*
應為斷生死施不求受樂復作是觀雖復當
有四天下地受无量樂猶不知足是故我應
為无上樂而行布施不為人天何以故无常
故有邊故善男子若有說言施者受者及受
樂者皆是无常五陰如是五陰即是无常捨
施五陰誰於彼受雖无受者善果不滅是故
无有施者受者應反問言有施受不若言施
即是施受即我者復應語言我之如是施即
是施我即五陰若言施陰此處无常誰於彼
受諦聽諦聽當為汝說種子常耶是无常乎
若言常者云何子滅而生於芽若見是過復
言无常復當語言若无常者子時与臺水土
等功云何而令芽得增長若言子中无常以
功業故而得芽果應言五陰亦復如是若言
子中无已有芽人功水臺為作了因是義不
然何以故了因所了物无增減多則多性少
則少性而令水臺可得增長是故本无今有
若言了因二種一多二少多則見大少則見
小猶如燃燈明多見大明少見小是義不然
13

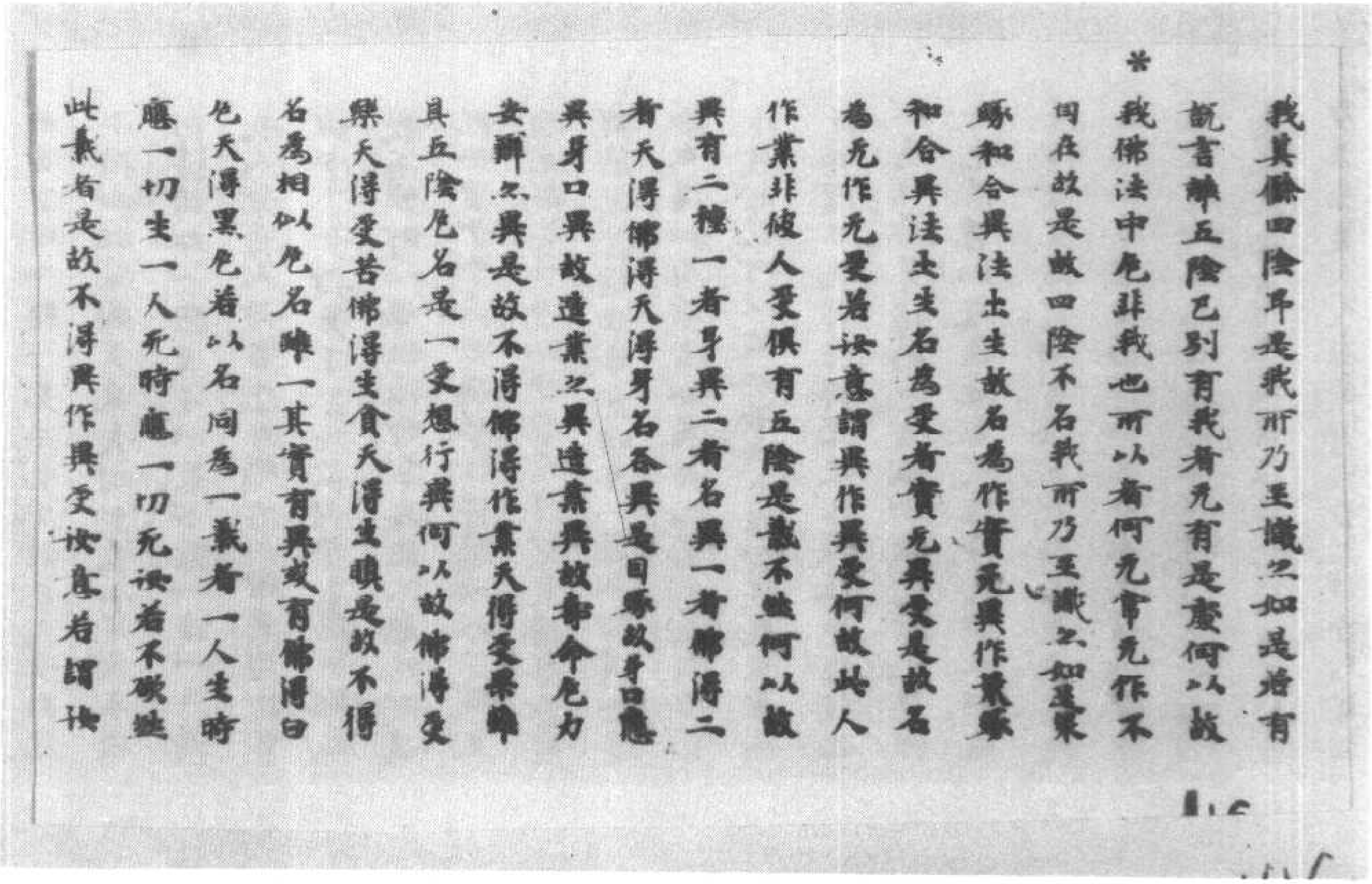


*
若言了因二種一多二少多則見大少則見
小猶如燃燈明多見大明少見小是義不然
何以故猶如一種多与水臺不能一時一日增
長人普過人若言了因雖有二種要得時節
物少了少物多了多是故我言了因不增是
義不然何以故汝法時常是故不應作如是
說善男子子異芽異雖作得異稱似不離五
陰亦爾善男子如子業增芽芽業增臺臺業
增葉葉業增華華業增葉一道五陰增五道
陰亦復如是若言如是異作異受是義設有
非我所說何以故如汝法中作者是我受者是
身而復不說異作異受受不離身即是我也
以是因緣身得妙色是故汝法受者无因作
者无果有如是過若言我作身受我亦如是
此作彼受復應問言汝身我異身受飲食衣
服瓔珞妙食因緣得如色力惡食因緣得劣
色力是好惡色若屬因緣我何得若言我諸
憂愁歡喜云何不是異作異受譬如有人為
力張象是人又張牙手又力上沙子色有人



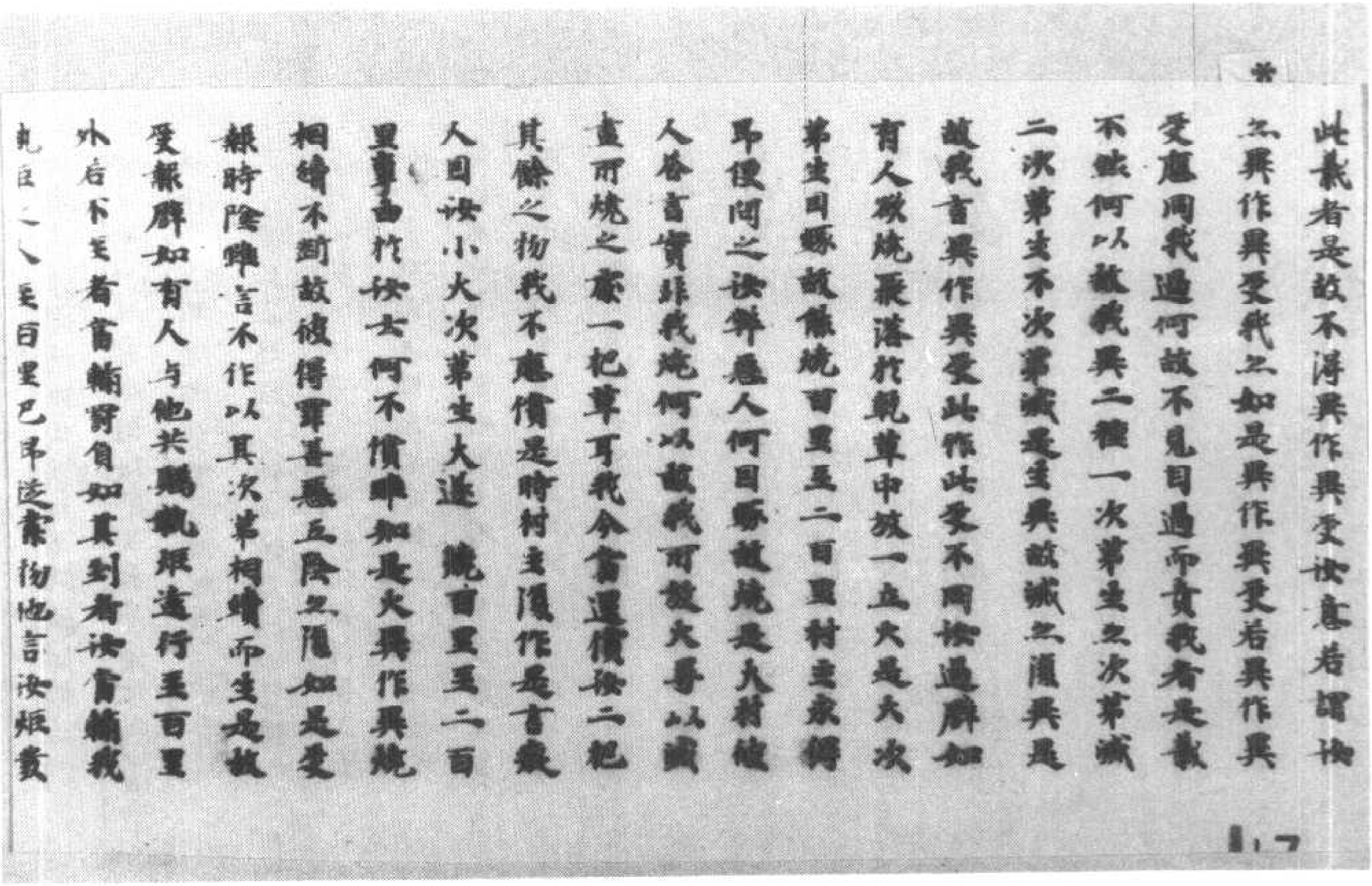
憂慧歎善哉何不是異作異受譬如有人為
*力服藥是人久服身得大力上好好色有人
羸瘦見之心喜是人即得大色力不若言不得
我之如是身所作事我云何得何以故不相似
故我法不令陰作陰受相似不斷善男子若
言五陰无常此不至彼而得受報是義不妨
何以故我法或有即作即受或有異作異受无
作无受作即受者陰作陰受異作異受者人
作天受无作无受者作業因緣和合而有本
无自性何有作受汝意若謂異作異受云何
復言相續不斷是義不然何以故譬如置毒
乳中至提湖時故能煞人乳時異故提湖之
異雖復有異次第而生相似不斷故能害人五
陰亦尒雖復有異次第而生相似不斷是故
可言異　作異受即作即受无作无受者
雖五陰无我我所一切眾生顛倒覆心或說
色即是我乃至識即是我或有說言色即是
我其餘四陰即是我所乃至識之如是若有
說言離五陰已別有我者无有是處何以故

15



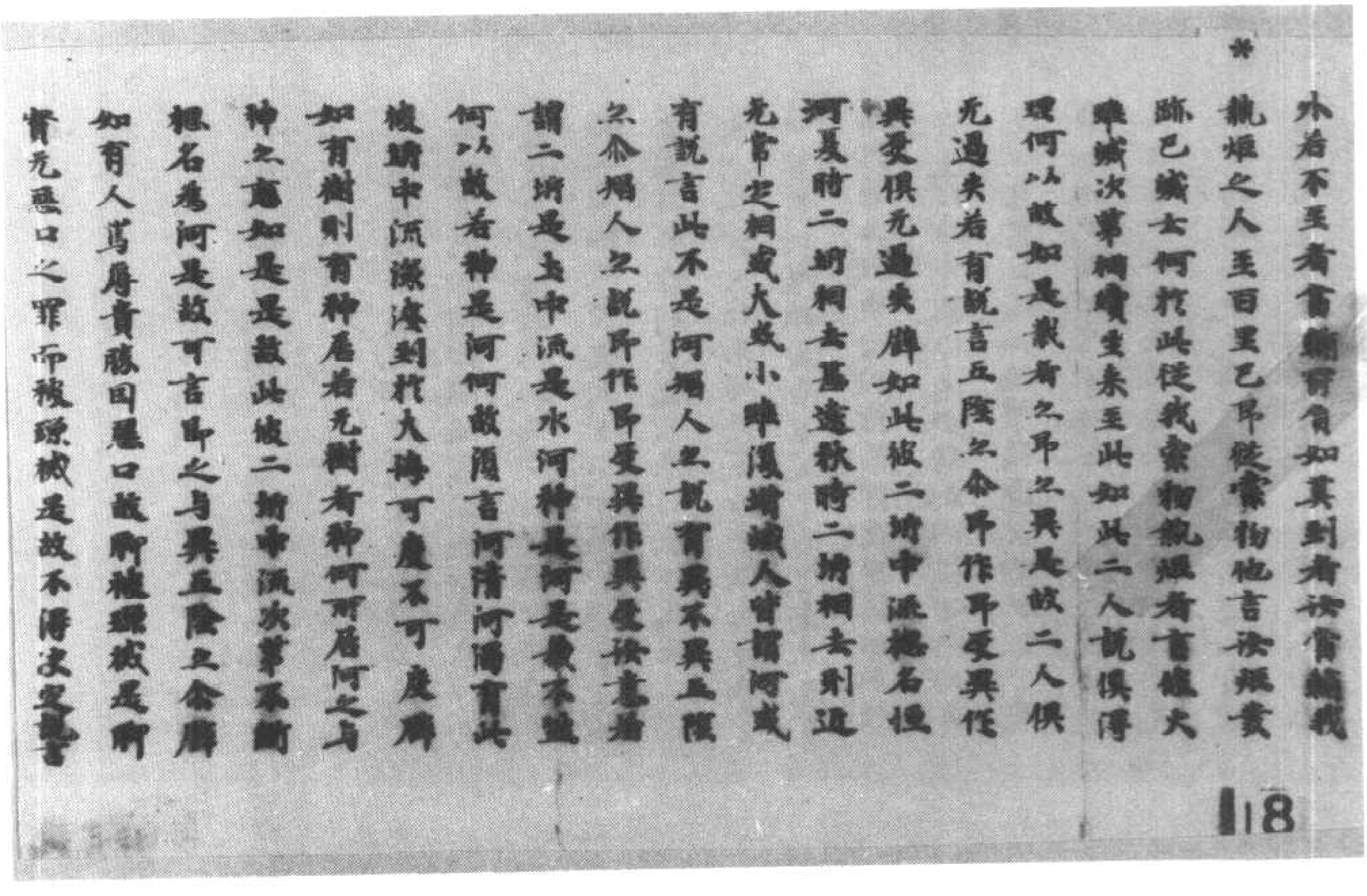
我其餘四陰即是我所乃至識之如是若有
說言離五陰已別有我者无有是處何以故
*我佛法中色非我也所以者何无常无作不
自在故是故四陰不名我所乃至識之如是眾
緣和合異法出生故名為作實无異作業緣
和合異法滅生名為受者實无異受是故名
為无作无受若汝意謂異作異受何故此人
作業非彼人受俱有五陰是義不然何以故
異有二種一者身異二者名異一者佛得二
者天得佛得天得身名各異是因緣故身口應
異身口異故造業亦異造業異故奪命色力
安辯亦異是故不得佛得作業天得受果雖
具五陰色名是一受想行異何以故佛得受
樂天得受苦佛得生貪天得生瞋是故不得
名為相似色名雖一其實有異或有佛得白
色天得黑色若以名同為一義者一人生時
應一切生一人死時應一切死若不破壞
此義者是故不得異作異受汝意若謂汝

16



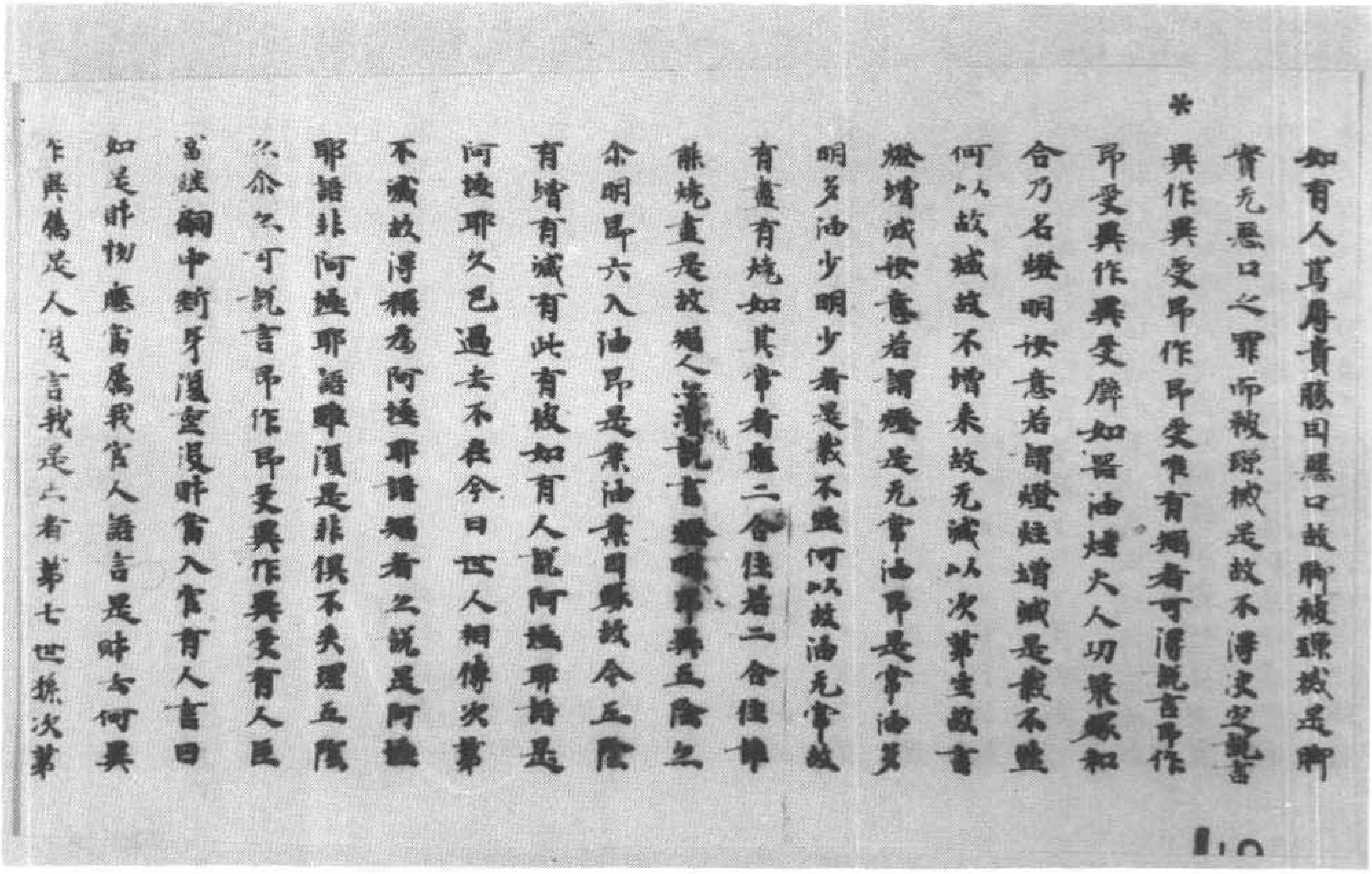
此義者是故不得異作異受汝意若謂初
之異作異受我之如是異作異受若異作異
受應同我過何故不見自過而責我者是義
不然何以故我異二種一次第生之次第滅
二次第生不次第滅是生異故滅之復異是
故我言異作異受此作此受不同汝過譬如
有人放燒聚落於乾草中放一丘火是火次
第生因緣故能燒百里至二百里村主來得
耶便問之汝弊惡人何因緣故燒是大村彼
人答言實非我燒何以故我所放火尋以滅
盡所燒之處一把草耳我今當還償汝一把
其餘之物我不應償是時村主復作是言癡
人因汝小火次第生大火燒百里至二百
里草舍由於汝去何不償耶如是火異作異燒
相續不斷故彼得罪善惡五陰之復如是受
報時陰雖言不作以其次第相續而生是故
受報譬如有人与他共賭執跳遠行至百里
外若不至者當輸罰負如其到者汝當輸我
跳姪之人至百里已即從索物他言汝頗費

117



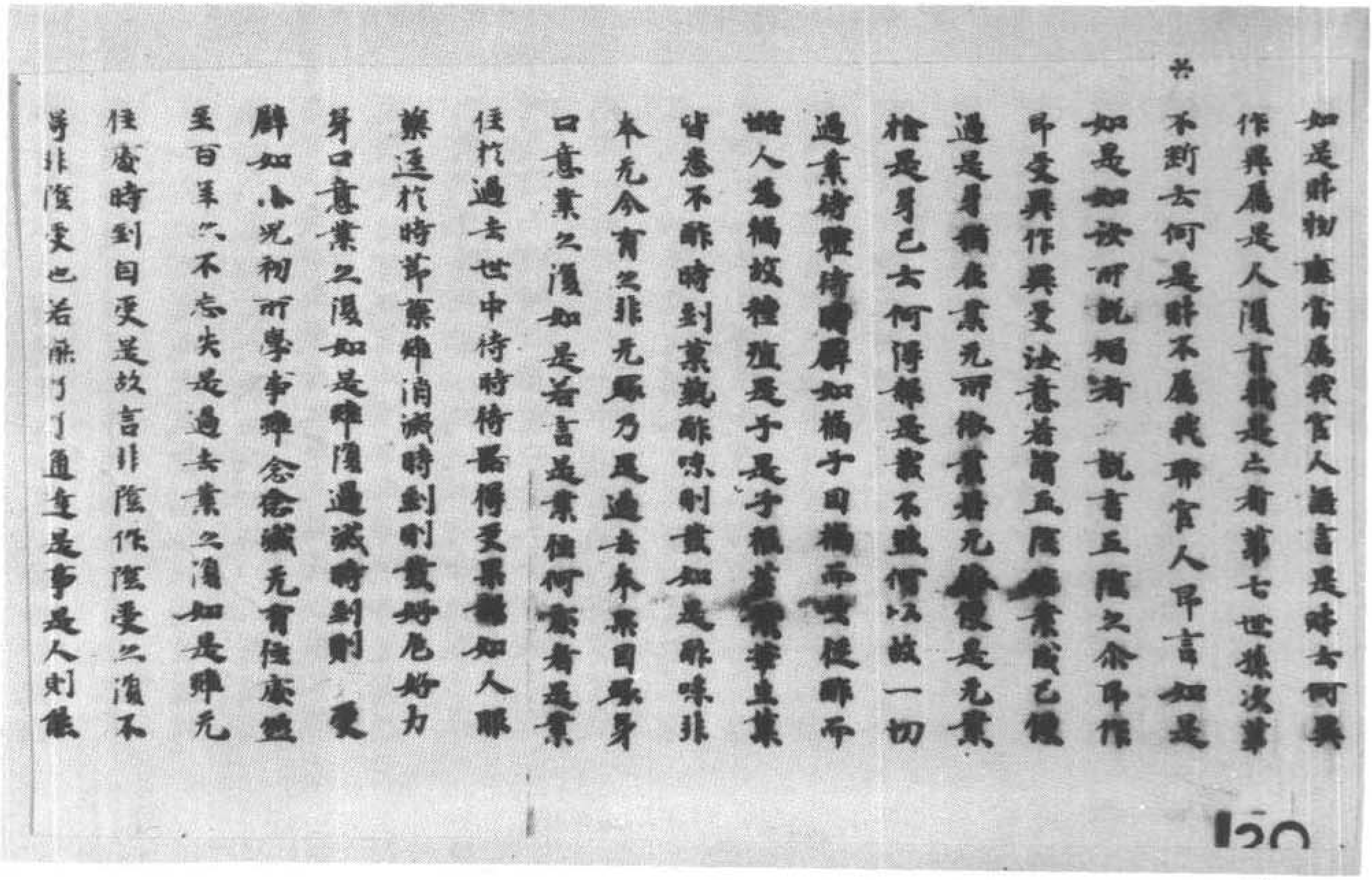
外若不至者當輸罰負如其到者汝當輸我
跳姪之人至百里已即從索物他言汝頗費
跡已滅去何於此從我索物執跡者言雖失
雖滅次第相續生來至此如此二人說俱得
理何以故如是義者之即之異是故二人俱
無過失若有說言五陰之命即作即受異作
異受俱無過失譬如此彼二滸中流總名恒
河夏時二滸相去甚遠秋時二滸相去則近
無常定相或大或小雖復增減人皆謂河或
有說言此不是河猶人之說有異不異五陰
之命猶人之說即作即受異作異受汝意若
謂二滸是土中流是水河神是河是義不然
何以故若神是河何故須言河清河濁有此
彼滸中流激溜到於大海可度不可度譬
如有樹則有神居若無樹者神何所居河之与
神之義如是是故此彼二滸中流次第不斷
總名為河是故可言即之与異五陰之命譬
如有人罵辱貴勝因惡口故所被繫縛是所
實無惡口之罪而被繫縛是故不得決定說言

118



如有人罵辱責毆因惡口故聞被繫縛是聞
實无惡口之罪而被繫縛是故不得決定說言
* 異作異受即作即受常有獨者可得說言即作
即受異作異受譬如器油炷火人功眾緣和
合乃名燈明於意若謂燈炷增減是義不然
何以故滅故不增未故无滅以次第生故言
燈增減於意若謂燈是无常油即是常油多
明多油少明少者是義不然何以故油无常故
有盡有燒如其常者應二合住若二合住雖
能燒盡是故獨人若復說言燈明[illegible]異五陰之
尒明即六入油即是業油業因緣故今五陰
有增有減有此有彼如有人說阿梨耶語是
阿梨耶久已過去不在今日世人相傳次第
不滅故得稱為阿梨耶語者之說是阿梨
耶語非阿梨耶語雖復是非俱不失理五陰
亦爾不可說言即作即受異作異受有人臣
當娃銅中斷牙復空復時當入官有人言曰
如是非物應當屬我官人語言是時女何異
作與鴿是人復言我是六者第七世孫次第

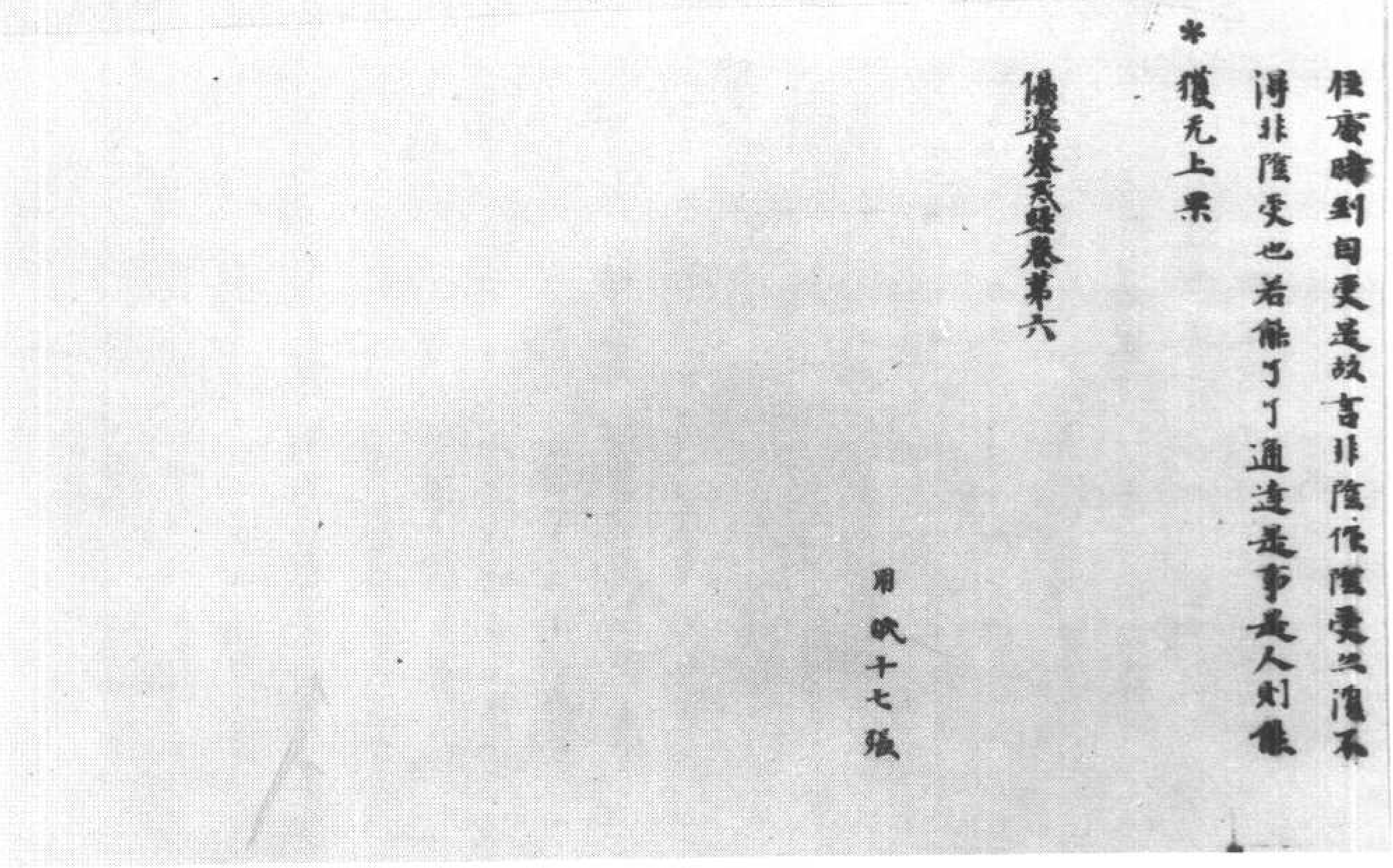
119



如是非物應當屬我官人語言是時女何異
作異屬是人復言我是六者第七世孫次第
米 不斷云何是非不屬我耶官人即言如是
如是如汝所說獨渚 說言五陰亦爾即作
即受異作異受於意若謂五陰[illegible]業成已續
過是身猶在業无所作業者无[illegible]復是无業
檀是身已去何得報是義不然何以故一切
過業持體猶譬如橘子因橘而[illegible]從醉而
嗌人為橘故種植是子是子種[illegible]生葉
皆悉不醉時到業熟醉味別異如是醉味非
本无今有之非无緣乃是過去本業因緣身
口意業之復如是若言是業住何處者是業
住於過去世中待時待器得受果報如人服
藥送於時節藥雖消滅時到則發好色好力
身口意業之復如是雖復過滅時到則 受
譬如小兒初所學事雖念念滅无有住處然
至百年亦不忘失是過去業之復如是雖无
住處時到自受是故言非陰作陰受之復不
得非陰受也若無了了通達是事是人則能

120

W→T1488 24/1056A12



住處時到同受是故言非隨作隨受共隨不

得非隨受也若能了了通達是事是人則能

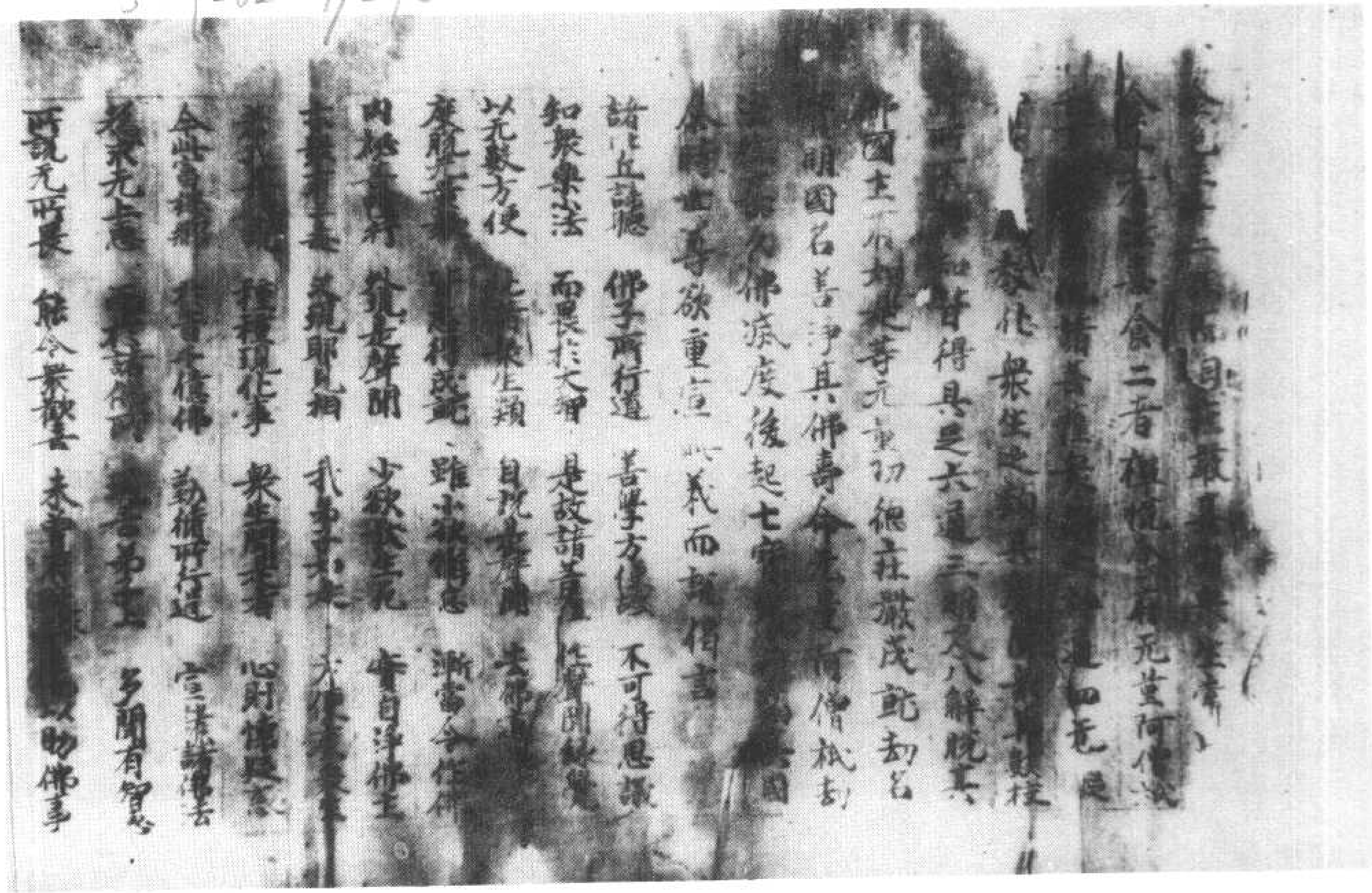
* 獲无上果

優婆塞戒經卷第六

用紙十七張

▼斯五三五五號　妙法蓮華經卷第四

S→T262 9/27c28



[illegible]二[illegible]喜[illegible]

[illegible]食二者禪悅食有无量阿僧

[illegible]諸菩薩[illegible]四无礙

[illegible]教化眾生之[illegible]數校

[illegible]知皆得具足六通三明及八解脫其

佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名

寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫

[illegible]久佛滅度後起七寶[illegible]國

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議

知眾樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺

以无數方便　化諸眾生類　自說是聲聞　去佛道甚遠

度脫无量眾　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛

內祕菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土

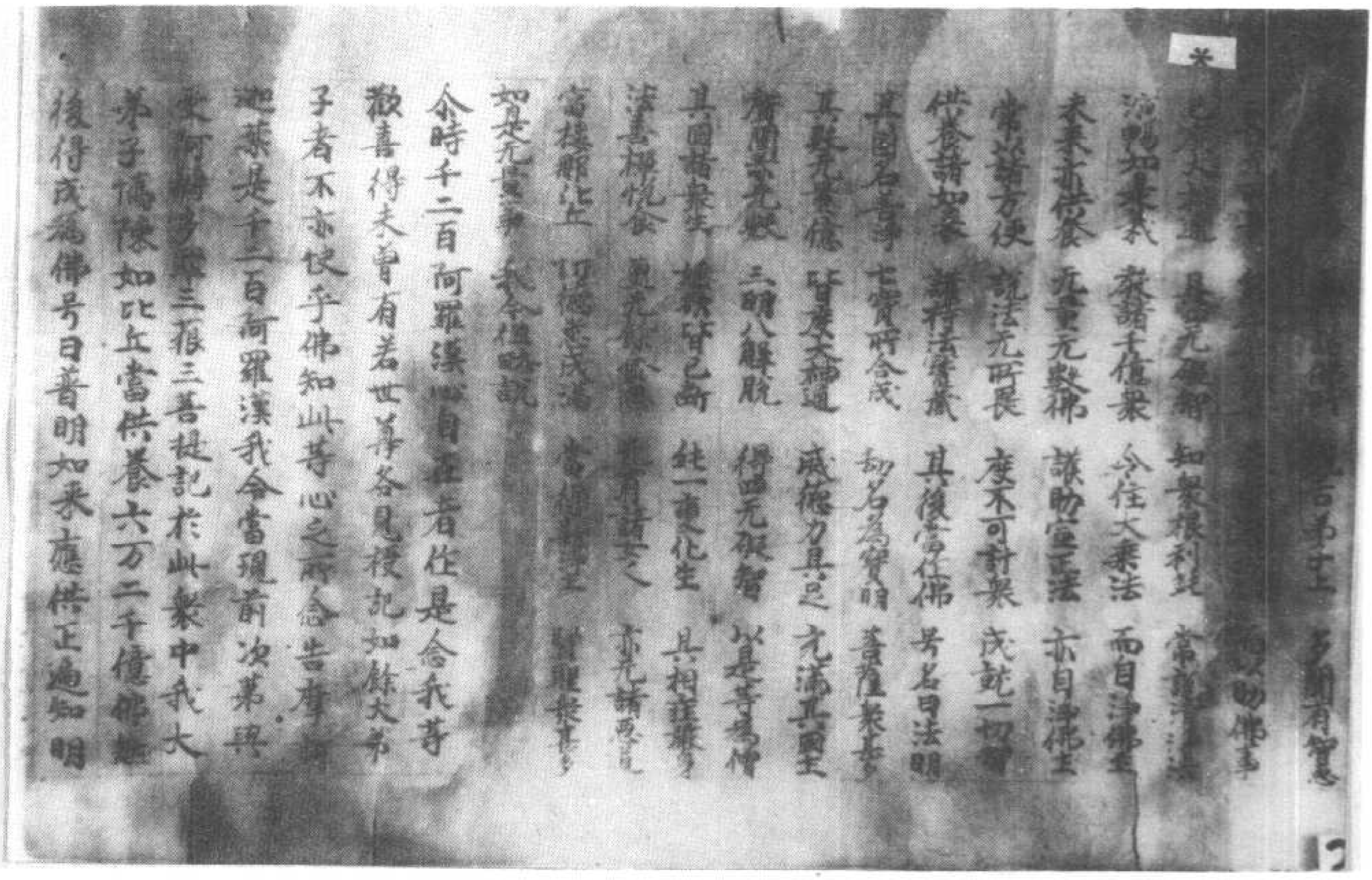
示眾有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度眾生

若我具足說　種種現化事　眾生聞是者　心則懷疑惑

今此富樓那　於昔千億佛　勤修所行道　宣護諸佛法

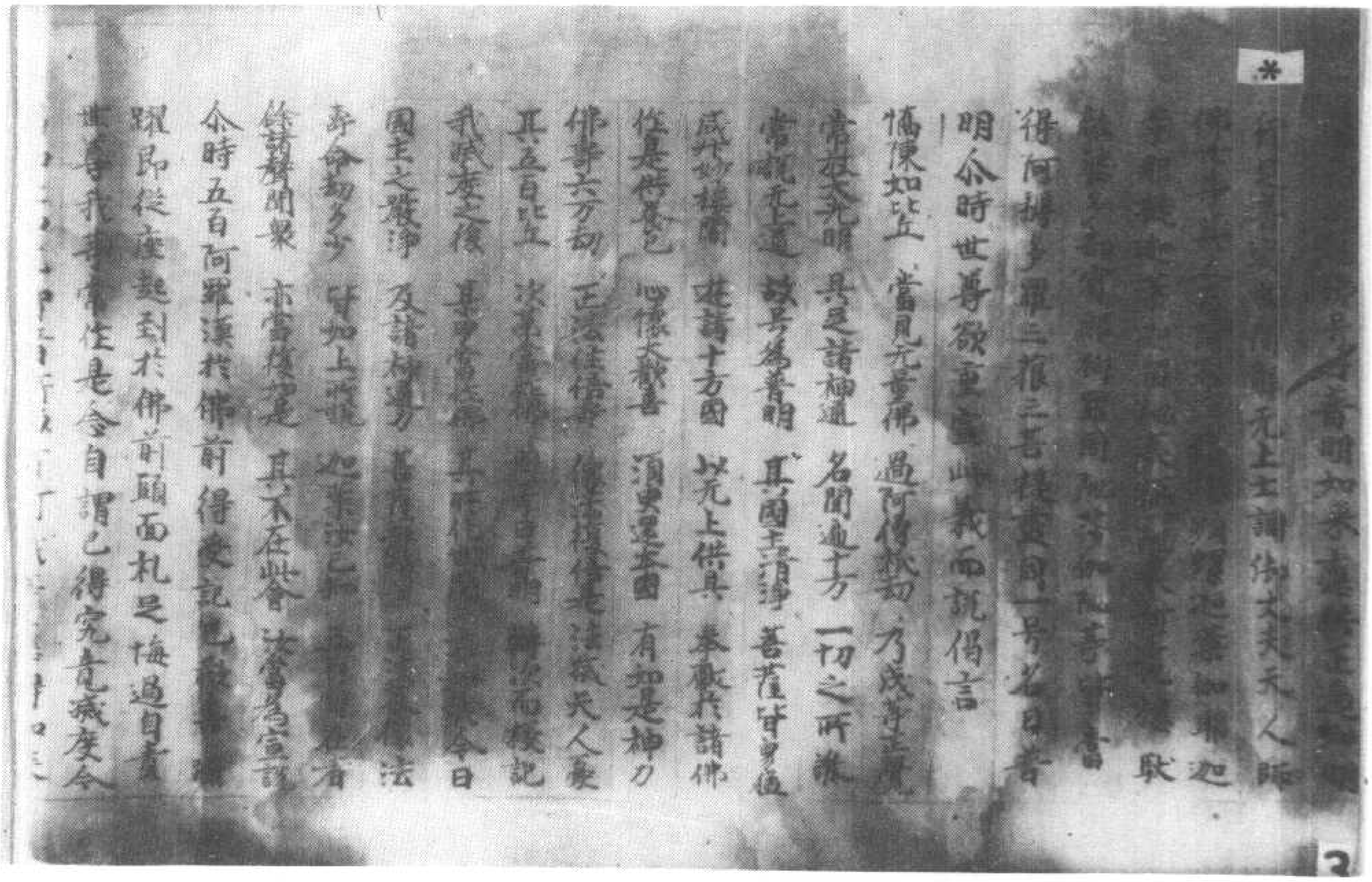
為求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧

所說无所畏　能令眾歡喜　未曾有疲惓　而以助佛事


*

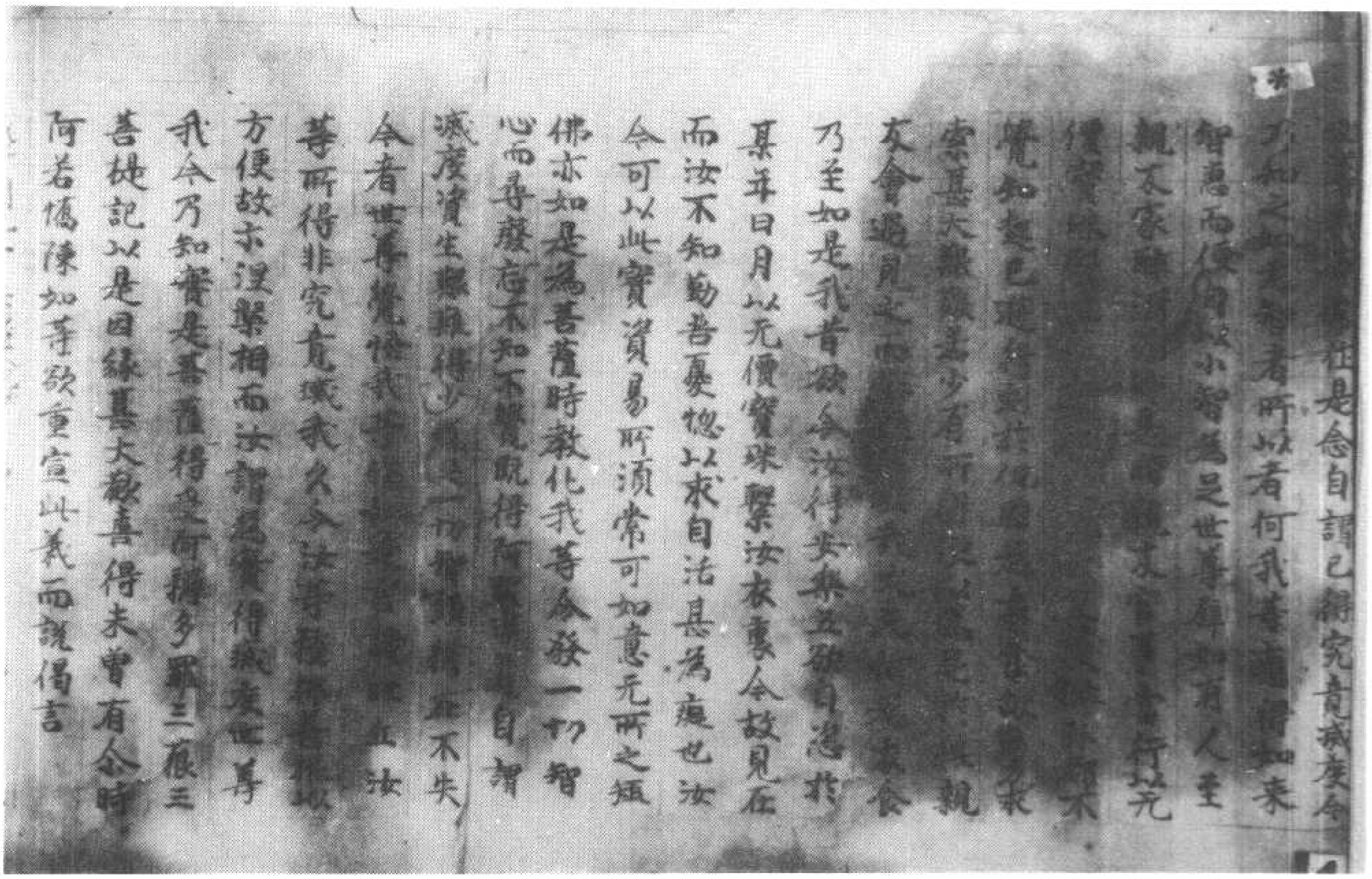
[illegible] 多聞有智慧
[illegible] 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知衆根利鈍 常說淸淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名爲寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等爲僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多
如是无量事 我今但略說
爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明

2

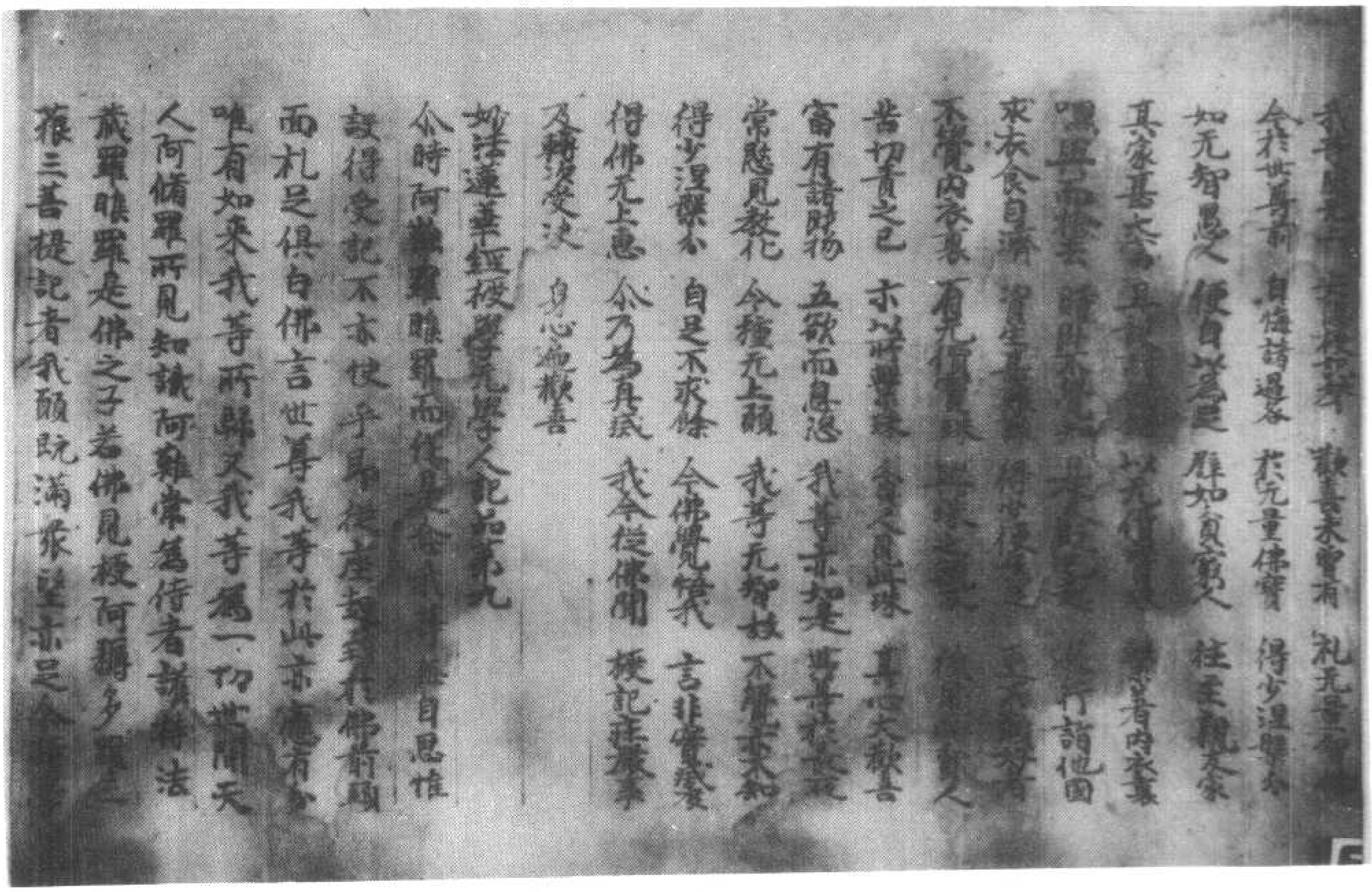

*

[illegible] 普明如來 [illegible]
[illegible] 无上士調御丈夫天人師
[illegible] 迦
[illegible] 馱
[illegible]
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明爾時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号爲普明 其國土淸淨 菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 某甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當爲宣說
爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

3



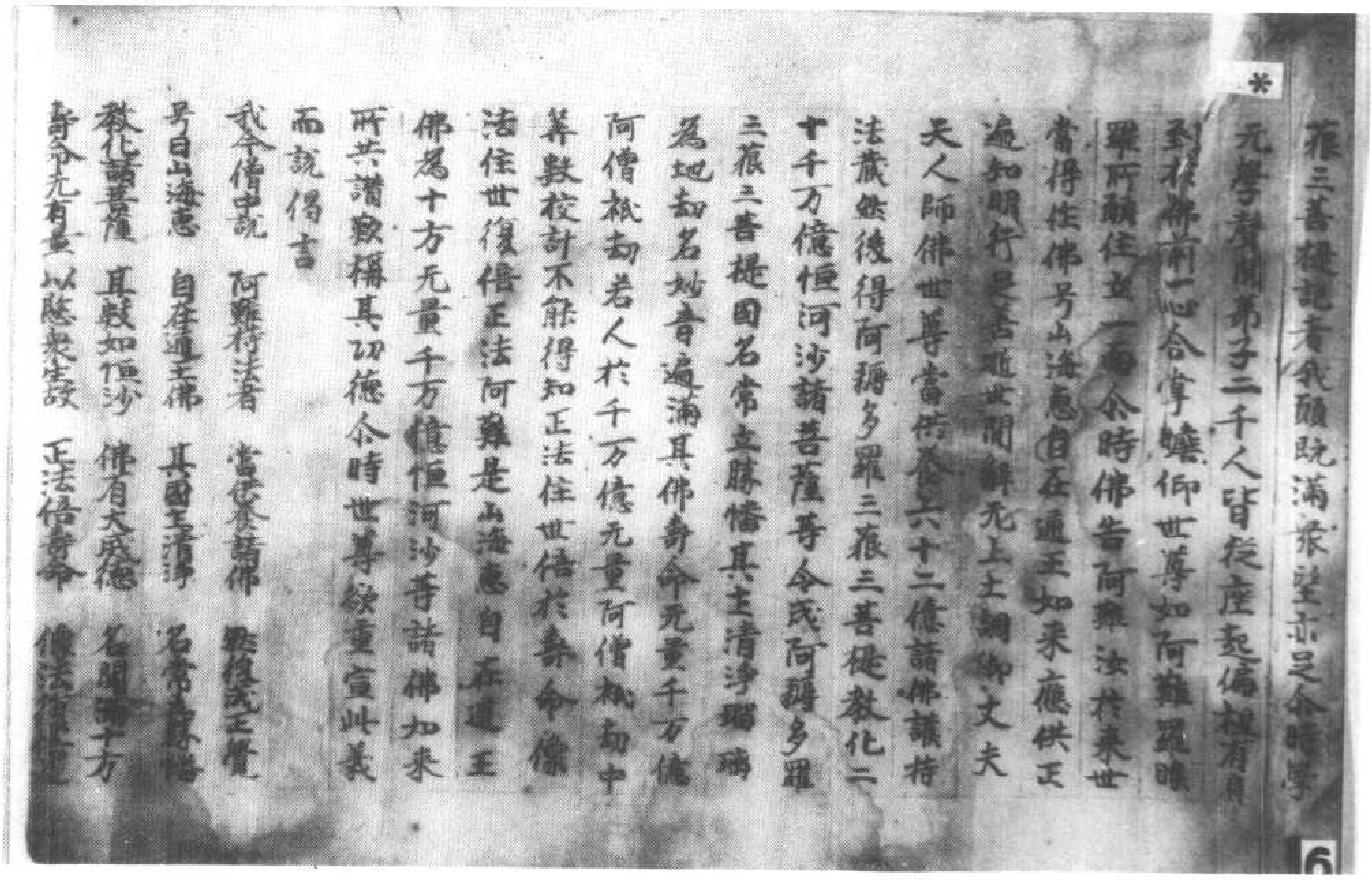
[illegible]住是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如来
智惠而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故見在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所之短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失
今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言



我等聞无上 安隱授記聲 歡喜未曾有 礼无量智佛
今於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足 譬如貧窮人 往至親友家
其家甚大富 具設諸餚饍 以无價寶珠 繫著内衣裏
嘿與而捨去 時卧不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者
不覺内衣裏 有无價寶珠 與珠之親友 後見此貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等无智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛无上慧 尒乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 身心遍歡喜

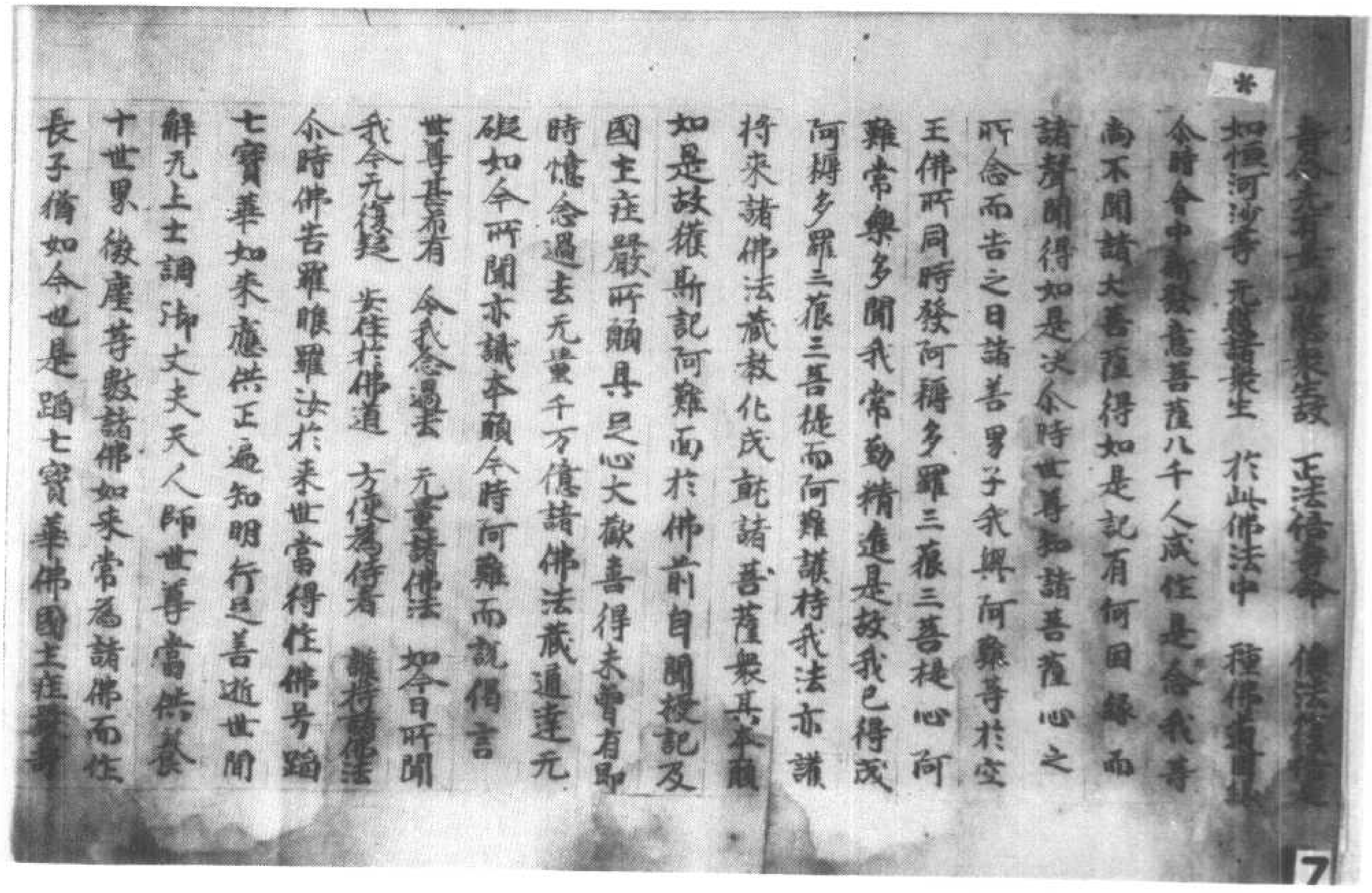
妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足



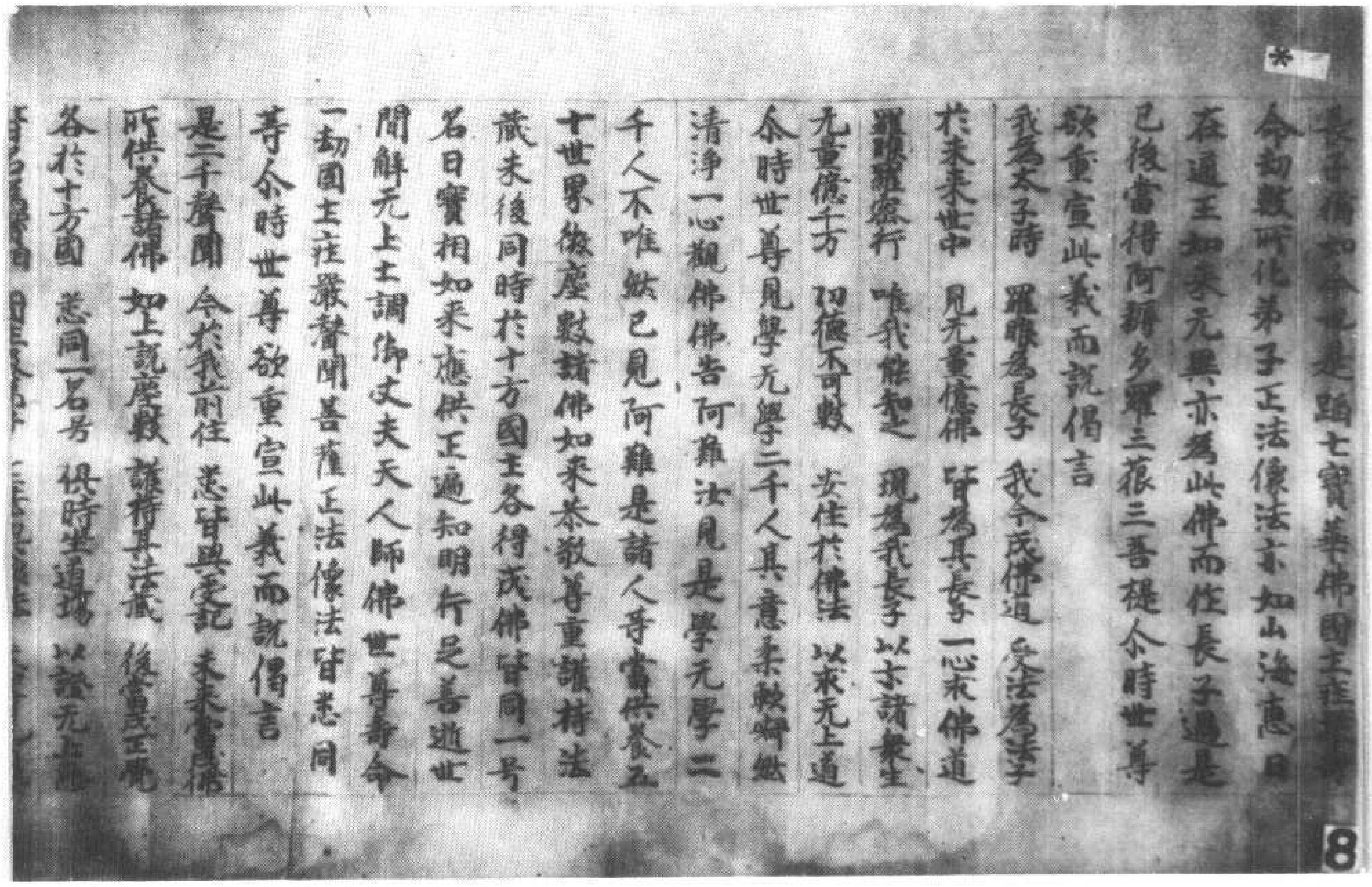
6

藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是



7

壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等
尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成
阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽

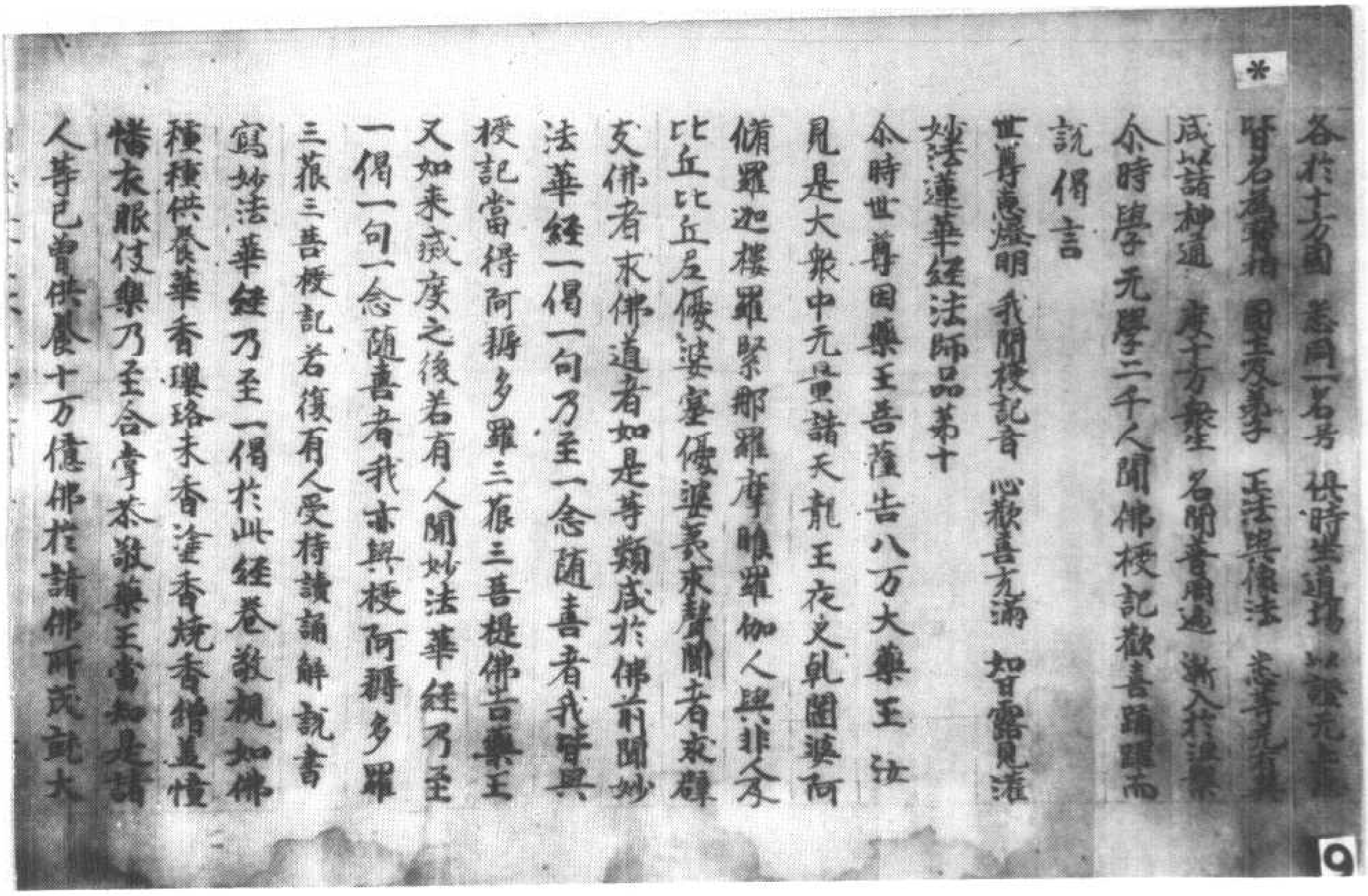


長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧



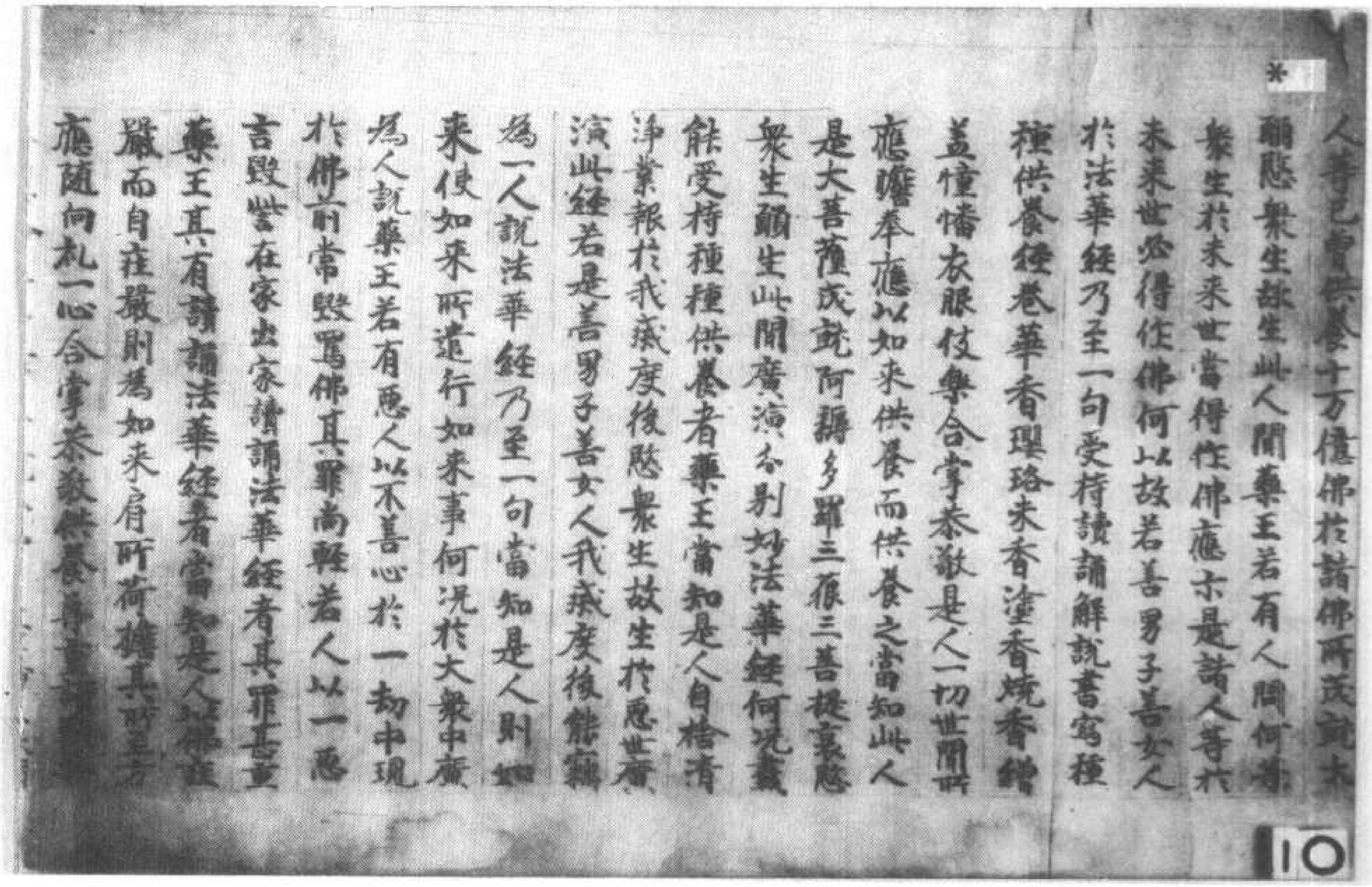
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃

尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

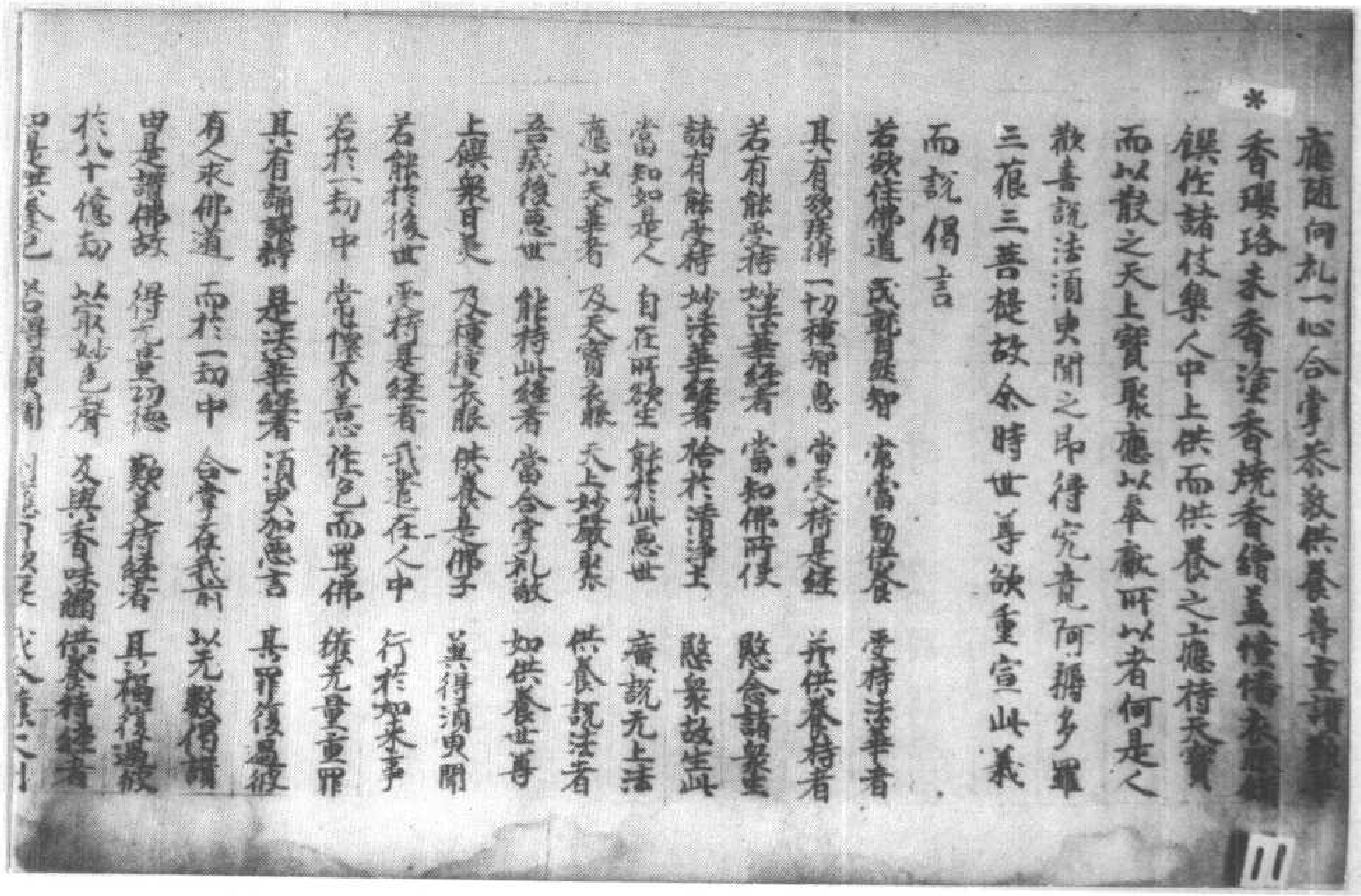
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八万大藥王　汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大

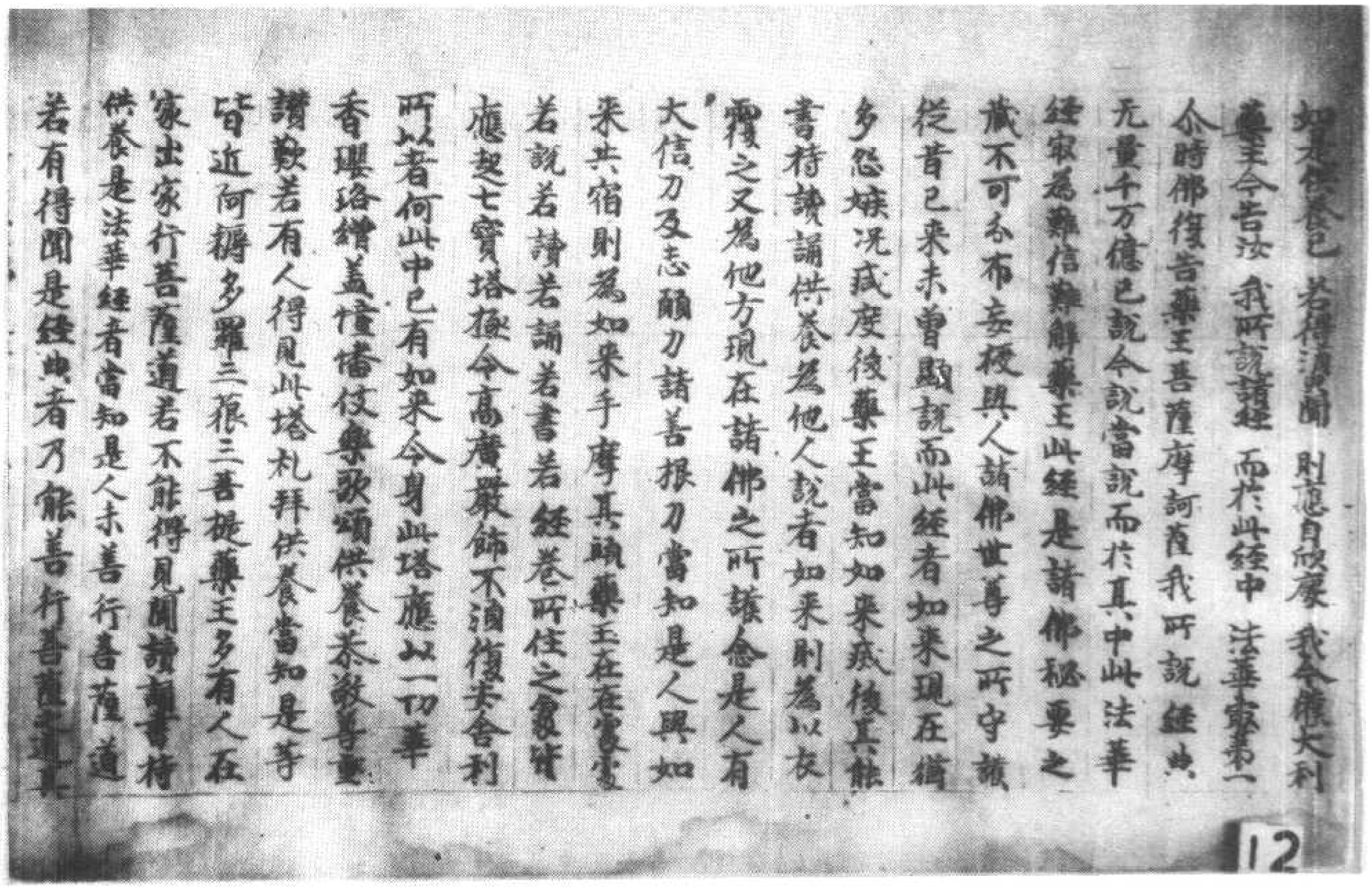


人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未来世當得作佛應示是諸人等於
未来世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如来供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
来使如来所遣行如来事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現
於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如来肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚

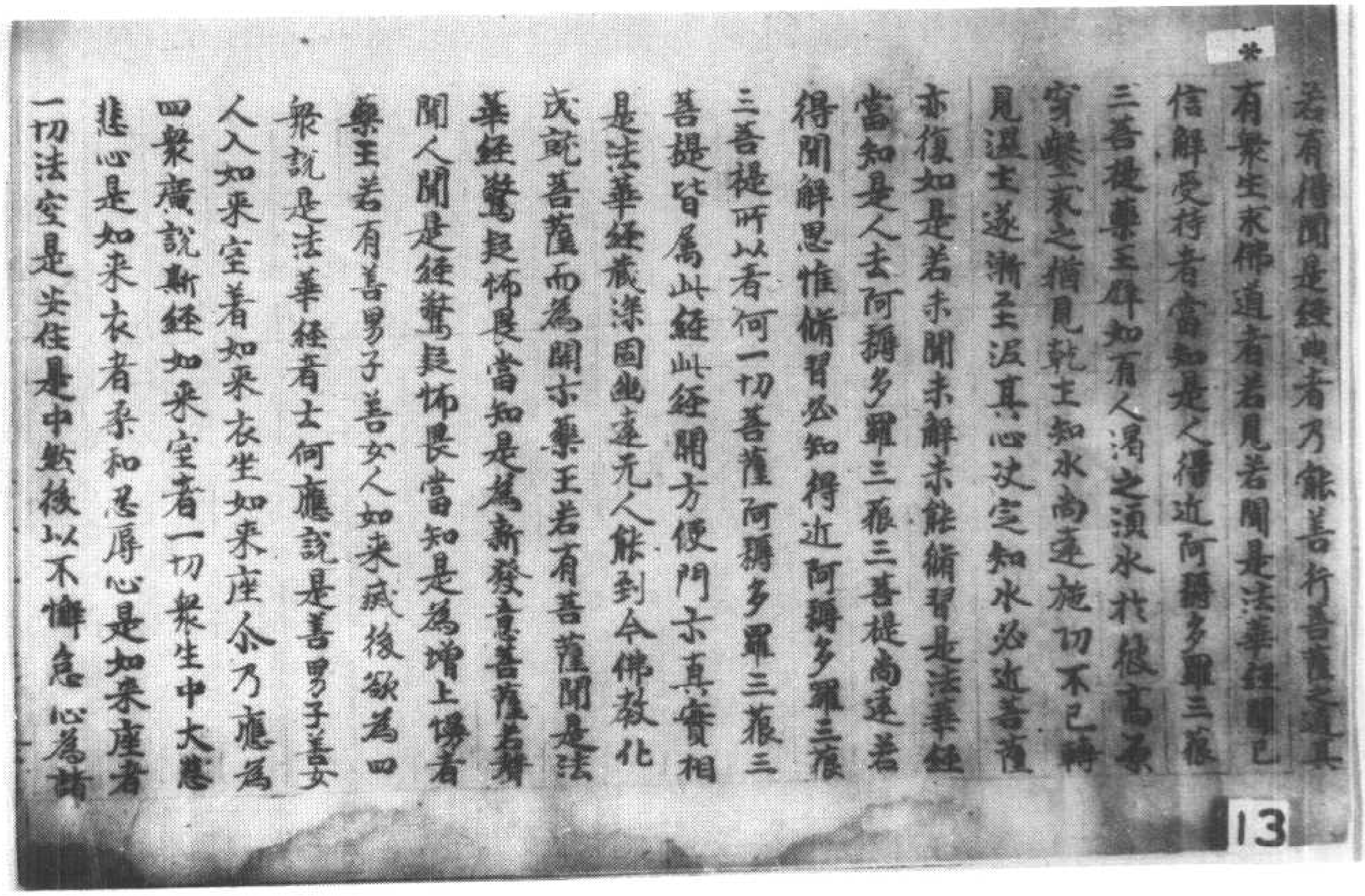


應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚
饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶
而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
三藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

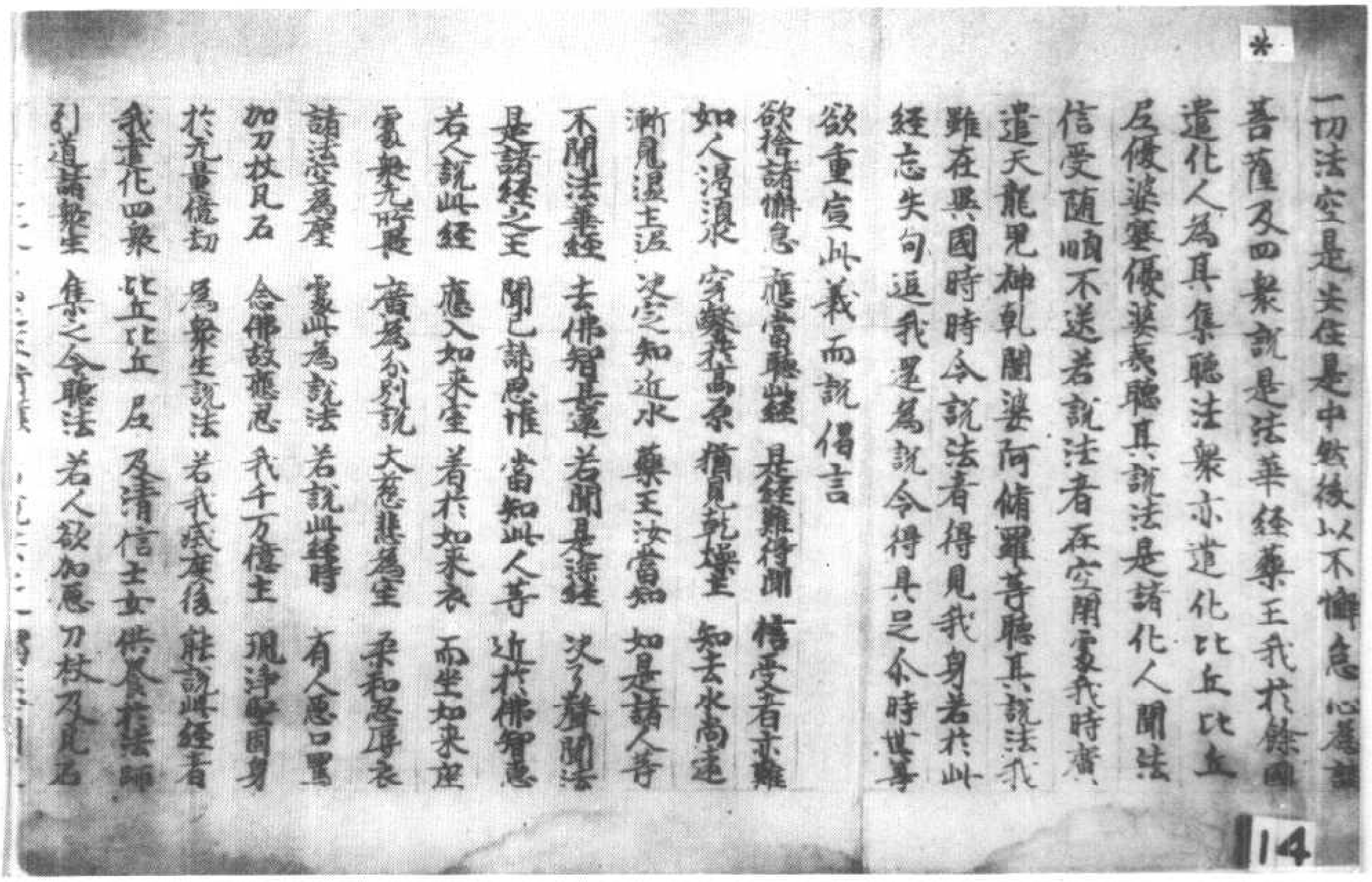
若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說無上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如来事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲無量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以無數偈讚
由是讚佛故　得無量功德　歎美持經者　其福復過彼
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大



如来供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已来未曾顯說而此經者如来現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如来滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如来則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
来共宿則為如来手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆
應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
所以者何此中已有如来全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其

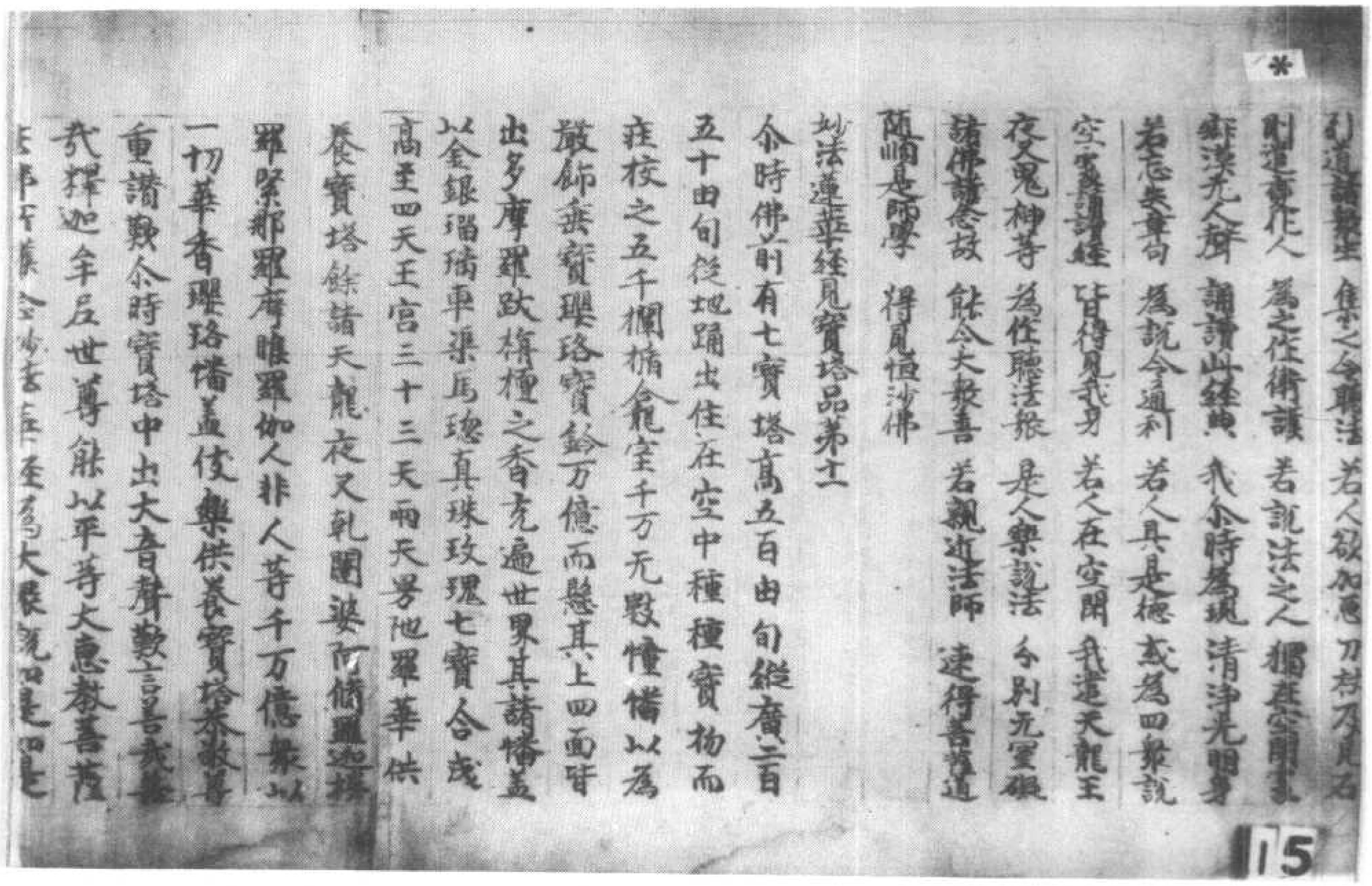


若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三
菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如来滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如来室著如来衣坐如来座尒乃應為
四衆廣說斯經如来室者一切衆生中大慈
悲心是如来衣者柔和忍辱心是如来座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為諸



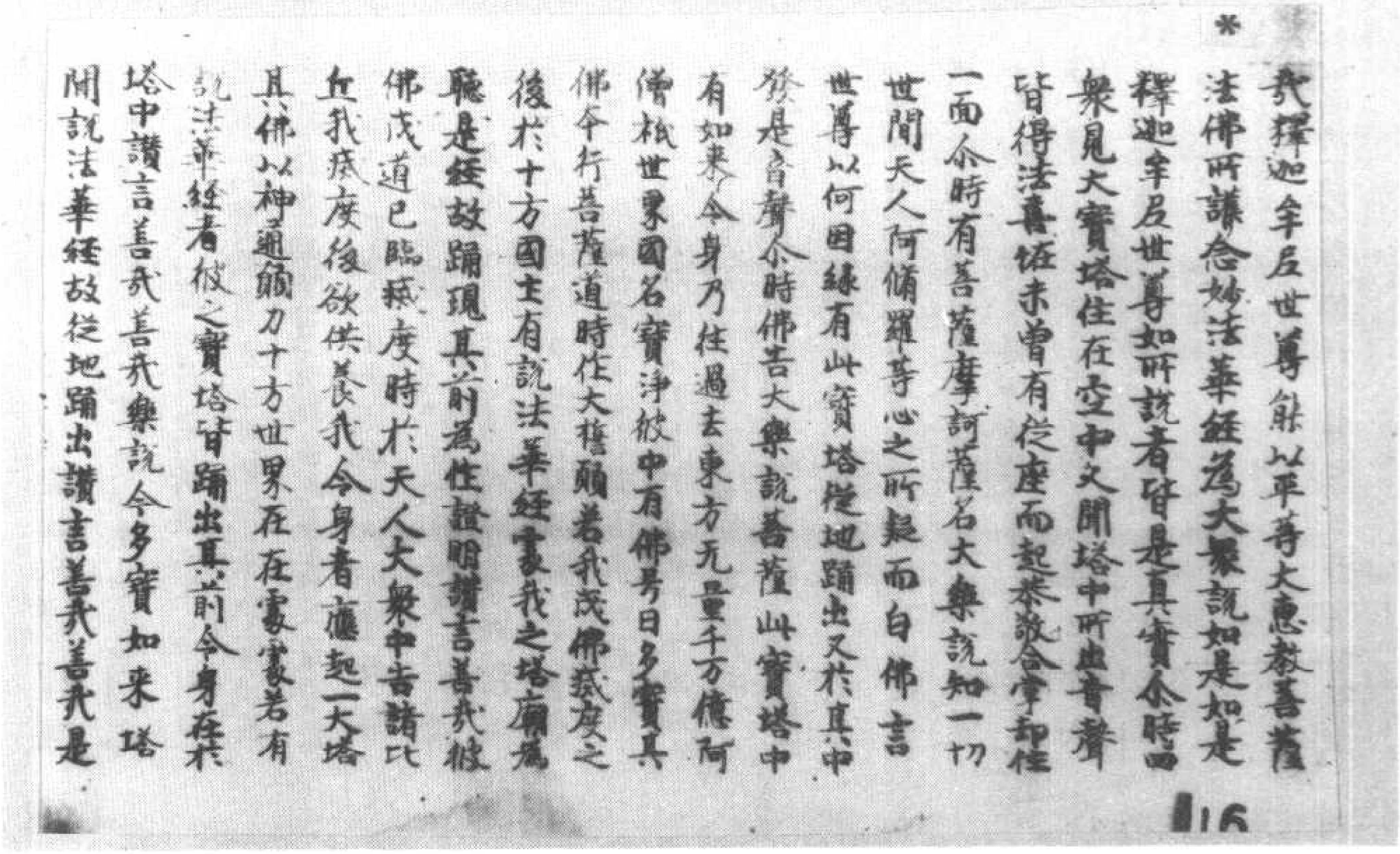
一切法空是　安住是中然後以不懈怠心為諸
菩薩及四衆說是法華經藥王我於餘國
遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石

14



引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂寞无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛
妙法蓮華經見寶塔品第十一
尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩
法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是

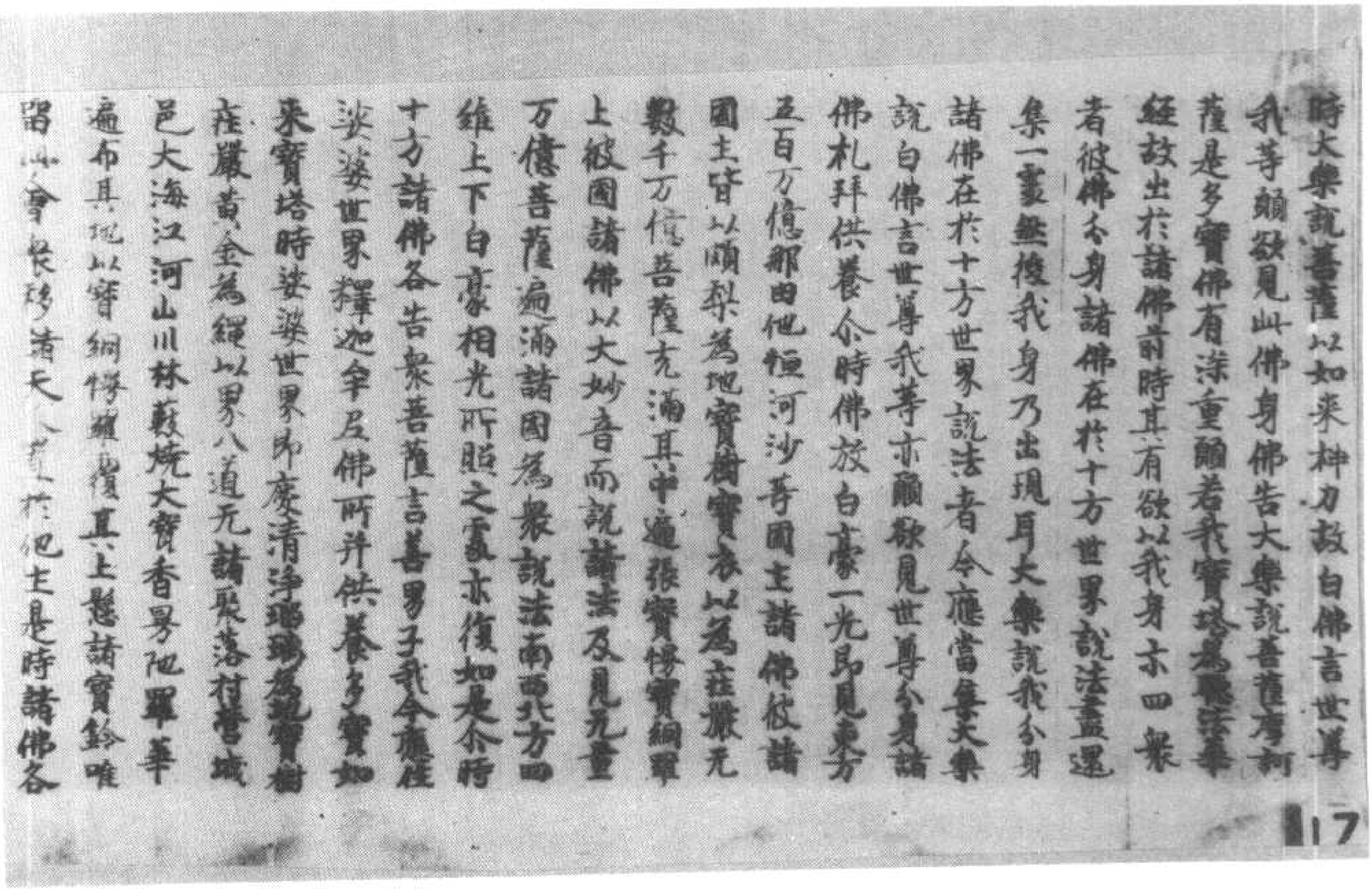
15



＊

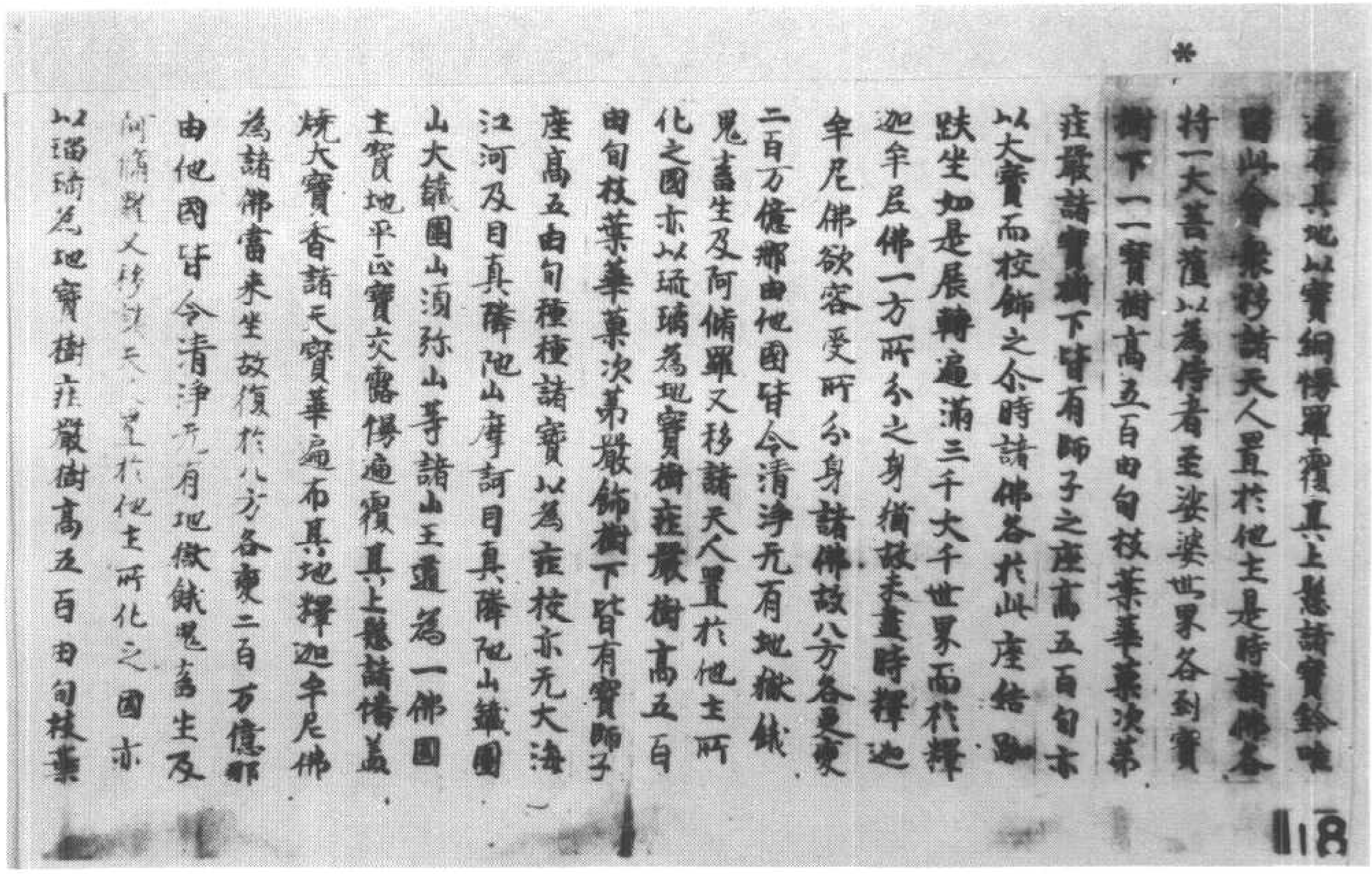
哉釋迦牟尼世尊能以平等大恵教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如来全身乃往過去東方无量千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶其佛本行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其佛以神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉樂說今多寶如来塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是

116



時大樂說菩薩以如来神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如来寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各

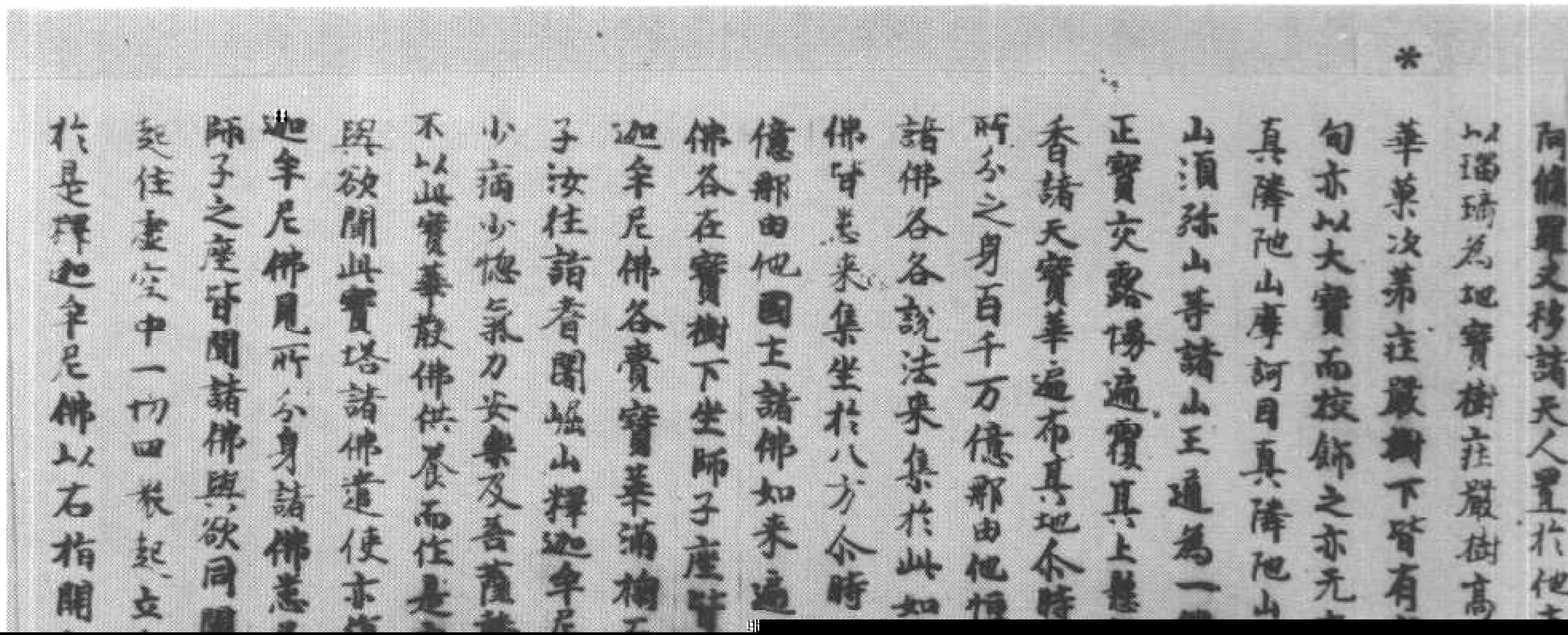
117



*

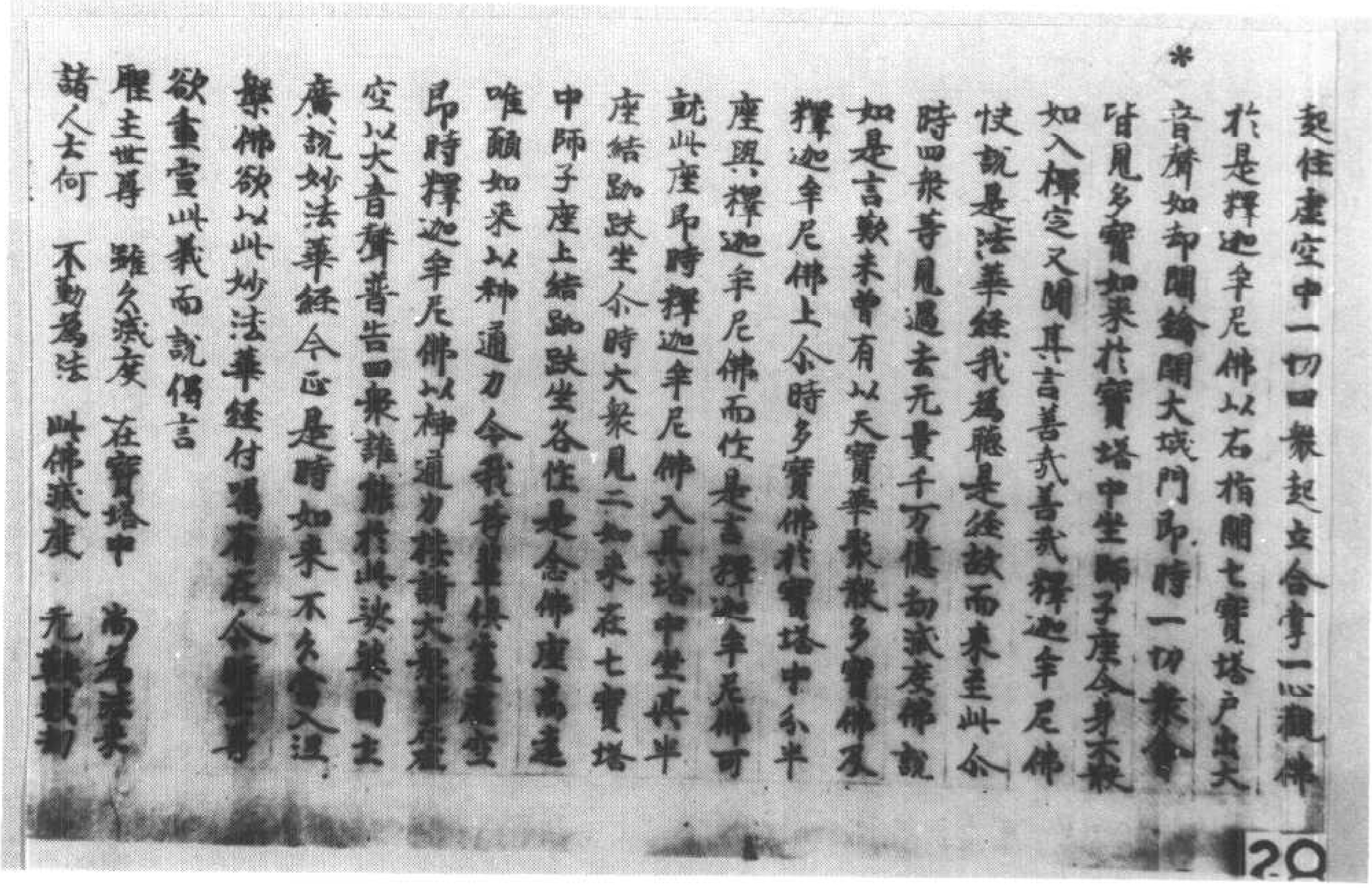
遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍
山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各更變二百万億那
由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉

118

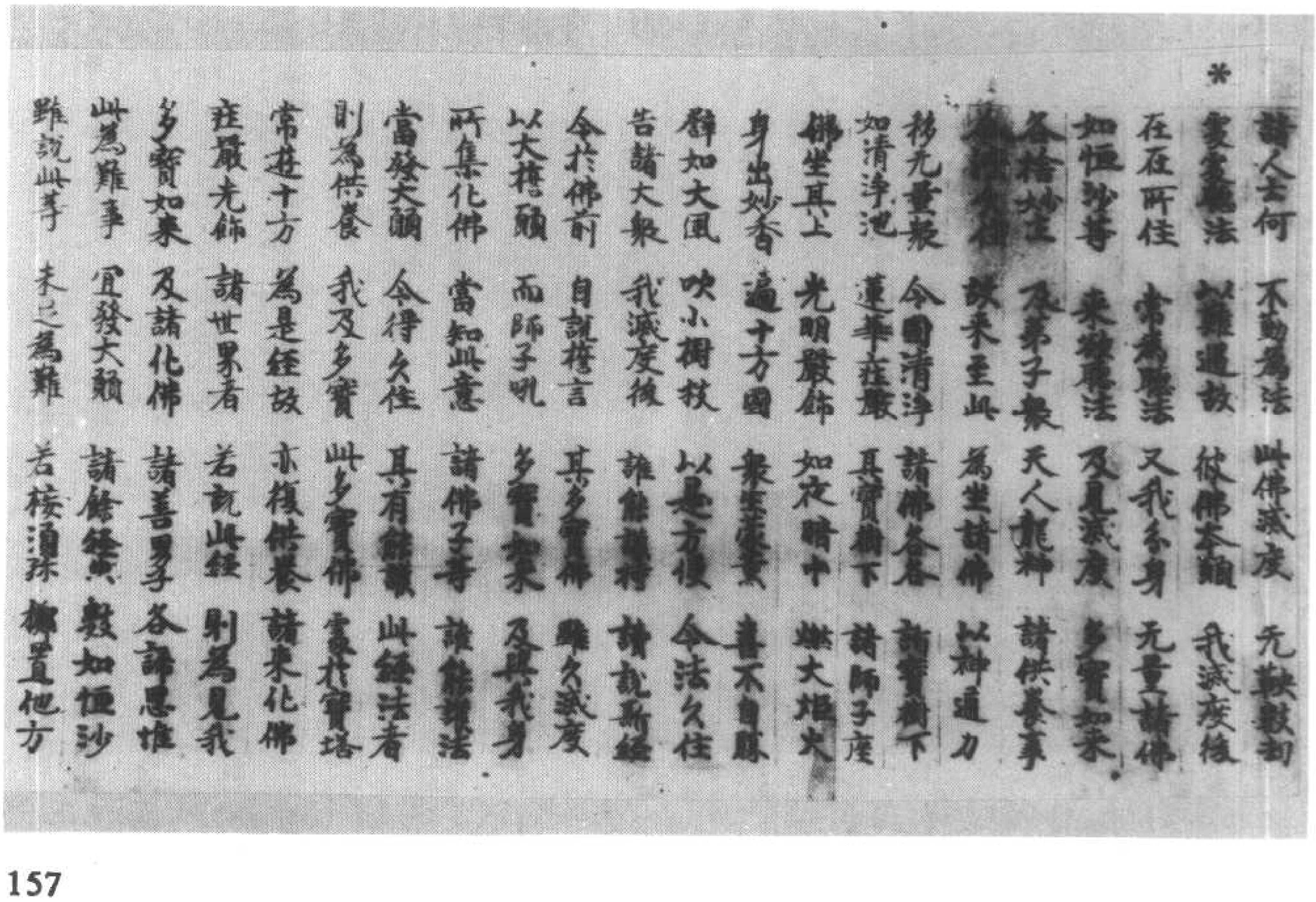


*

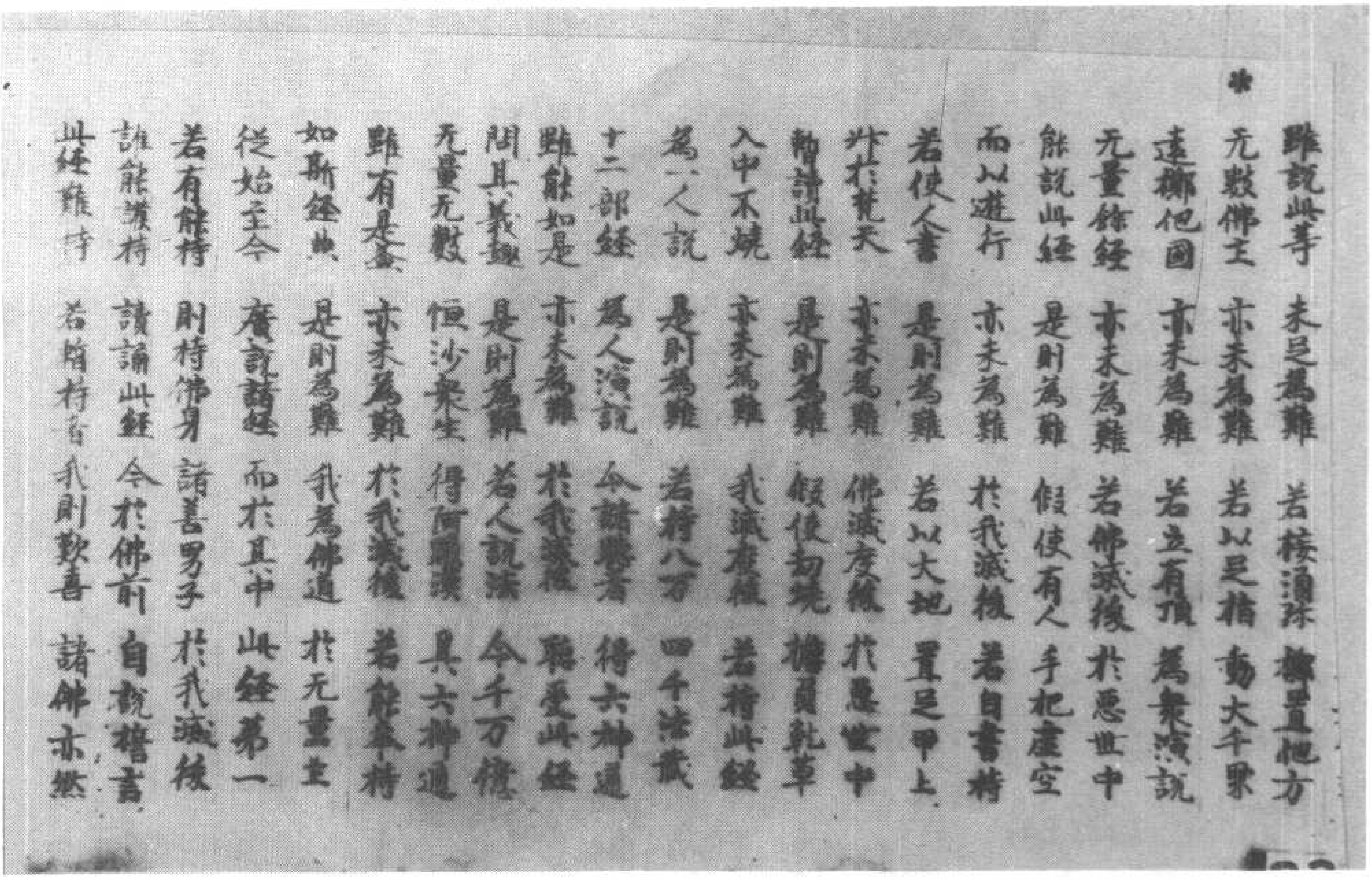
阿脩羅又移諸天人置於他
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高
華菓次第莊嚴樹下皆有
旬亦以大寶而校飾之亦无
真隣陁山摩訶目真隣陁山
山須弥山等諸山王通為一
正寶交露幔遍覆其上懸
香諸天寶華遍布其地尒時
所分之身百千万億那由他
諸佛各各說法來集於此如
佛皆悉來集坐於八方尒時
億那由他國土諸佛如來遍
佛各在寶樹下坐師子座皆
迦牟尼佛各賷寶華滿掬
子汝往詣耆闍崛山釋迦牟
少病少惱氣力安樂及菩薩
不以此寶華散佛供養而住是
與欲開此寶塔諸佛遣使亦
迦牟尼佛見所分身諸佛悉
師子之座皆聞諸佛與欲同
起住虛空中一切四衆起立
於是釋迦牟尼佛以右指開



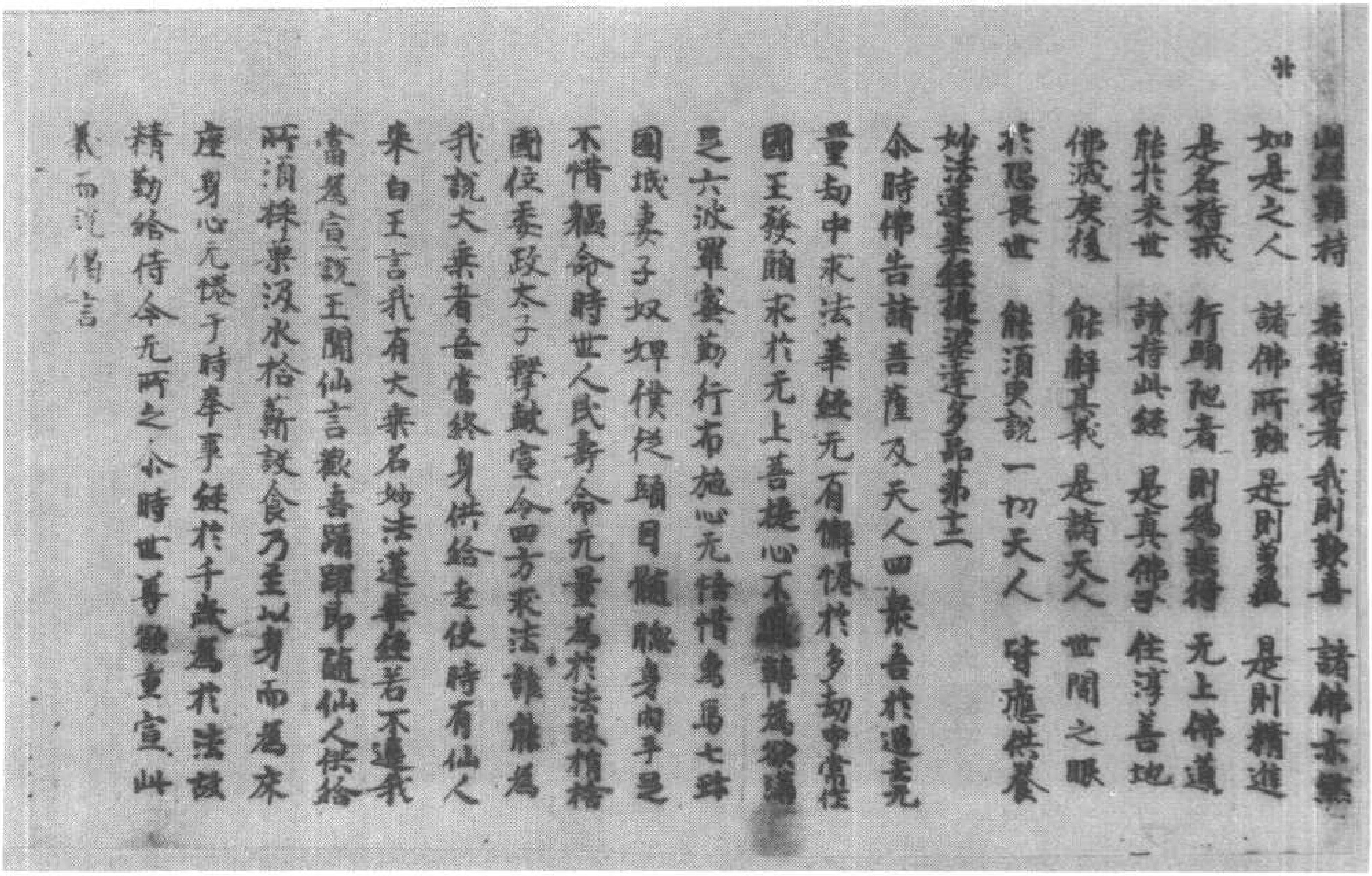
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔户出大
*音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會
皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空
即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫



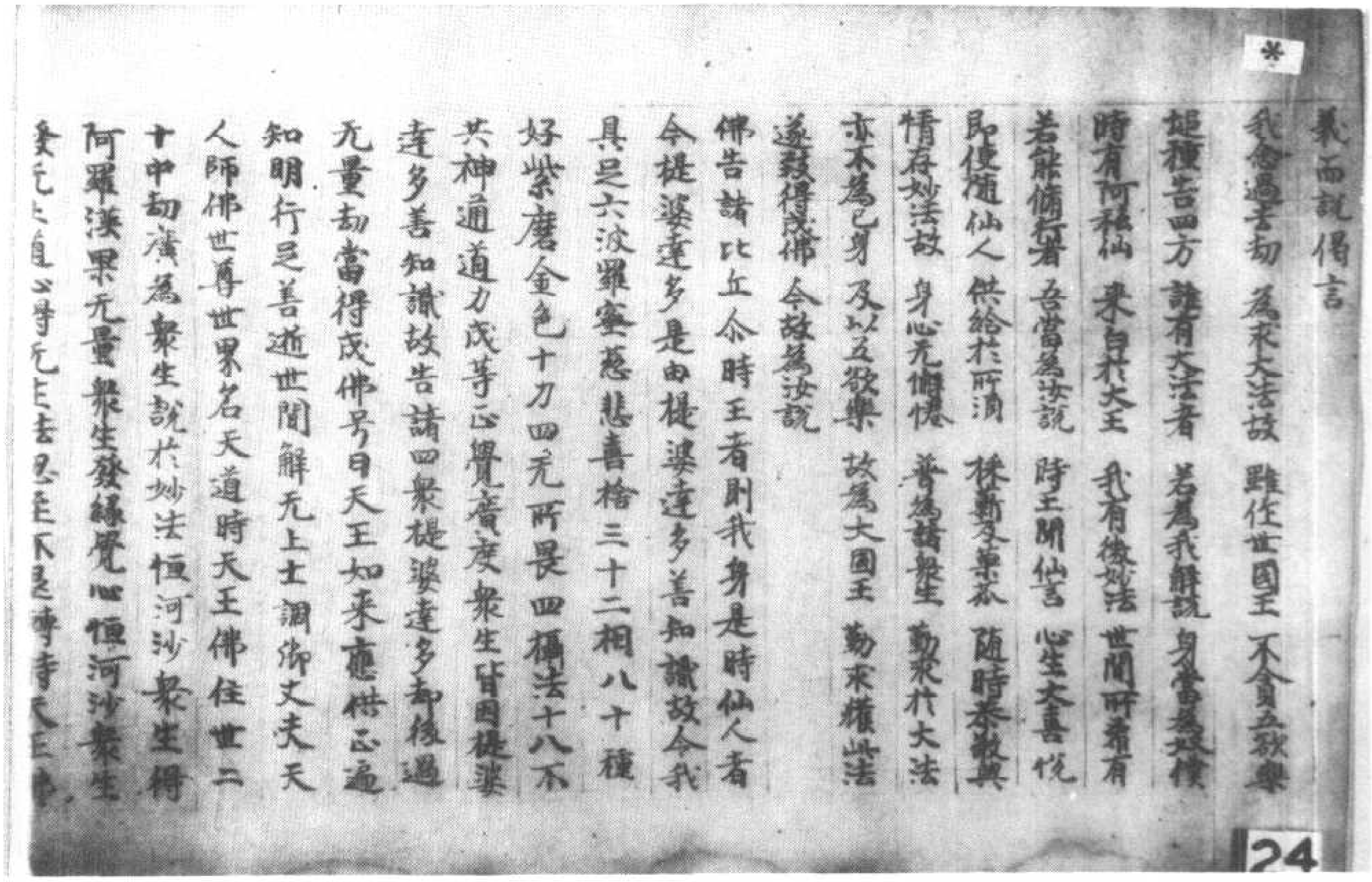
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
*處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方



雖說此等　未足為難　若接須弥　擲置他方
无數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為衆演說
无量餘經　亦未為難　若佛滅後　扵惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　扵我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
昇扵梵天　亦未為難　佛滅度後　扵惡世中
暫讀此經　是則為難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此經
為一人說　是則為難　若持八万　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未為難　扵我滅後　聽受此經
問其義趣　是則為難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　扵我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　扵无量土
從始至今　廣說諸經　而扵其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　扵我滅後
誰能護持　讀誦此經　今扵佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然



此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能扵來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
扵恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二
尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾扵過去无
量劫中求法華經无有懈惓扵多劫中常作
國王發願求扵无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珎
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足
不惜軀命時世人民壽命无量為扵法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乗者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乗名妙法蓮華經若不違我
當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无惓于時奉事經扵千歲為扵法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此
義而說偈言


*

而說偈言

我念過去劫　爲求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂

搥鍾告四方　誰有大法者　若爲我解說　身當爲奴僕

時有阿私仙　來白扵大王　我有微妙法　世間所希有

若能脩行者　吾當爲汝說　時王聞仙言　心生大喜悅

即便隨仙人　供給扵所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與

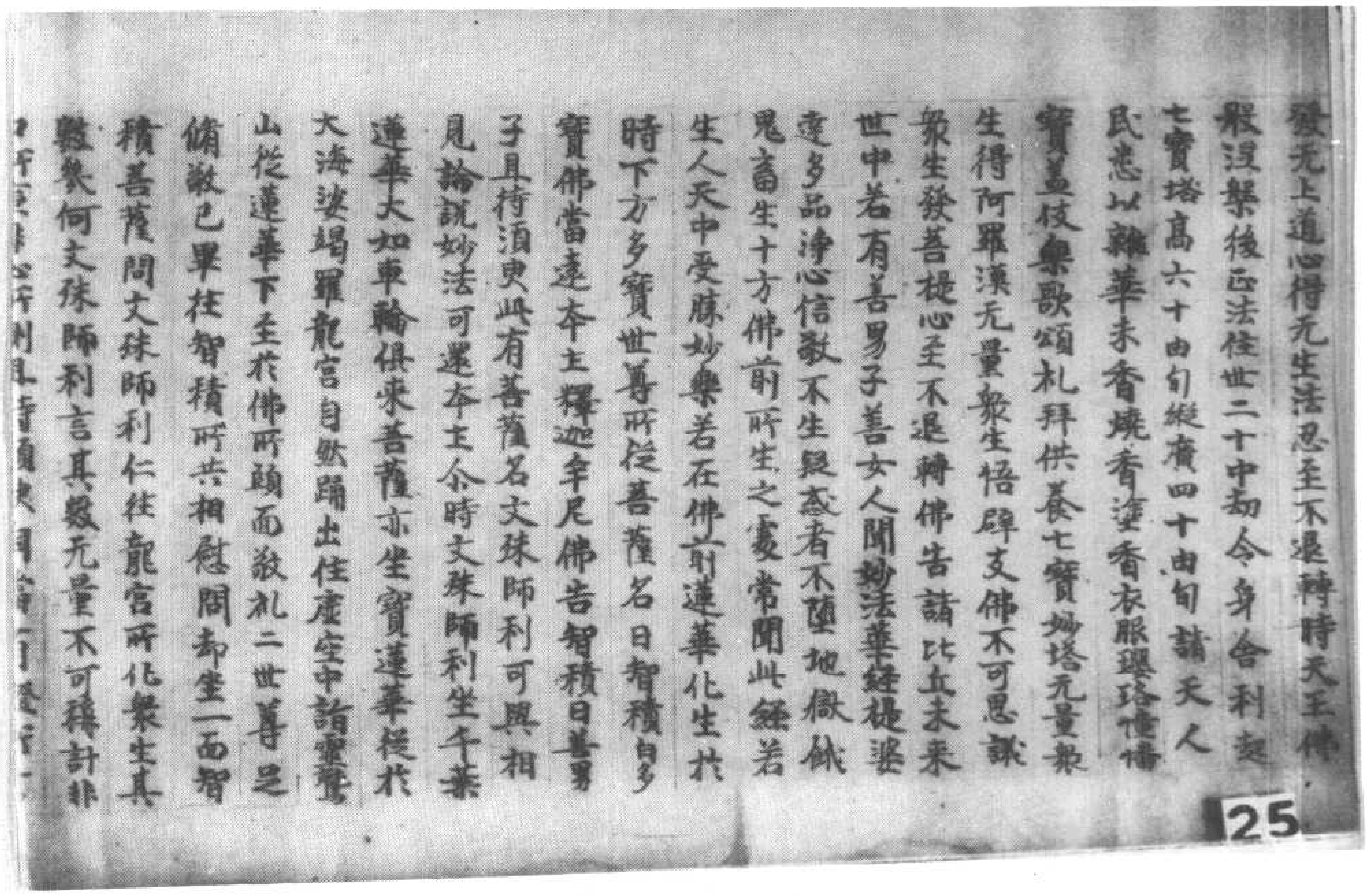
情存妙法故　身心无懈惓　普爲諸衆生　勤求扵大法

亦不爲己身　及以五欲樂　故爲大國王　勤求獲此法

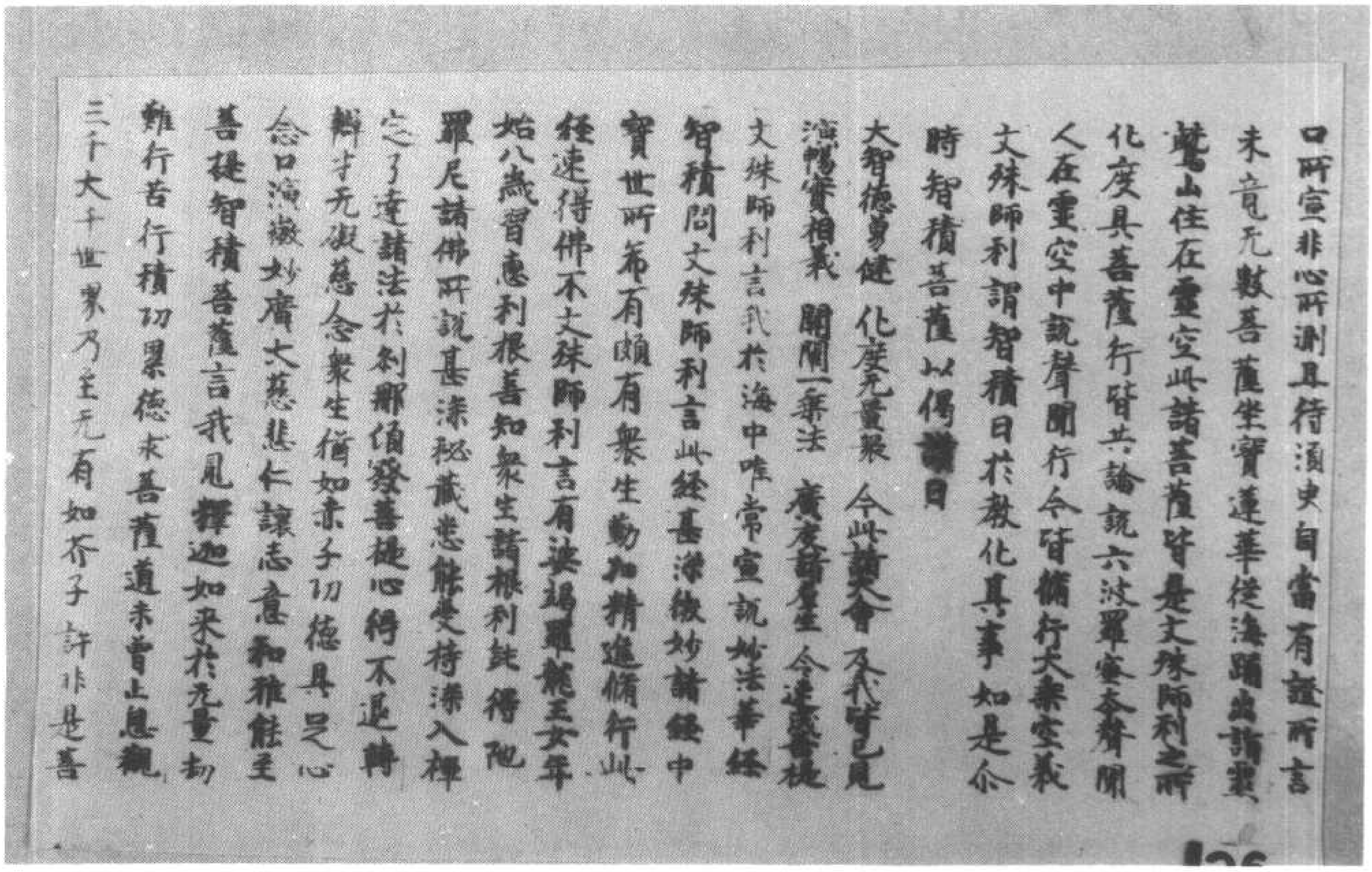
遂致得成佛　今故爲汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者今提婆達多是由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十中劫廣爲衆生說扵妙法恒河沙衆生得阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生發无上道心得无生法忍至不退轉時天王佛

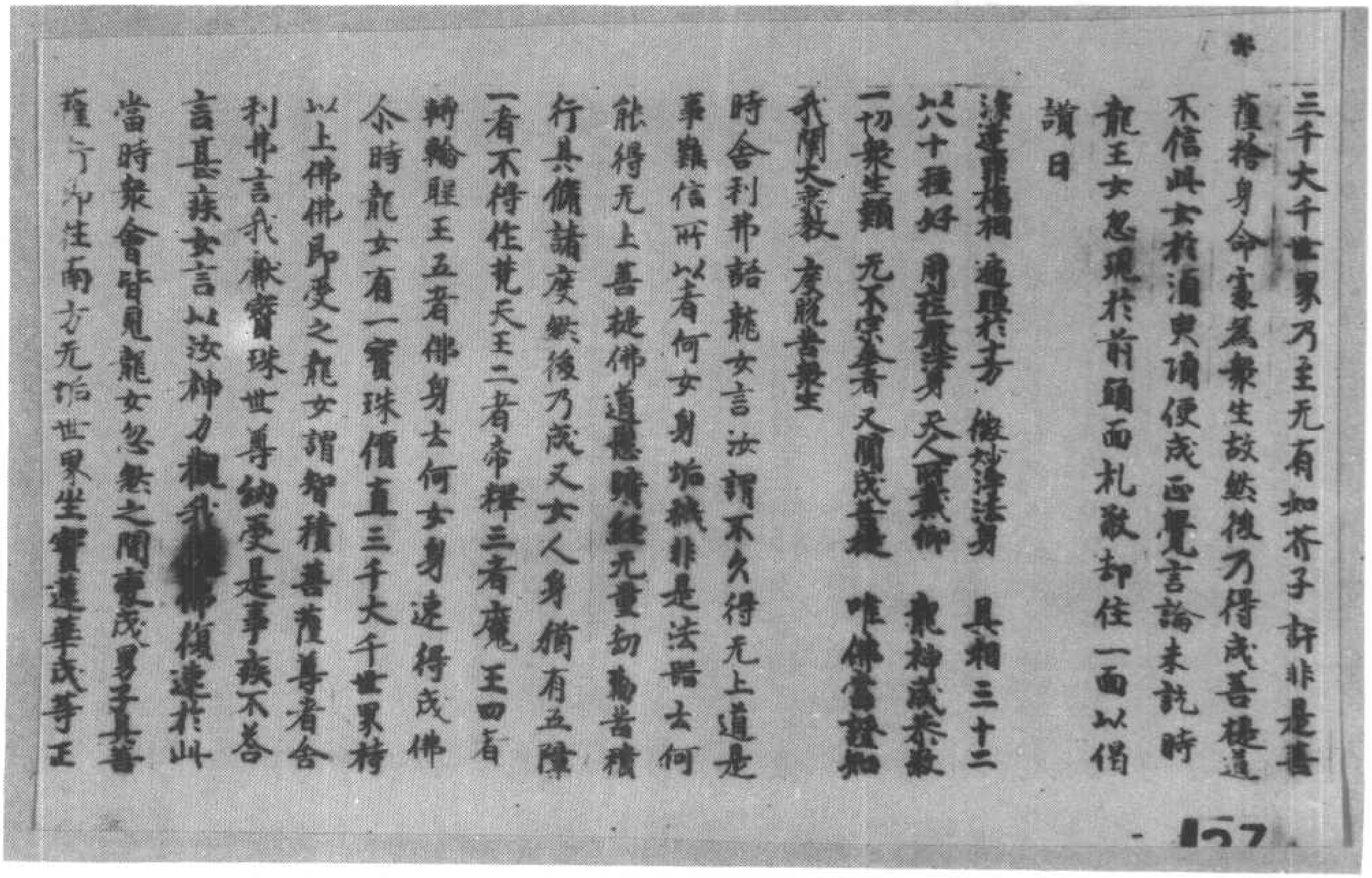
24


發无上道心得无生法忍至不退轉時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生扵時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮華從扵大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至扵佛所頭面敬礼二世尊足脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且待須臾自當證知

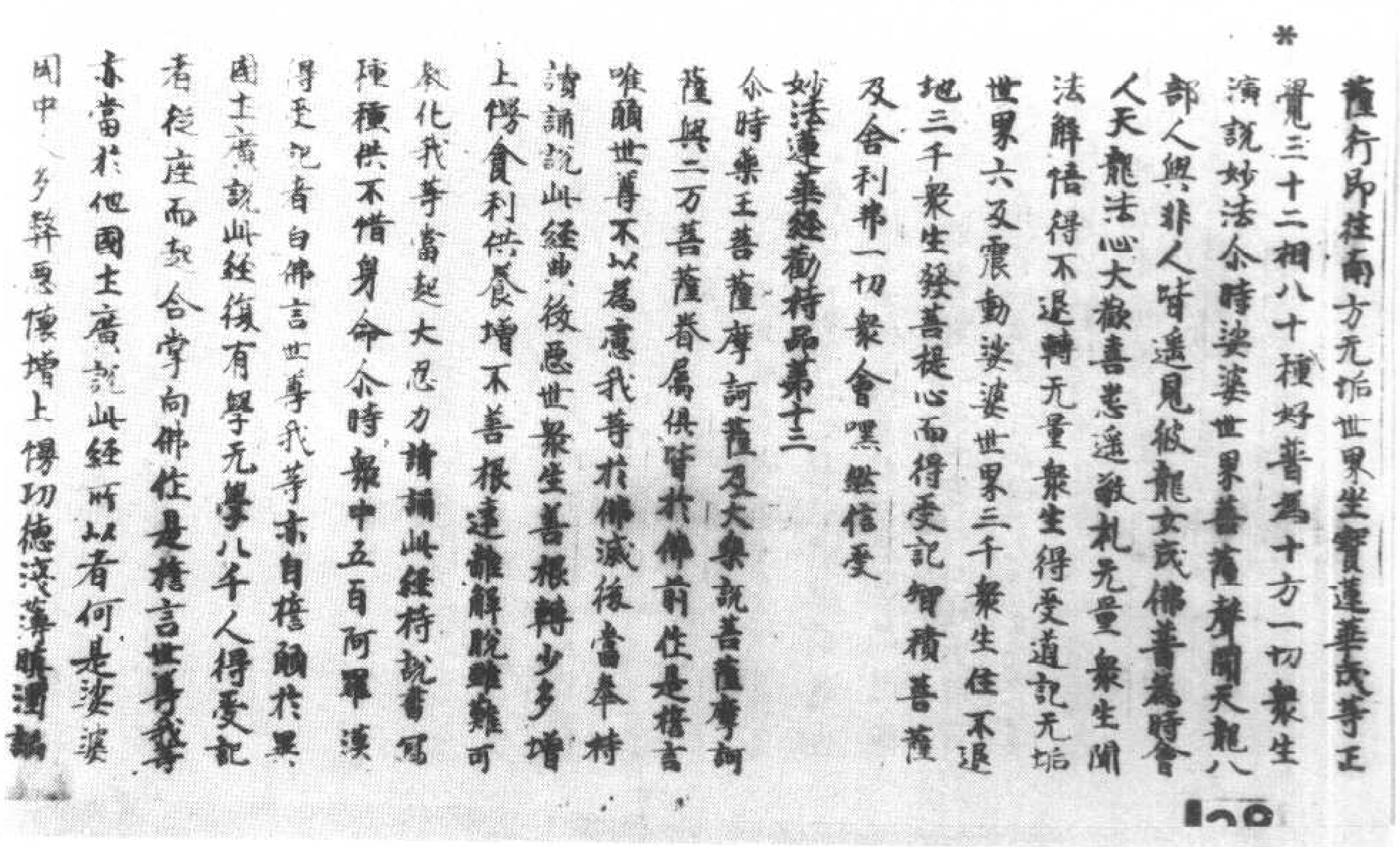
25



口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈
鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆修行大乘空義
文殊師利謂智積曰於教化其事如是尒
時智積菩薩以偈讃曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸羣生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此
經速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩



*
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讃曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答
言甚疾女言以汝神力觀我[illegible]佛復速於此
當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正



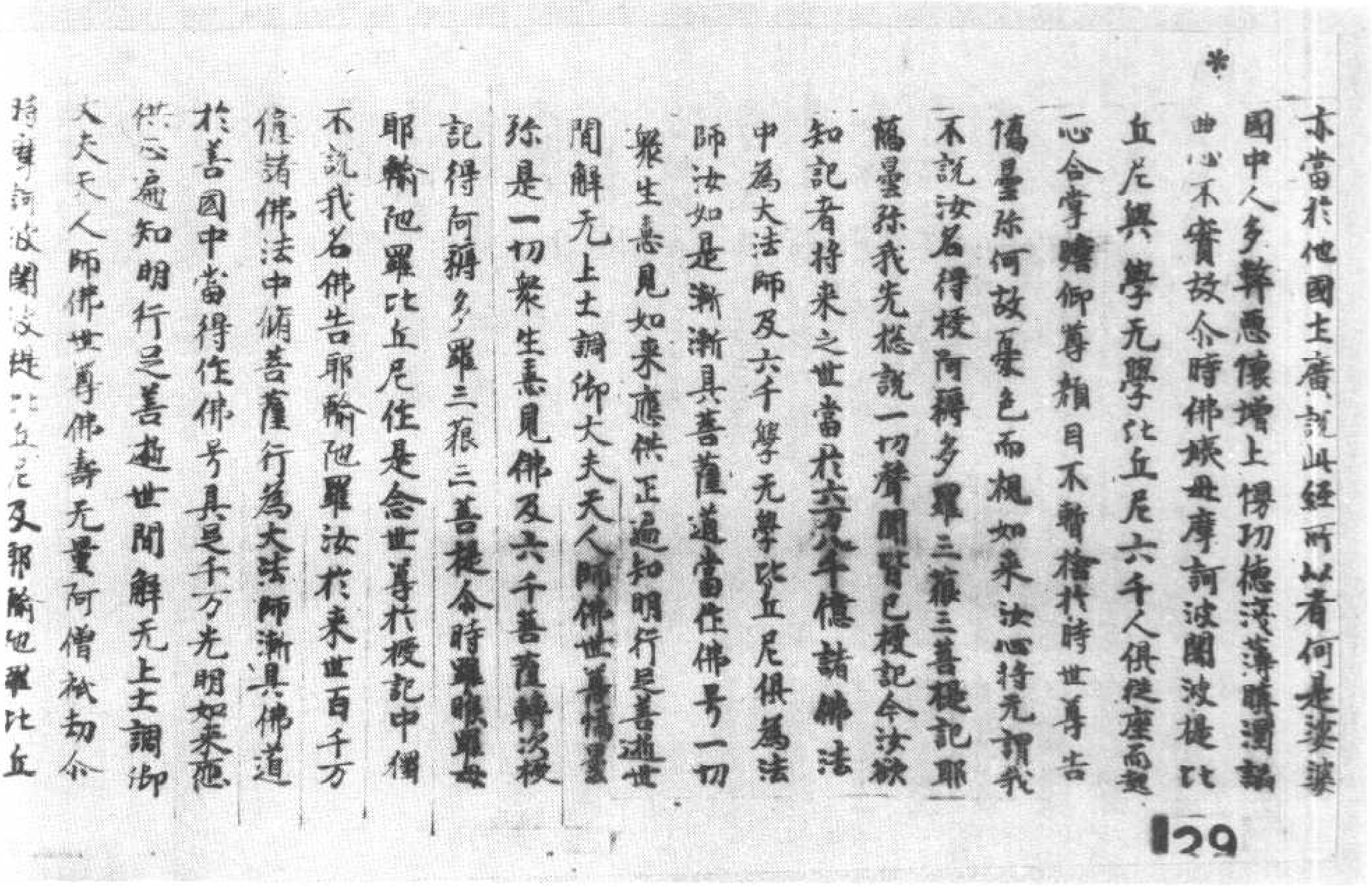
*

薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普爲時會
人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以爲慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂

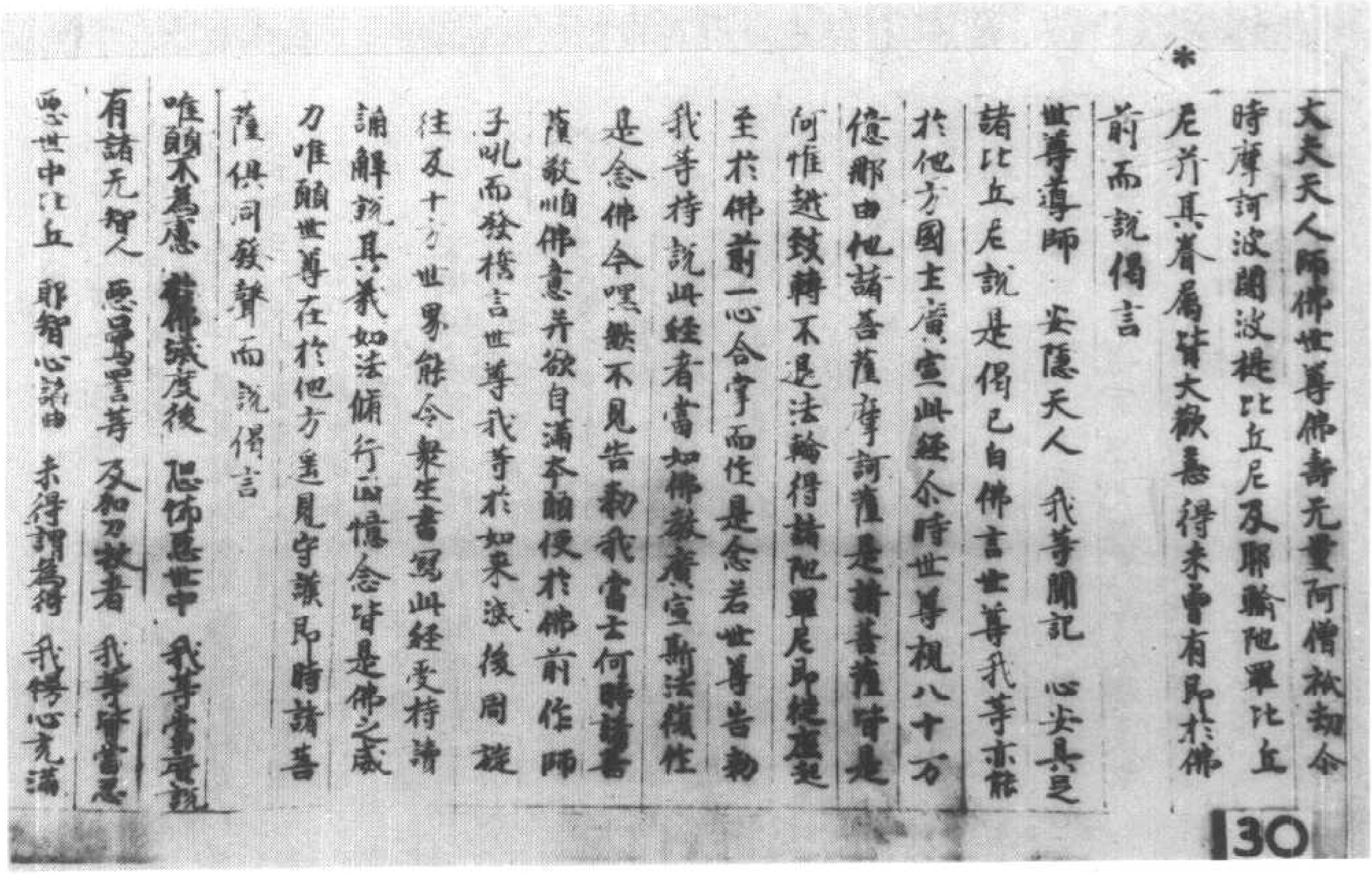
128



*

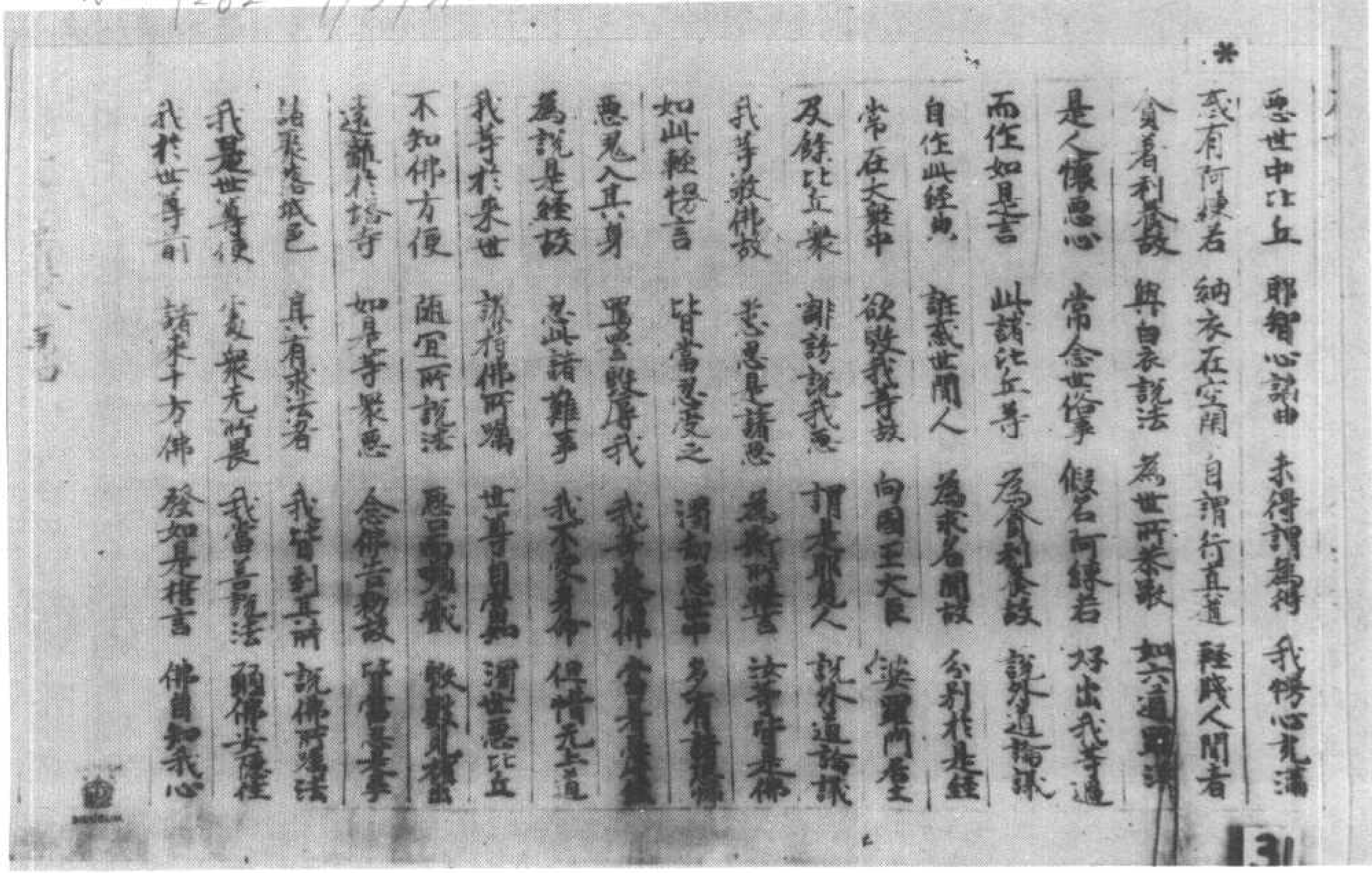
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顔目不暫捨於時世尊告
憍曇弥何故憂色而視如来汝心將无謂我
不說汝名得授阿耨多羅三藐三菩提記耶
憍曇弥我先惣說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將来之世當於六万八千億諸佛法
中爲大法師及六千學无學比丘尼俱爲法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生憙見如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
弥是一切衆生憙見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於来世百千万
億諸佛法中脩菩薩行爲大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千万光明如来應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘

129

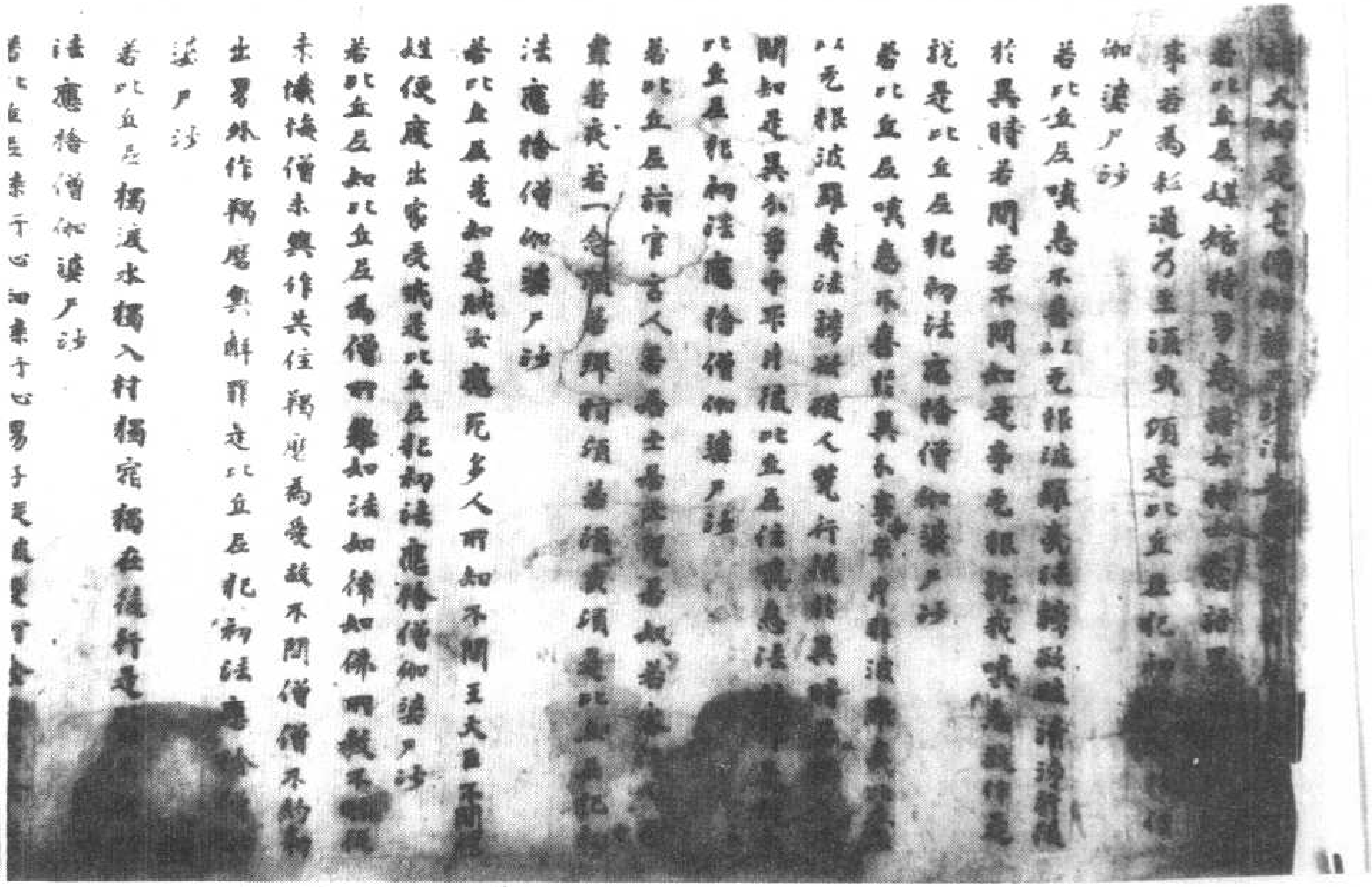


大夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛
前而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今嘿然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令眾生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿

W → T262 9/37A2



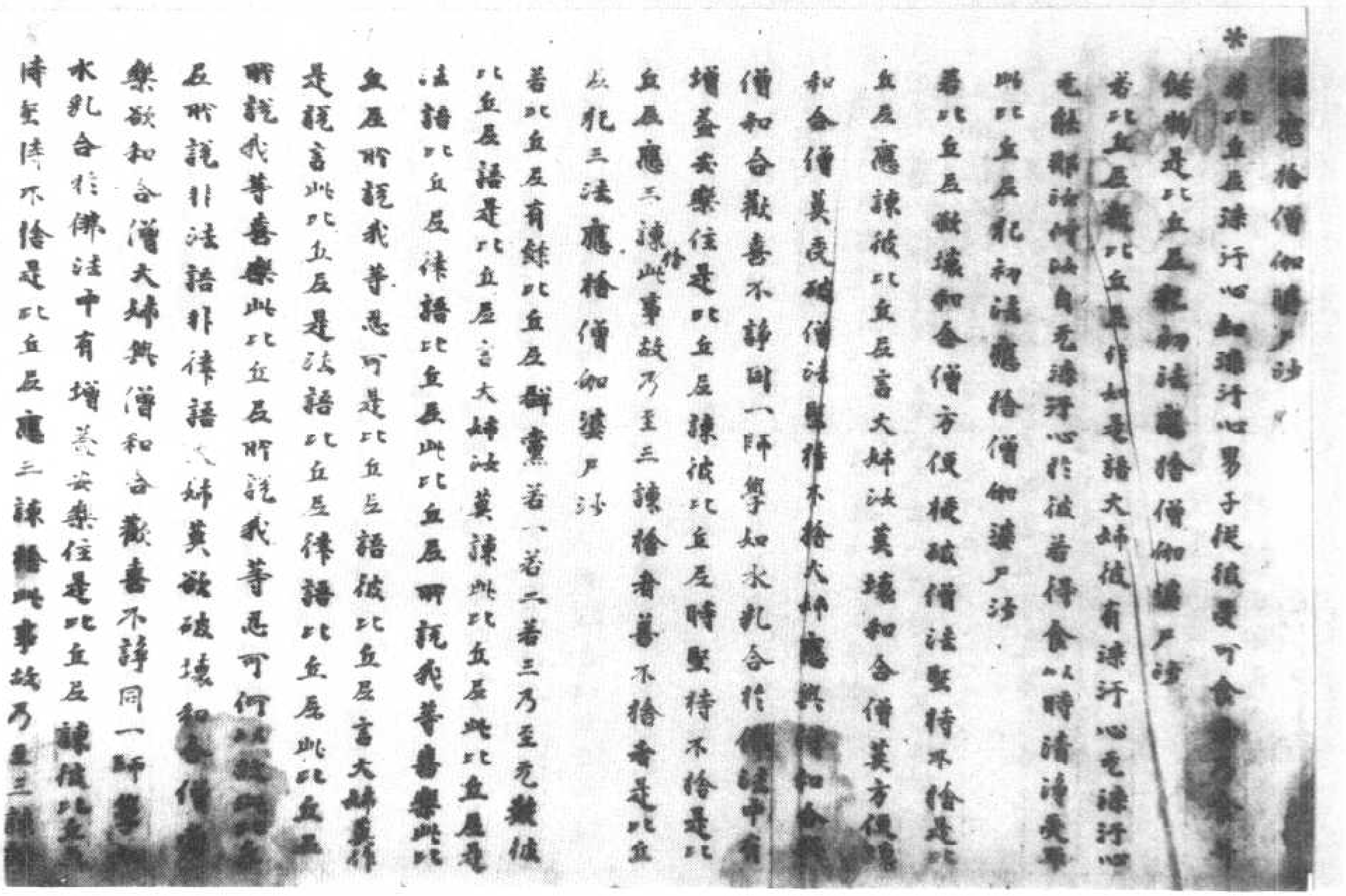
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大眾中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘眾　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而顰蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等眾惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處眾无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心



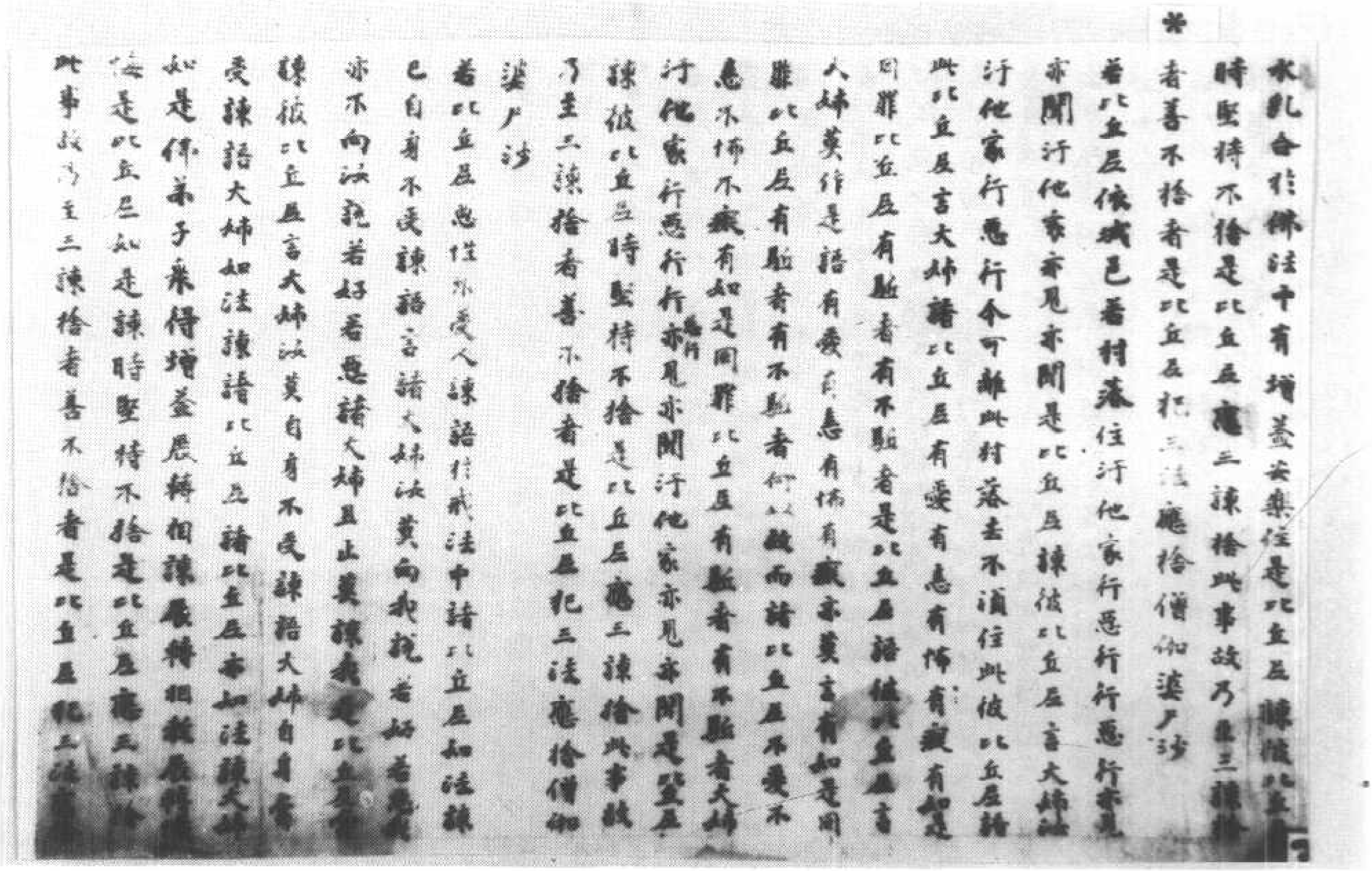
諸大姊是十七僧伽婆[illegible]
若比丘尼媒嫁持男意語女持女意語男[illegible]
事若為私通乃至須臾頃是比丘尼犯初[illegible]
伽婆尸沙
若比丘尼嗔恚不喜以无根波羅夷法謗欲破清淨行彼
於異時若問若不問知是事无根說我嗔恚故作是
說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼嗔恚不喜於異分事中取片非波羅夷[illegible]
以无根波羅夷法謗欲破人梵行於異時[illegible]
問知是異分事中取片非比丘尼住嗔恚法[illegible]
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士若居士兒若奴若[illegible]
晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初[illegible]
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種
姓便度出家受戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從
未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅
出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨[illegible]
婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是[illegible]
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從受可食[illegible]

S→T1431 22/1032A7

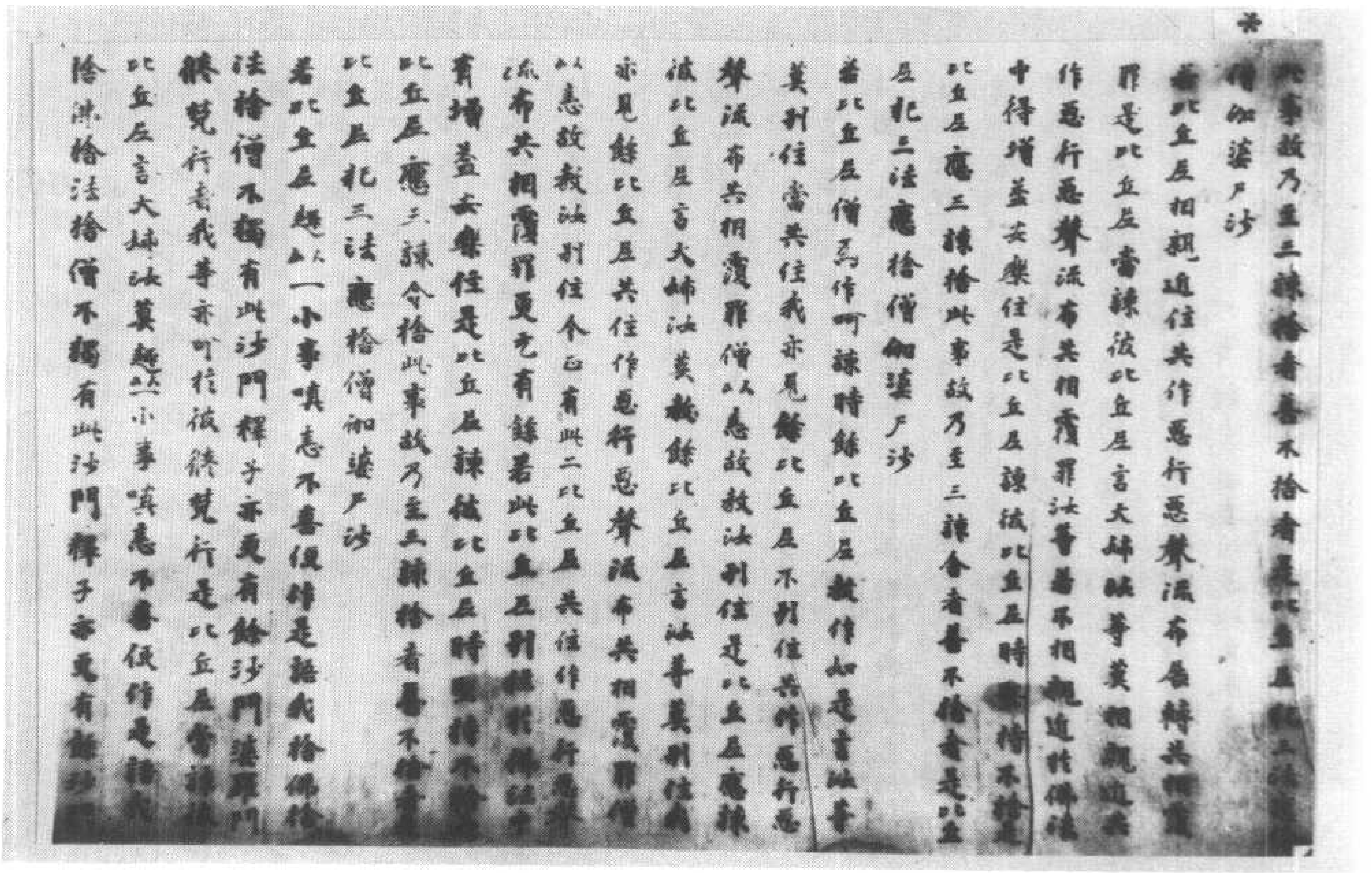
斯五三五六號　比丘尼四分戒經



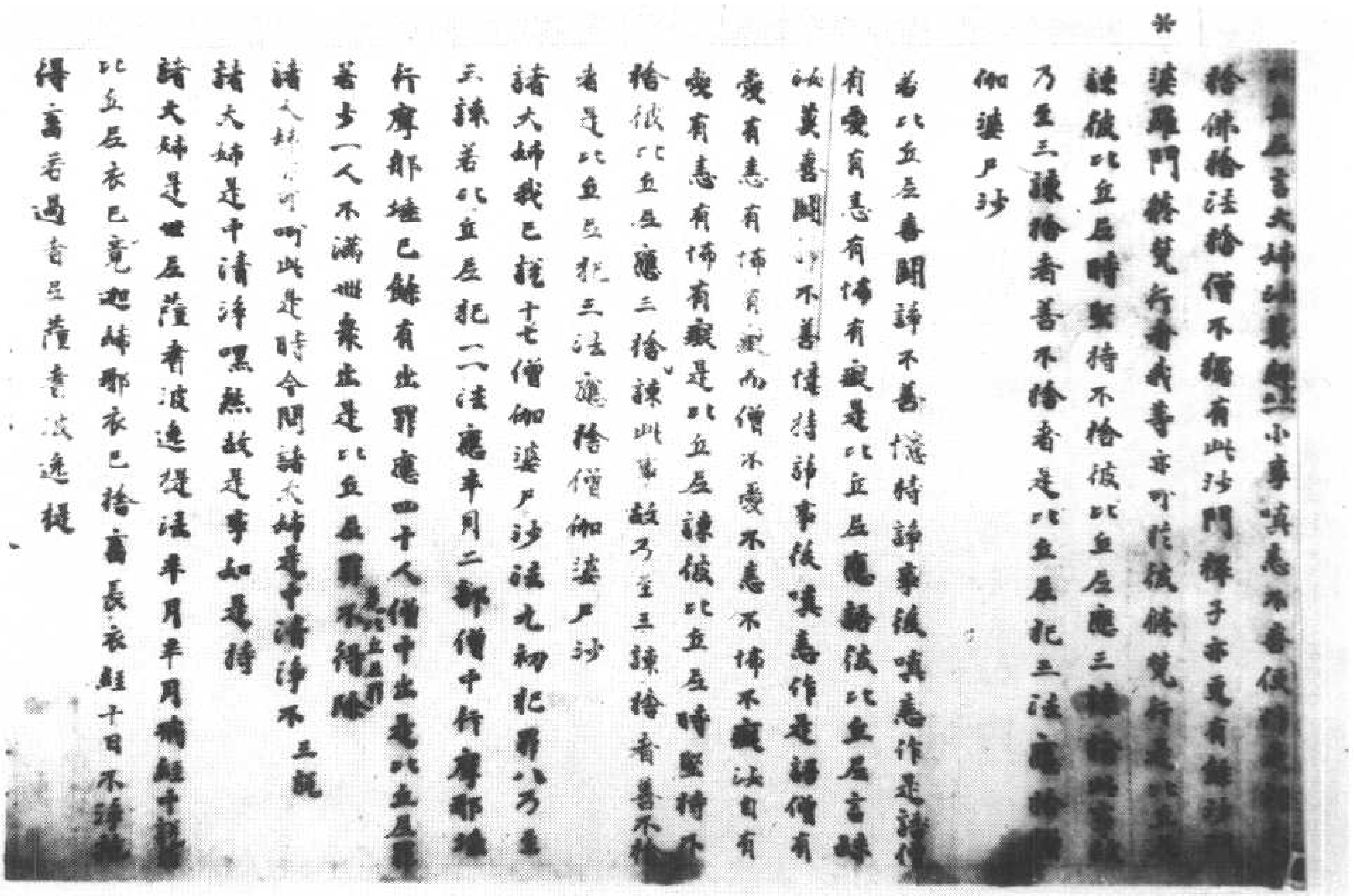
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食[illegible]
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心无染汙心
无能耶汝自无染汙心於彼若得食以時清淨受取
此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比
丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合[illegible]
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼
比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼是
法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比
丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作
是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何[illegible]
尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和[illegible]
樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學[illegible]
水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘[illegible]
時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三[illegible]



水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝
汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語
此比丘尼言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者是比丘尼語彼比丘尼言
大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同
罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不
恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊
汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼惡性不受人諫語於戒法中諸比丘尼如法諫
已自身不受諫語言諸大姊汝莫向我說若好若惡
亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼
諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當
受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦如法諫大姊
如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉
懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應



此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆
罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共
作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法
中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等
莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡
聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫
彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當
亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧
以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲
流布共相覆罪更無有餘若比丘尼別住於佛法中
有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門
修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼
比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門

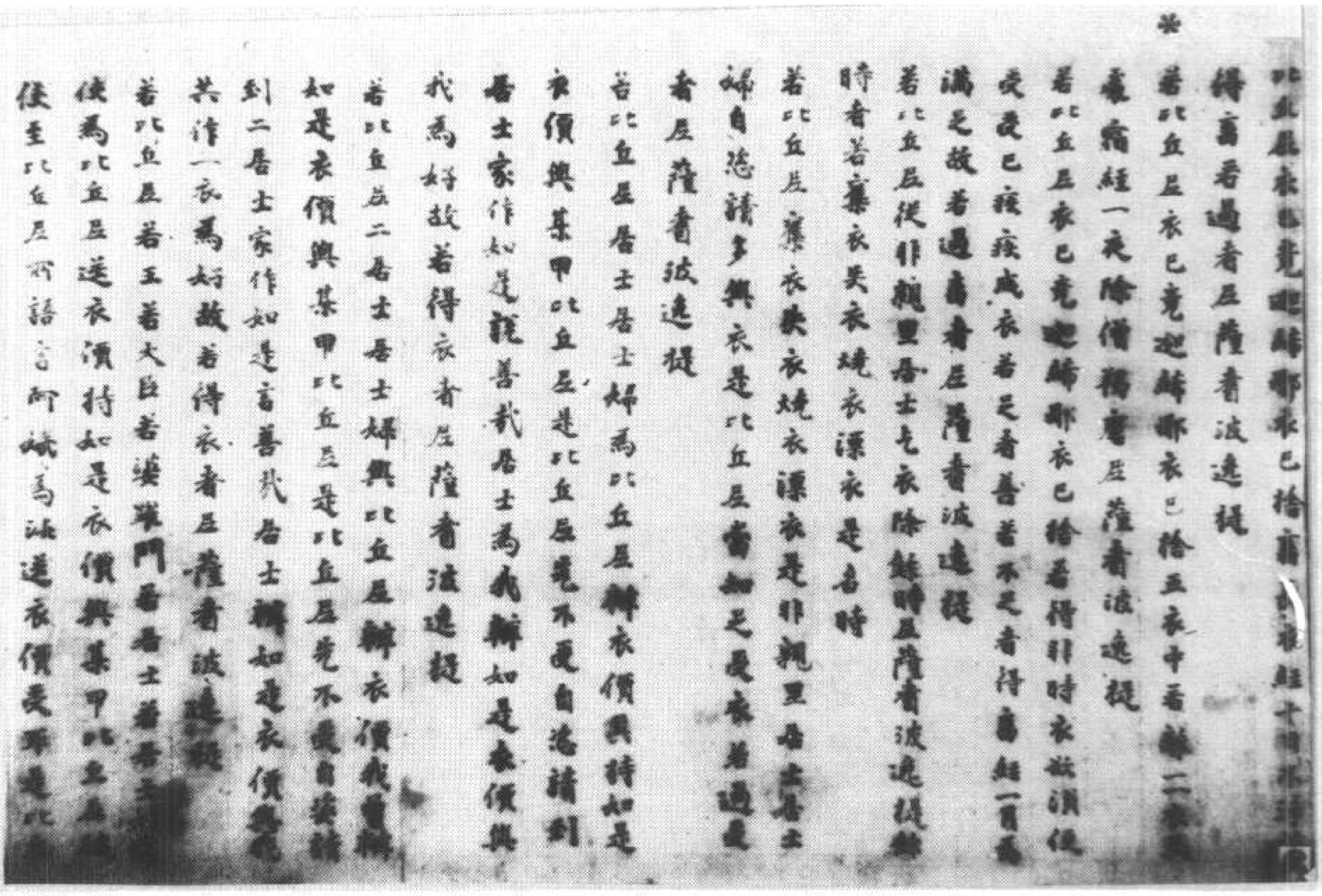


[illegible]尼言大姊汝莫[illegible]小事嗔恚不喜便[illegible]
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊
汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有
愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有
愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三捨諫此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至
三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵
行摩那埵已餘有出罪應四十人僧中出是比丘尼罪
若少一人不滿卌衆出是比丘尼罪不得除
諸大姊亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不 三說
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊是卅尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施
得畜若過者尼薩耆波逸提



比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施
得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異
處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

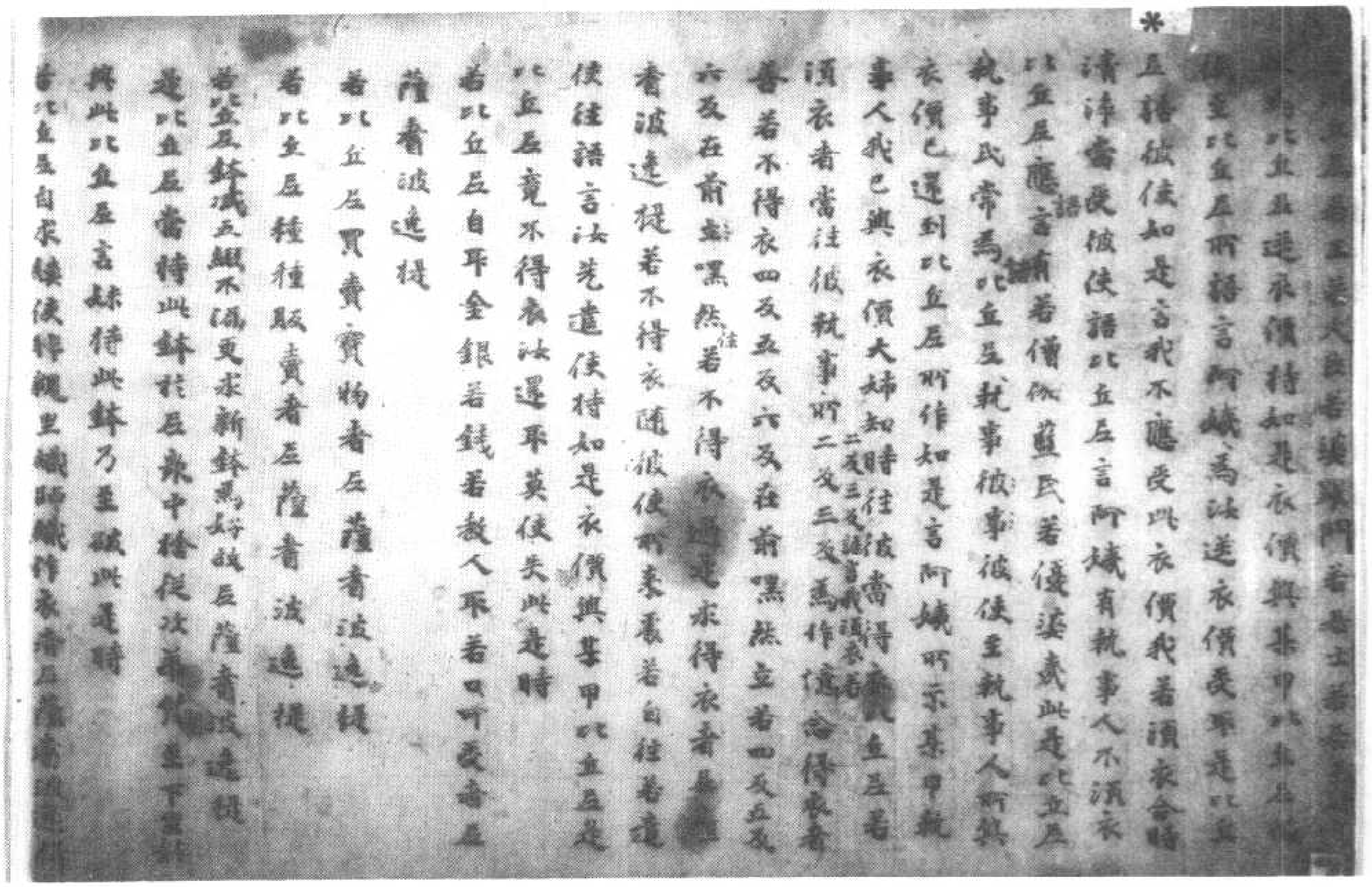
若比丘尼從非親里居士乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘
時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受
者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價持如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到
居士家作如是說善哉居士為我辦如是衣價與
我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價[illegible]
如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請
到二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價與我
共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士若居士[illegible]
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼
使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比



*

[illegible]若王若大臣若婆羅門若居士若[illegible]為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使往至執事人所與衣價已還到比丘尼所作如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若（二反三反語言我須衣者）須衣者當往彼執事所二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿然立若四反五反六反在前嘿然住若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

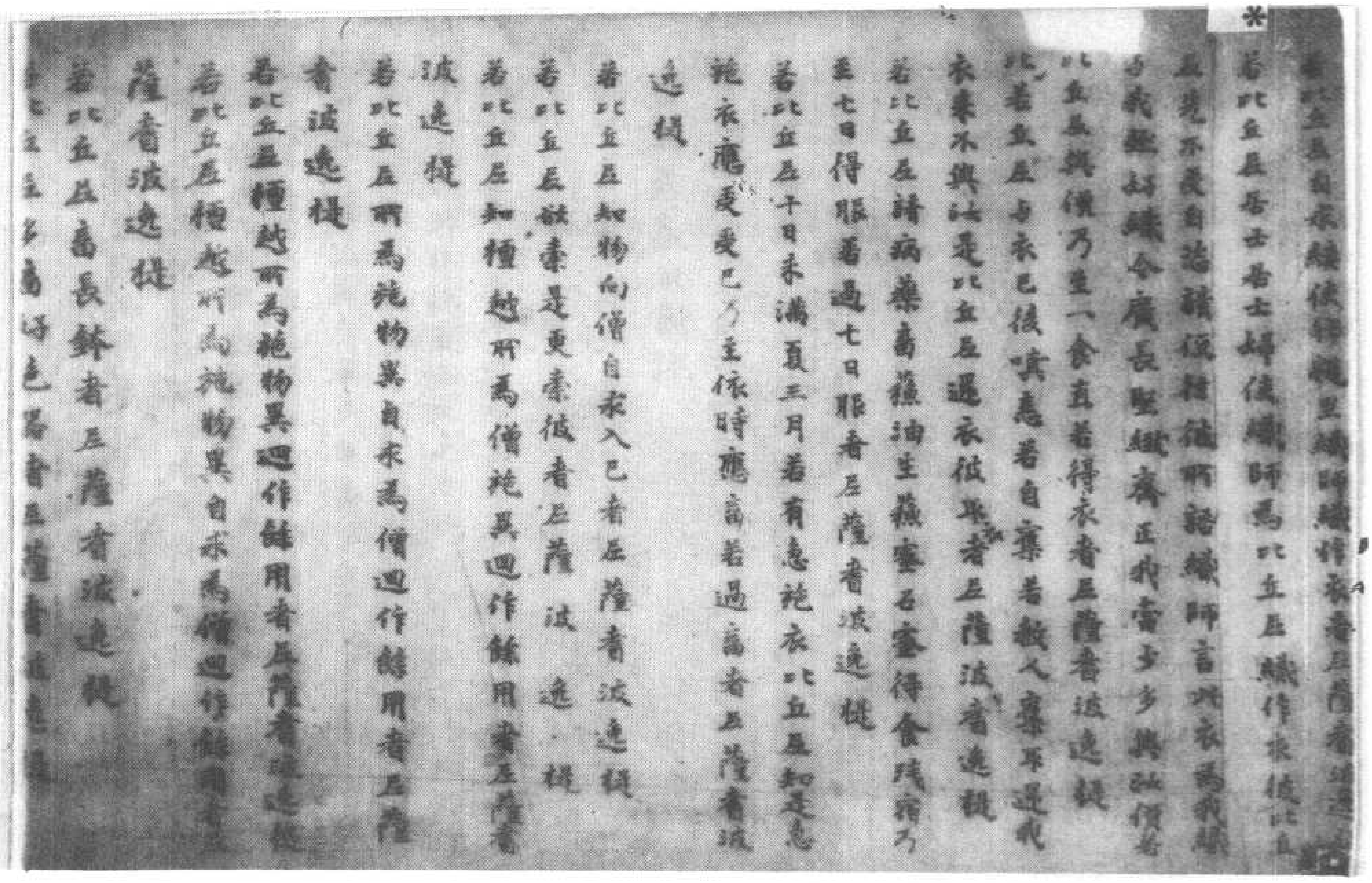
若比丘尼自手捉金銀若錢若教人捉若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次[illegible]至下[illegible]與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩[illegible]



*

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往織師所語織師言此衣為我織為我極好織令廣長堅緻齊正我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸病藥畜酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

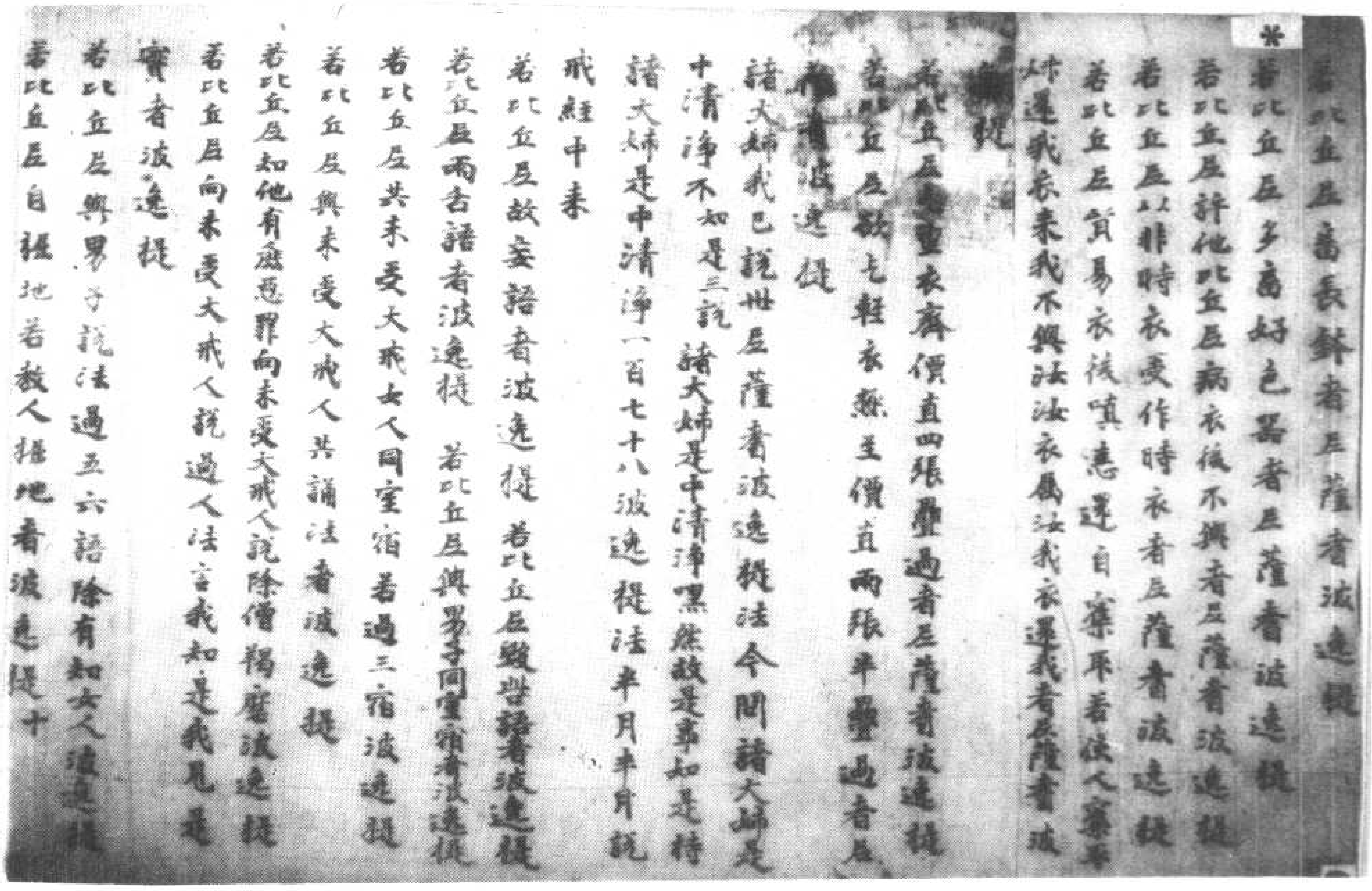
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

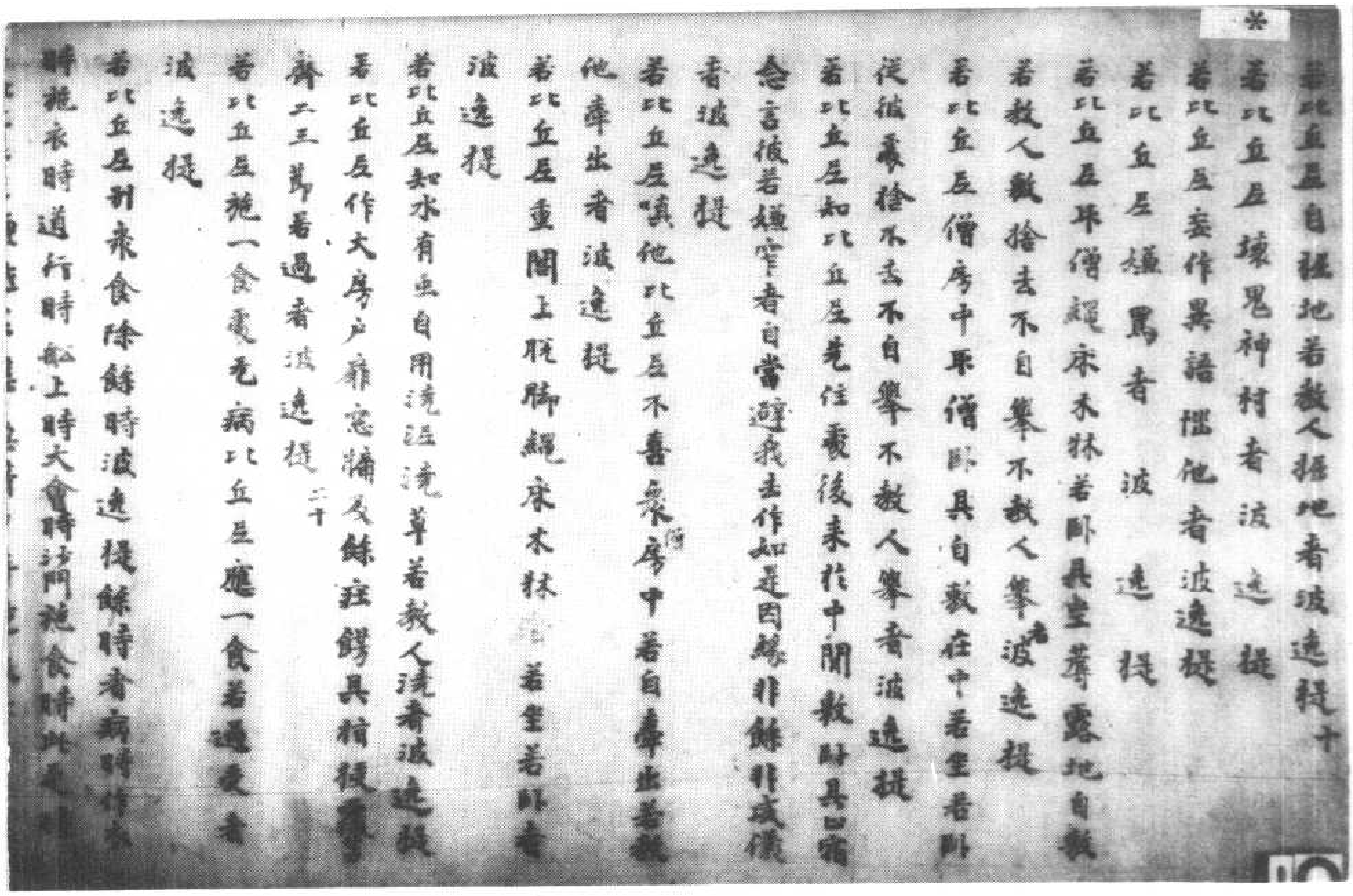
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

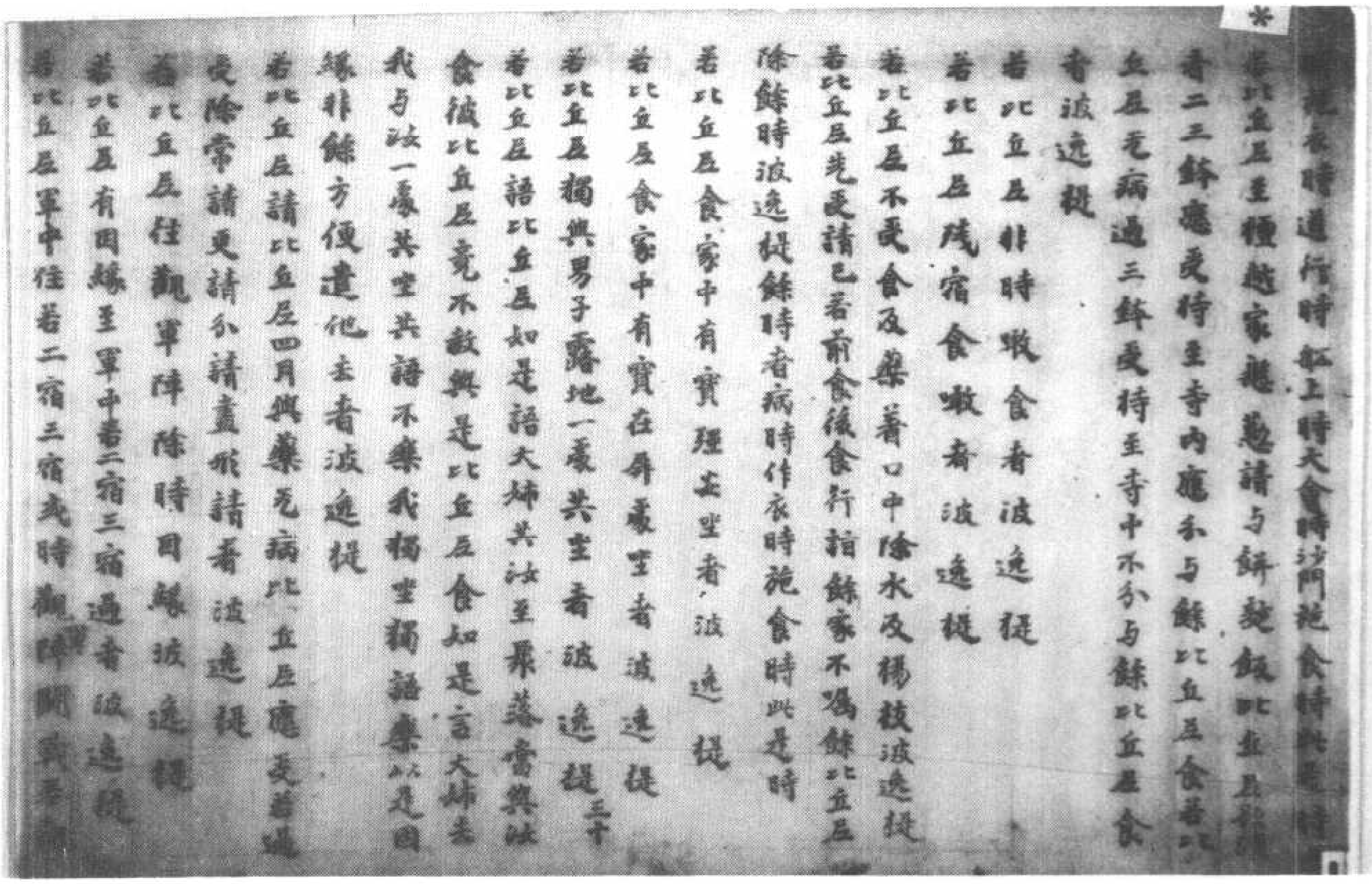
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆[illegible]



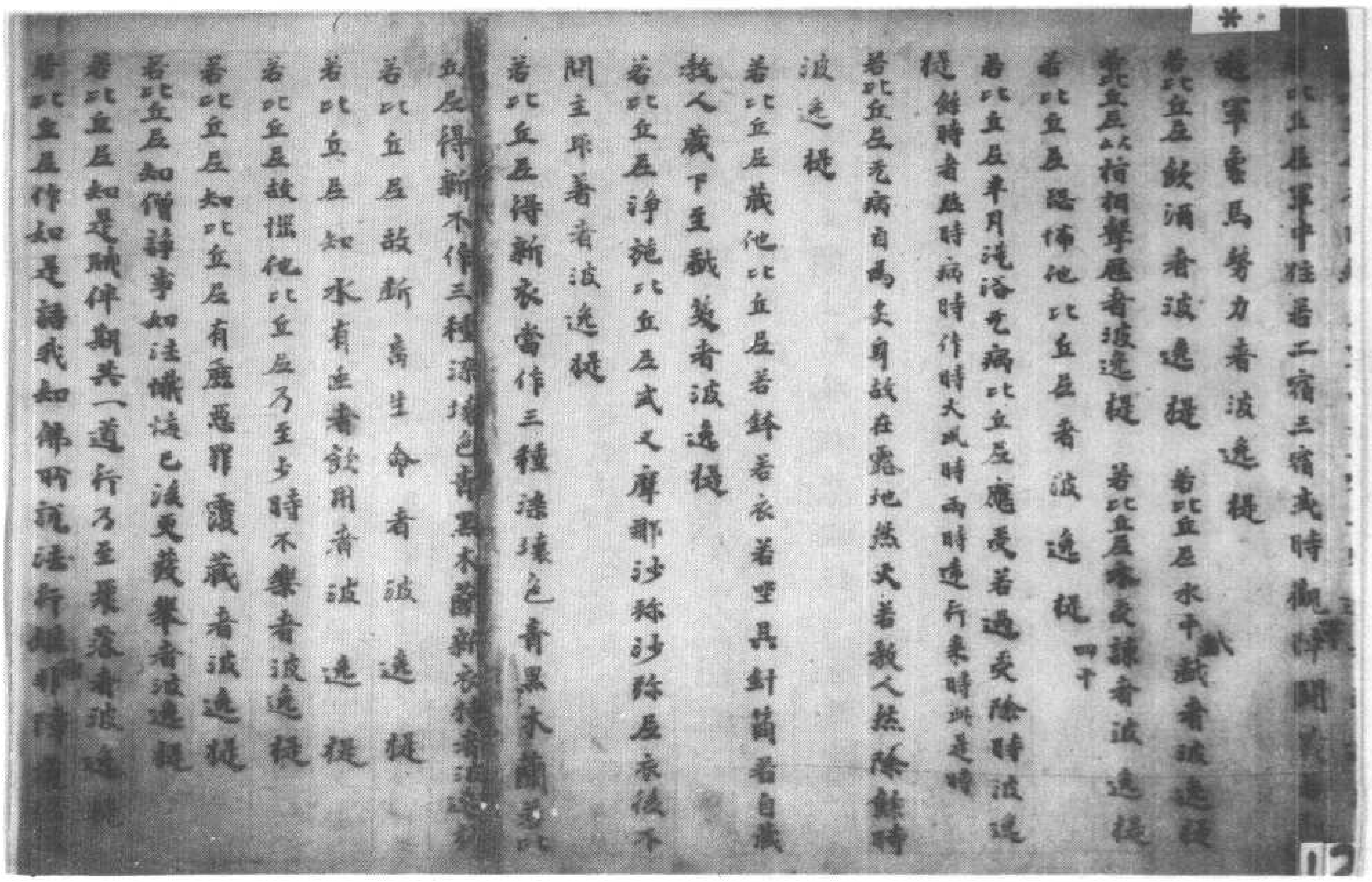
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼貿易衣後嗔恚還自奪取若使人奪
汝還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波
逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣齊至價直兩張半疊過者尼
薩耆波逸提
諸大姊我已說卅尼薩耆波逸提法今問諸大姊是
中清淨不如是三說　諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是中清淨一百七十八波逸提法半月半月說
戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提　若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提　若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是
實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘地者波逸提十



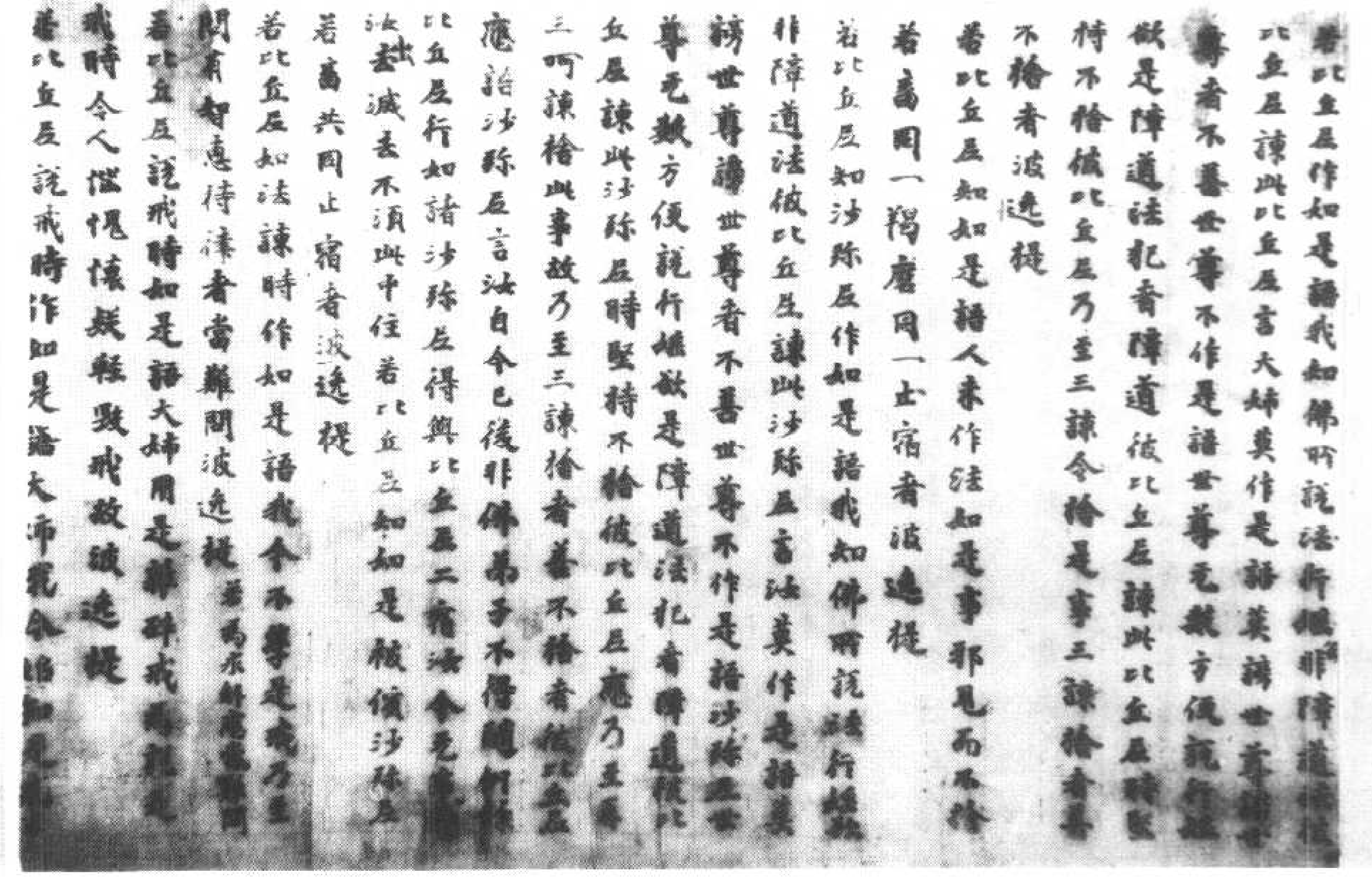
若比丘尼自掘地若教人掘地者波逸提十
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩床木床若卧具坐蓐露地自敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼僧房中取僧卧具自敷在中若坐若卧
從彼處捨不去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿
念言彼若嫌窄者自當避我去作如是因緣非餘非威儀
者波逸提
若比丘尼嗔他比丘尼不喜衆僧房中若自牽出若教
他牽出者波逸提
若比丘尼重閣上脫脚繩床木床若坐若卧者
波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆
齊二三節若過者波逸提二十
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者
波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此是時



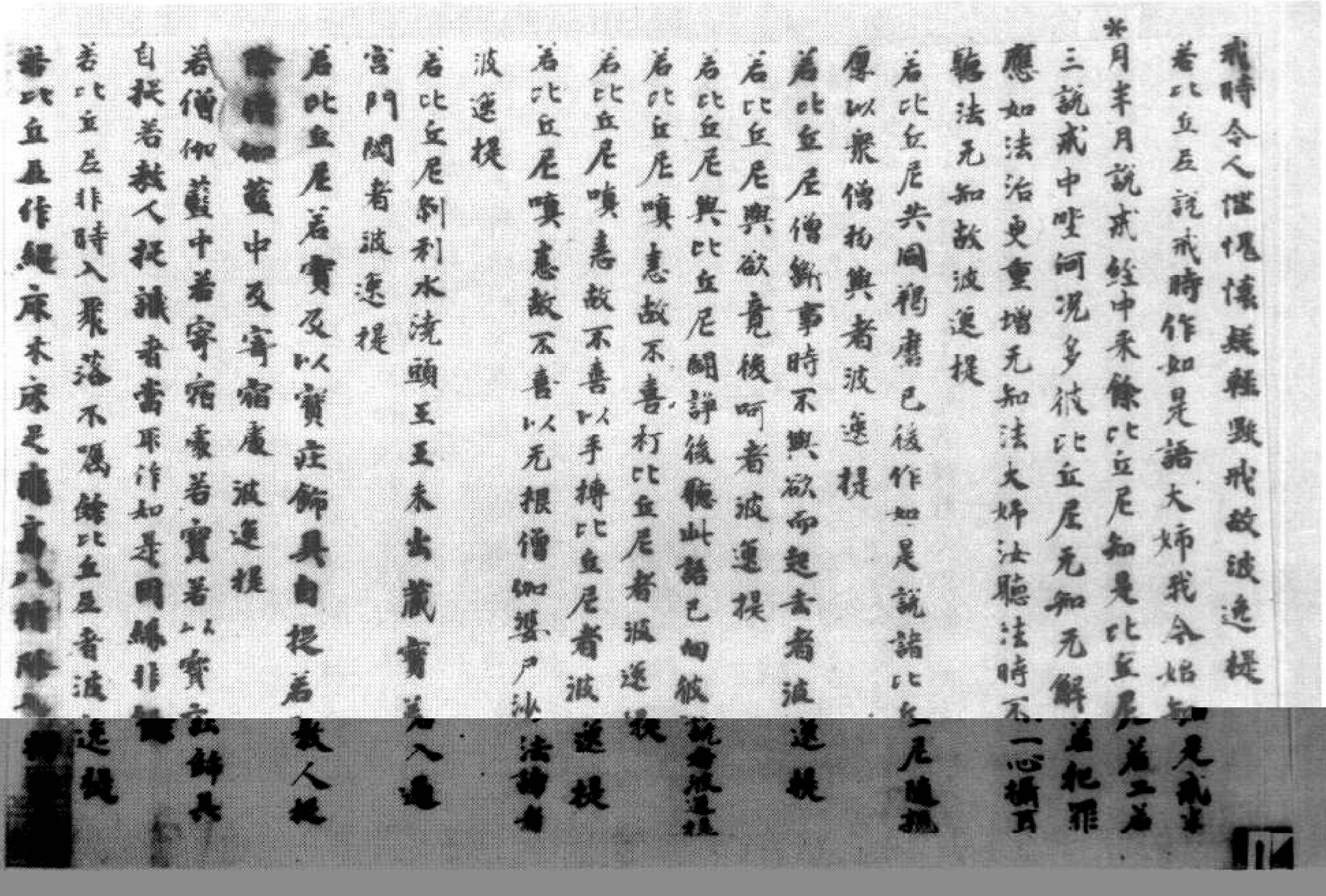
衣時道行時舡上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請与餅麨飯比丘尼須
者二三鉢應受持至寺内應分与餘比丘尼食若比
丘尼無病過三鉢受持至寺中不分与餘比丘尼食
者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼
除餘時波逸提餘時者病時作衣時施食時此是時
若比丘尼食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提 三十
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去
我与汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因
緣非餘方便遣他去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過
受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若



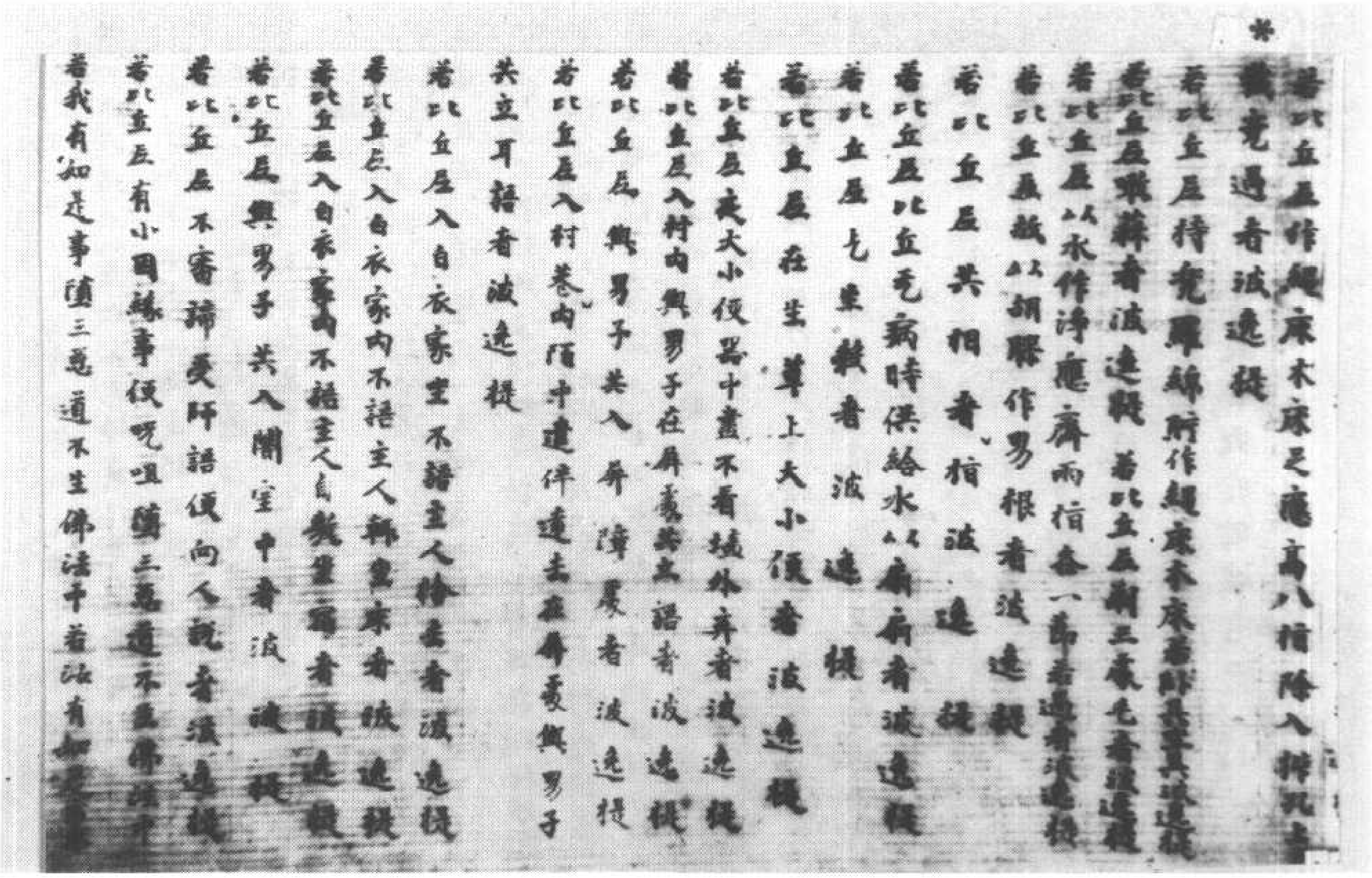
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若
觀軍象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提　若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提　若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提 四十
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除時波逸
提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病自為炙身故在露地然火若教人然除餘時
波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒若自藏
教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不
問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比
丘尼得新不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫者飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障



*
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法
比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說行婬
欲是障道法犯者障道彼比丘尼諫此比丘尼時堅
持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事三諫捨者善
不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是事邪見而不捨
若畜同一羯磨同一止宿者波逸提
若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲
非障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥尼世
尊无數方便說行婬欲是障道法犯者障道彼比
丘尼諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至再
三呵諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘尼
應語沙弥尼言汝自今已後非佛弟子不得隨逐
比丘尼行如諸沙弥尼得與比丘尼二宿汝今无是
汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙弥尼
若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至
問有智慧持律者當難問波逸提（若為求解應當難問）
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為
戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知



戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒
*月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若
三說戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪
應如法治更重增无知法大姊汝聽法時不一心攝耳
聽法无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親
厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後呵者波逸提
若比丘尼與比丘尼鬪諍後聽此語已向彼說者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者
波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出藏寶若入過
宮門閾者波逸提
若比丘尼若寶及以寶莊飾具自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具
自捉若教人捉識者當取作如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑餘比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床木床足應高八指



*

若比丘尼作繩床木床足應高八指除入梐孔上

截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐具波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提　若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜大小便器中晝不看墻外棄者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處若立語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村巷內遣伴遠去在屏處與男子

共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

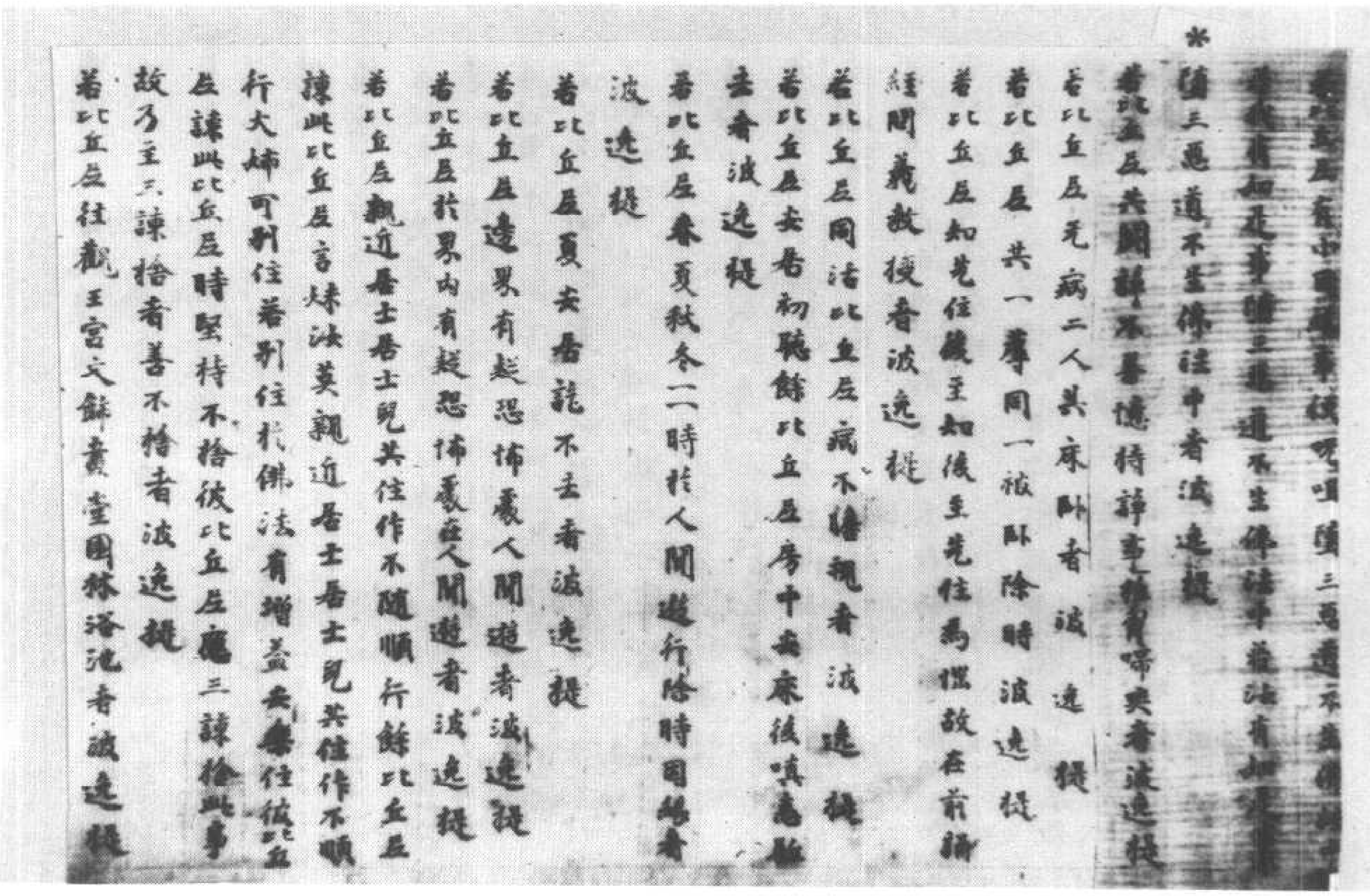
若比丘尼入白衣家內不語主人自敷坐具宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中

若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是



若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛

若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如

*

墮三惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共闘諍不善憶持諍事捶胸啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共床卧者波逸提

若比丘尼共一褥同一被卧除時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦

經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼房中安床後瞋恚驅

出者波逸提

若比丘尼春夏秋冬一切時於人間遊行除時因緣者

波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼

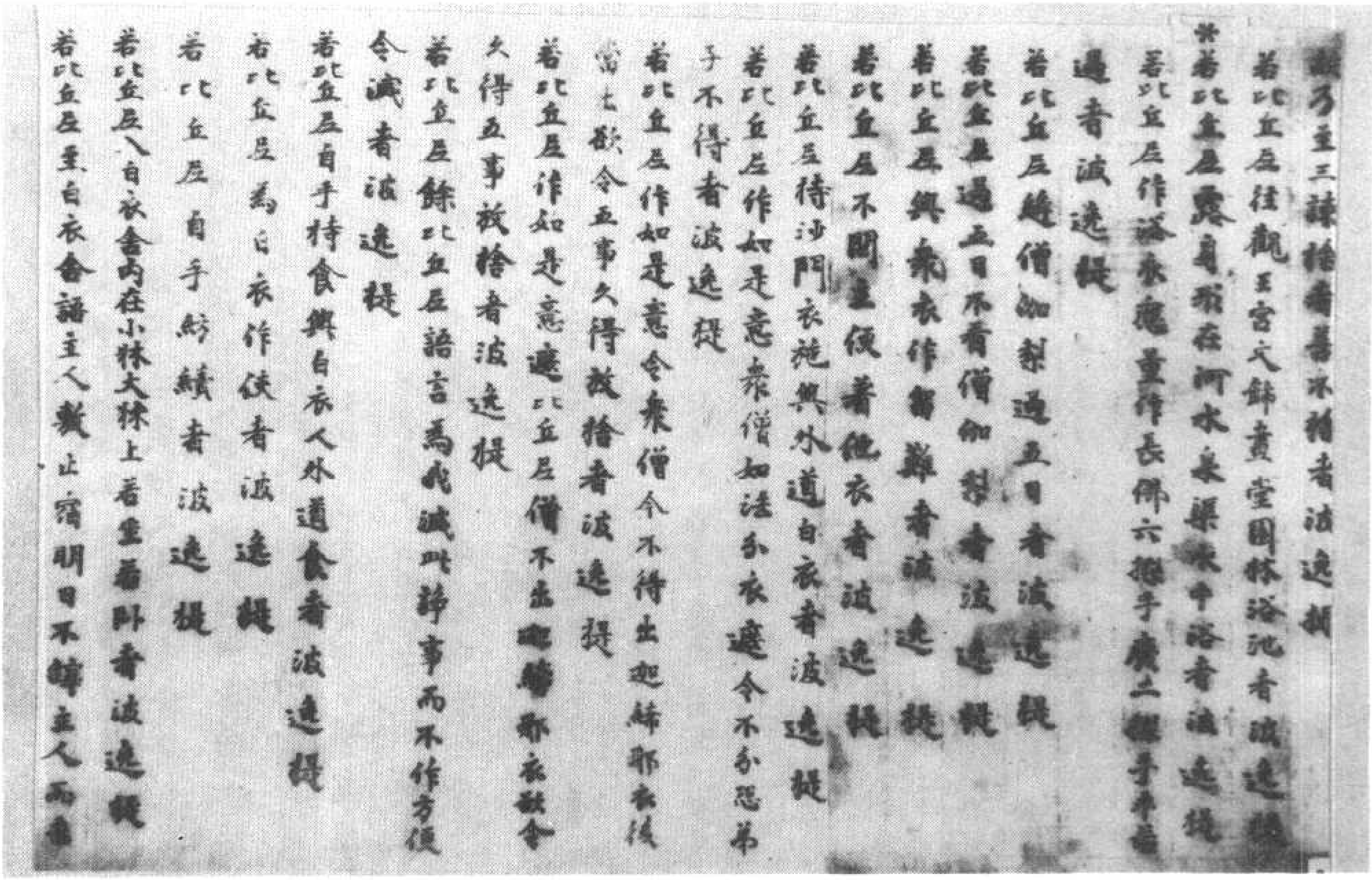
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不順

行大姊可別住若別住於佛法有增益安樂住彼比丘

尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事

故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提



諫乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

※若比丘尼露身形在河水泉渠流中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作長佛六搩手廣二搩手半

過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼與衆衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟

子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後

當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令

久得五事放捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不作方便

令滅者波逸提

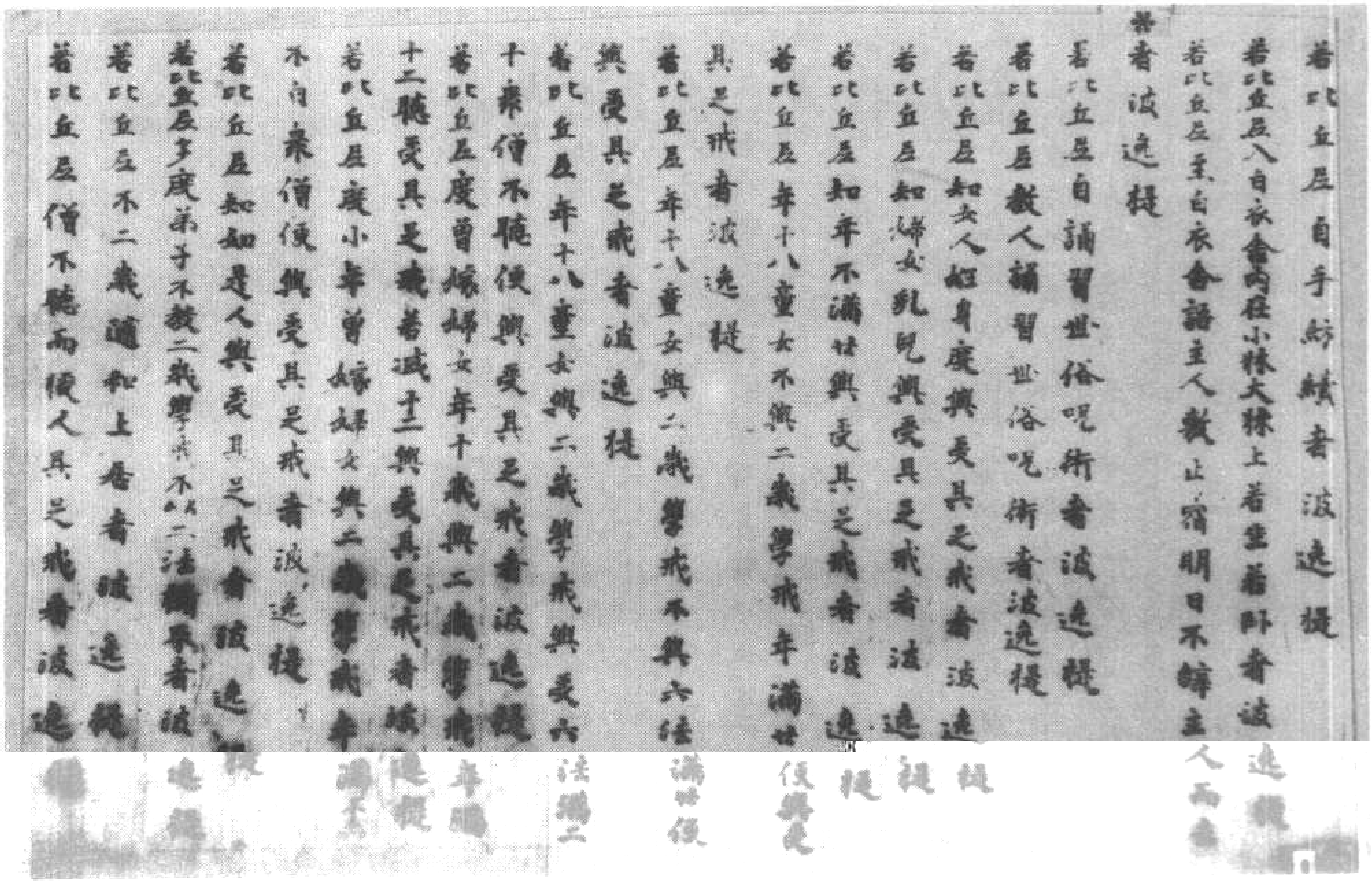
若比丘尼自手持食與白衣人外道食者波逸提

若比丘尼爲白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小林大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷止宿明日不辭主人而去



若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小林大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷止宿明日不辭主人而去

※者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿廿便與受

具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿廿便

與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二

十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿

十二聽受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二

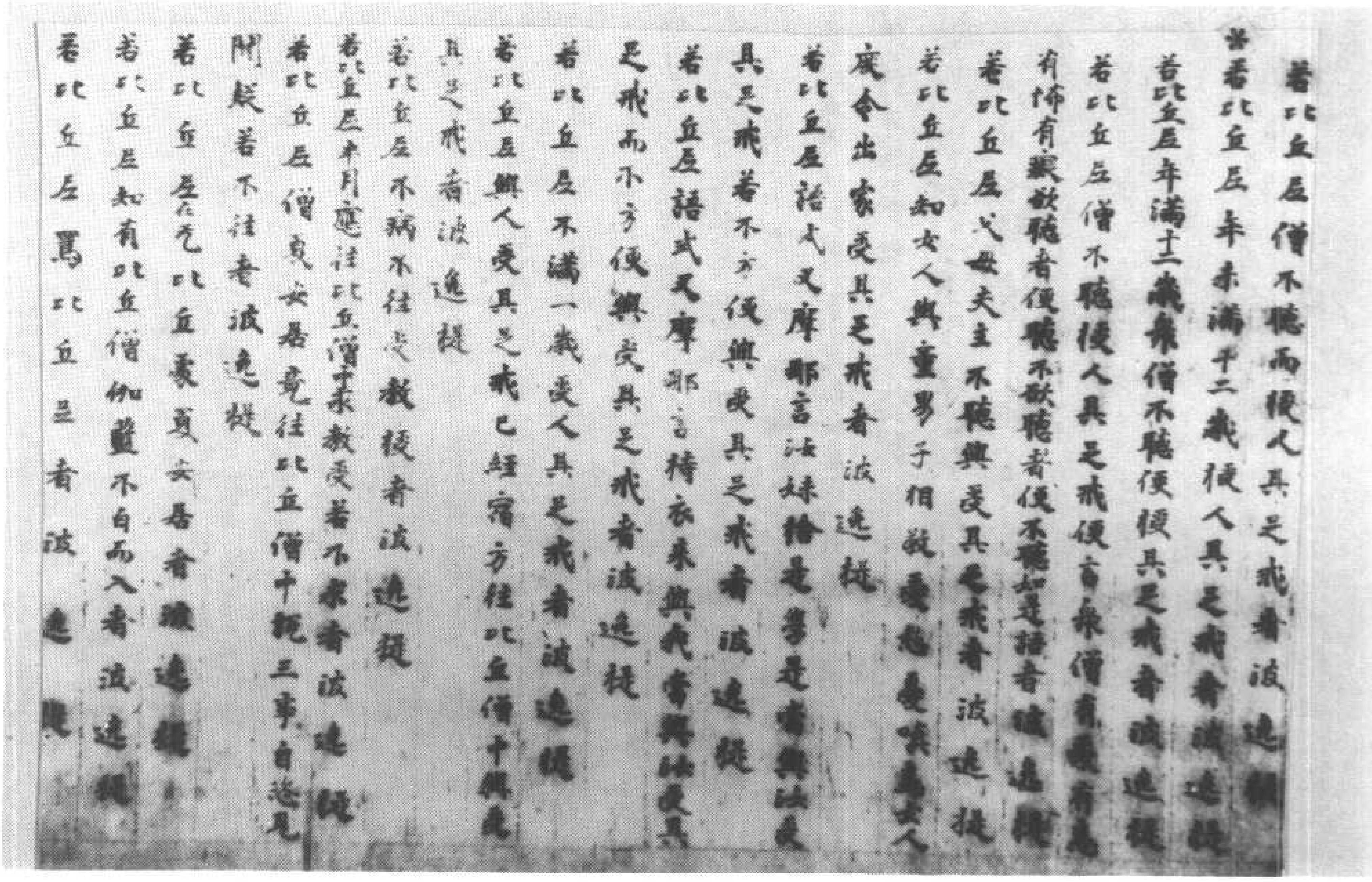
不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

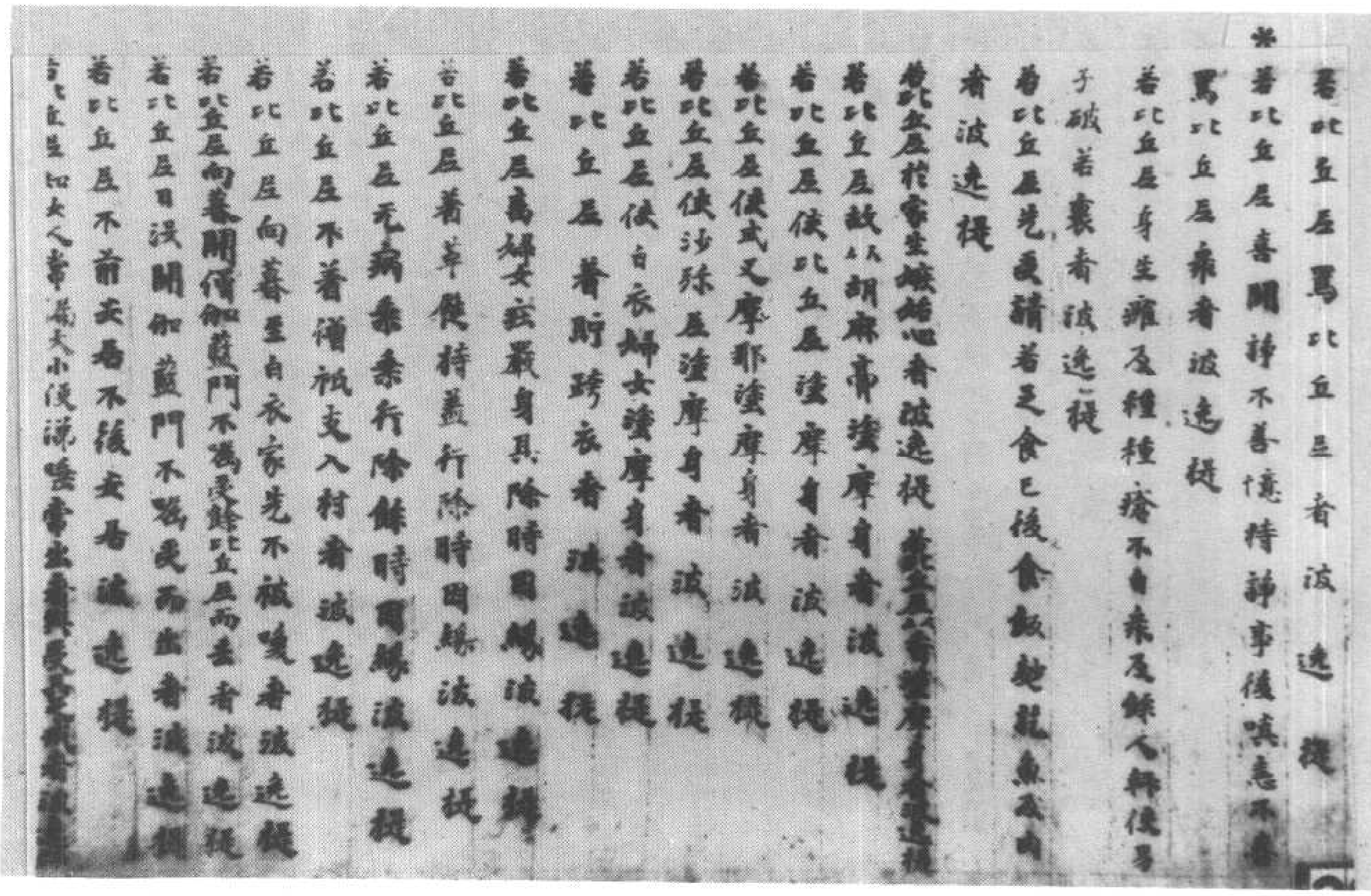
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上者波逸提

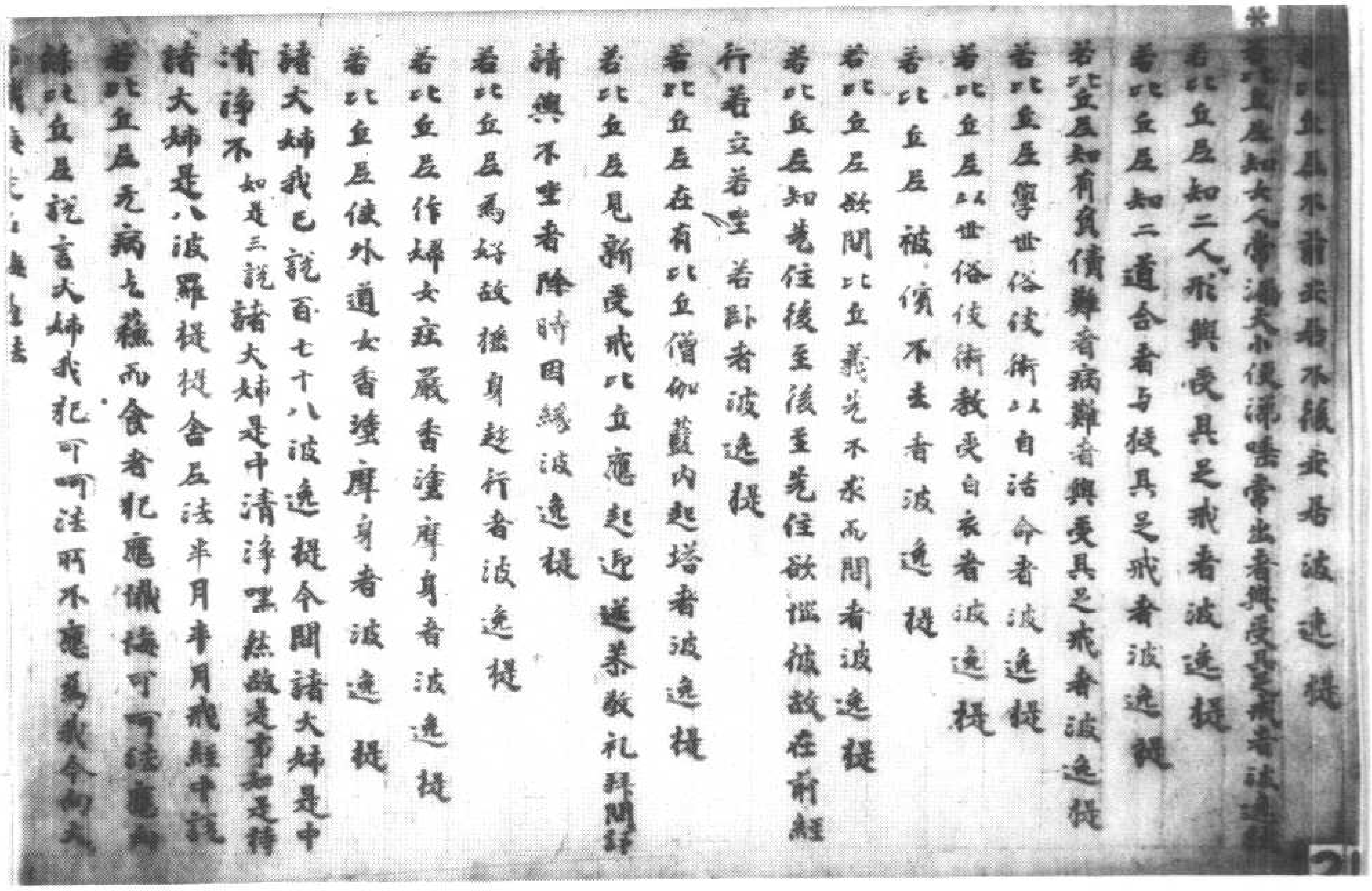
若比丘尼僧不聽而便人具足戒者波逸[illegible]



若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
※若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚
有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂嗔恚女人
度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受
具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受具
足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受
具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見
聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提

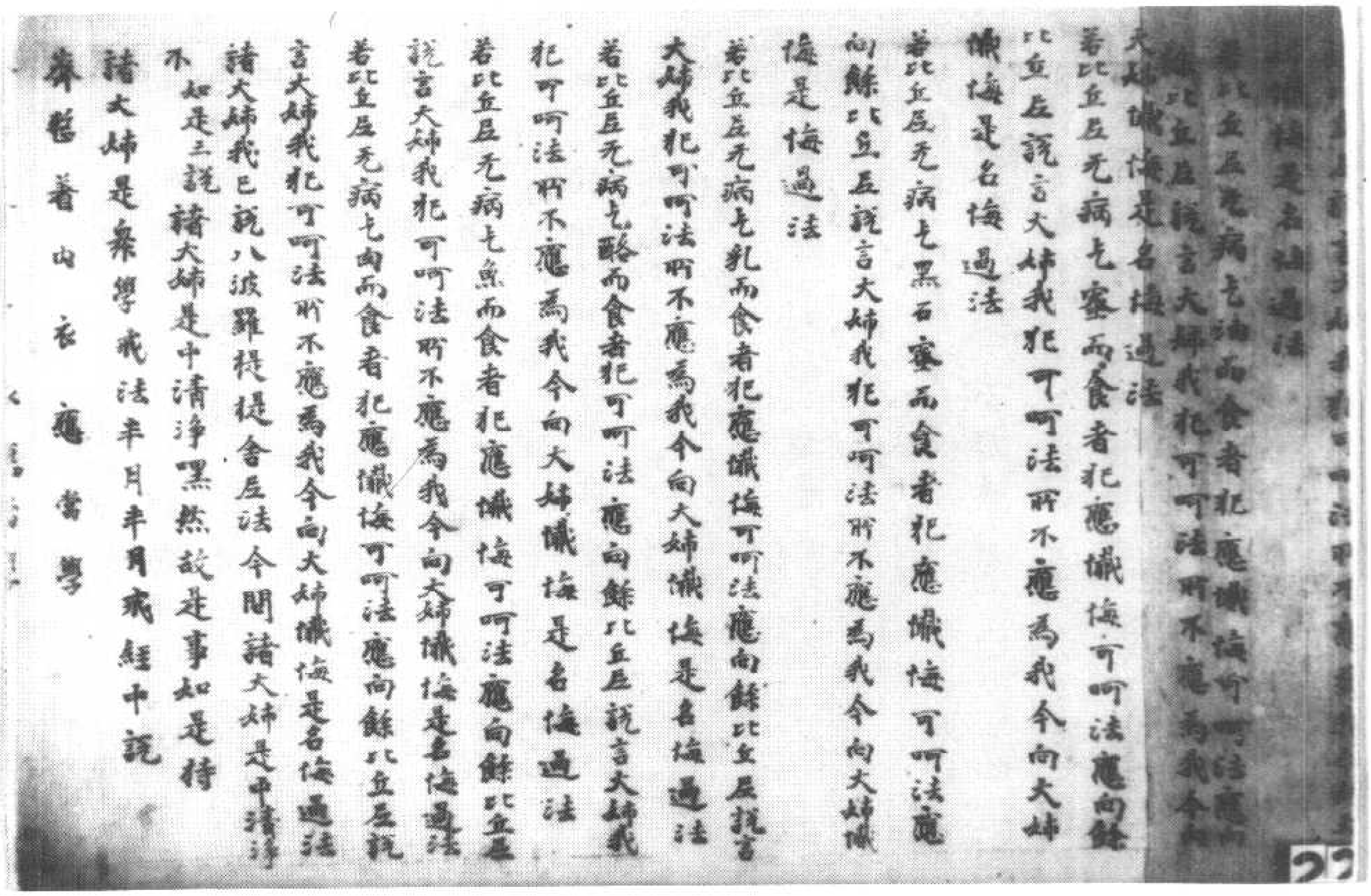


若比丘尼罵比丘尼者波逸提
※若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不喜
罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男
子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉
者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除餘時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而去者波逸提
若比丘尼日沒開伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具足戒者波逸提



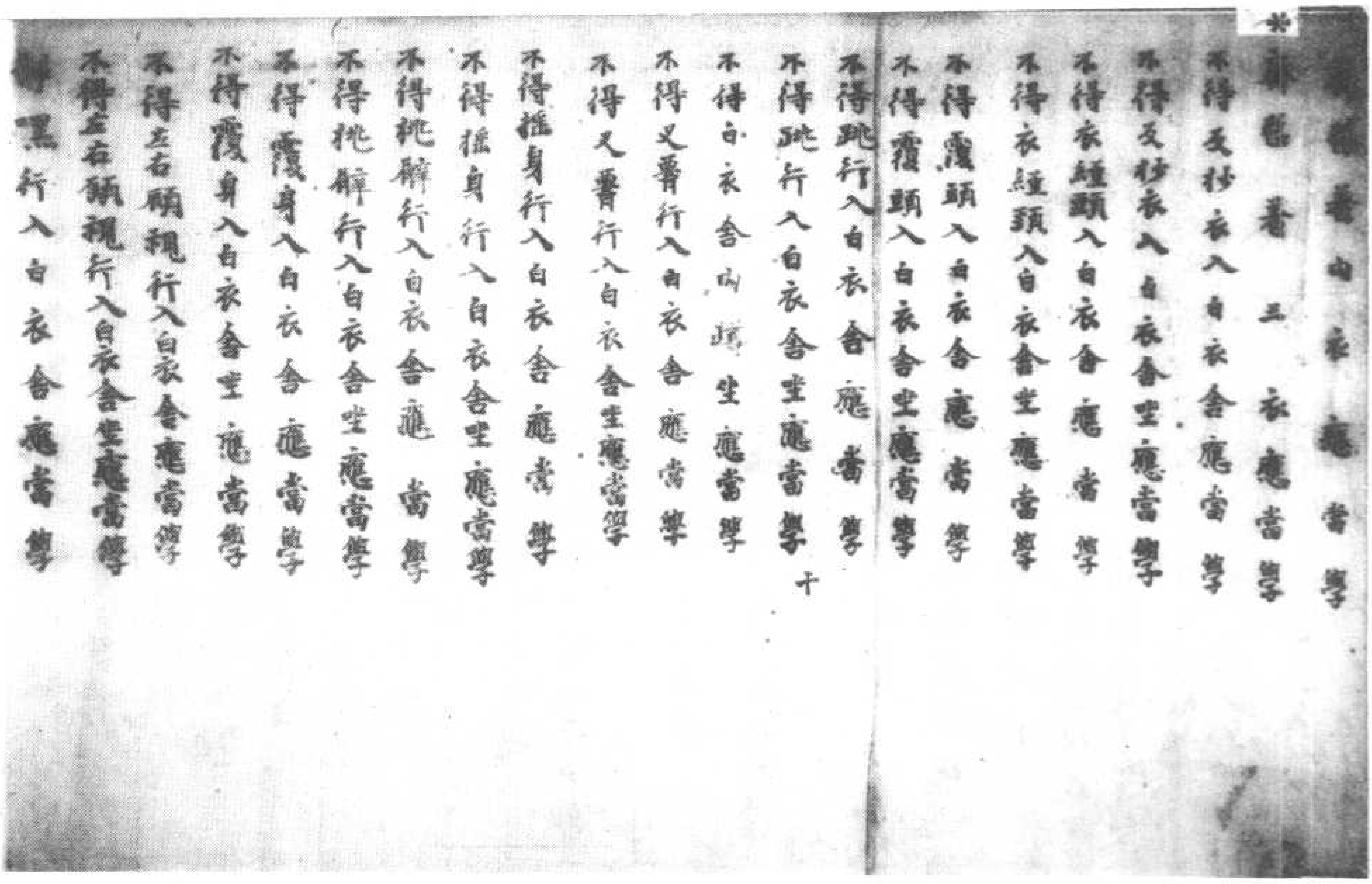
若比丘尼不前安居不後安居波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二人形與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者与授具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗技術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗技術教受白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經
行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊
請與不坐者除時因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姉我已說百七十八波逸提法今問諸大姉是中
清淨不（如是三說）諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月戒經中說
若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大
姉懺悔是名悔過法

21

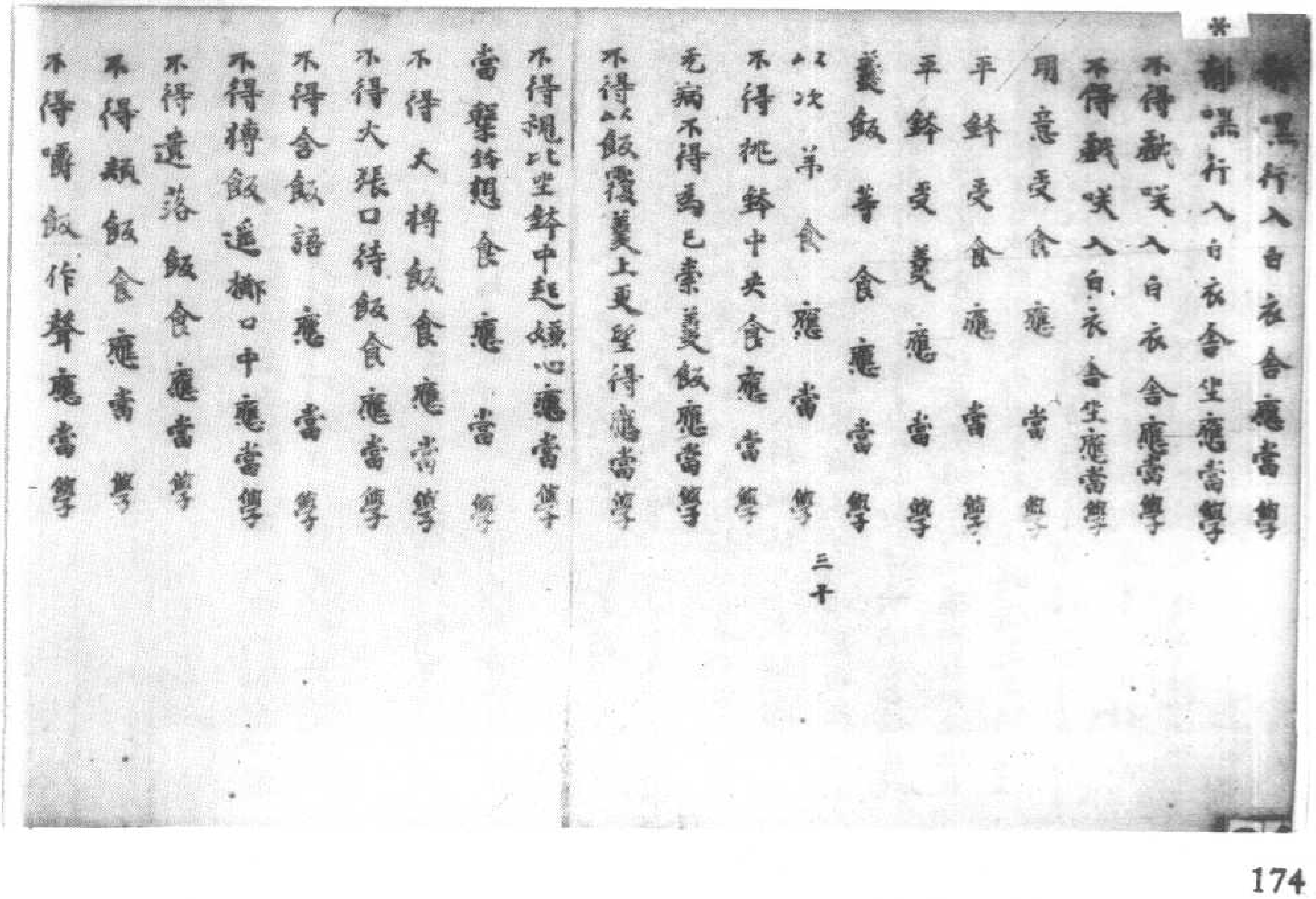


[illegible]
[illegible]悔是名悔過法
若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向
大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉
懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是悔過法
若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言
大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞酪而食者犯可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法
諸大姉我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姉是中清淨
不（如是三說）諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姉是衆學戒法半月半月戒經中說
齊整著內衣應當學

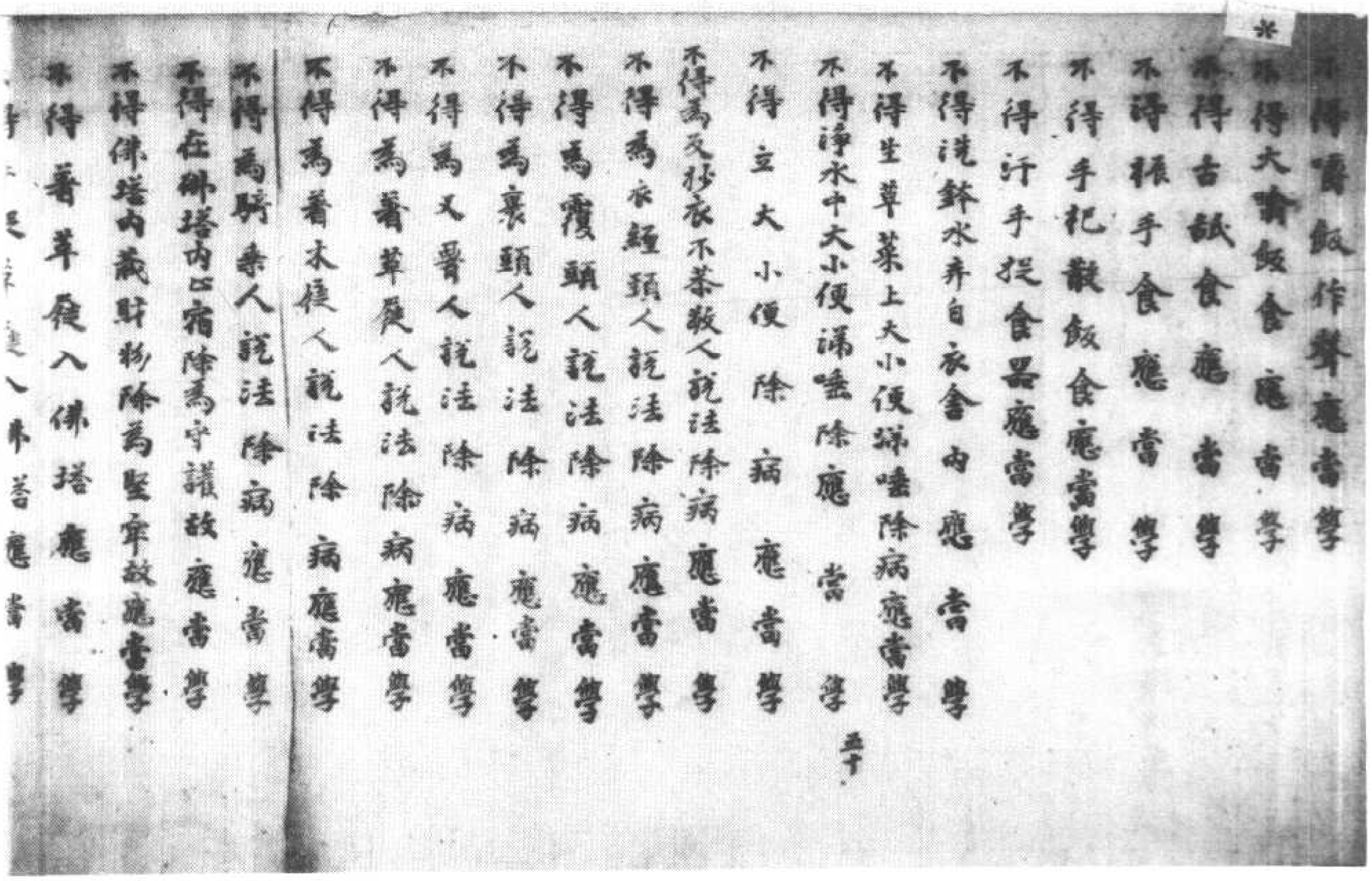
22



整齊著内衣應當學
整齊著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學 十
不得白衣舍内蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得挑臂行入白衣舍應當學
不得挑臂行入白衣舍坐應當學
不得覆身入白衣舍應當學
不得覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜嘿行入白衣舍應當學

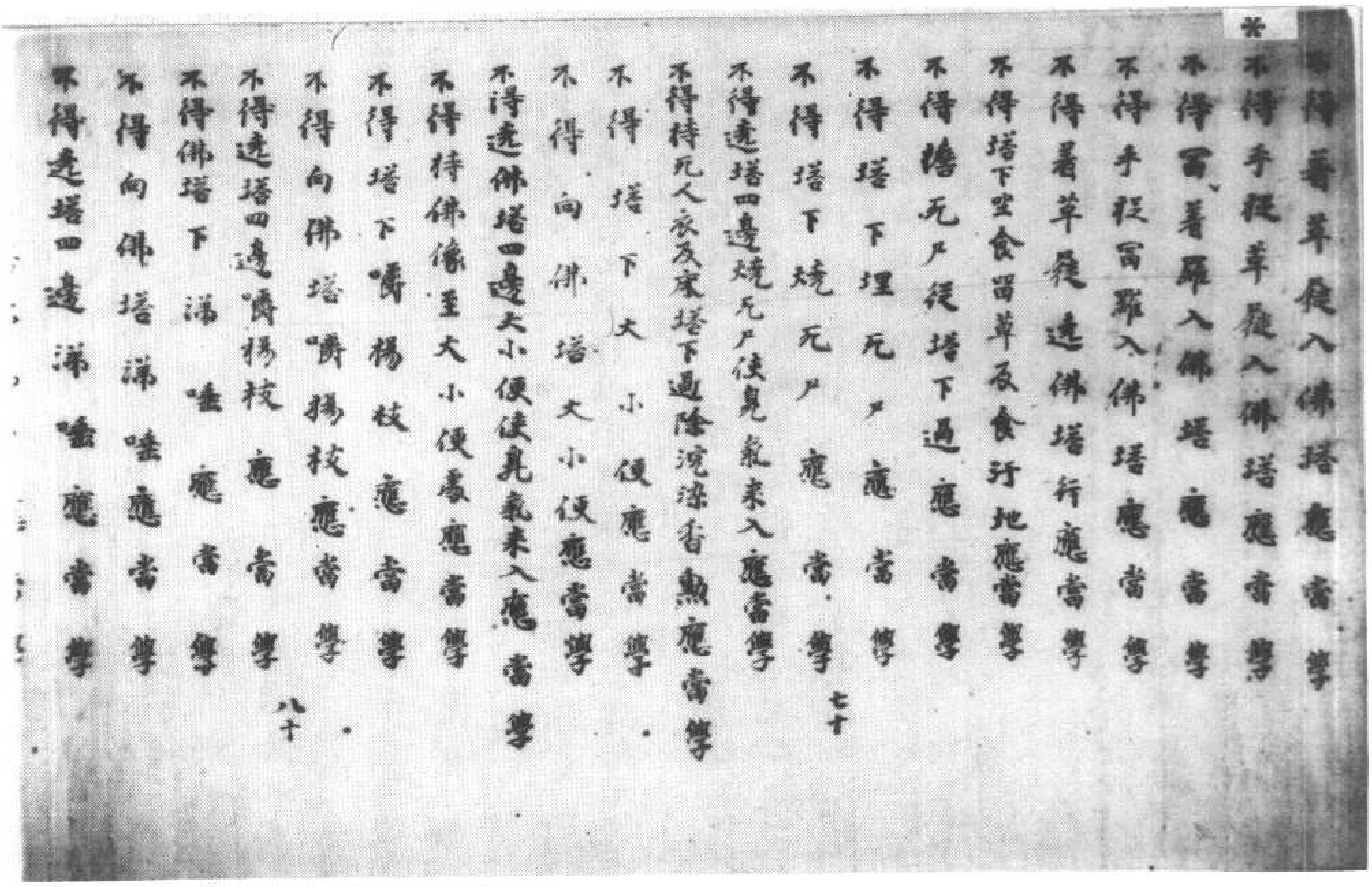


靜嘿行入白衣舍應當學
靜嘿行入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次第食應當學 二十
不得挑鉢中央食應當學
无病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹上更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學
不得嚼飯作聲應當學



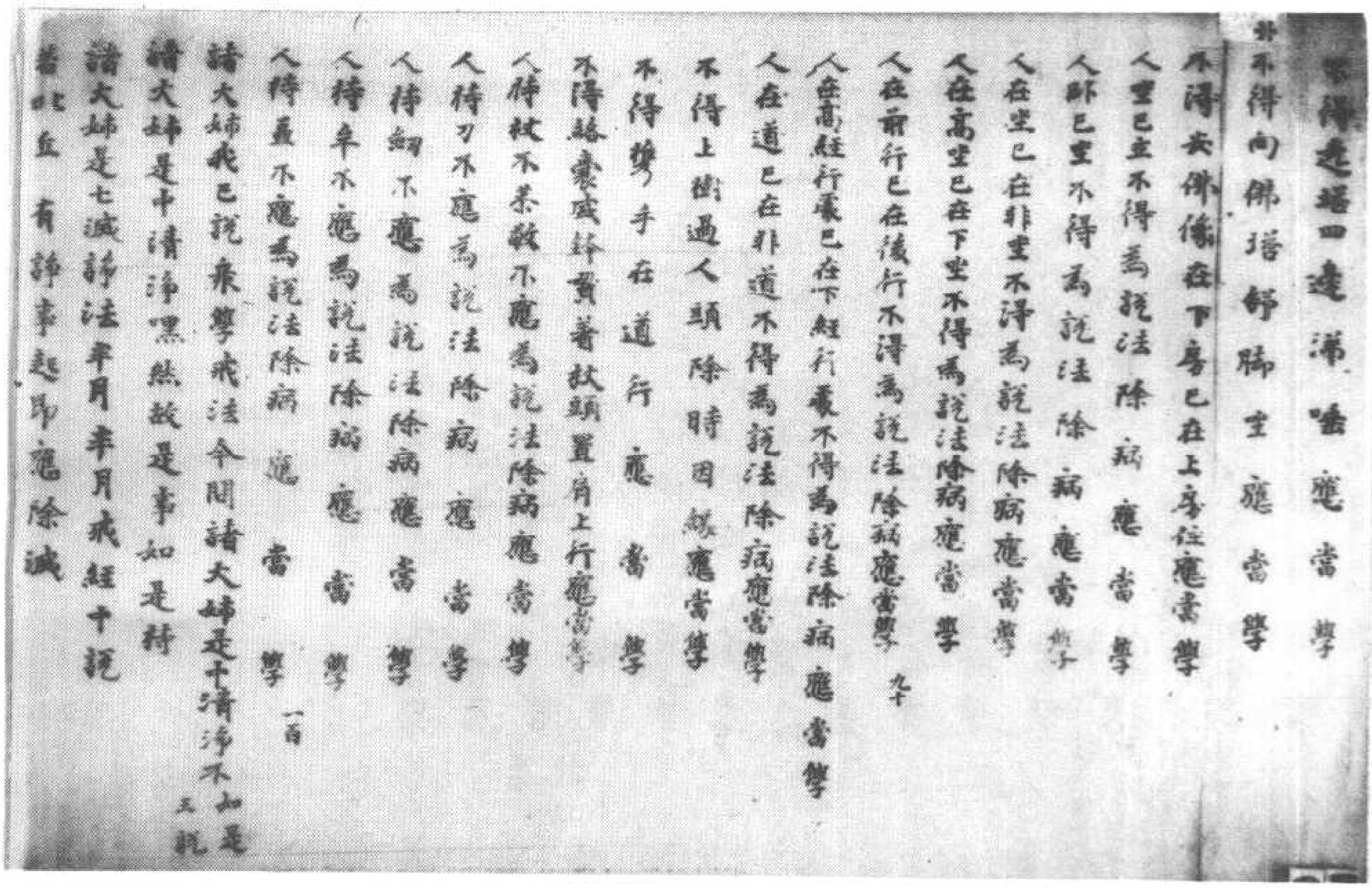
*

不得嚼飯作聲應當學
不得大嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著草屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得在佛塔內止宿除為守護故應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔應當學
不得手捉革屣入佛塔應當學

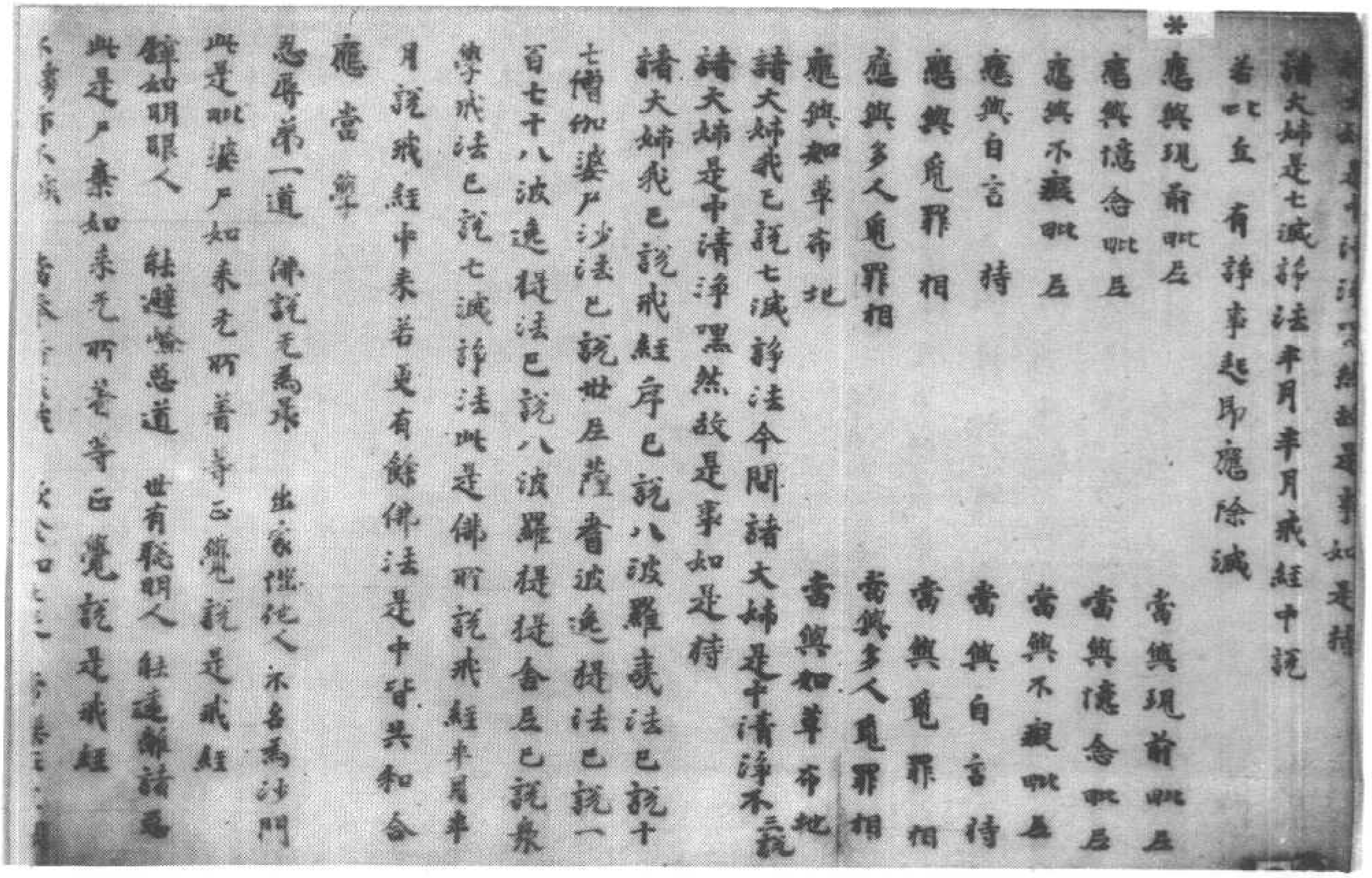


*

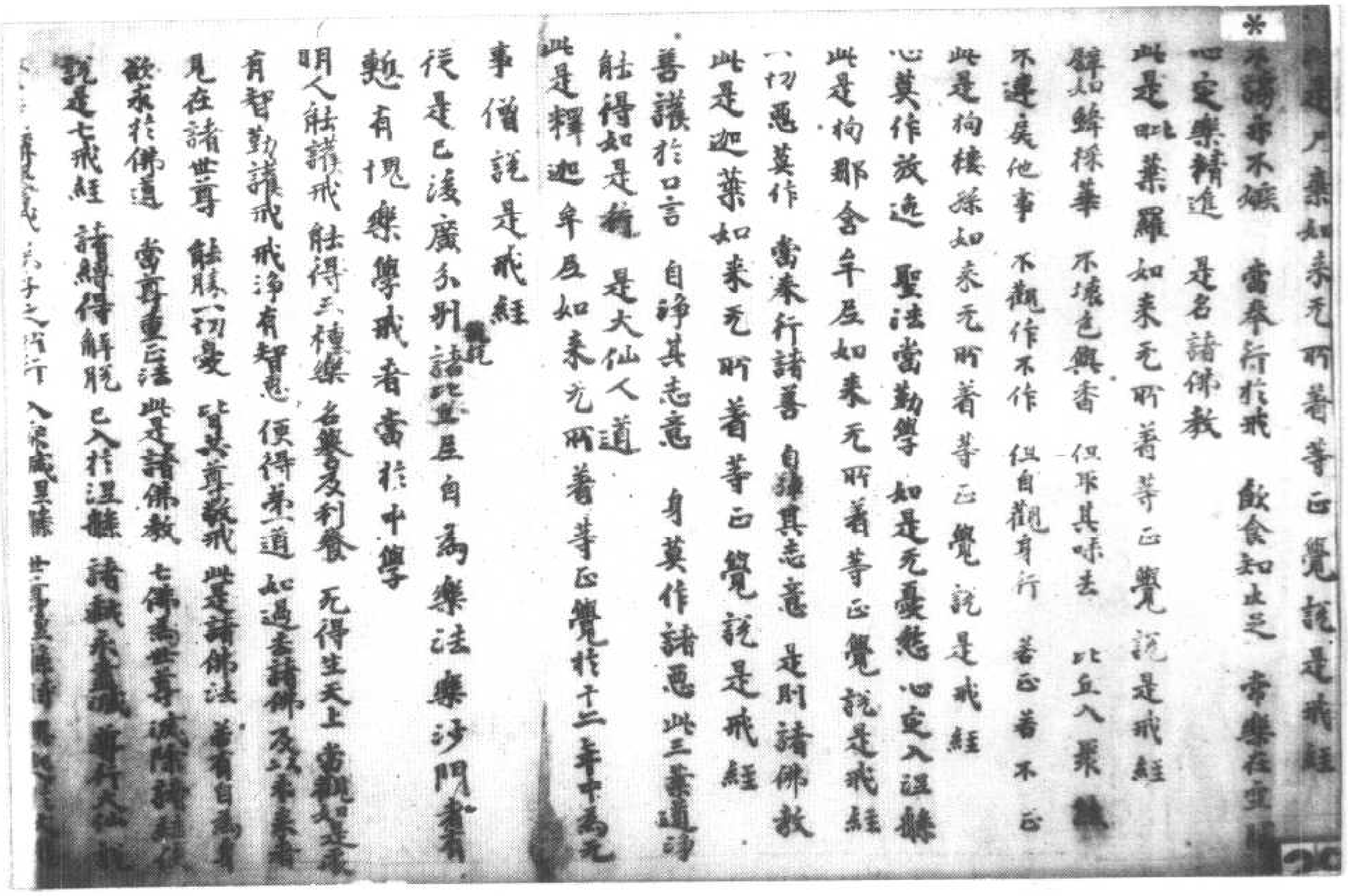
不得著革屣入佛塔應當學
不得手捉革屣入佛塔應當學
不得富、著羅入佛塔應當學
不得手捉富羅入佛塔應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學 七十
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床塔下過除浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學



不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛像在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學　九十
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得攜手在道行應當學
不得絡囊盛鉢貫著杖頭置肩上行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持矛不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學　一百
諸大姉我已說眾學戒法今問諸大姉是中清淨不如是（三說）
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月戒經中說
若比丘有諍事起即應除滅



默然故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月戒經中說
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言持　當與自言持
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人覓罪相　當與多人覓罪相
應與如草布地　當與如草布地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不（三說）
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說十
七僧伽婆尸沙法已說卅尼薩耆波逸提法已說一
百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼已說眾
學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經（半月半）
月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合
應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
[illegible]



*

此是尸棄如来无所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如来无所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落

不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如来无所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如来无所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如来无所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如来无所著等正覺於十二年中為无

事僧說是戒經

從是已後廣分別說　諸比丘尼自為樂法　樂沙門者有

慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處

有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者

現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身

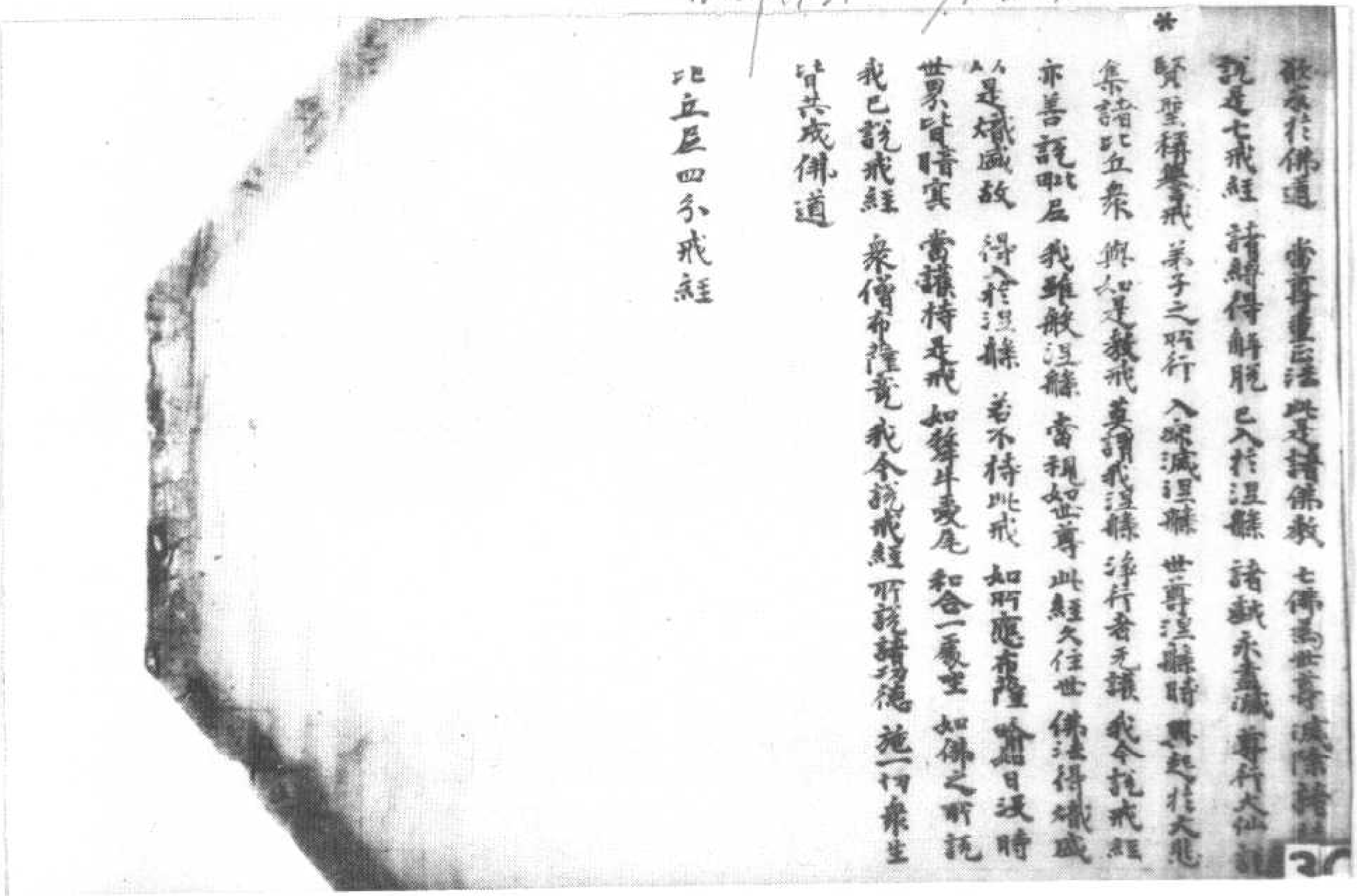
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說

賢聖稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時

30

W→T1431　22/1041A18



*

欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永盡滅　尊行大仙說

賢聖稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經

亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時

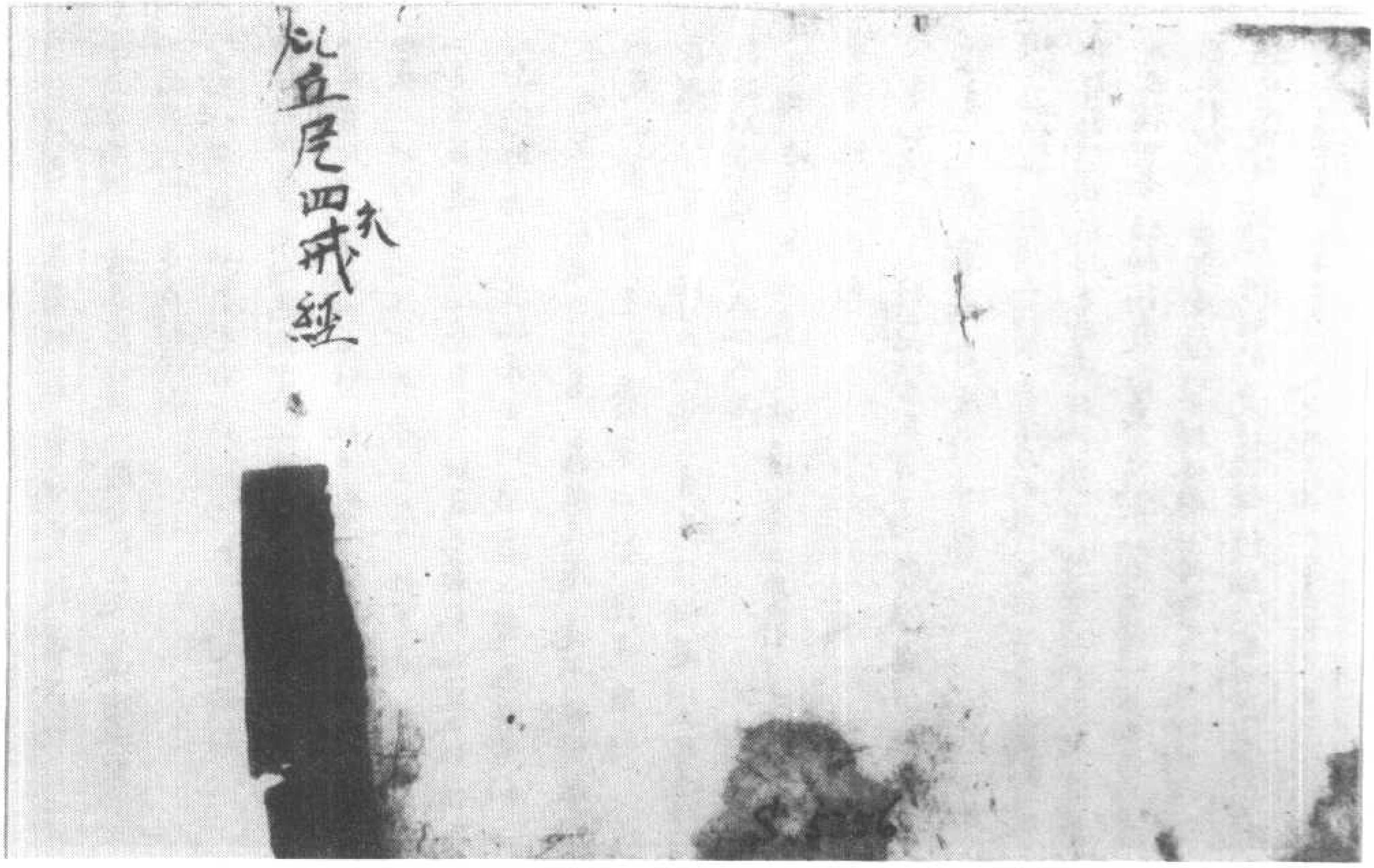
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說

我已說戒經　眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生

皆共成佛道

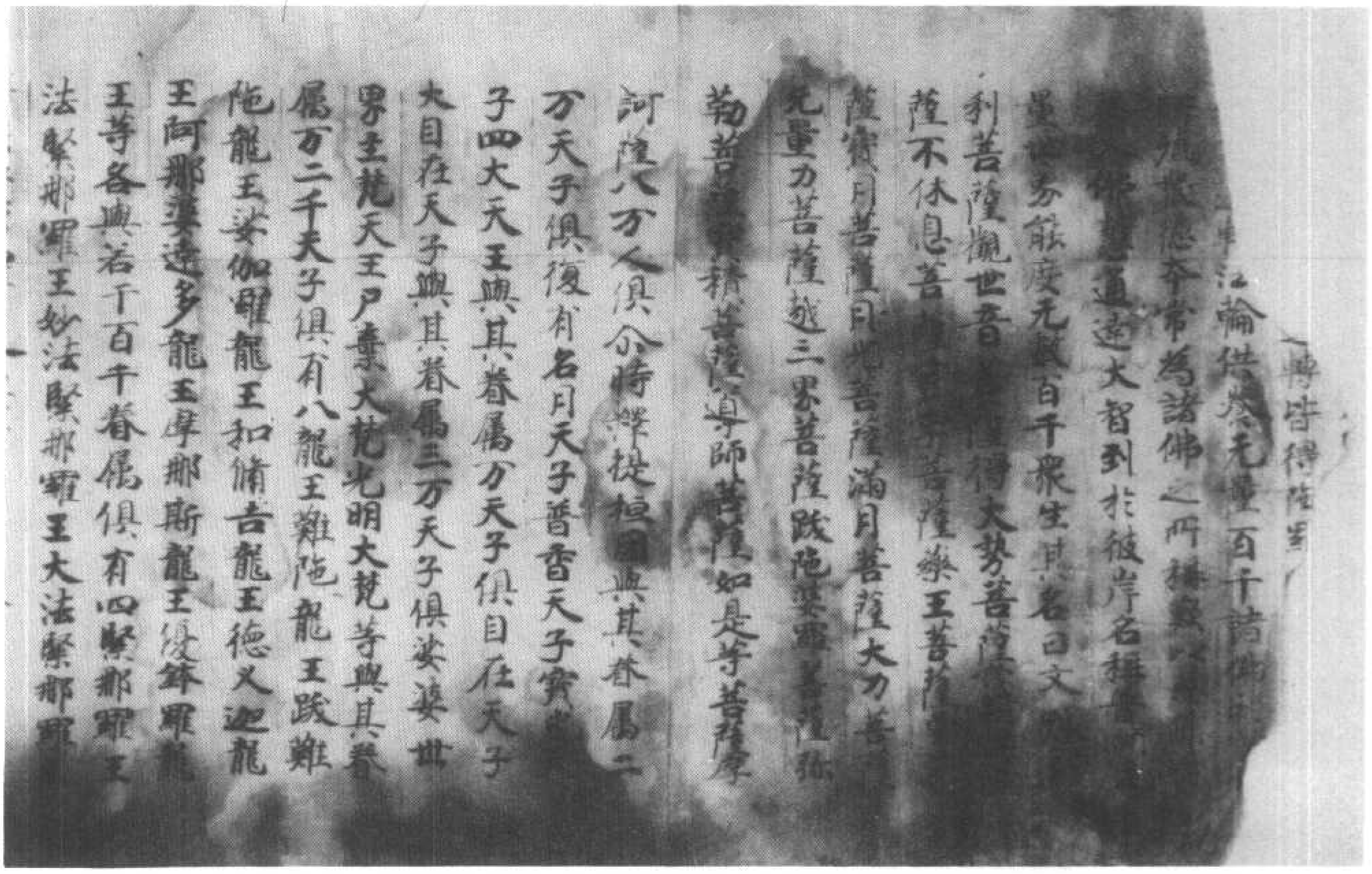
比丘尼四分戒經

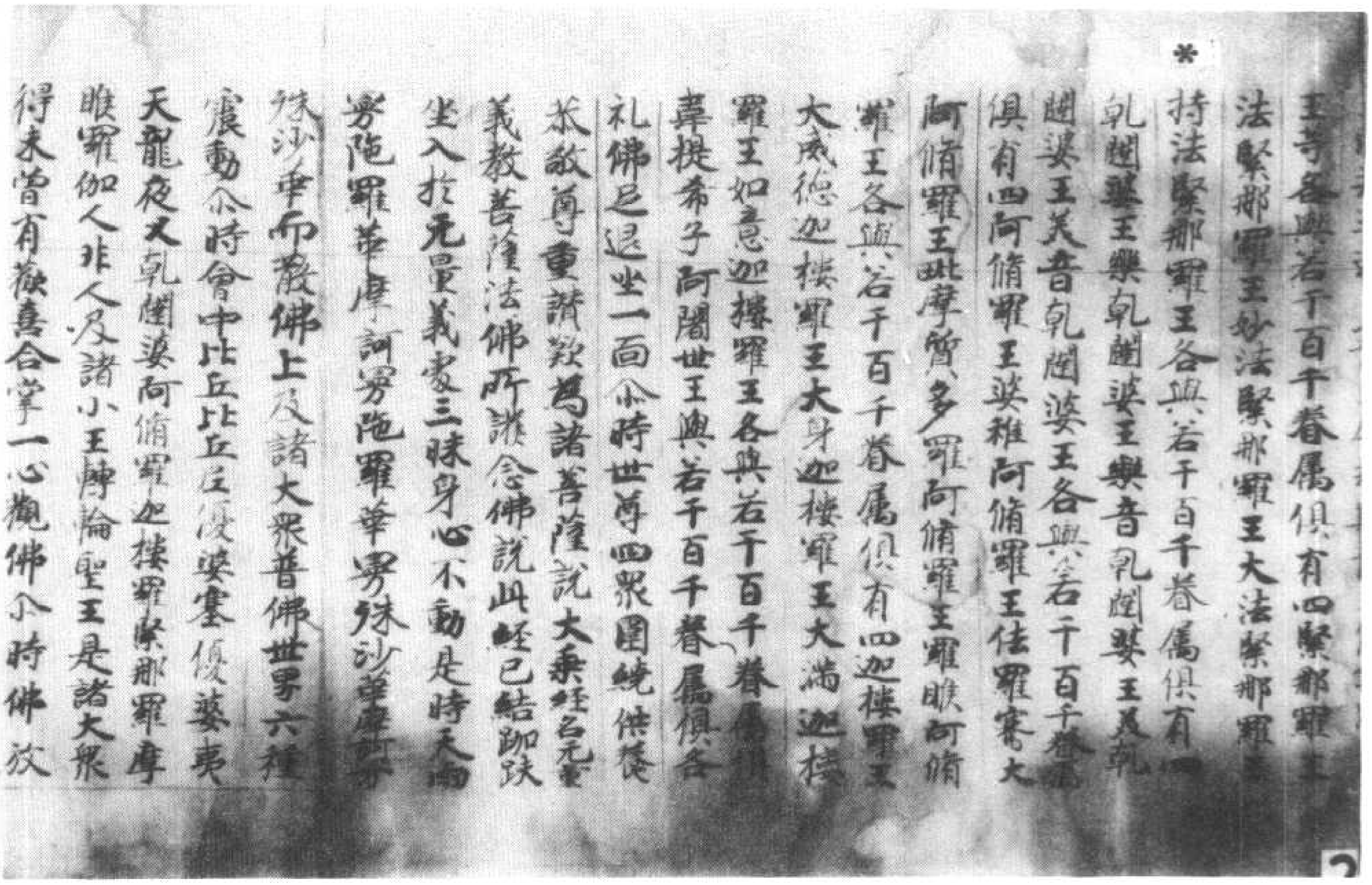
30


比丘尼四戒經

▼斯五三五七號　妙法蓮華經卷第一

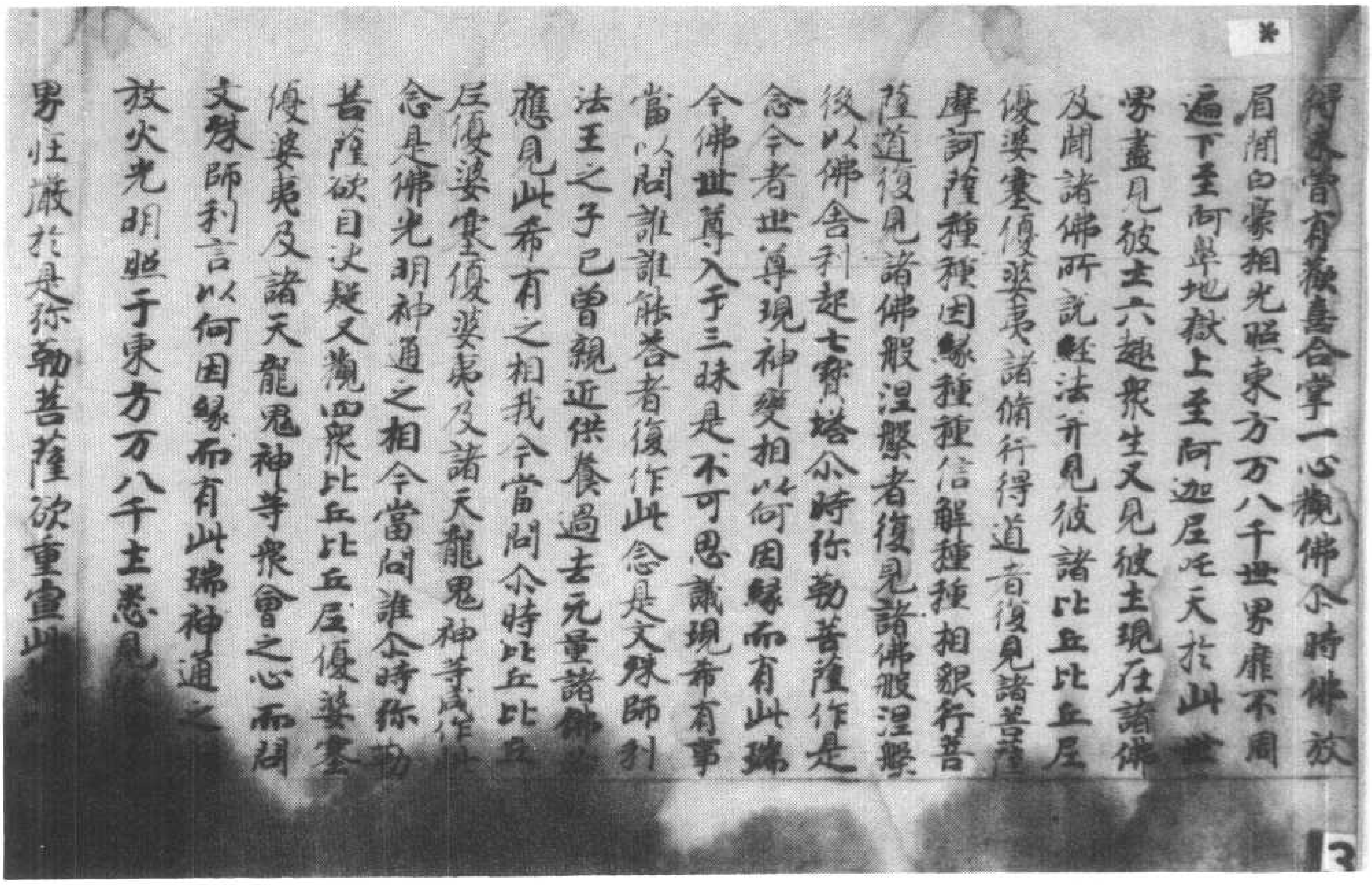
S→T262 9/2A3~4


轉皆得陀羅尼
[illegible]法輪供養无量百千諸佛
[illegible]德本常為諸佛之所稱歎[illegible]
[illegible]佛慧通達大智到於彼岸名稱[illegible]
量世界能度无數百千衆生其名曰文
[illegible]利菩薩觀世音[illegible]得大勢菩薩[illegible]
薩不休息菩[illegible]菩薩藥王菩薩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅


*

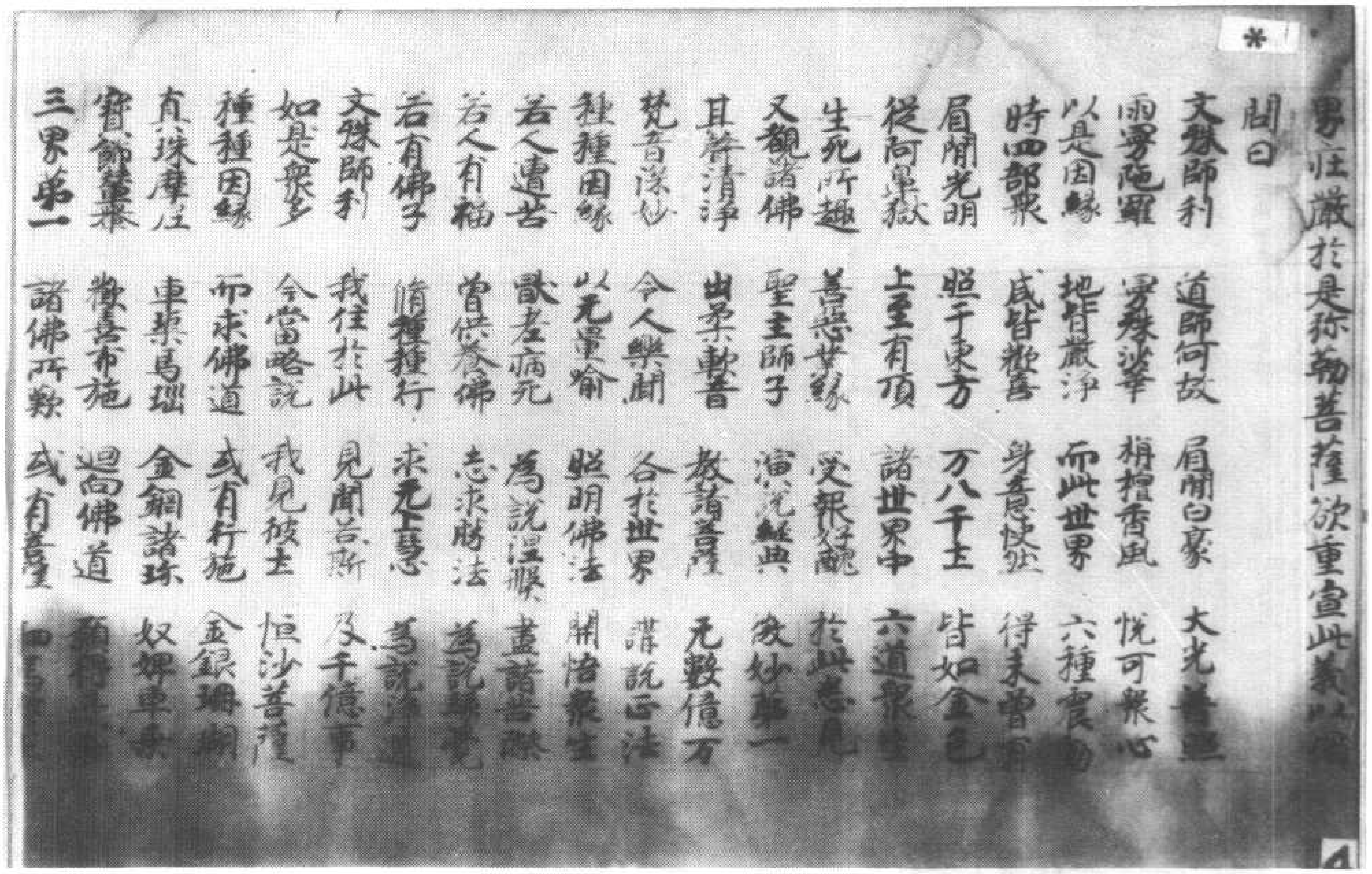
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陁羅華摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆
得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放

2

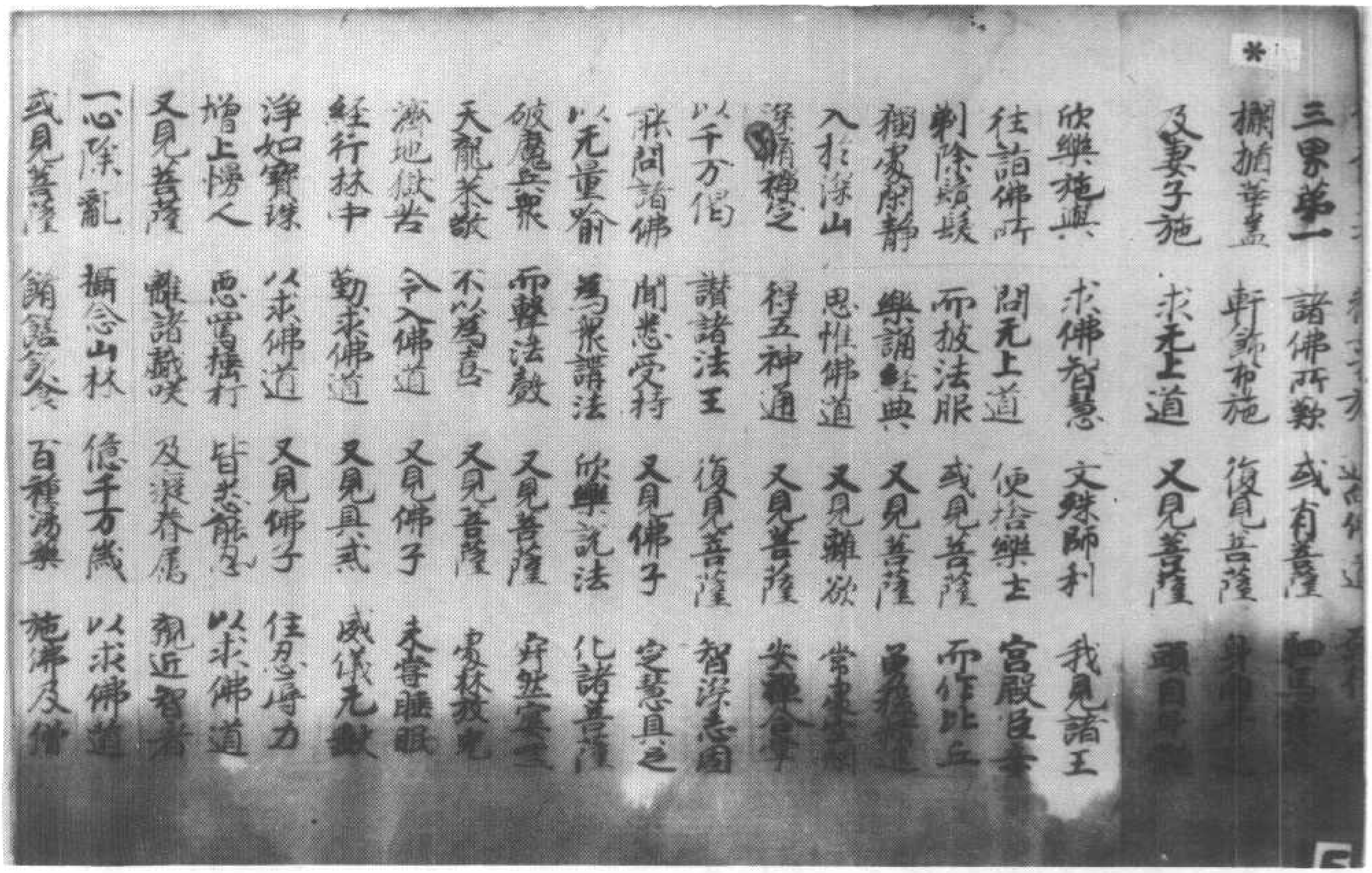

*

得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之
放大光明照于東方万八千土悉見彼
界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此

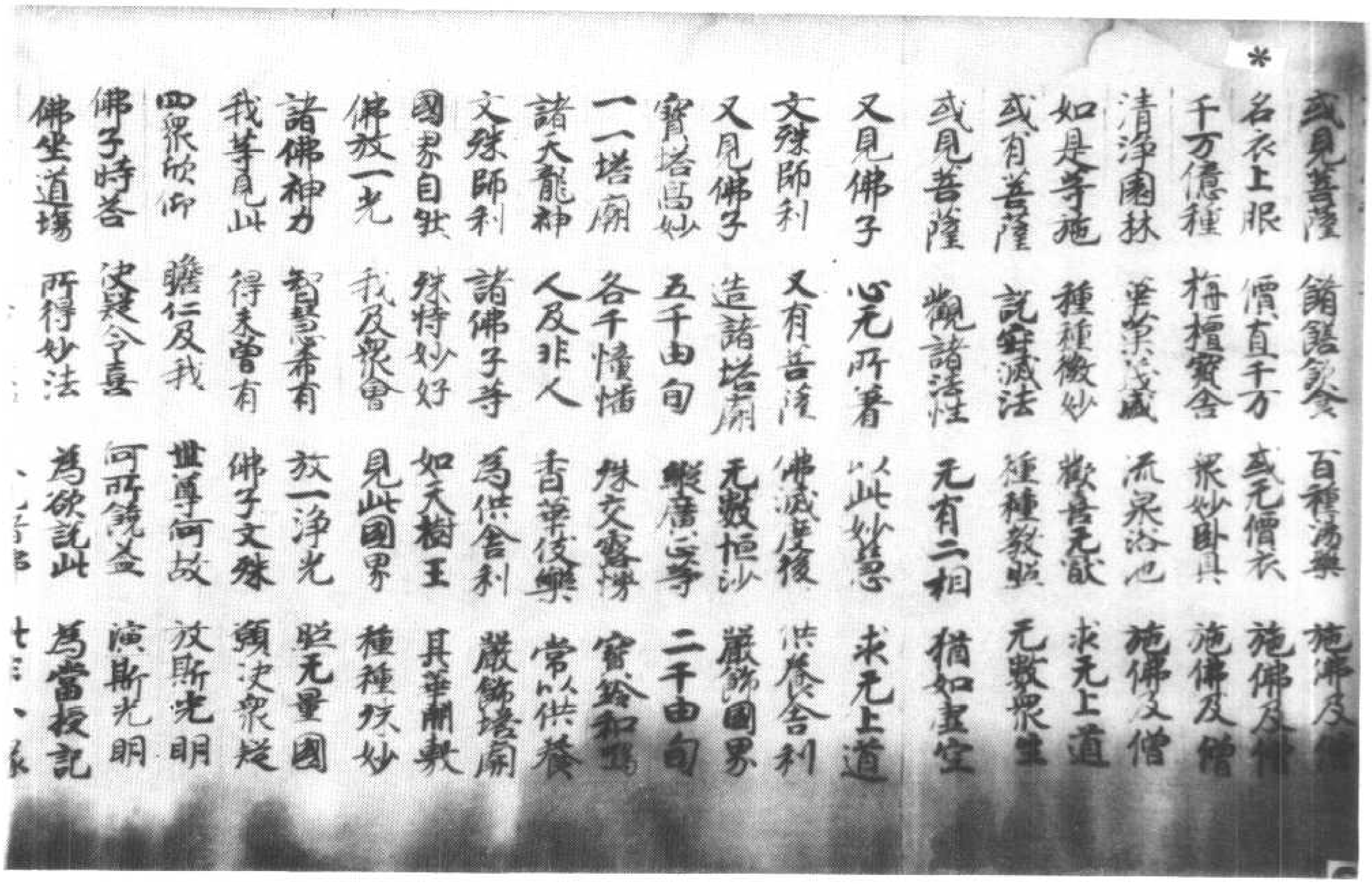
3



界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈
問曰
文殊師利 道師何故 眉間白豪 大光普照
雨曼陁羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 万八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金剛諸珍 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車

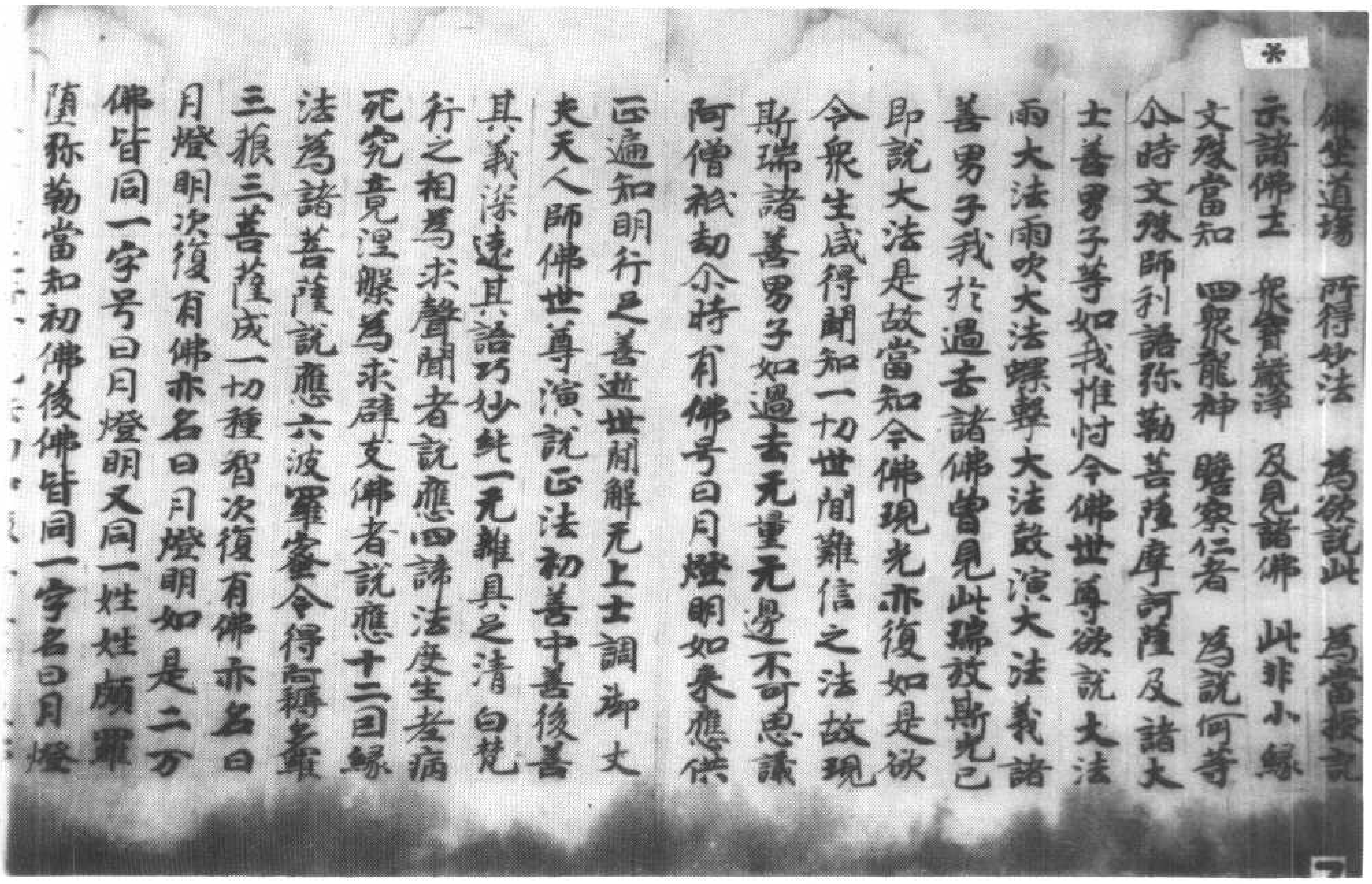


三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 餚饍飲食 百種湯藥 施佛及僧



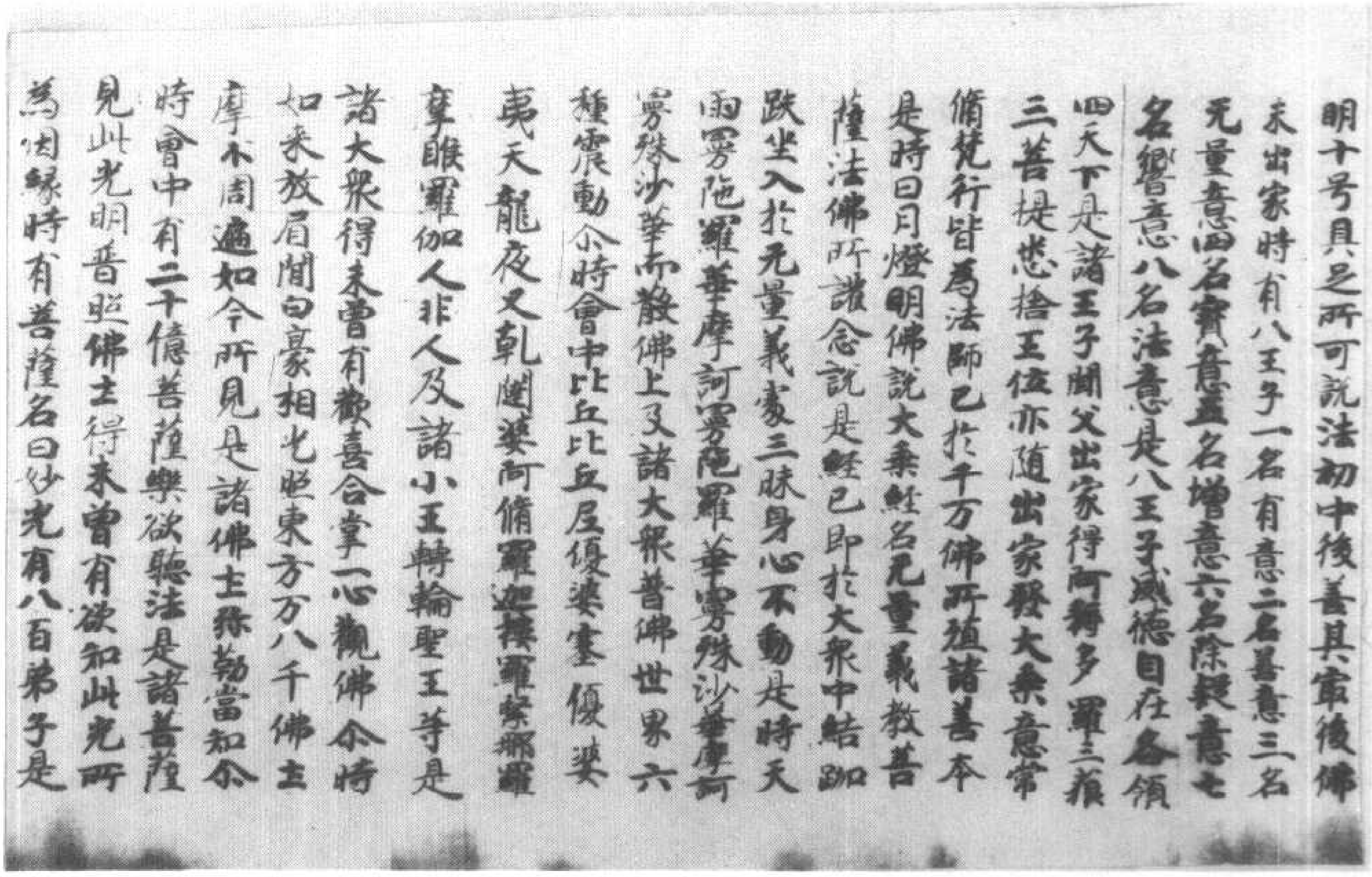
*

或見菩薩　餚饍飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　衆妙卧具　施佛及僧
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无猒　求无上道
或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時荅　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記

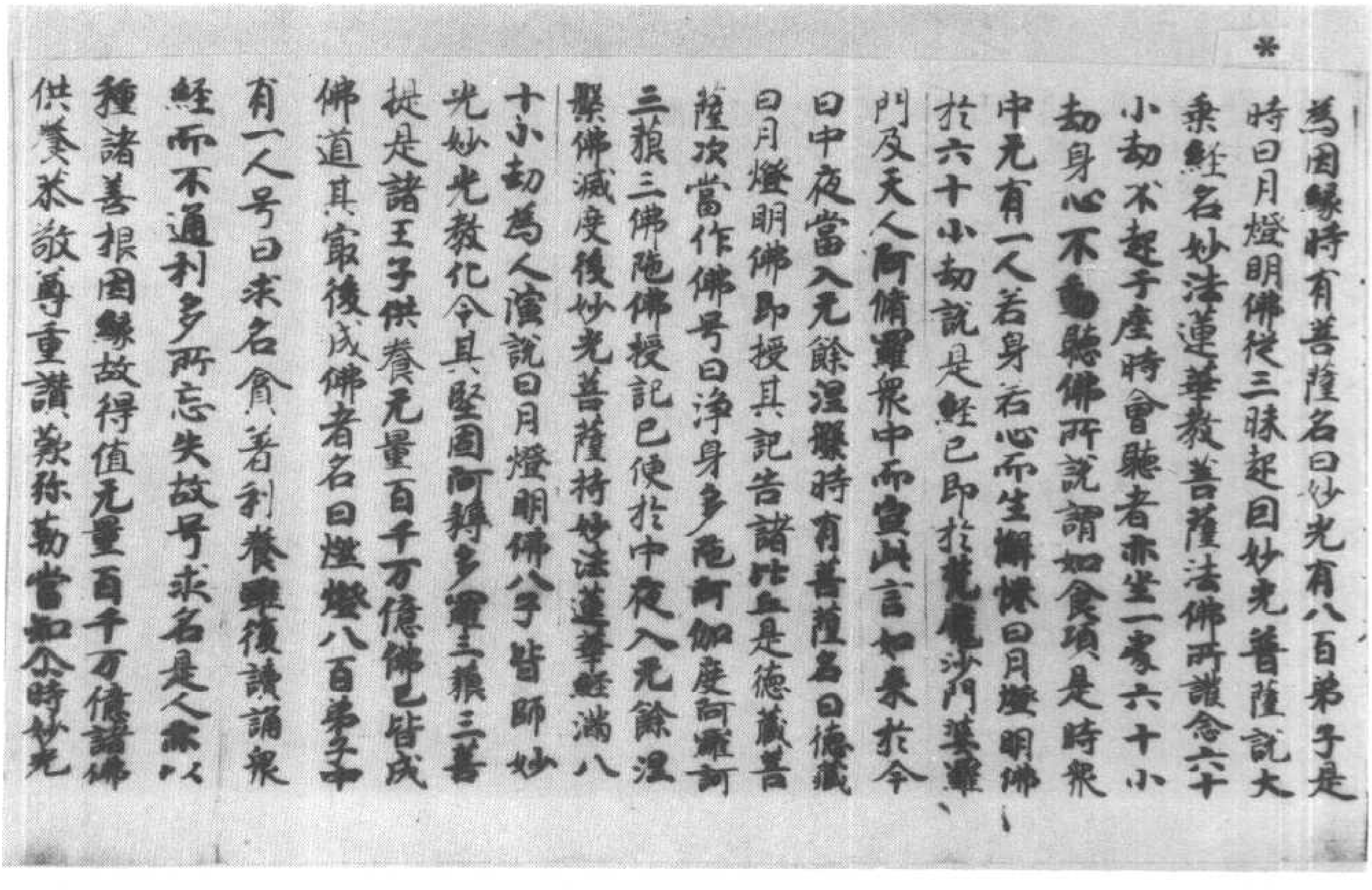


*

佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号曰月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号曰月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名曰月燈

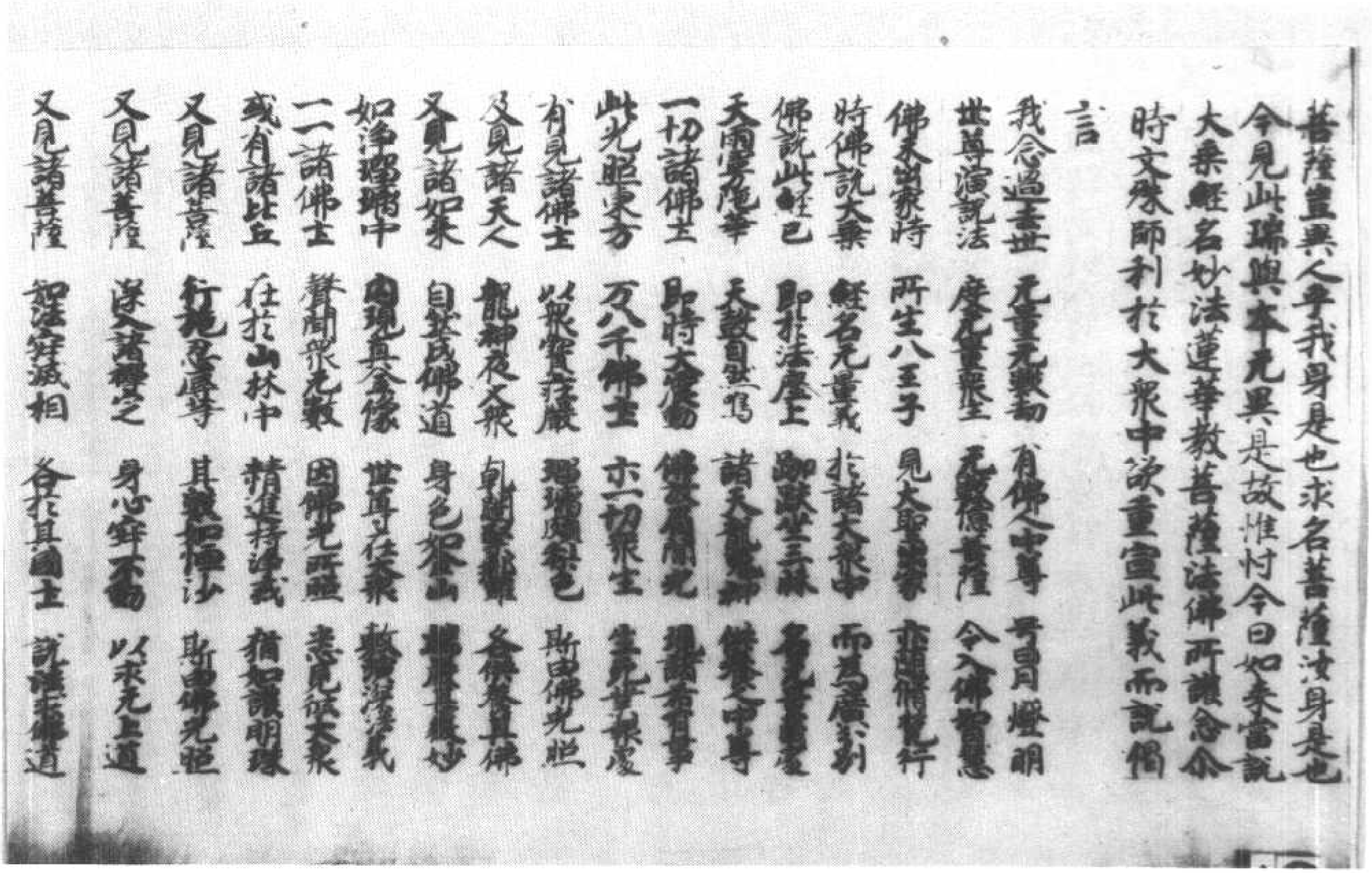


明十号具足所可説法初中後善其㝡後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐
三菩提悉捨王位亦随出家發大乘意常
脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛説大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念説是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白豪相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因縁時有菩薩名曰妙光有八百弟子是



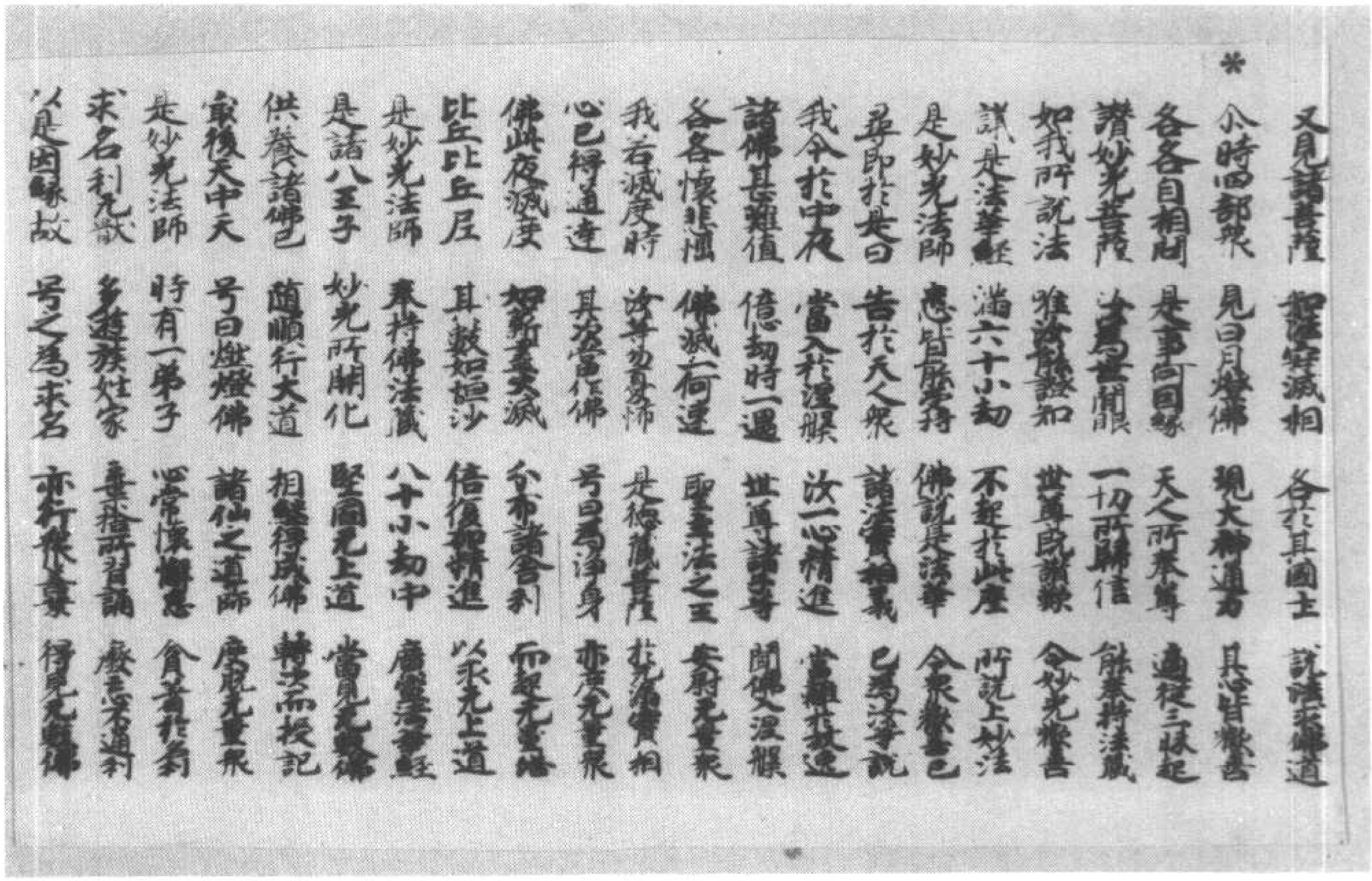
*

為因縁時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩説大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所説謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫説是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演説日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因縁故得值无量百千万億諸佛
供養恭敬尊重讃歎弥勒當知尒時妙光

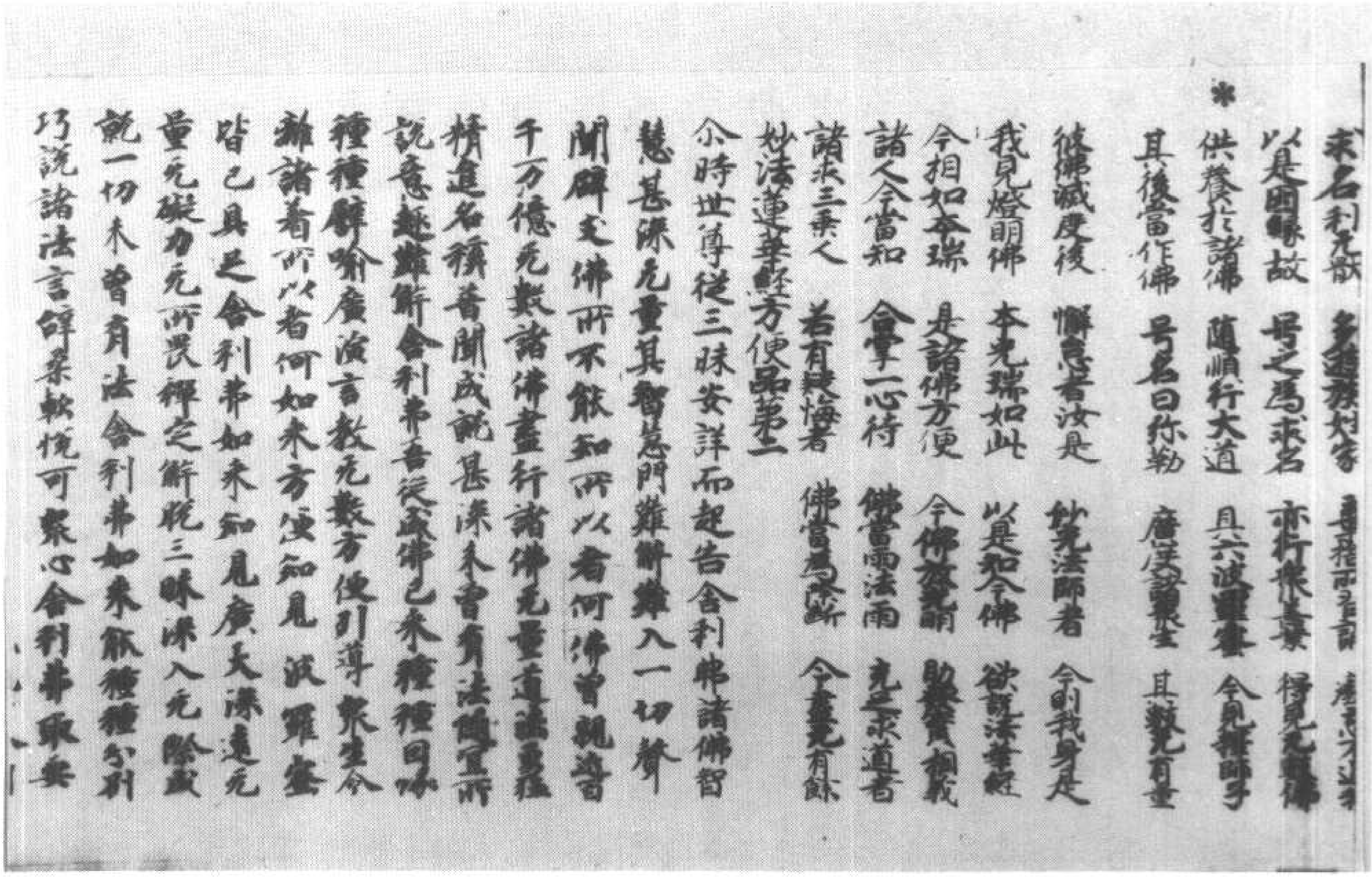


菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道



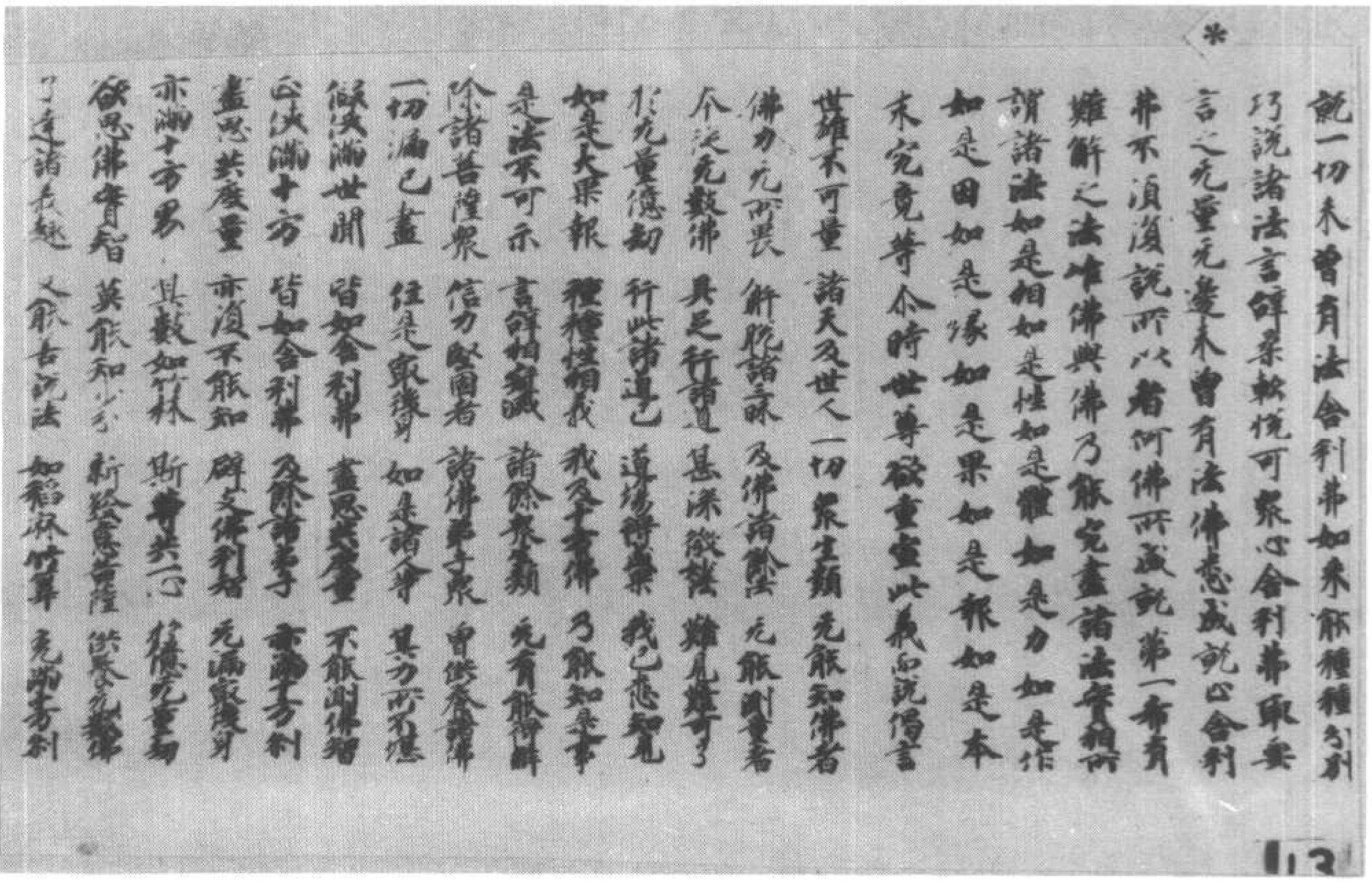
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
* 尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无猒　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛



求名利无猒　多遊族姓家　弃捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之爲求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰弥勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當爲除斷　令盡无有餘

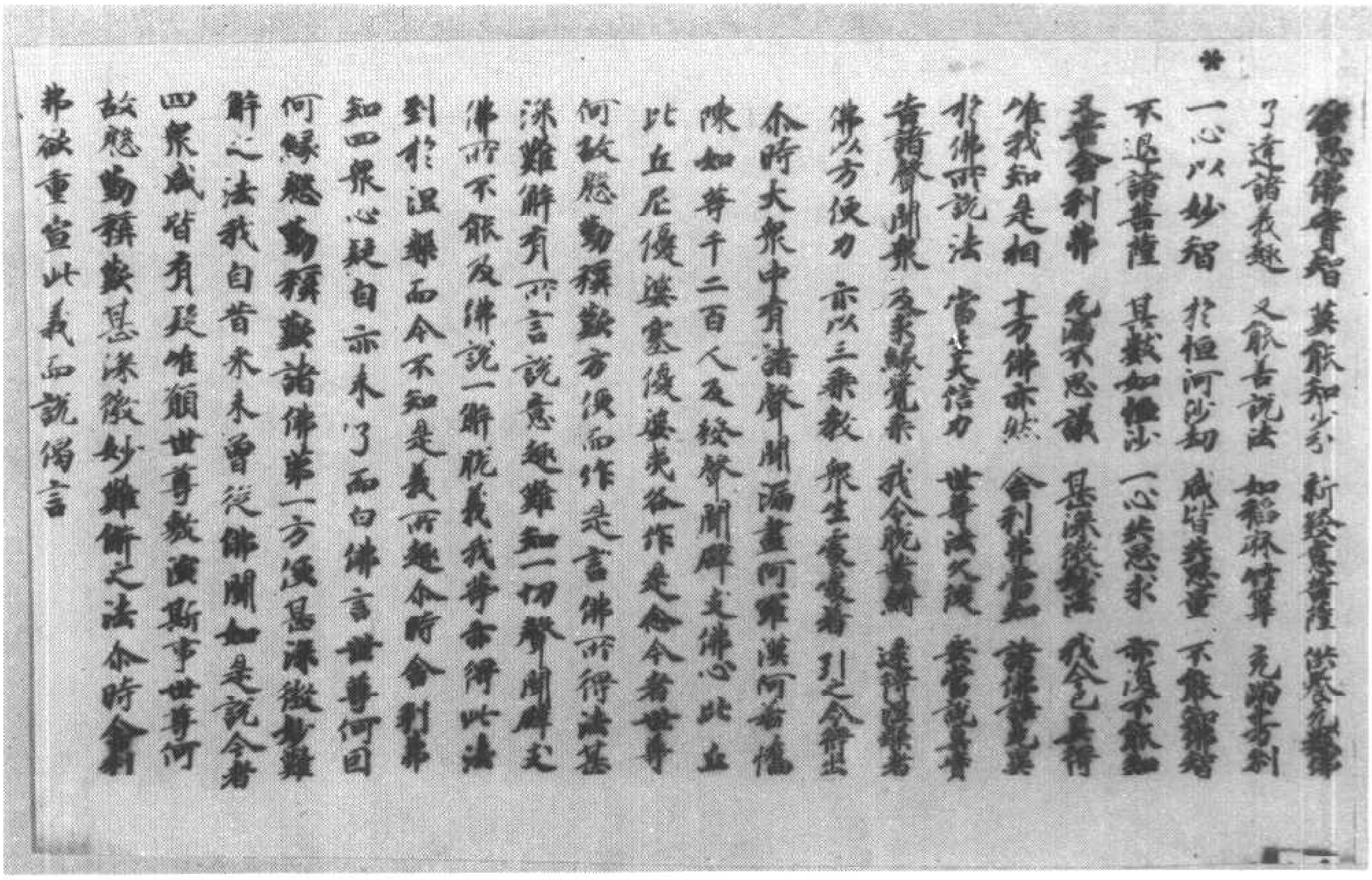
妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智
慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣
種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生令
離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无
量无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要

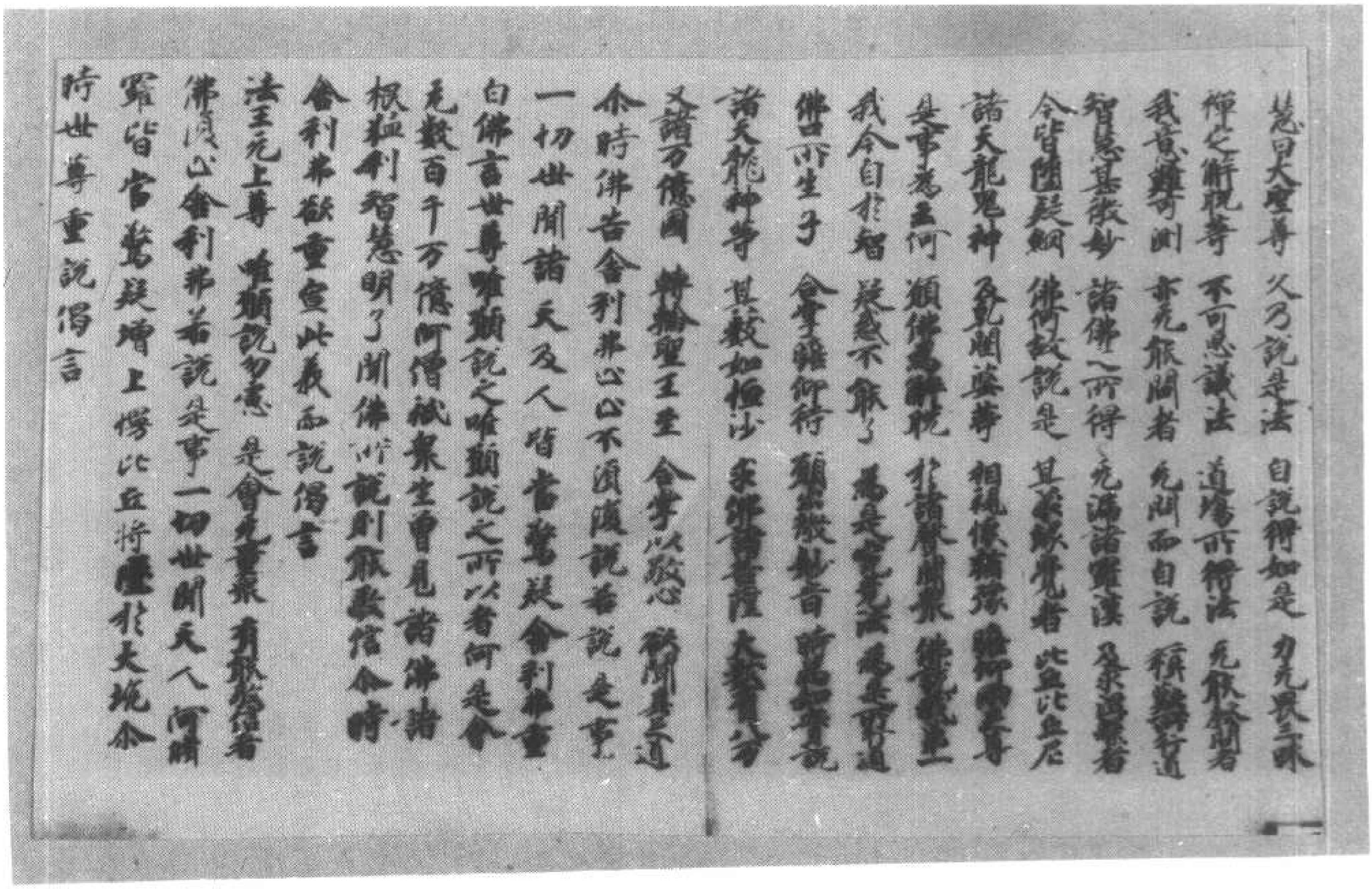


就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作
如是因如是緣如是果如是報如是本
末究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方剎
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方剎

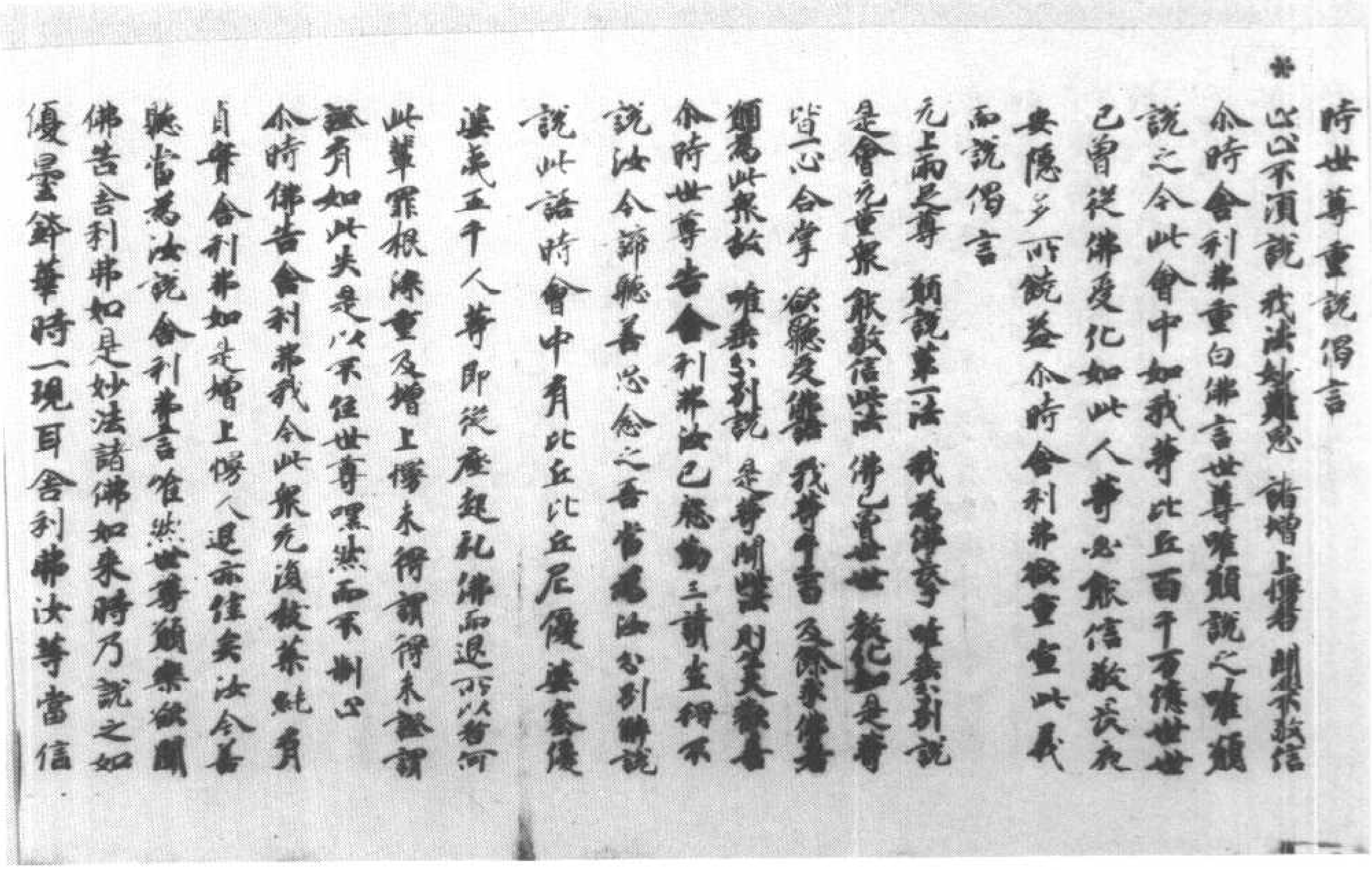
113



欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養無數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方剎
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語無異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞眾　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　眾生處處著　引之令得出
尒時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四眾咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言



慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞眾　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重
白佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是會
无數百千万億阿僧祇眾生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量眾　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿脩
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言



*

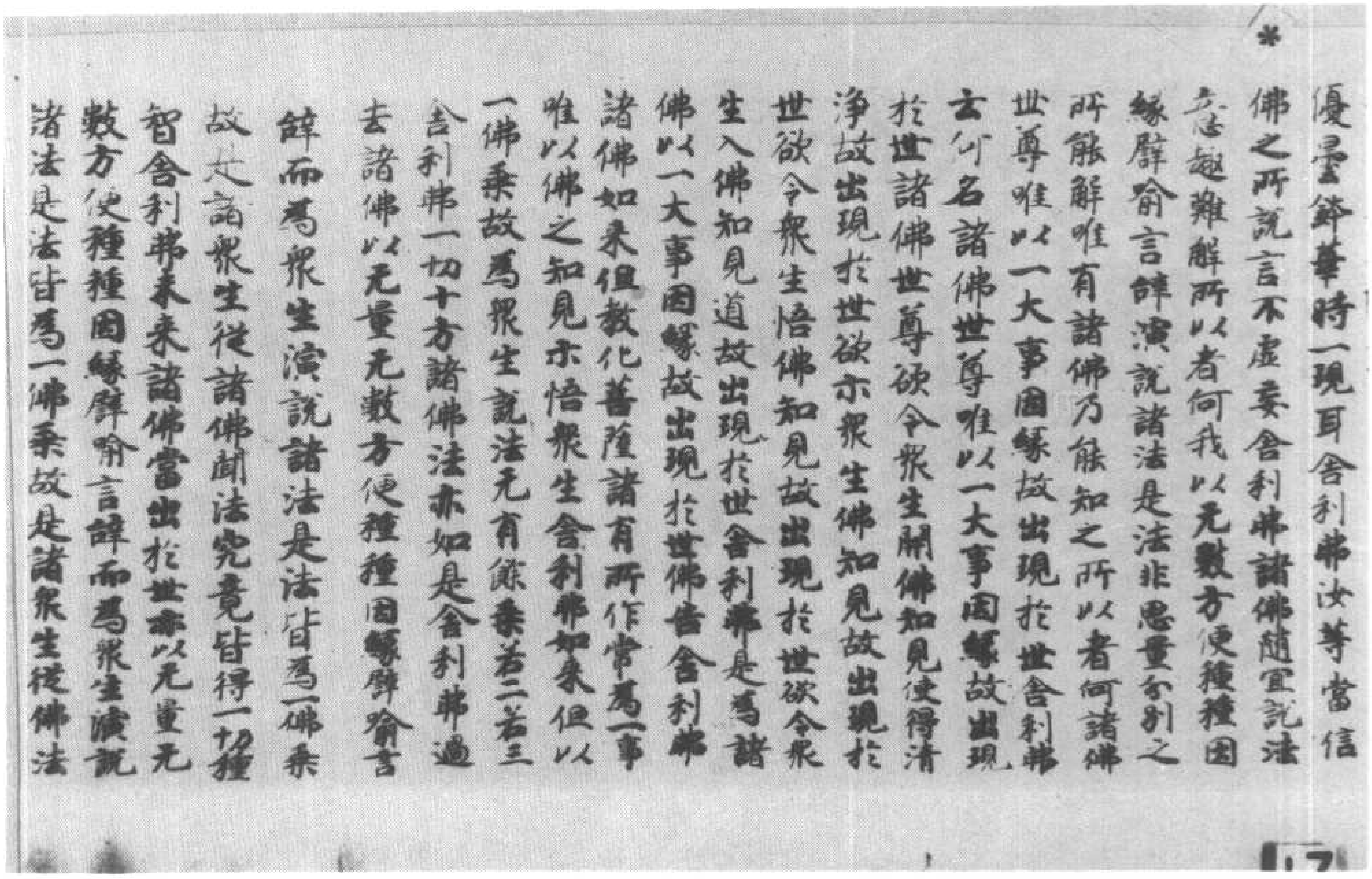
時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比丘百千万億世世
已曾從佛受化如此人等必能信敬長夜
安隱多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義
而說偈言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

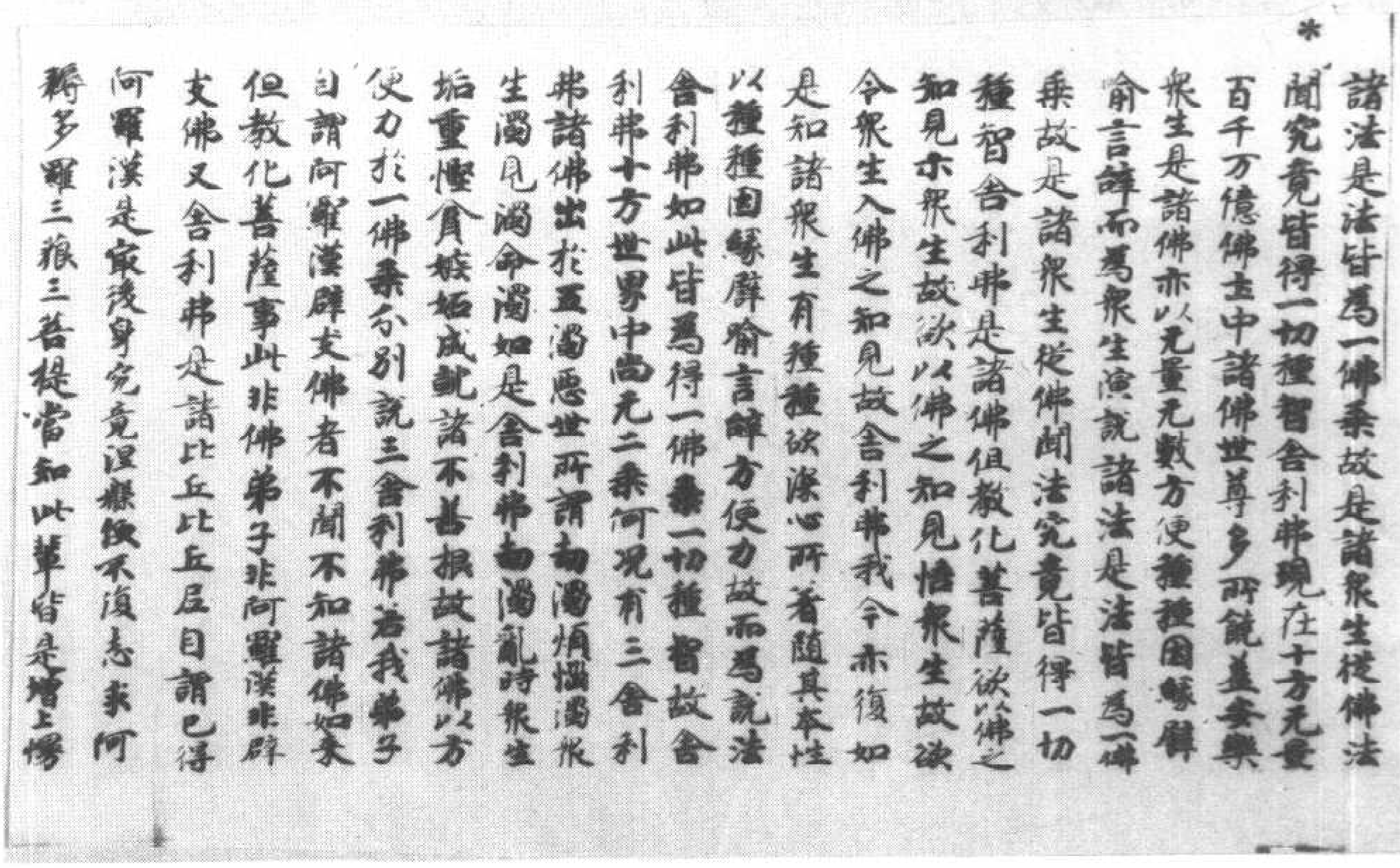
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如
優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信

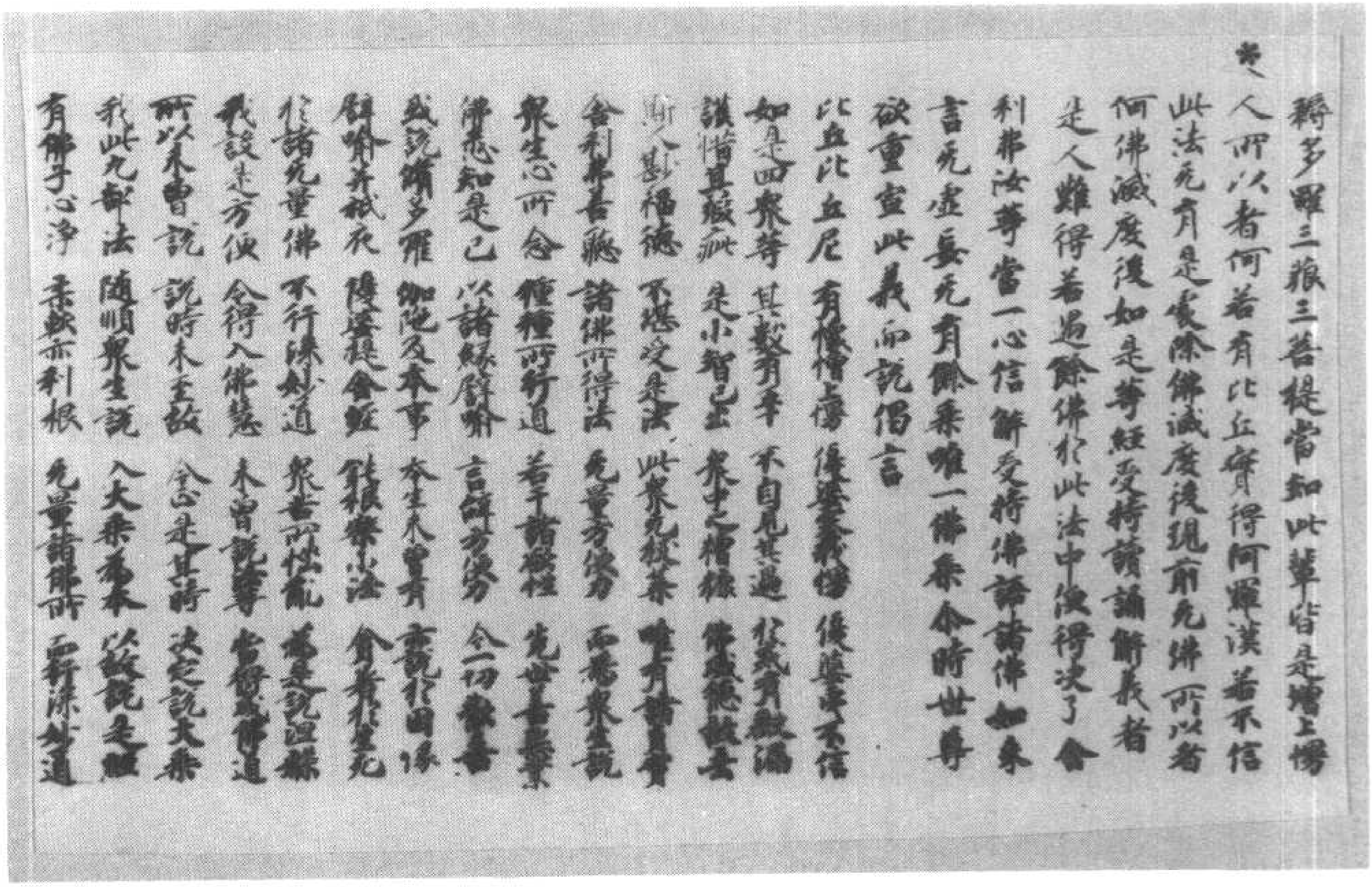


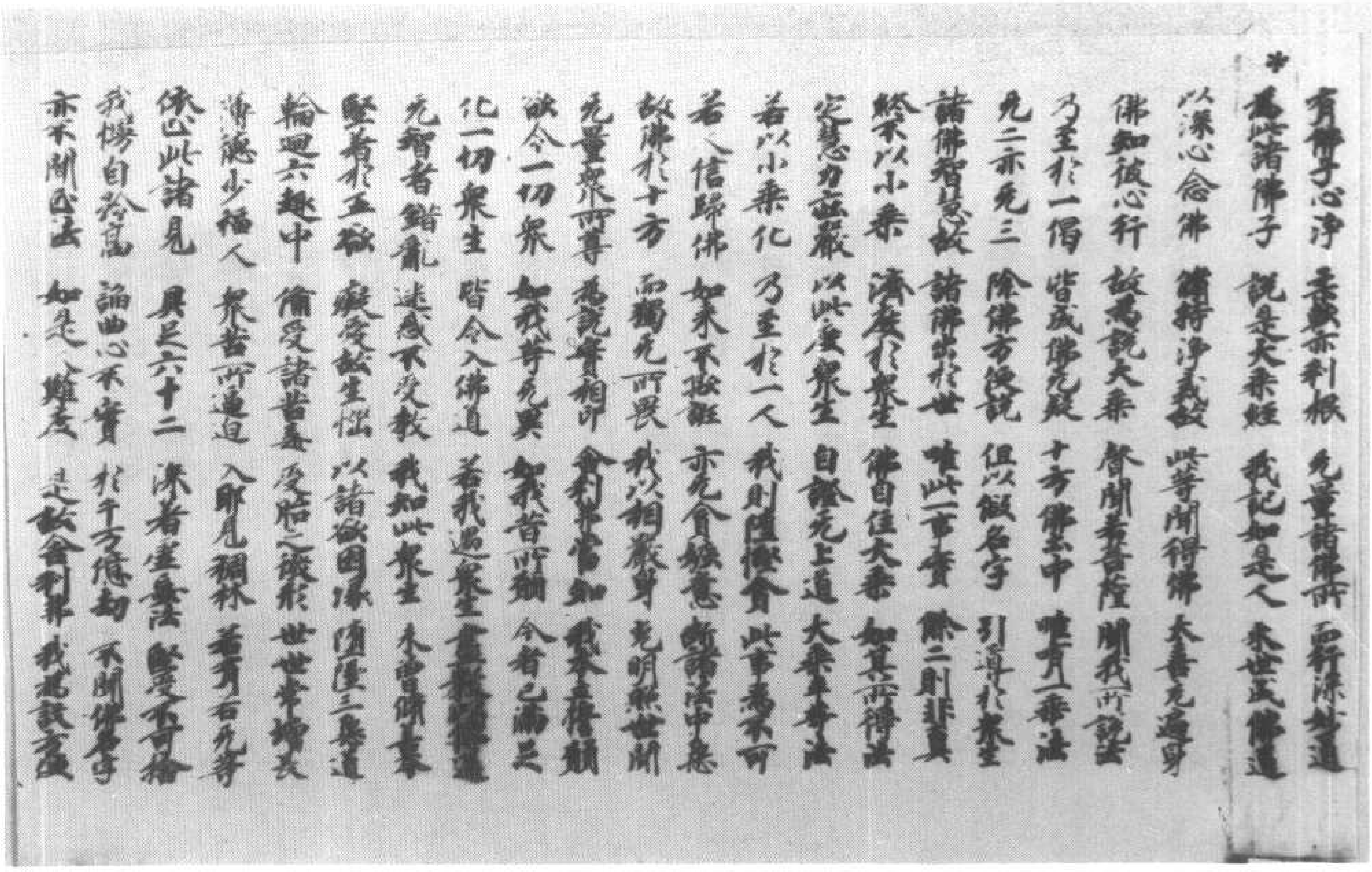
*

優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛法

17

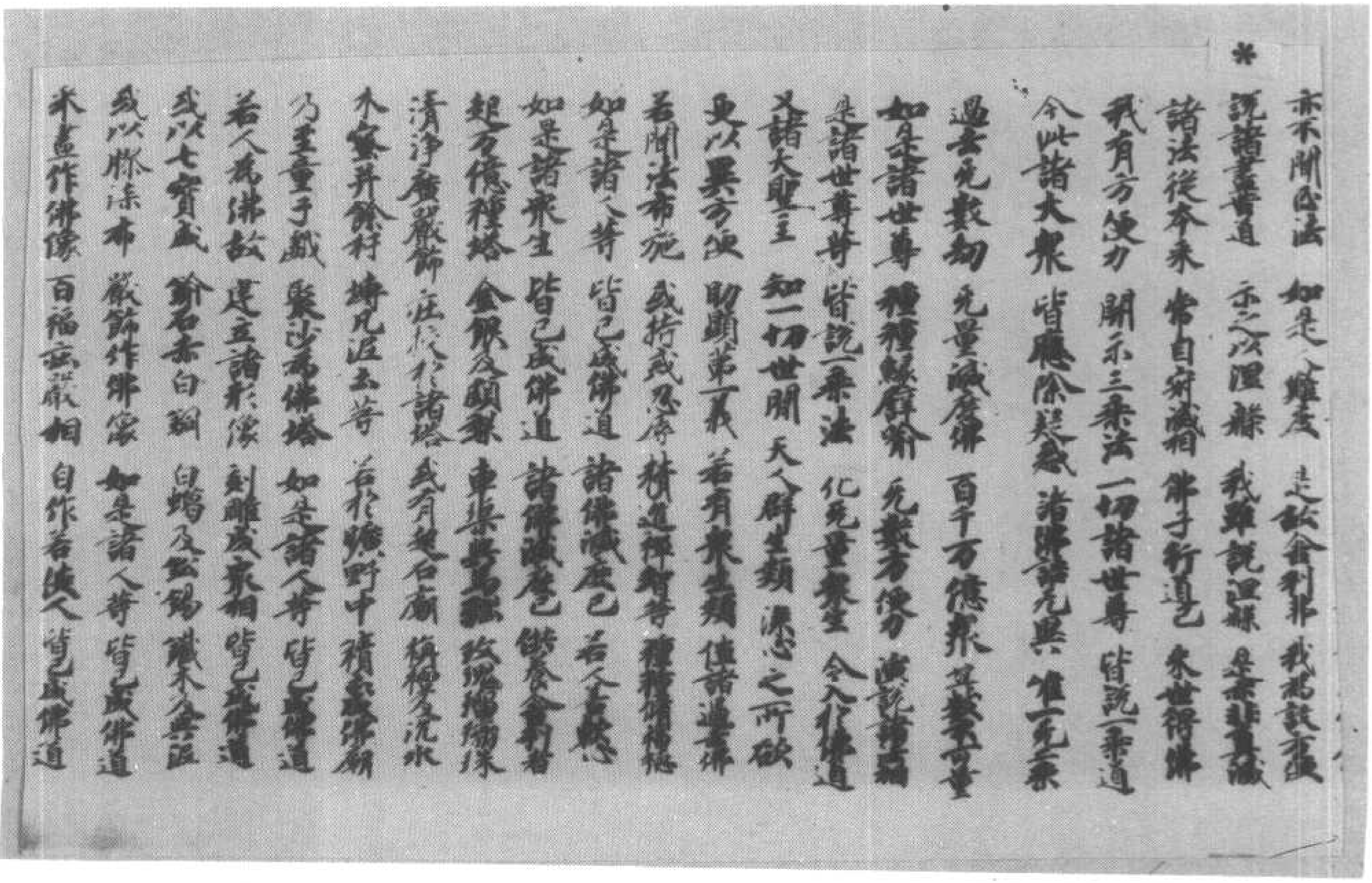

*
諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛法
聞究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬
喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法
舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢


*
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以者
何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而爲衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　爲是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘爲本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道



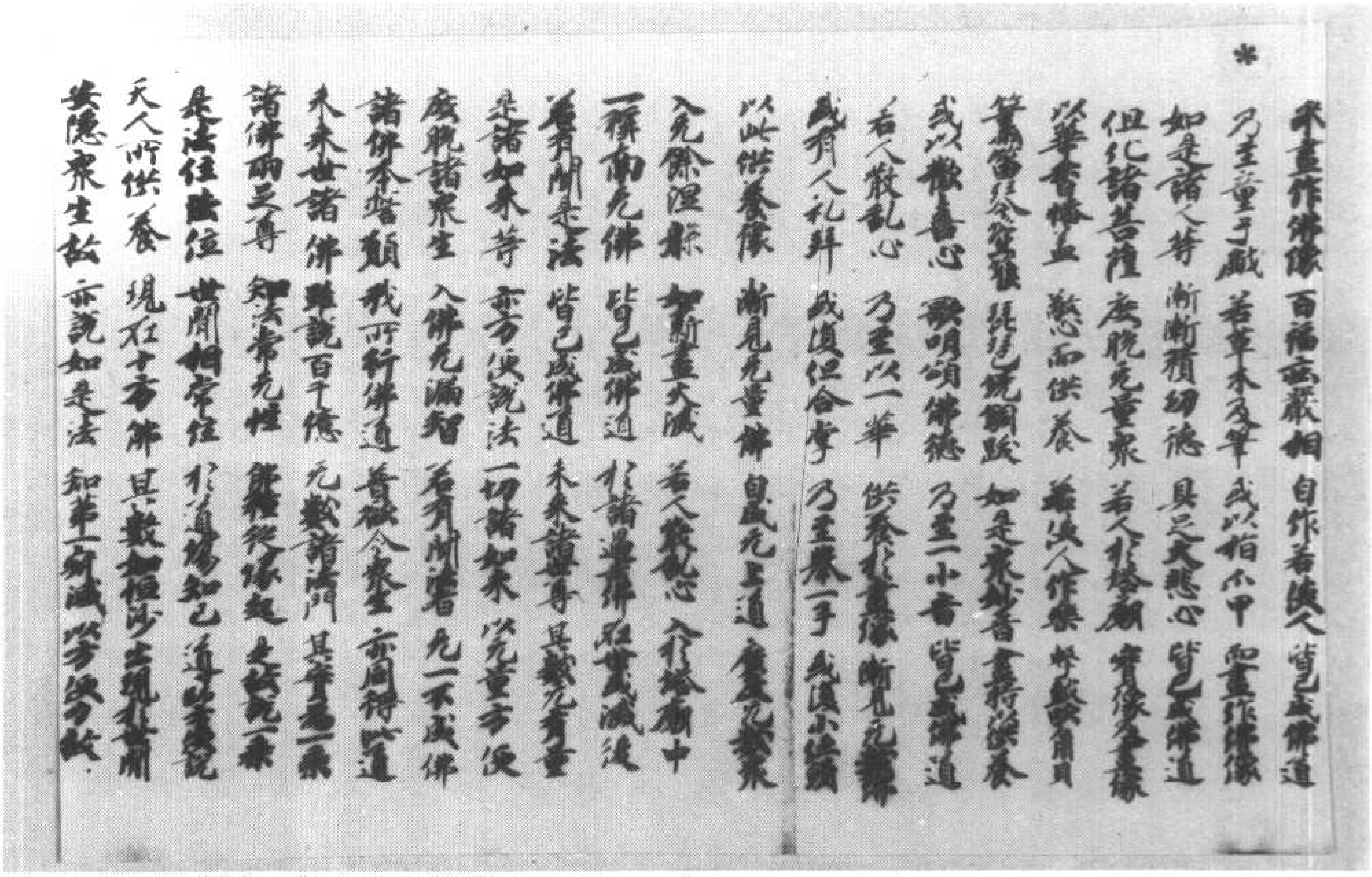
*

有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
爲此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 修持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故爲說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事爲不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 爲說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾修善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墜墮三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我爲設方便



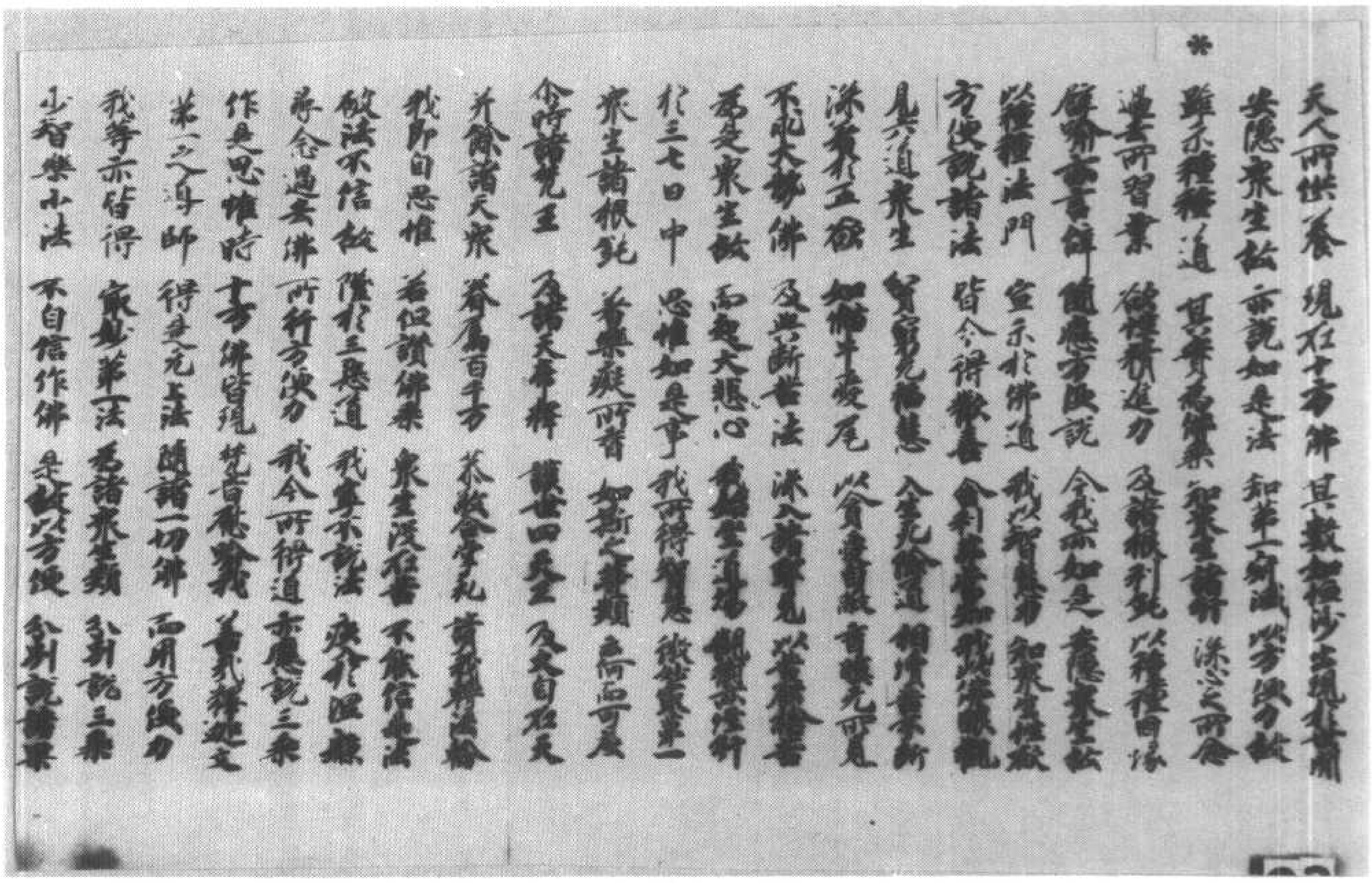
*

亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我爲設方便
說諸盡苦道 示之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福慧
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車𤦲與馬腦 玫瑰瑠璃珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木樒并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙爲佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人爲佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道



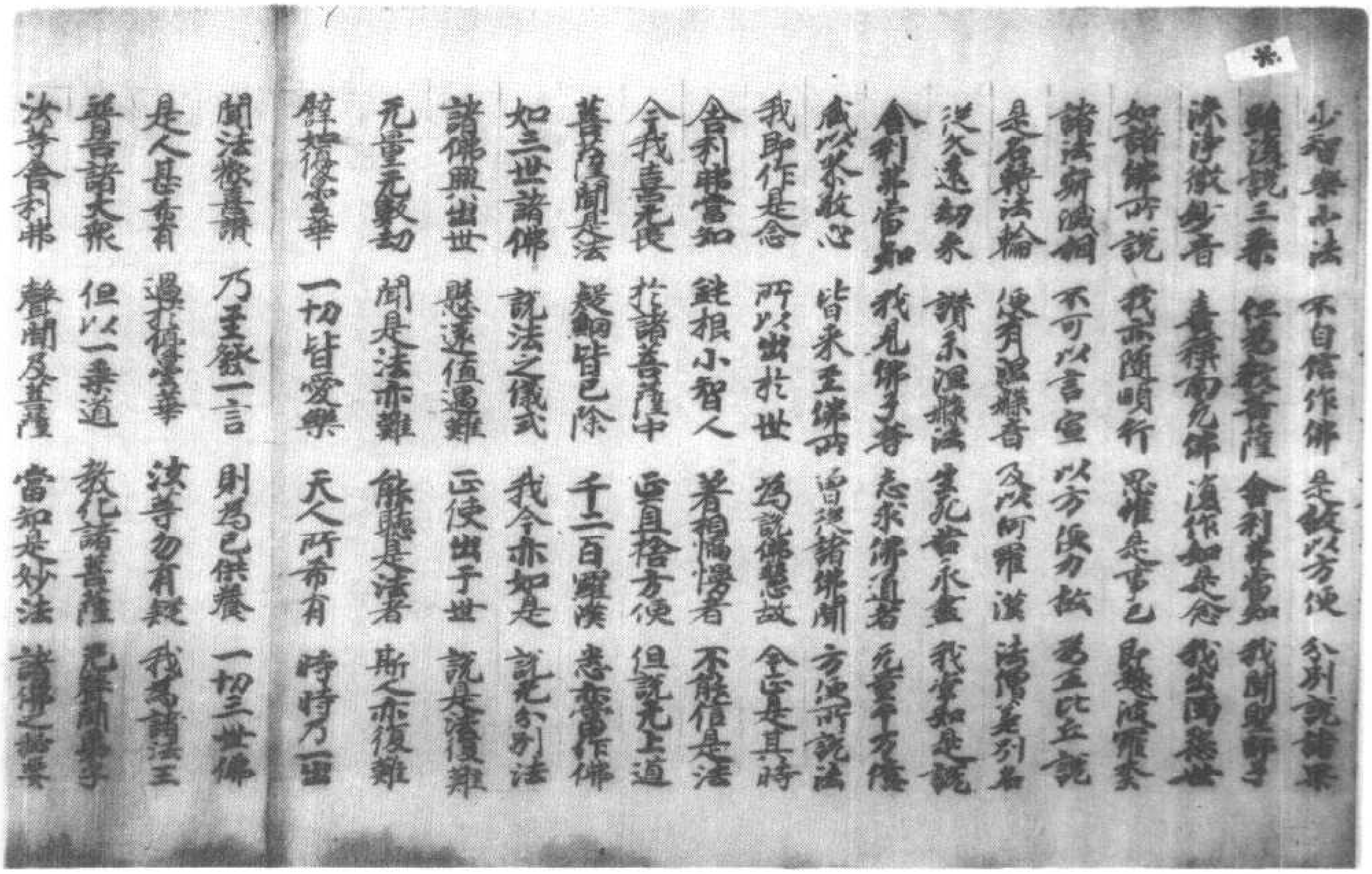
＊

采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人禮拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實爲一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故



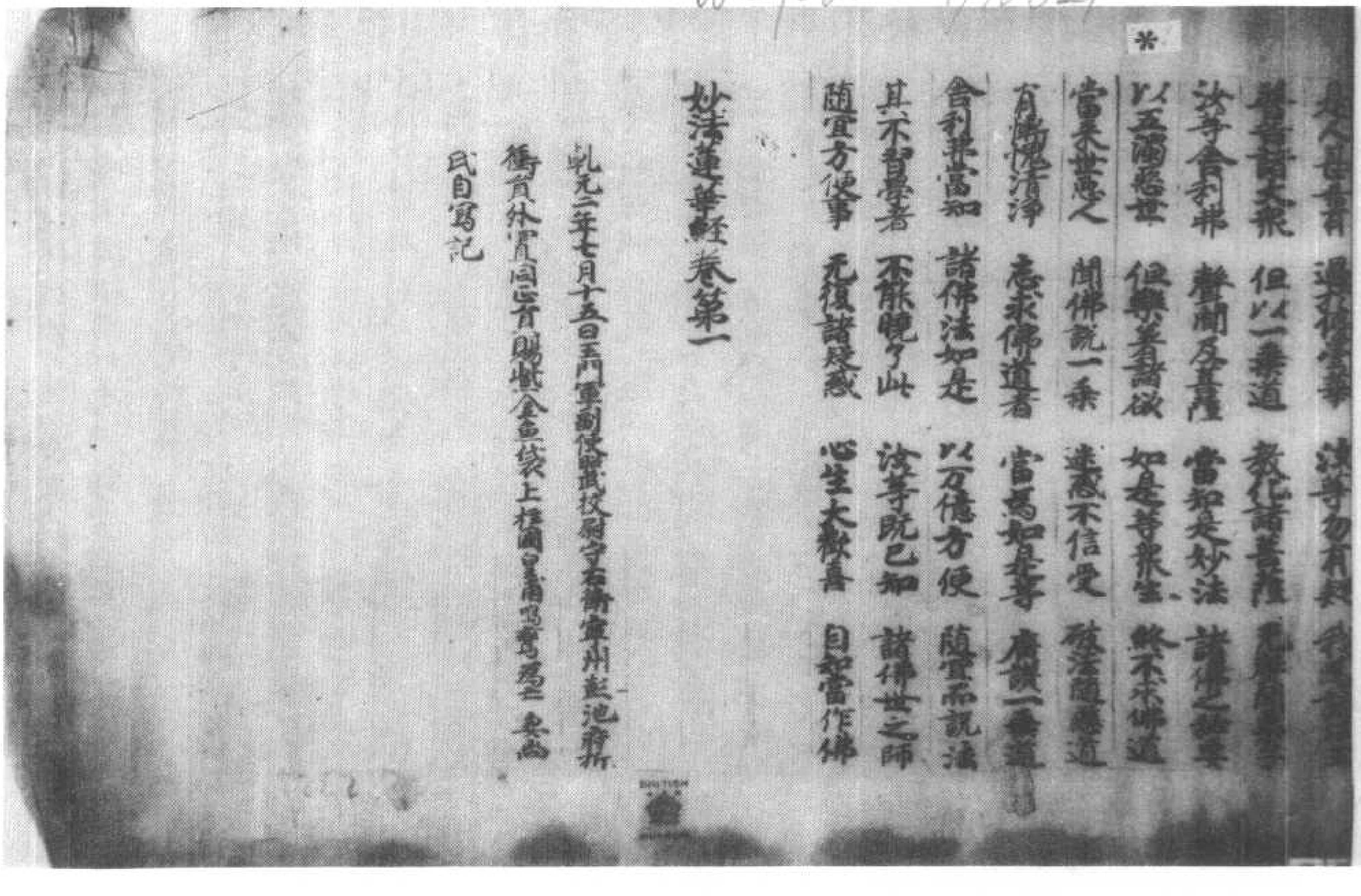
＊

天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實爲佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
爲是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千萬　恭敬合掌禮　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　爲諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果



少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南無佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千萬億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大眾　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要

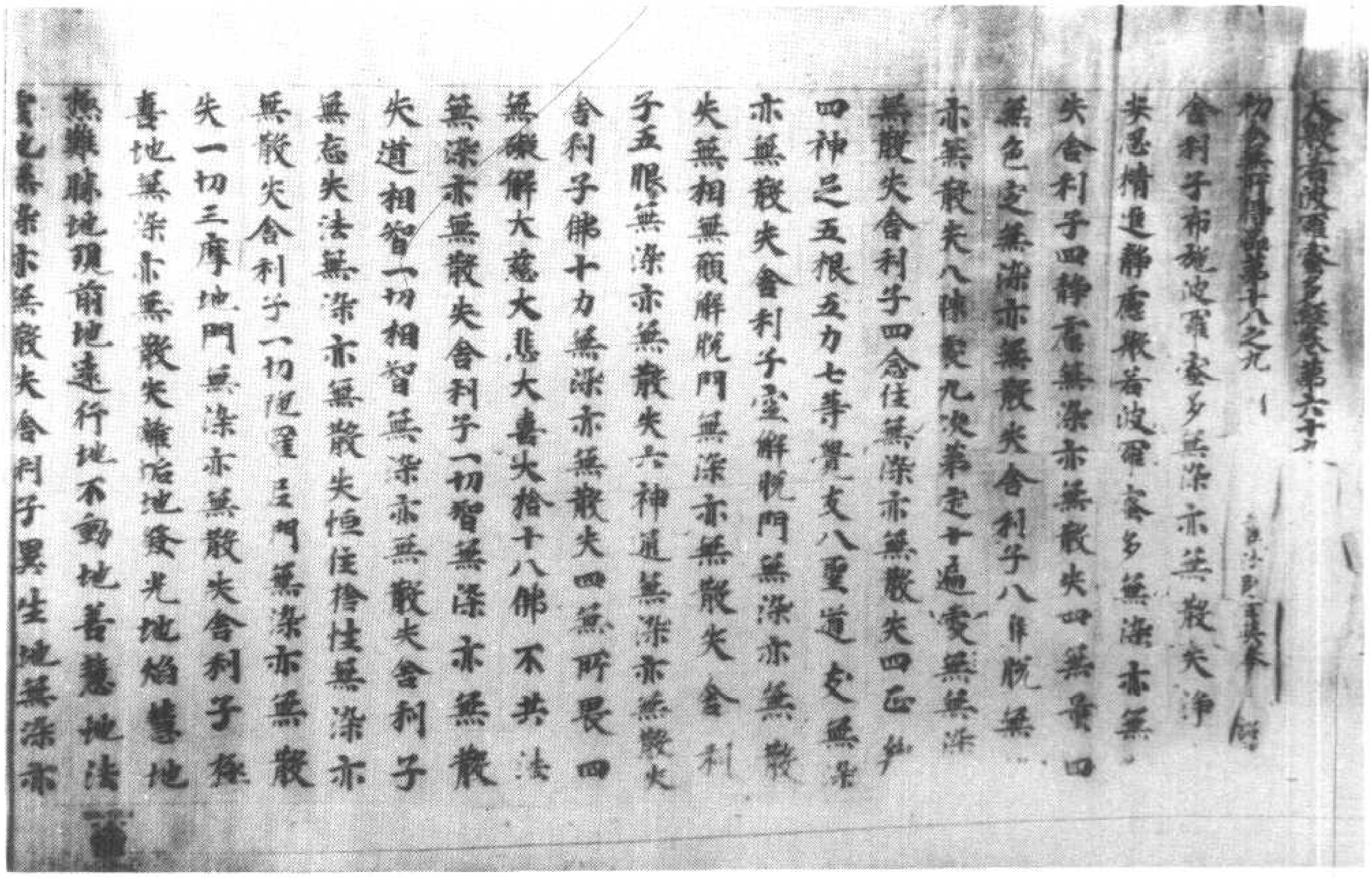
W-T262　9/10B21



是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大眾　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等眾生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以萬億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

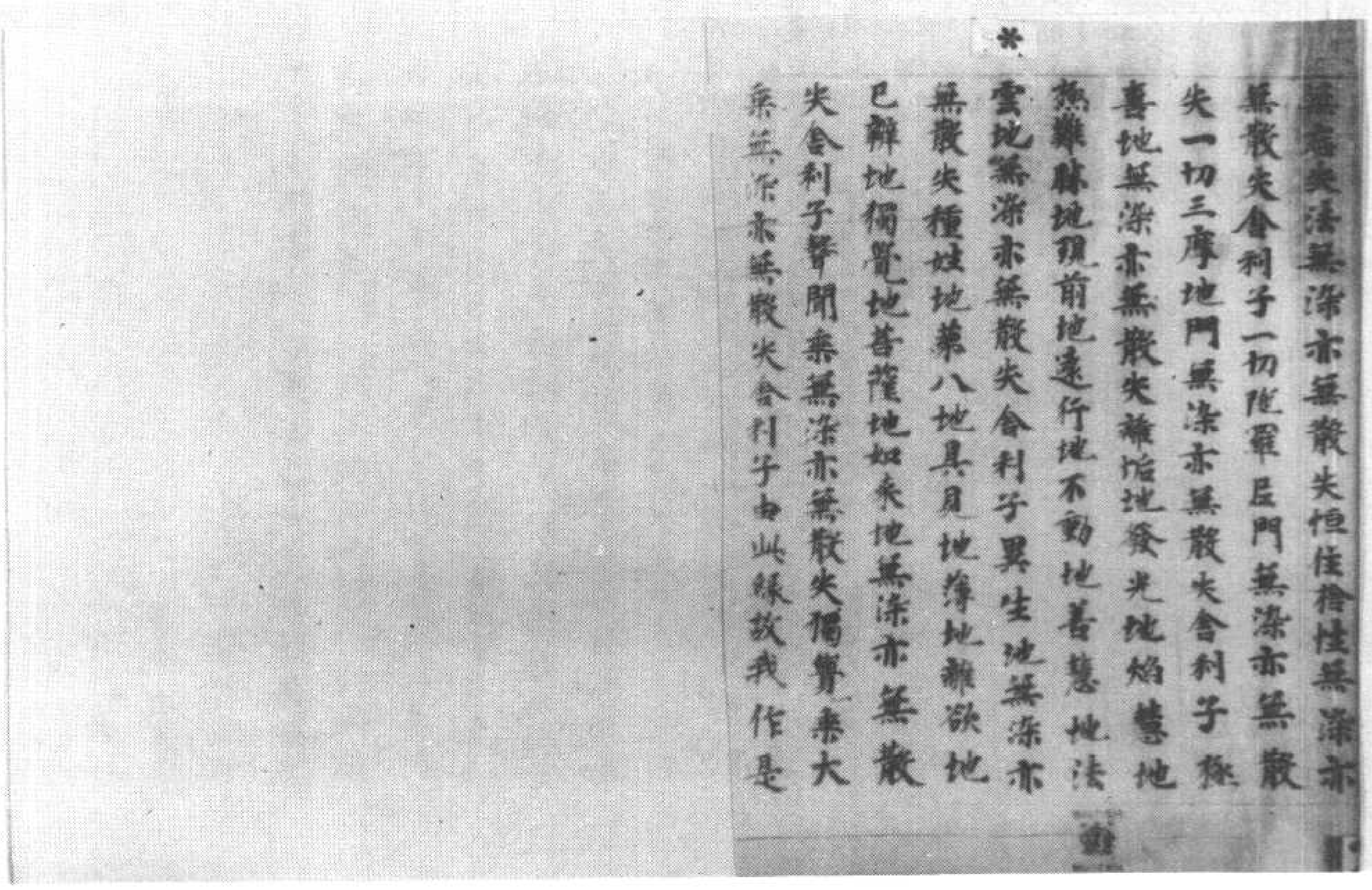
乾元二年七月十五日玉門軍副使試武校尉守右衛寧州彭池府折
衝員外置同正員賜紫金魚袋上柱國皇甫[illegible]寫為亡[illegible]安西
氏自寫記



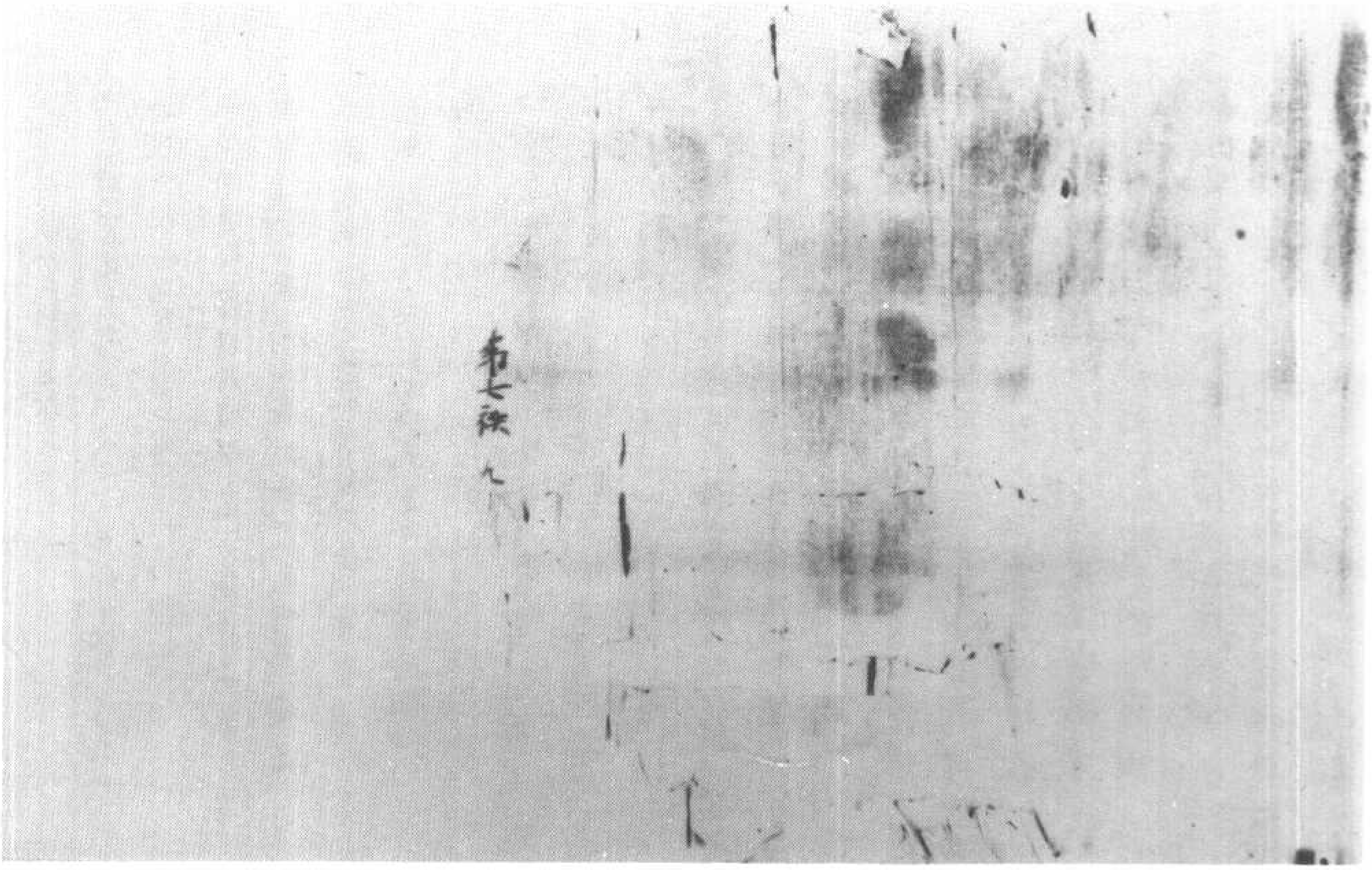
大般若波羅蜜多經卷第六十九
初分無所得品第十八之九　[illegible]
舍利子布施波羅蜜多無染亦無散失淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無染亦無
散失舍利子四靜慮無染亦無散失四無量四
無色定無染亦無散失舍利子八解脫無
染亦無散失八勝處九次第定十遍處無染
亦無散失舍利子四念住無染亦無散失四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無染
亦無散失舍利子空解脫門無染亦無散
失無相無願解脫門無染亦無散失舍利
子五眼無染亦無散失六神通無染亦無散失
舍利子佛十力無染亦無散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無染亦無散失舍利子一切智無染亦無散
失道相智一切相智無染亦無散失舍利子
無忘失法無染亦無散失恒住捨性無染亦
無散失舍利子一切陀羅尼門無染亦無散
失一切三摩地門無染亦無散失舍利子極
喜地無染亦無散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地無染亦無散失舍利子異生地無染亦

斯五三五八號　大般若波羅蜜多經卷第六十九

S → T220　5/388A6
W → 　5/388B8



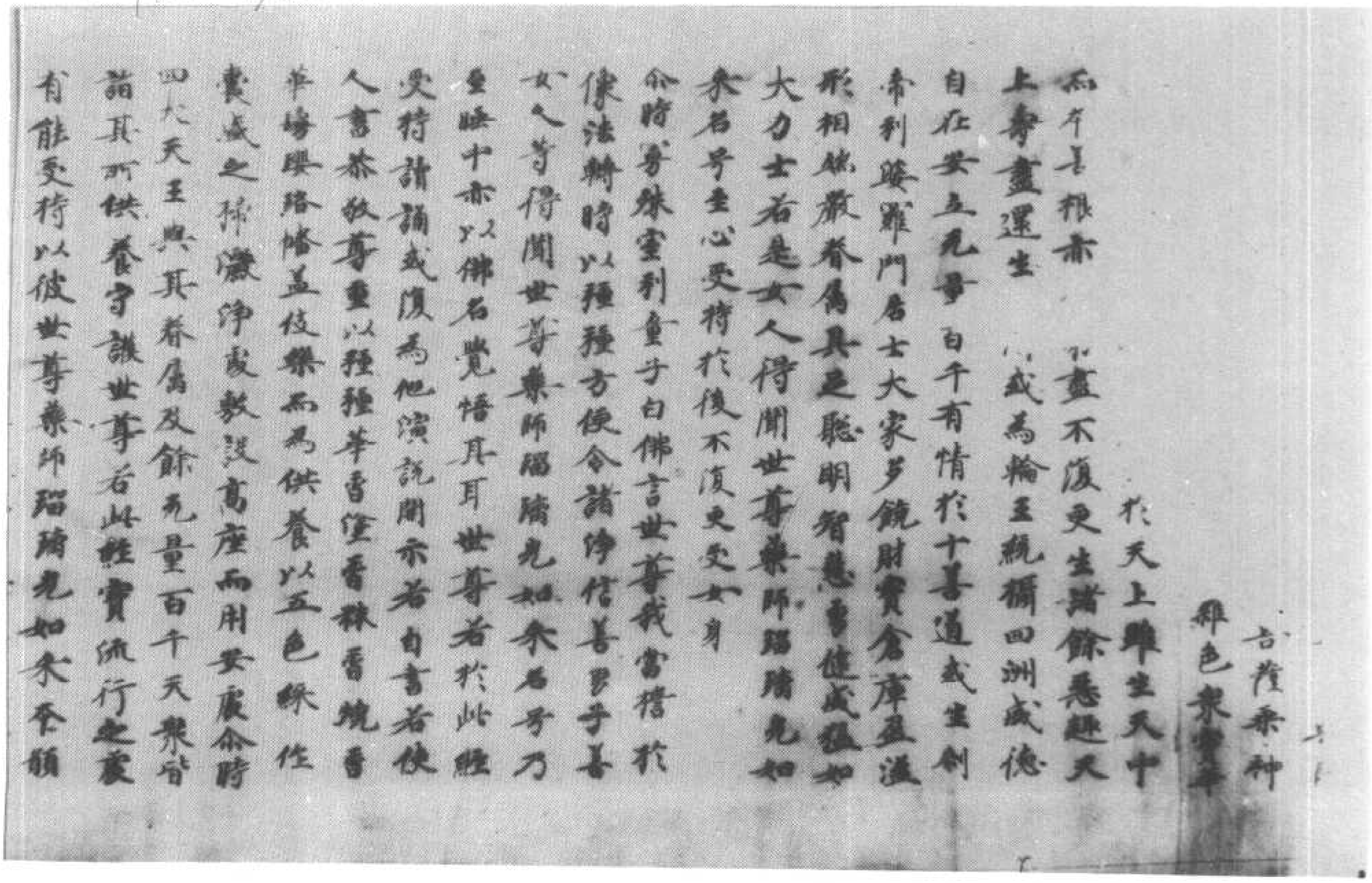
無忘失法無染亦無散失恒住捨性無染亦
無散失舍利子一切陀羅尼門無染亦無散
失一切三摩地門無染亦無散失舍利子極
喜地無染亦無散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地無染亦無散失舍利子異生地無染亦
無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地無染亦無散
失舍利子聲聞乘無染亦無散失獨覺乘大
乘無染亦無散失舍利子由此緣故我作是



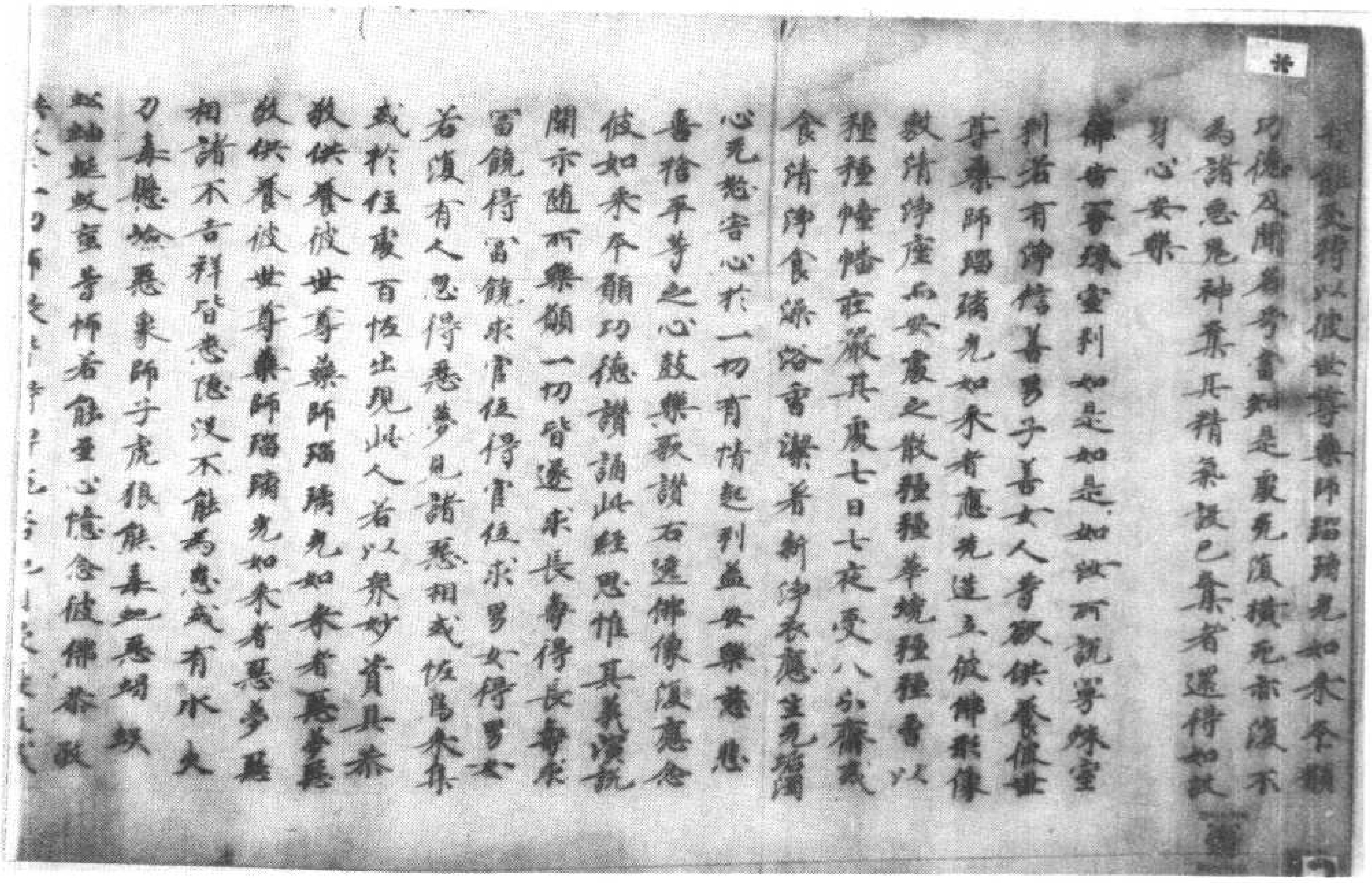
第七袟九

▼斯五三五九號　佛説藥師瑠璃光如來本願功德經

S-T450 14/406B 12~14

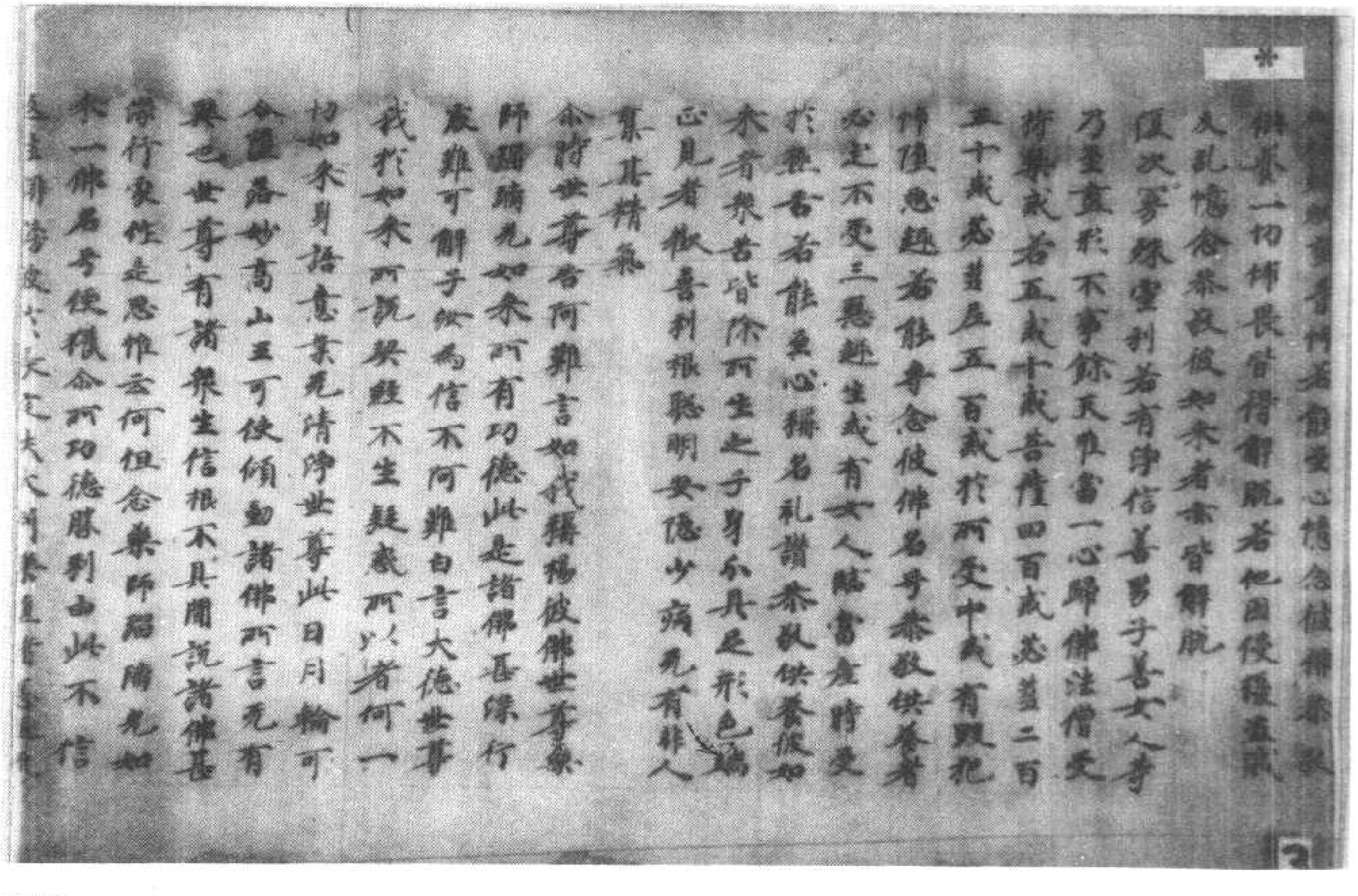


吉薩乘神
雜色衆寶年
於天上雖生天中
而本善根亦　未盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生　人或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生剎
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
來名號至心受持於後不復更受女身
尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名號乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
華鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願



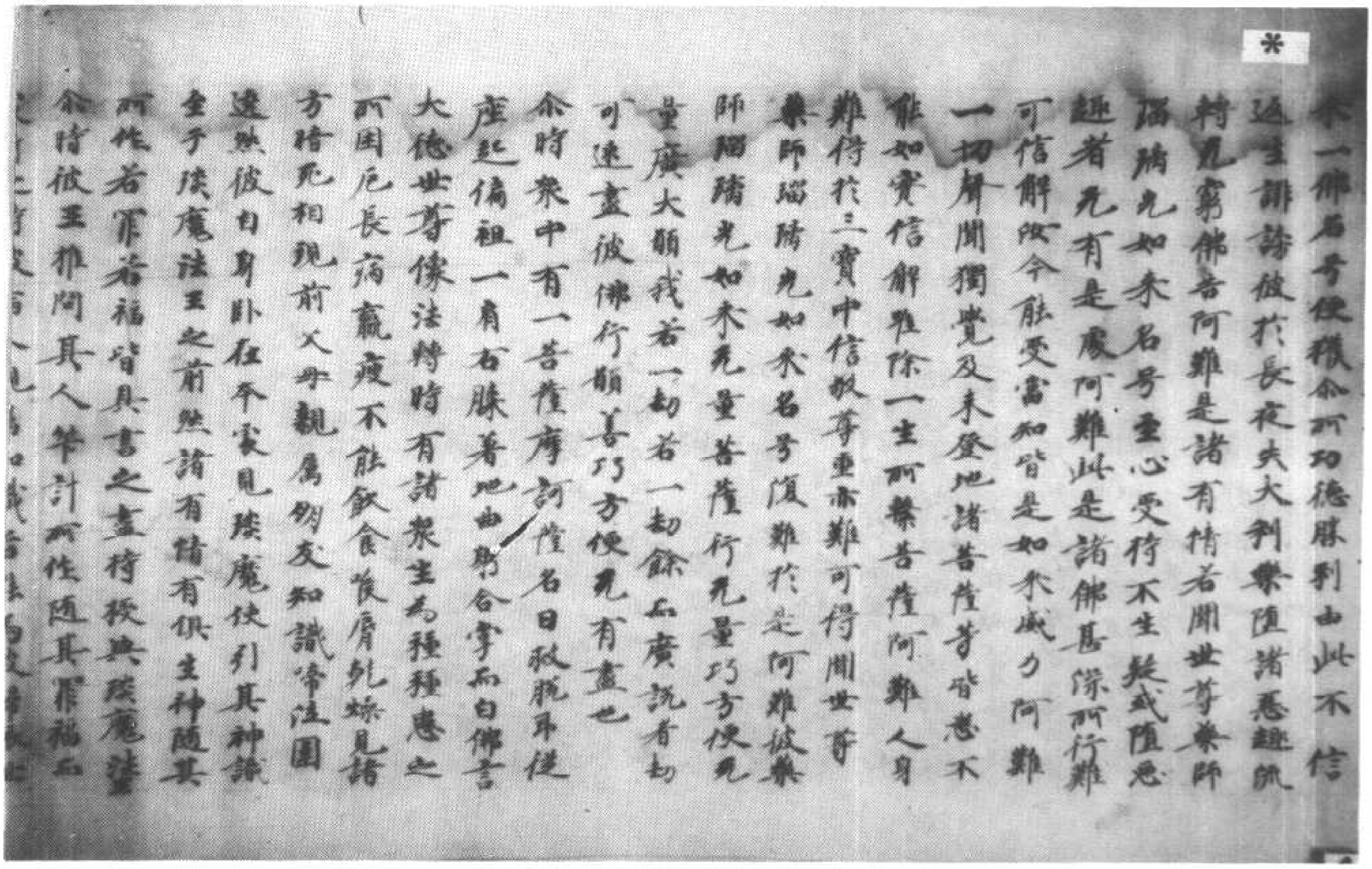
若能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名號當知是處無復橫死亦復不
爲諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種華燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生無垢濁
心無怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集
或於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱沒不能爲患或有水火
刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍蜈
蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬
[illegible]

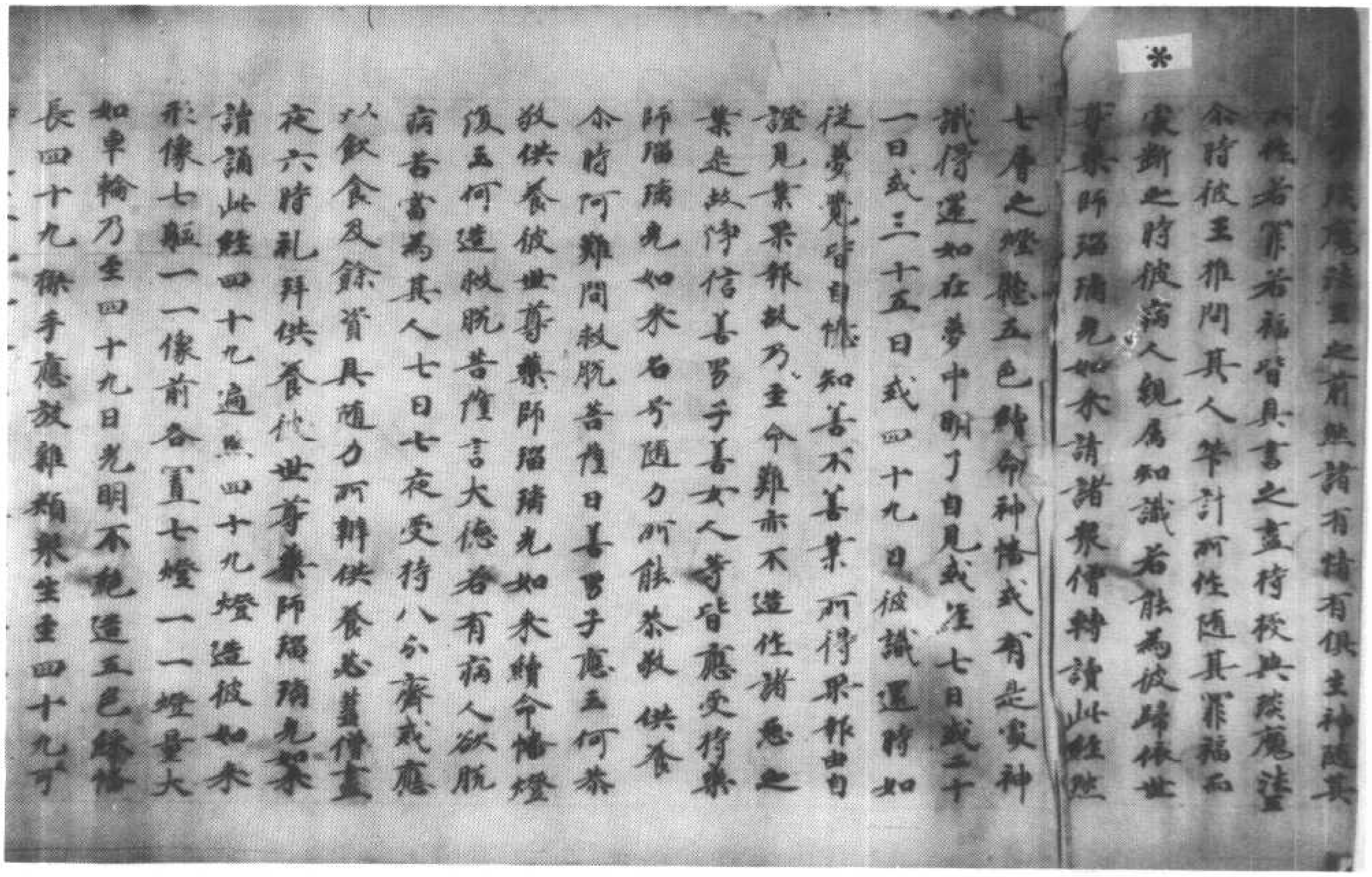


蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天惟當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當産時受
於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人
奪其精氣

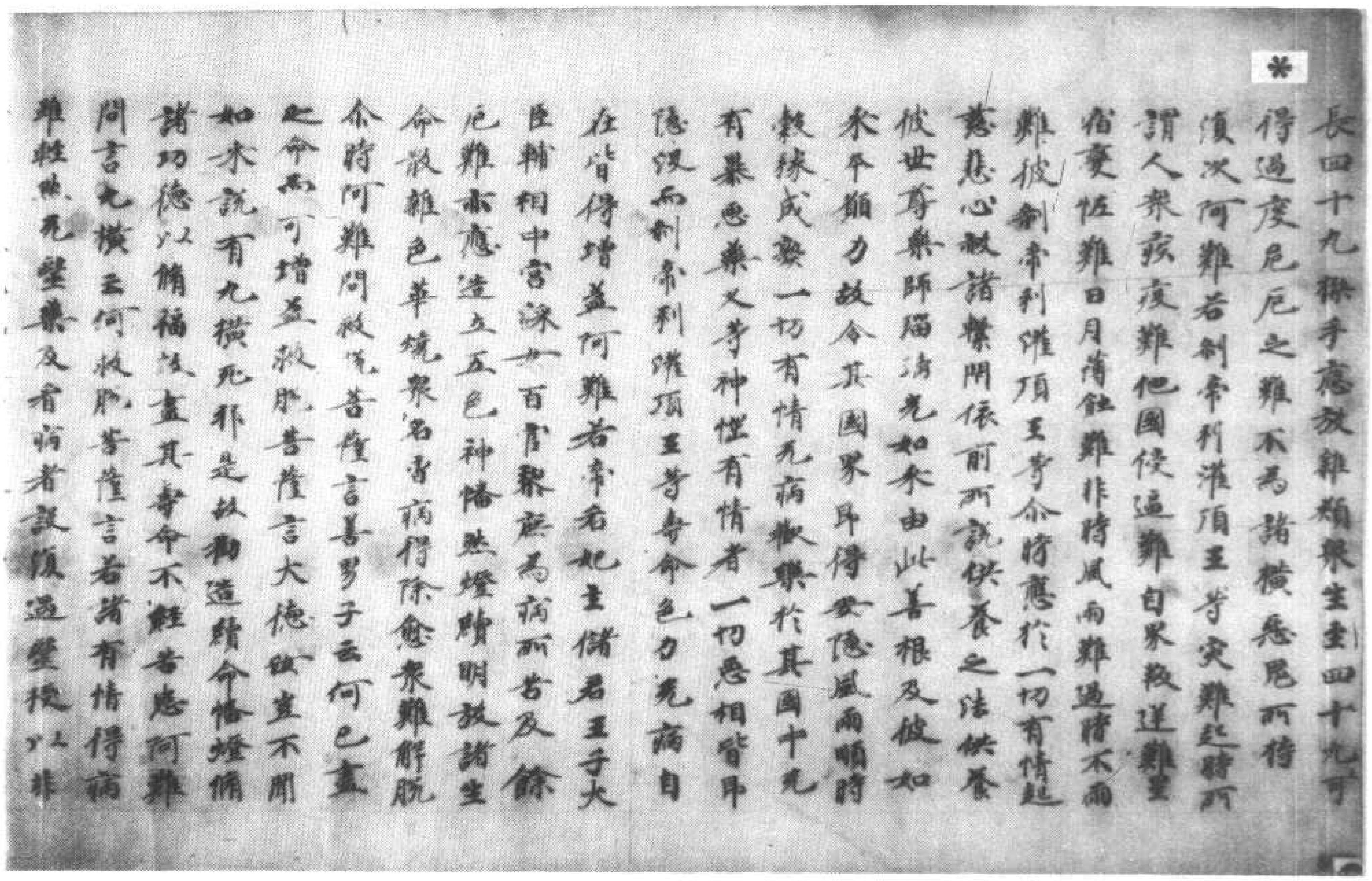
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝爲信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業無不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便獲爾所功德勝利由此不信
反生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣



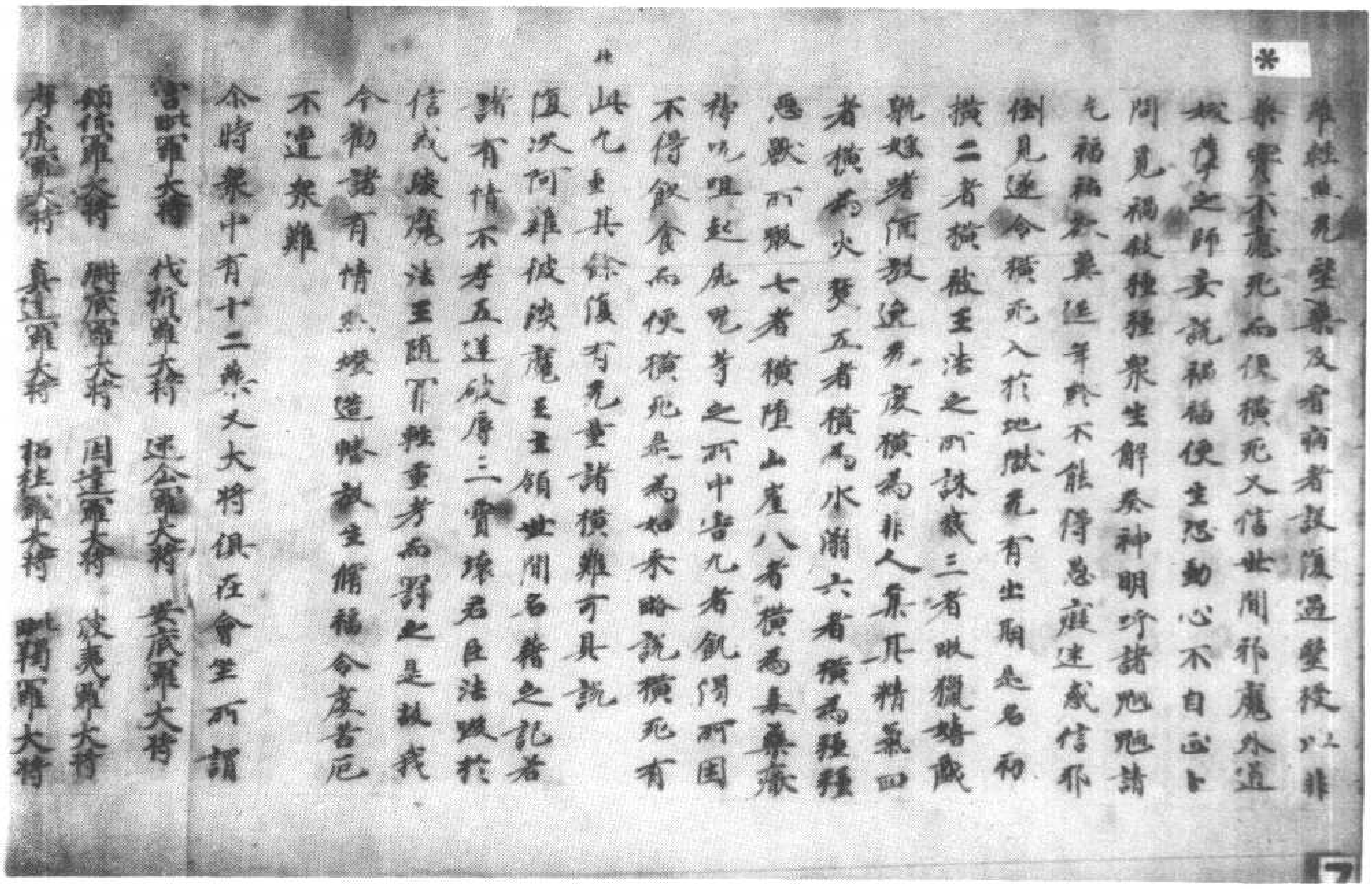
念一佛名号便獲爾所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身
難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞世尊
藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼藥
師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便无
量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者劫
可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言
大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患之
所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸
方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍
遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神識
至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其
所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王
尒時彼王推問其人筭計所作隨其罪福而



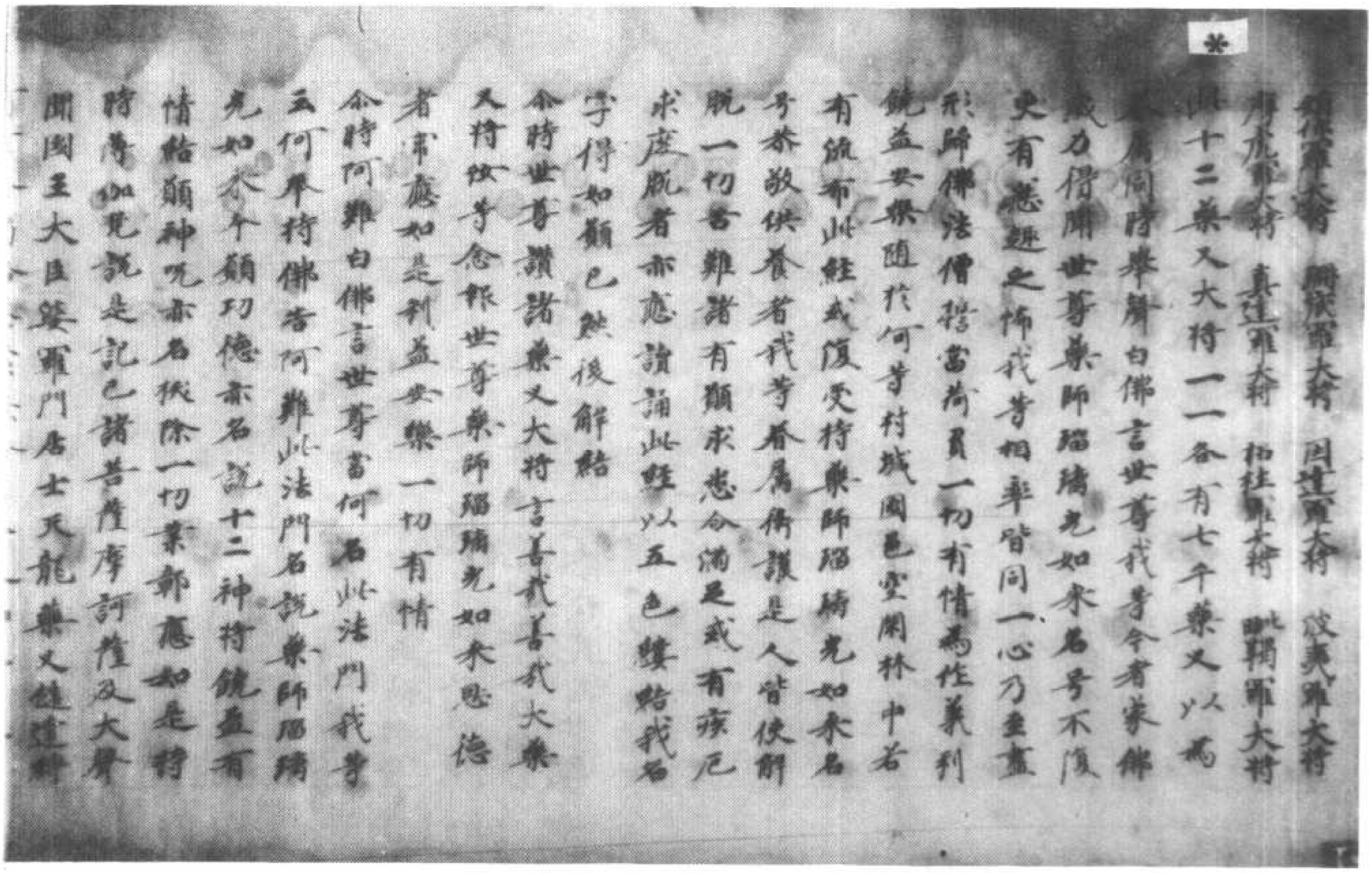
至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其
所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王
尒時彼王推問其人筭計所作隨其罪福而
處斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世
尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經然
七層之燈懸五色續命神幡或有是處彼神
識得還如在夢中明了自見或經七日或二十
一日或三十五日或四十九日彼識還時如
從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自
證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之
業是故淨信善男子善女人等皆應受持藥
師瑠璃光如來名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵幡
長四十九搩手應放雜類衆生至四十九可



長四十九搩手應放雜類衆生至四十九可
得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨
難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情起
慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法供養
彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如
來本願力故令其國界即得安隱風雨順時
穀稼成熟一切有情無病歡樂於其國中無
有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆即
隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力無病自
在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子大
臣輔相中宮婇女百官黎庶爲病所苦及餘
厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生
命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩
諸功德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授以非



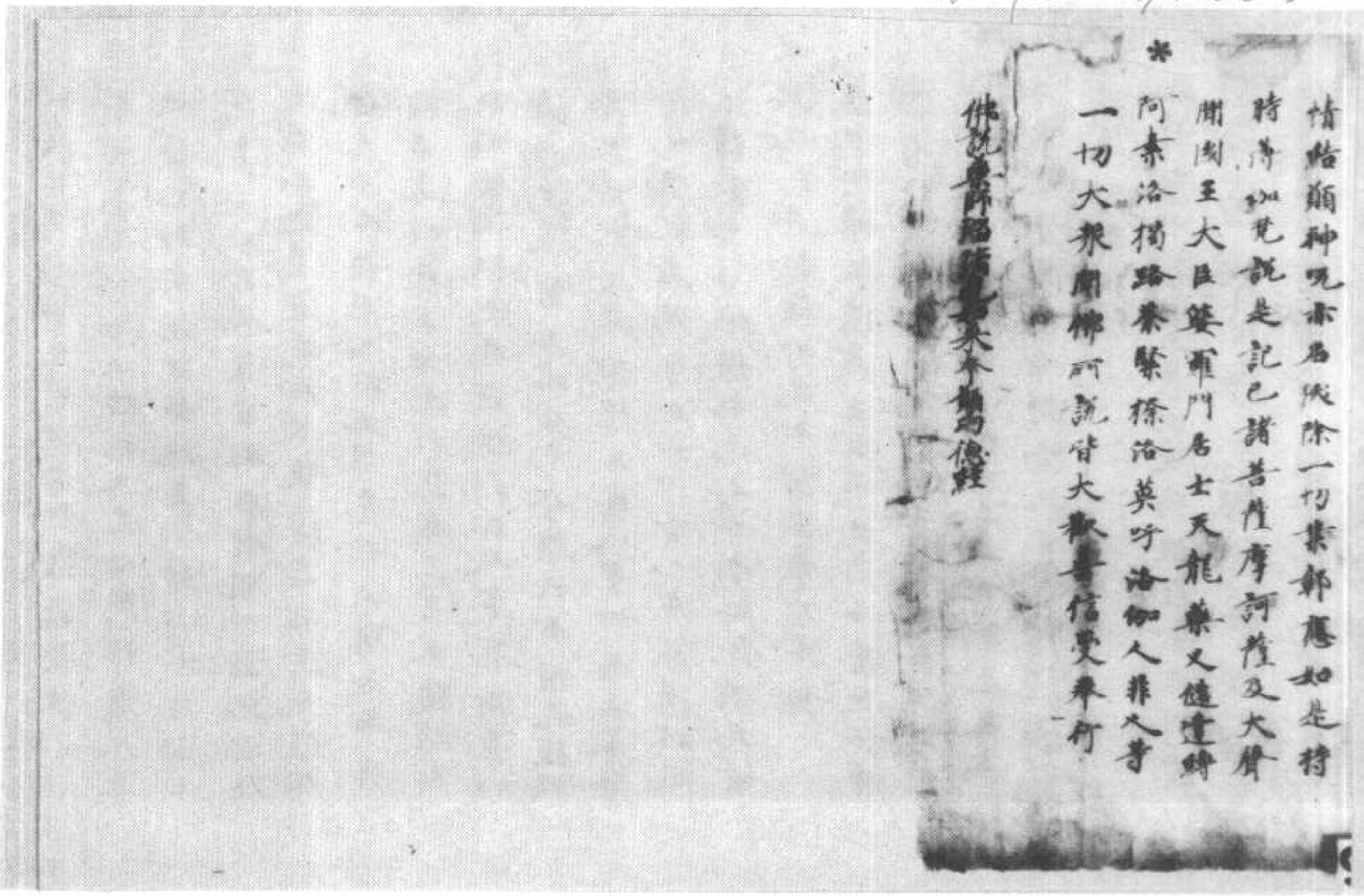
雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄無有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
耽婬嗜酒放逸無度橫爲非人奪其精氣四
者橫爲火焚五者橫爲水溺六者橫爲種種
惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫爲毒藥厭
禱呪詛起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便橫死是爲如來略說橫死有
此九種其餘復有無量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞儞羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將



*

頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是記已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉揵達縛

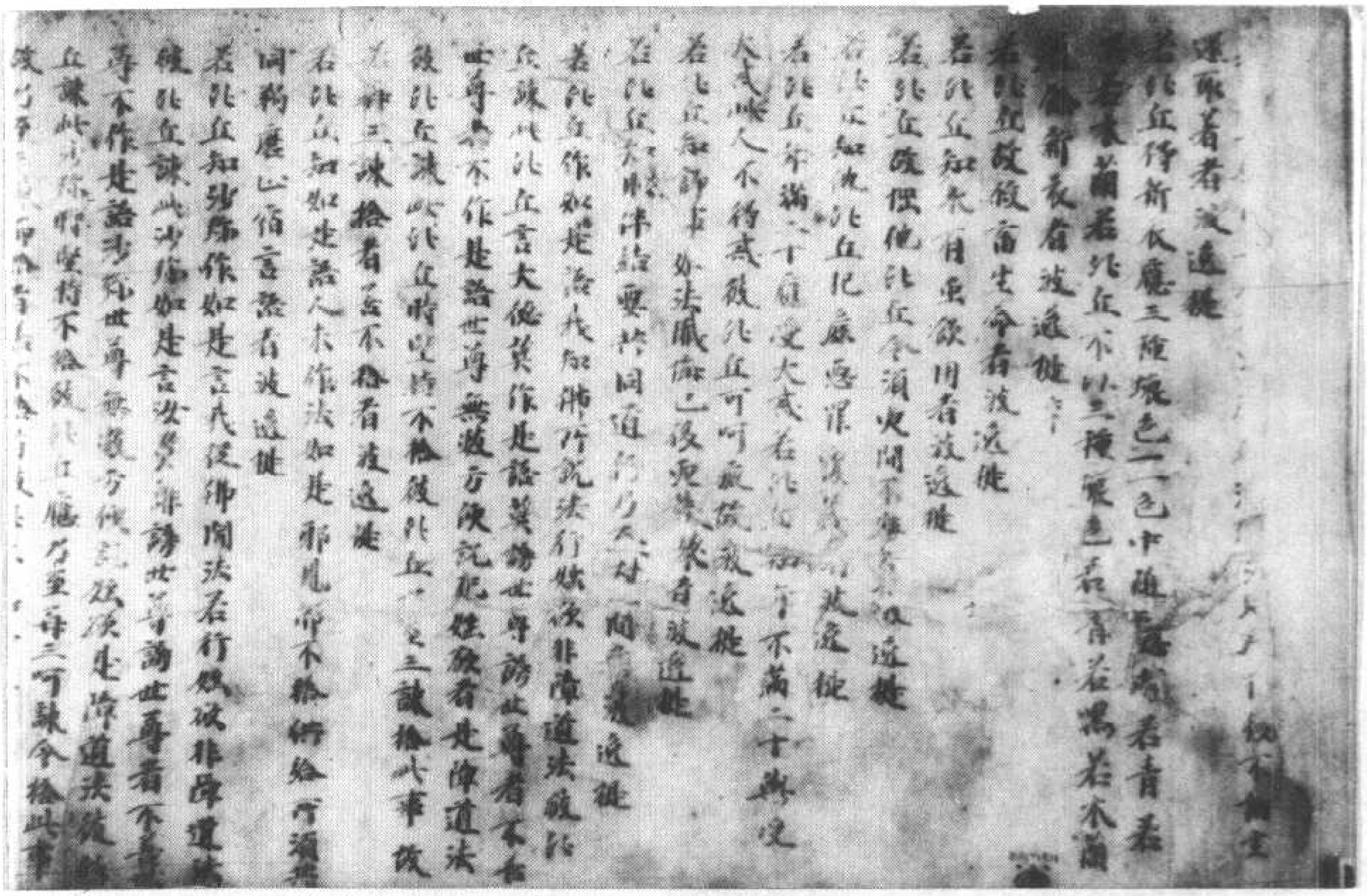
W→T450 14/408B25



*

情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是記已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉揵達縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

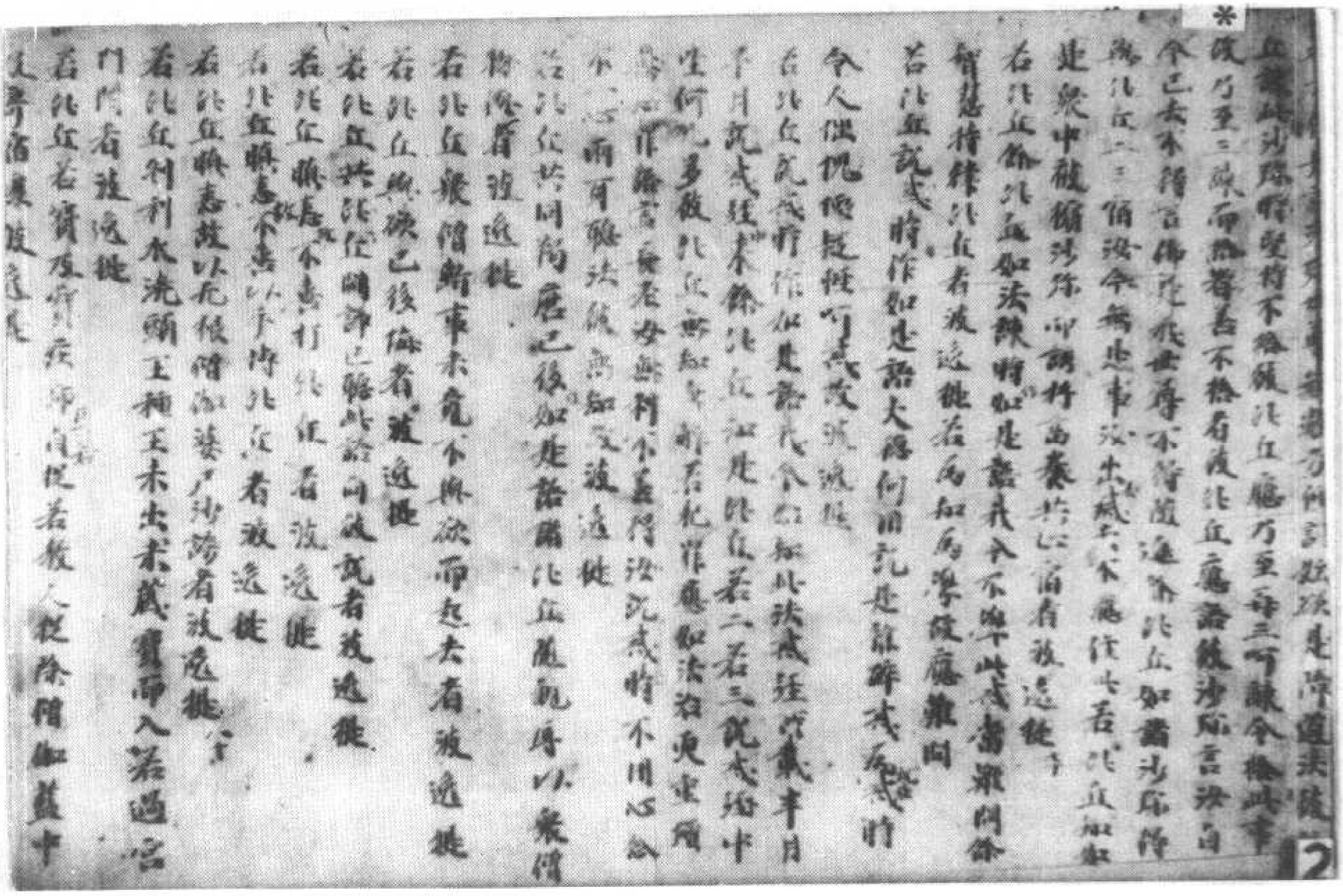
佛說藥師瑠璃光如來本願功德經



[illegible]不語主
還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭
若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭
著餘新衣者波逸提
若比丘故殺畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿二十受大戒若比丘知年不滿二十與受
大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比
丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法
彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故
若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須
同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行婬欲非障道法
彼比丘諫此沙彌如是言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比
丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至三呵諫令捨此事
故乃至三諫[illegible]

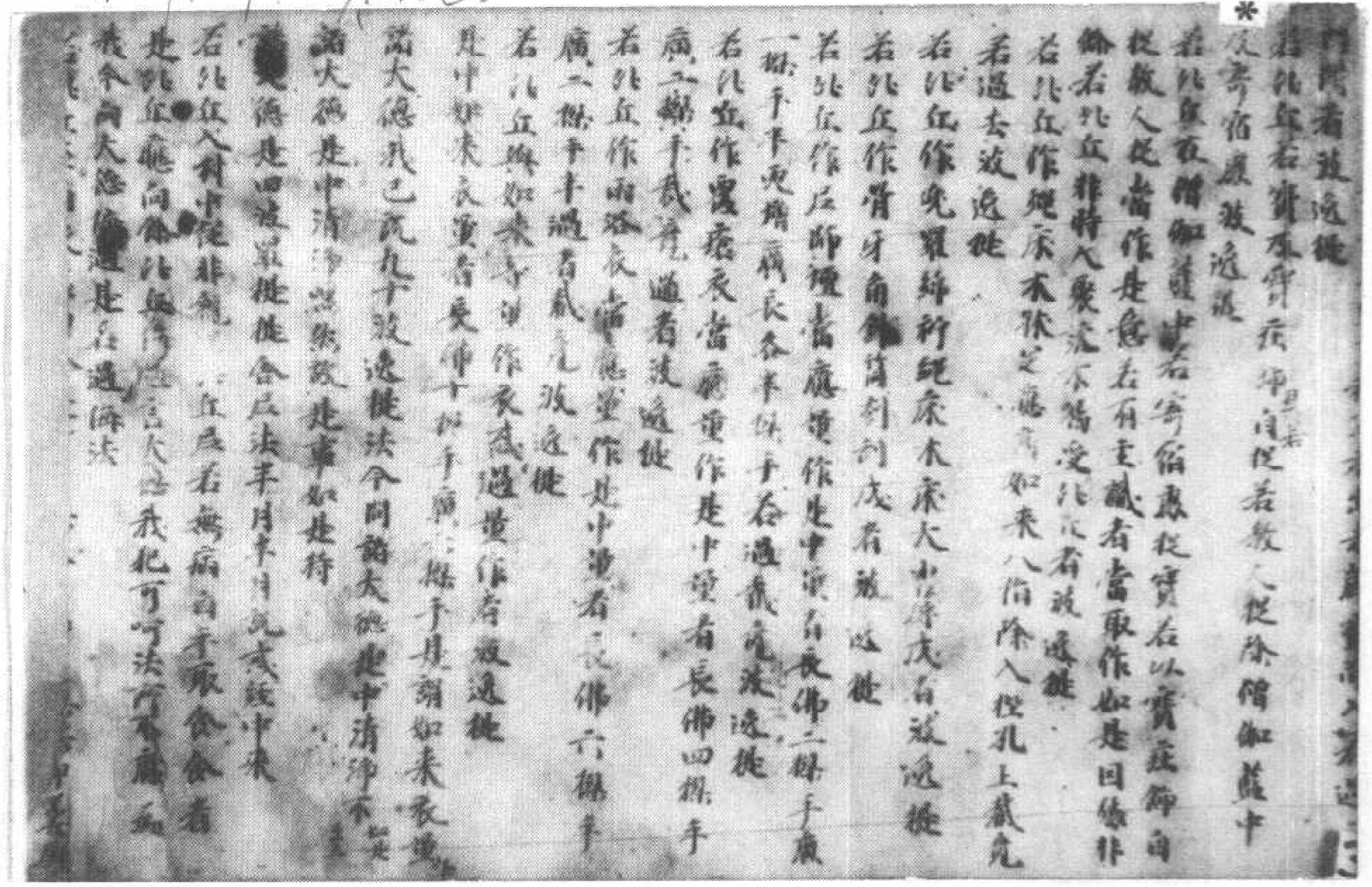
S→T1429 22/1019B27

斯五三六〇號　四分律比丘戒本



[illegible]方便說婬欲是障道法彼比
丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事
故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自
今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得
與比丘二三宿汝今無此事汝出去滅去不應住此若比丘知如
是衆中被擯沙彌而誘將畜養共同止宿者波逸提
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難問餘
智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時
令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月
半月說戒經來若餘比丘知是比丘若二若三說戒中
坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增
無知罪長老汝無利不善得汝說戒時不用心念
不一心攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧
物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮
門閫者波逸提
若比丘若寶若寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中
及寄宿處波逸提

W→T1429 22/1020C3

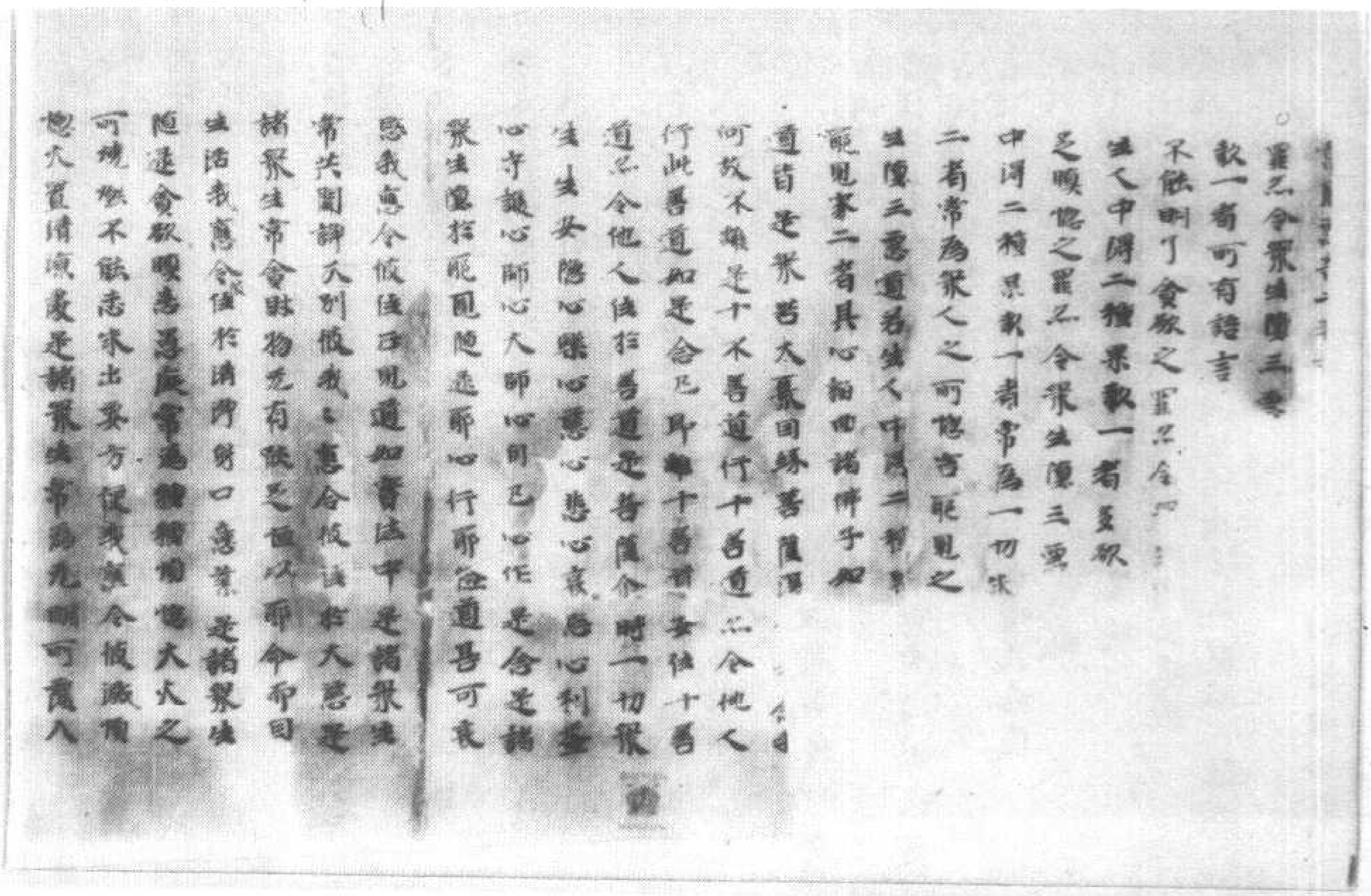


[illegible]門者波逸提
若比丘若寶若寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中
及寄宿處波逸提
若比丘在僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自
捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非
餘若比丘非時入聚落不囑受比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入梐孔上截竟
若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手廣
一搩手半更增廣長各半搩手若過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手
廣二搩手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手
廣二搩手半過者裁竟波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為
我今向大德悔過是名悔過法
[illegible]

同卷

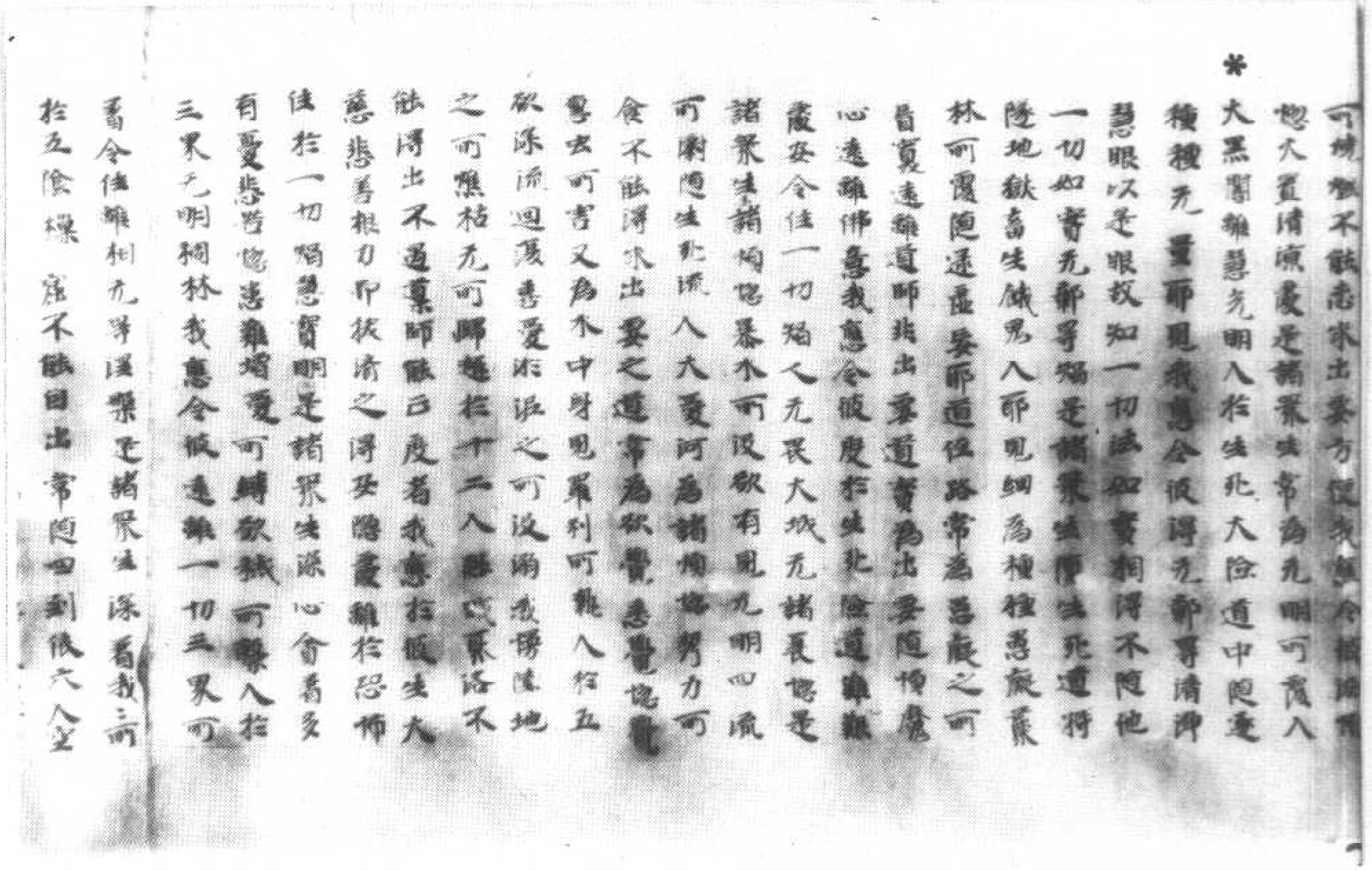
S→T278 9/549B12~22

斯五三六一號 大方廣佛華嚴經卷第十九 ▼



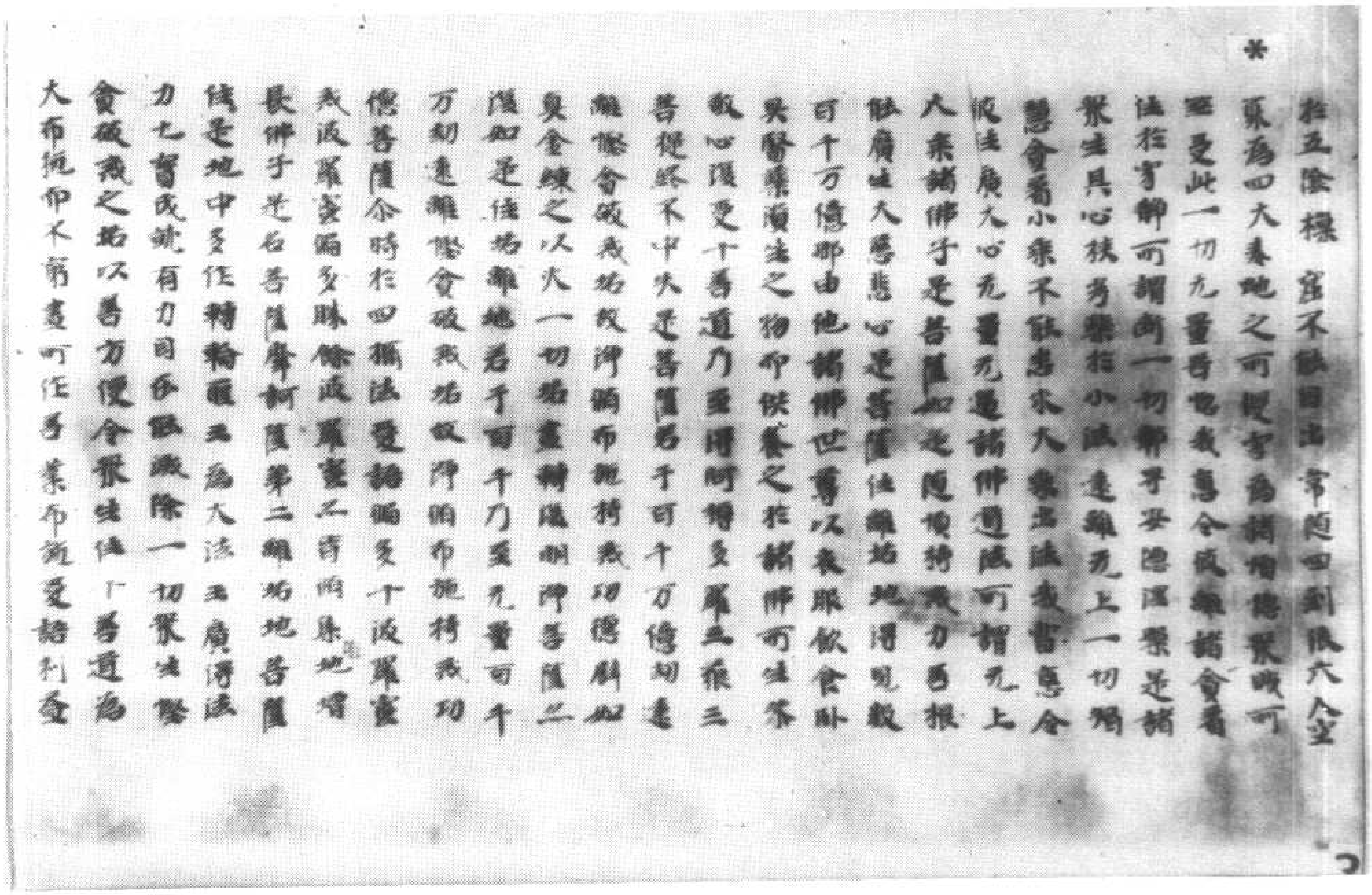
罪亦令眾生墮三惡
報一者所有語言
不能明了貪欲之罪亦令
生人中得二種果報一者多欲
足瞋恚之罪亦令眾生墮三惡
中得二種果報一者常為一切求
二者常為眾人之所惱害邪見之
生墮三惡道若生人中得二種果
邪見家二者其心諂曲諸佛子如
道皆是眾苦大聚因緣菩薩摩
何故不離是十不善道行十善道亦令他人
行此善道如是念已即離十惡安住十善
道亦令他人住於善道是菩薩今時於一切眾
生生安隱心樂心慈心悲心哀愍心利益
心守護心師心大師心同己心作是念是諸
眾生墮於邪見隨逐邪心行邪險道甚可哀

愍我應令彼住於正見道如實法中是諸眾生
常共闘諍又別破散我應令彼住於大慈是
諸眾生常貪財物無有厭足唯以邪命自
生活我應令彼住於清淨身口意業是諸眾生
隨逐貪欲瞋恚愚癡常為種種煩惱大火之
所燒然不能志求出要方便我應令彼滅除
惱大火置清涼處是諸眾生常為無明所覆入



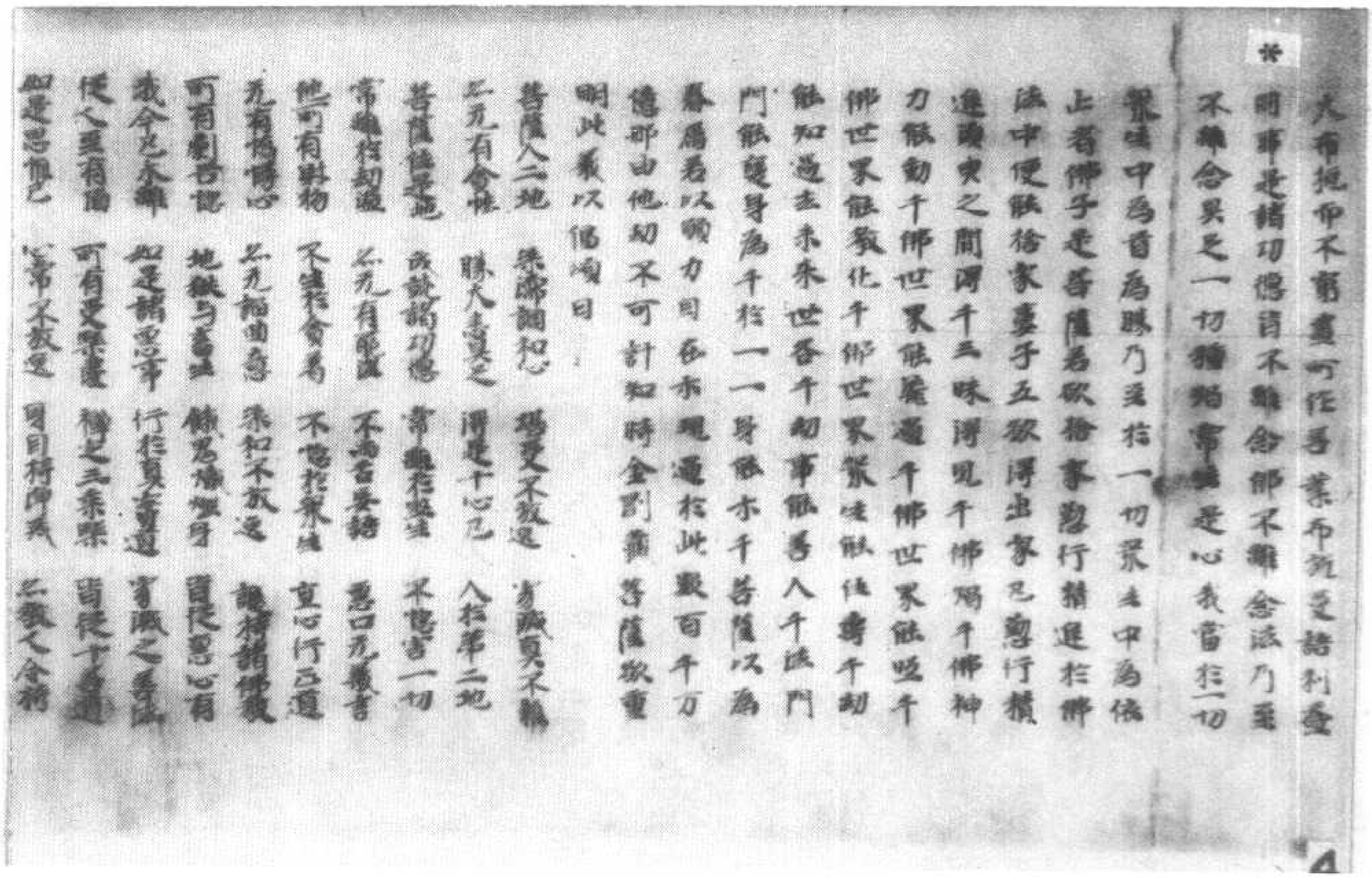
*

可憐愍不能志求出要方便救護令諸衆
惚大置清涼處是諸衆生常為无明所覆入
大黑闇難慧光明入於生死大險道中隨逐
種種无量邪見我慈令彼得无邪等清淨
慧眼以是眼故知一切法如實相得不隨他
一切如實无邪等獨是諸衆生隨生死遭將
墮地獄畜生餓鬼入邪見網為種種惡癡藂
林所覆隨逐惡邪道路常為惡魔之所
昏冥遠離導師非出要道謂為出要隨順魔
心遠離佛意我慈令彼度於生死險道難難
處安令住一切智人无畏大城无諸衰惱是
諸衆生諸煩惱暴水所沒欲有見无明四流
所漂隨生死流入大愛河為諸煩惱勢力所
食不能得求出要之道常為欲覺恚覺惱覺
害出所害又為水中身見羅剎所執入於五
欲深流迴復貪愛淤泥之所沒溺我勝隨地
之所憔枯无所歸趣於十二入空聚落不
能得出不遇導師能已度者我慈於彼生大
慈悲善根力即拔濟之得安隱處離於恐怖
住於一切智慧寶明是諸衆生深心貪著多
有憂悲苦惱憂難增愛所縛欲識所繫入於
三界无明稠林我慈令彼遠離一切三界所
着令住離相无等涅槃是諸衆生深著我所
於五陰櫟　宅不能自出常隨四到依六入空



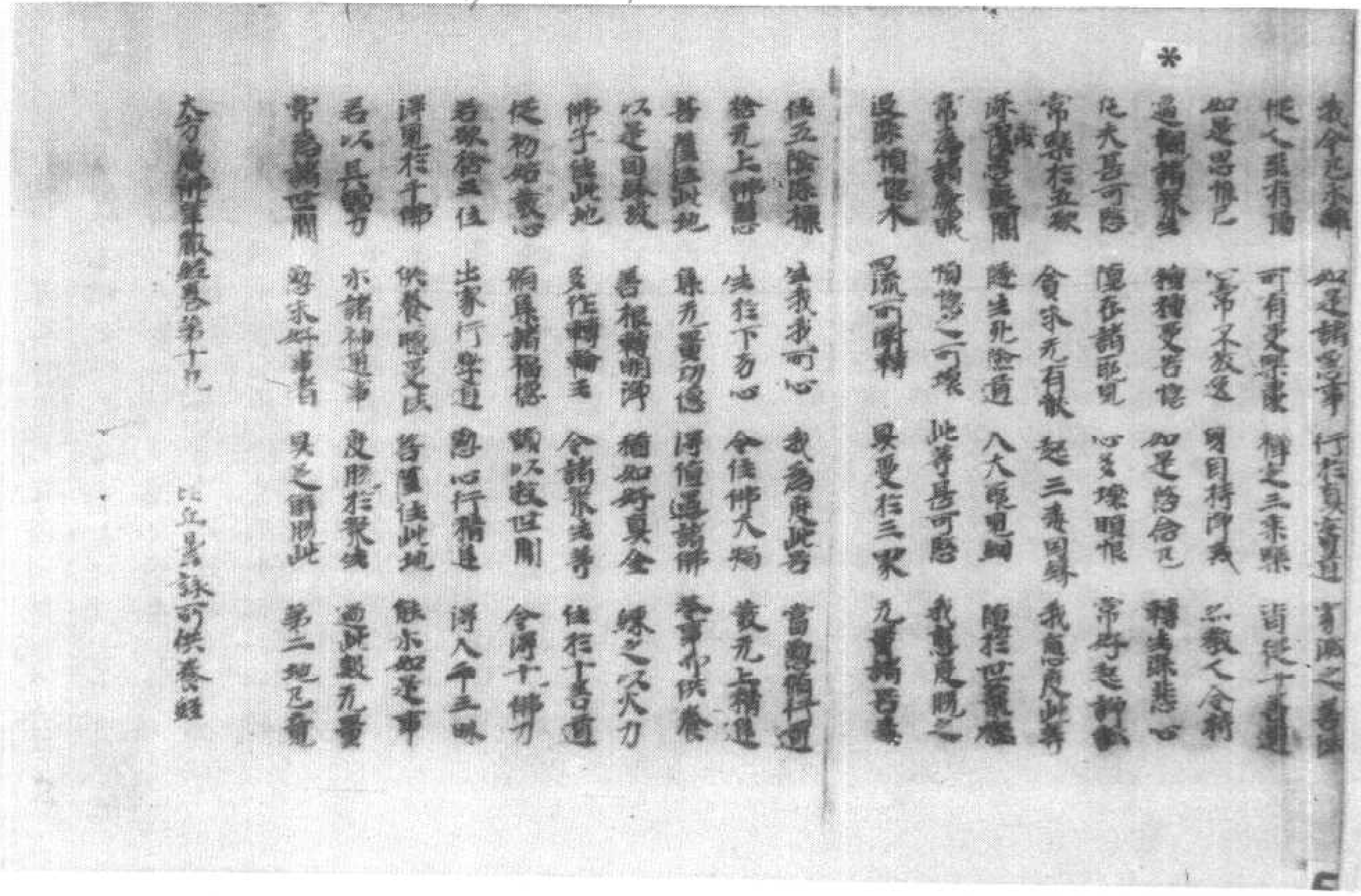
*

於五陰櫟　宅不能自出常隨四到依六入空
聚為四大毒蛇之所侵害為諸[illegible]賊所
經受此一切无量苦惱我慈令彼離諸貪著
法於寂靜所謂向一切佛子安隱涅槃是諸
衆生具心狹劣樂於小法遠離无上一切智
慧貪著小乘不能志求大乘出法我慈令
彼住廣大心无量无邊諸佛道法所謂无上
大乘諸佛子是菩薩如是隨順持我力而根
能廣生大慈悲心是菩薩住離垢地得見數
百千万億那由他諸佛世尊以衣服飲食卧
具醫藥資生之物即供養之於諸佛所生恭
敬心復受十善道乃至得阿耨多羅三藐三
菩提終不中失是菩薩若干百千万億劫遠
離慳貪破戒垢故淨滿布施持戒功德轉如
真金鍊之以火一切垢盡轉復明淨菩薩亦
復如是住於離垢地若干百千乃至无量百千
万劫遠離慳貪破戒垢故淨滿布施持戒功
德菩薩爾時於四攝法愛語偏多十波羅蜜
戒波羅蜜偏多餘波羅蜜不修隨力隨分增
長佛子是名菩薩摩訶薩第二離垢地菩薩
住是地中多作轉輪聖王為大法王廣得法
力七寶成就有力自在能除一切衆生慳
貪破戒之垢以善方便令衆生住十善道為
大布施而不窮盡所作善業布施愛語利益



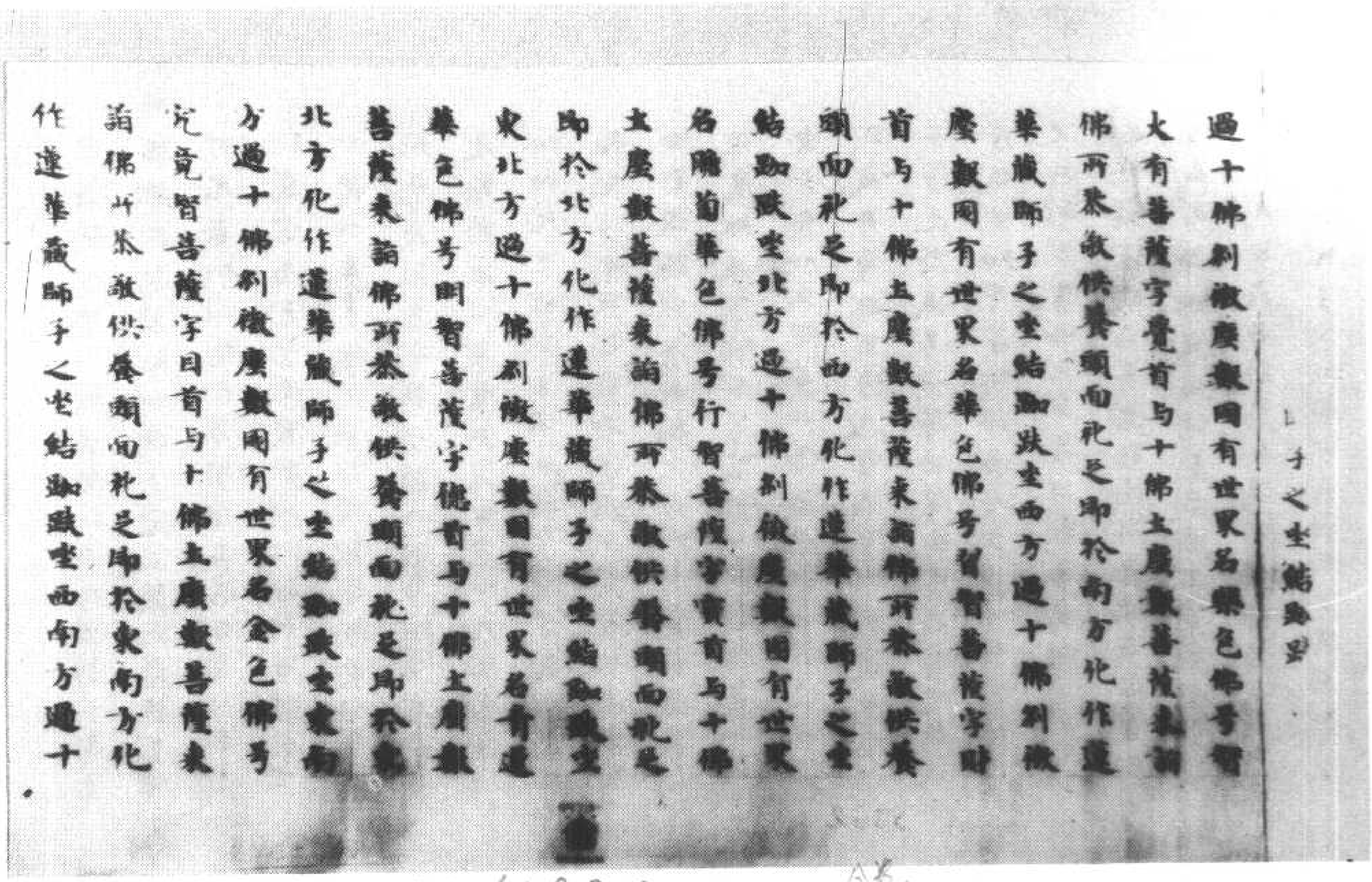
大布施而不害眾生可作多業布施愛語利益
同事是諸功德皆不離念佛不離念法乃至
不離念具足一切種智常生是心我當於一切
眾生中為首為勝乃至於一切眾生中為依
止者佛子是菩薩若欲捨事勤行精進於佛
法中便能捨家妻子五欲得出家已勤行精
進須臾之間得千三昧得見千佛知千佛神
力能動千佛世界能飛過千佛世界能照千
佛世界能教化千佛世界眾生能住壽千劫
能知過去未來世各千劫事能善入千法門
能變身為千於一一身能示千菩薩以為
眷屬若以願力自在示現過於此數百千萬
億那由他劫不可計知時金剛藏菩薩欲重
明此義以偈頌曰
菩薩入二地　柔濡調和心　堪受不放逸　有厭真不轉
心无有貪惜　勝大喜樂之　得是十心已　入於第二地
菩薩住是地　成就諸功德　常離於殺生　不惱害一切
常離於劫盜　亦无有邪婬　不妄語兩舌　惡口无義語
他所有財物　不生於貪着　不惱於眾生　直心行正道
无有諂曲心　亦无諂曲意　柔和不放逸　護持諸佛教
所有眾苦惱　地獄及畜生　餓鬼[illegible]身　皆從惡心有
我今已不離　如是諸惡事　行於真實道　有厭之善法
使人至有頂　可有受樂處　禪定三乘樂　皆從十善道
如是思惟已　心常不放逸　自自持淨戒　亦教人令持

W → T278 9/551 A 4



我今已不離　如是諸惡事　行於真實道　有厭之善法
使人至有頂　可有受樂處　禪定三乘樂　皆從十善道
如是思惟已　心常不放逸　自自持淨戒　亦教人令持
遍觀諸眾生　種種受苦惱　如是思念已　轉生深悲心
凡夫甚可愍　墮在諸邪見　心多懷瞋恨　常好起諍訟
常樂於五欲　貪求无有厭　起三毒因緣　我應度此等
愚癡心覆闇　隨生死險道　入大邪見網　閉於世籠檻
常為諸煩惱　惱害之所壞　此等甚可愍　我應度脫之
沒溺愛欲河　漂流而溺沒　具受於三界　无量諸苦毒
住五陰深林　无我求可心　我為度此等　當勤修行道
捨无上佛慧　住於下劣心　令住佛大智　發无上精進
菩薩住此地　集无量功德　得值遇諸佛　恭敬而供養
以是因緣故　善根轉明淨　猶如好真金　煉之以火力
佛子住此地　多作轉輪王　令諸眾生等　住於十善道
從初始發心　所集諸福德　願以救世間　令得十佛力
若欲捨王位　出家行學道　勤心行精進　得入千三昧
得見於千佛　供養暢受法　菩薩住此地　能示如是事
若以其願力　示諸神通事　變形於眾生　過此數无量
常為諸世間　安求好事者　具足解脫此　第二地已竟

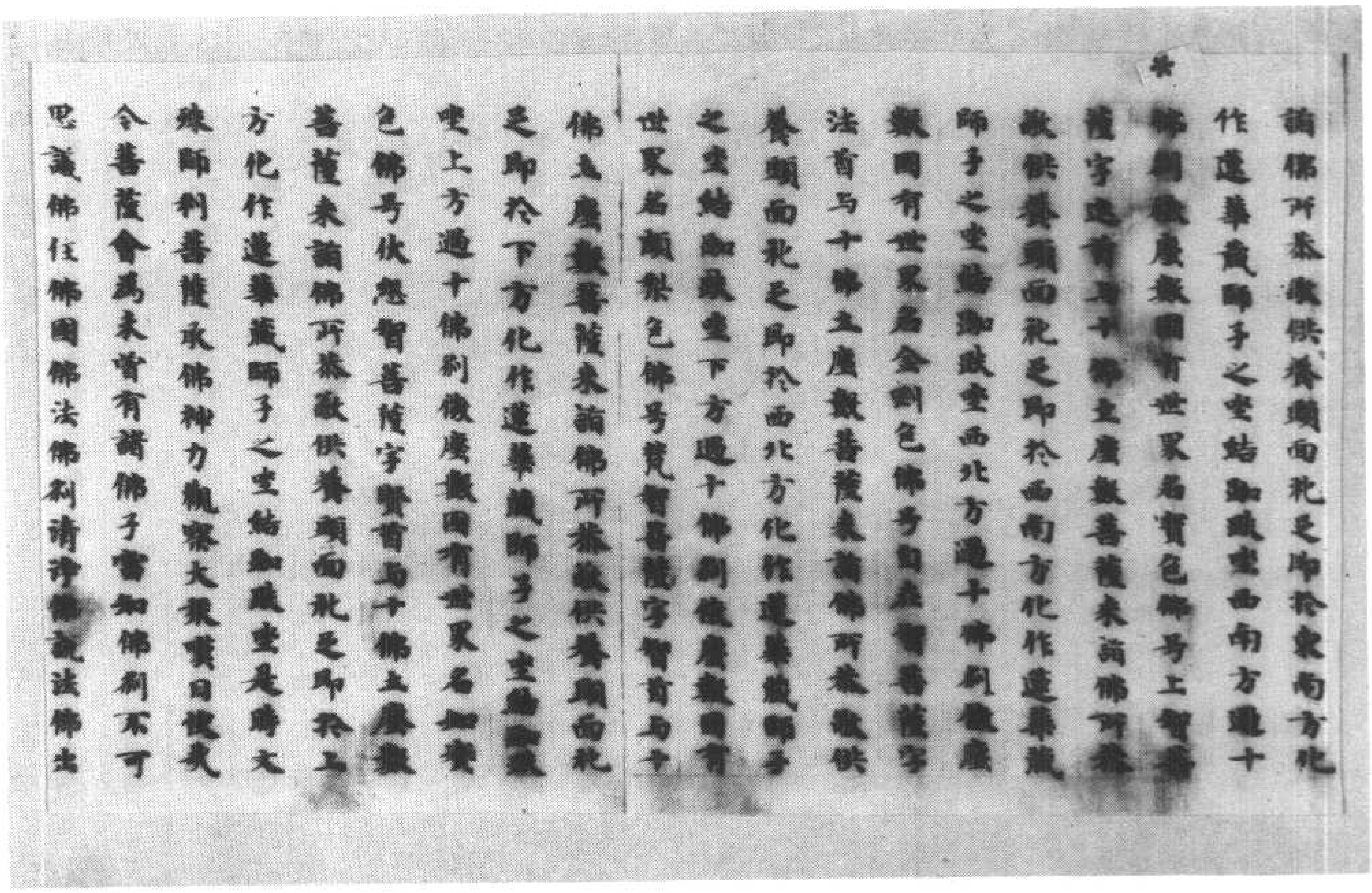
大方廣佛華嚴經卷第十九　　比丘曇詠所供養經



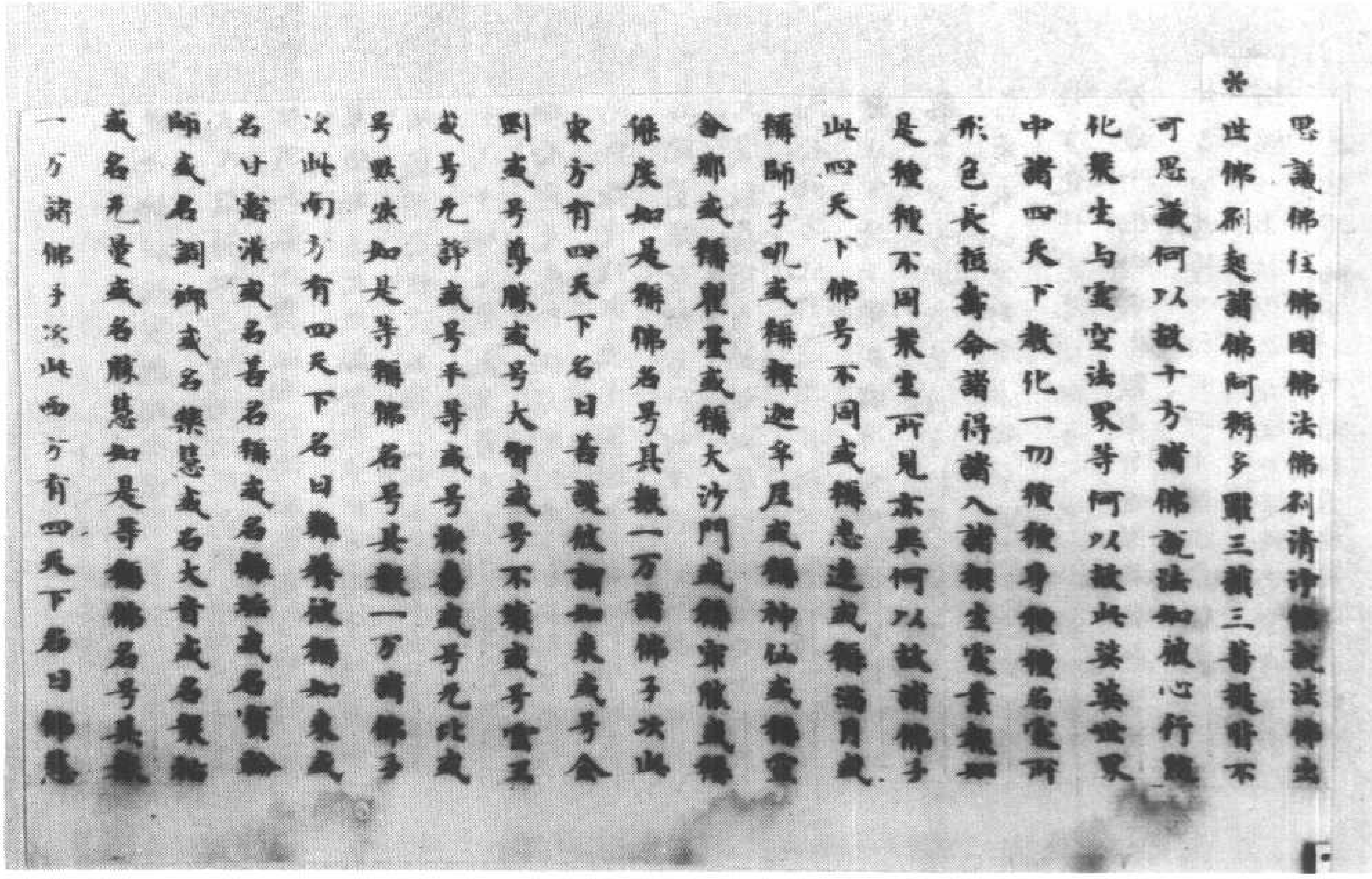
子之坐結跏趺坐
過十佛剎微塵數國有世界名樂色佛号智
火有菩薩字覺首与十佛土塵數菩薩來詣
佛所恭敬供養頭面礼足即於南方化作蓮
華藏師子之坐結跏趺坐西方過十佛剎微
塵數國有世界名華色佛号習智菩薩字財
首与十佛土塵數菩薩來詣佛所恭敬供養
頭面礼足即於西方化作蓮華藏師子之坐
結跏趺坐北方過十佛剎微塵數國有世界
名瞻蔔華色佛号行智菩薩字寶首与十佛
土塵數菩薩來詣佛所恭敬供養頭面礼足
即於北方化作蓮華藏師子之坐結跏趺坐
東北方過十佛剎微塵數國有世界名青蓮
華色佛号明智菩薩字德首与十佛土塵數
菩薩來詣佛所恭敬供養頭面礼足即於東
北方化作蓮華藏師子之坐結跏趺坐東南
方過十佛剎微塵數國有世界名金色佛号
究竟智菩薩字目首与十佛土塵數菩薩來
詣佛所恭敬供養頭面礼足即於東南方化
作蓮華藏師子之坐結跏趺坐西南方過十

S→T 278　9/418 B23

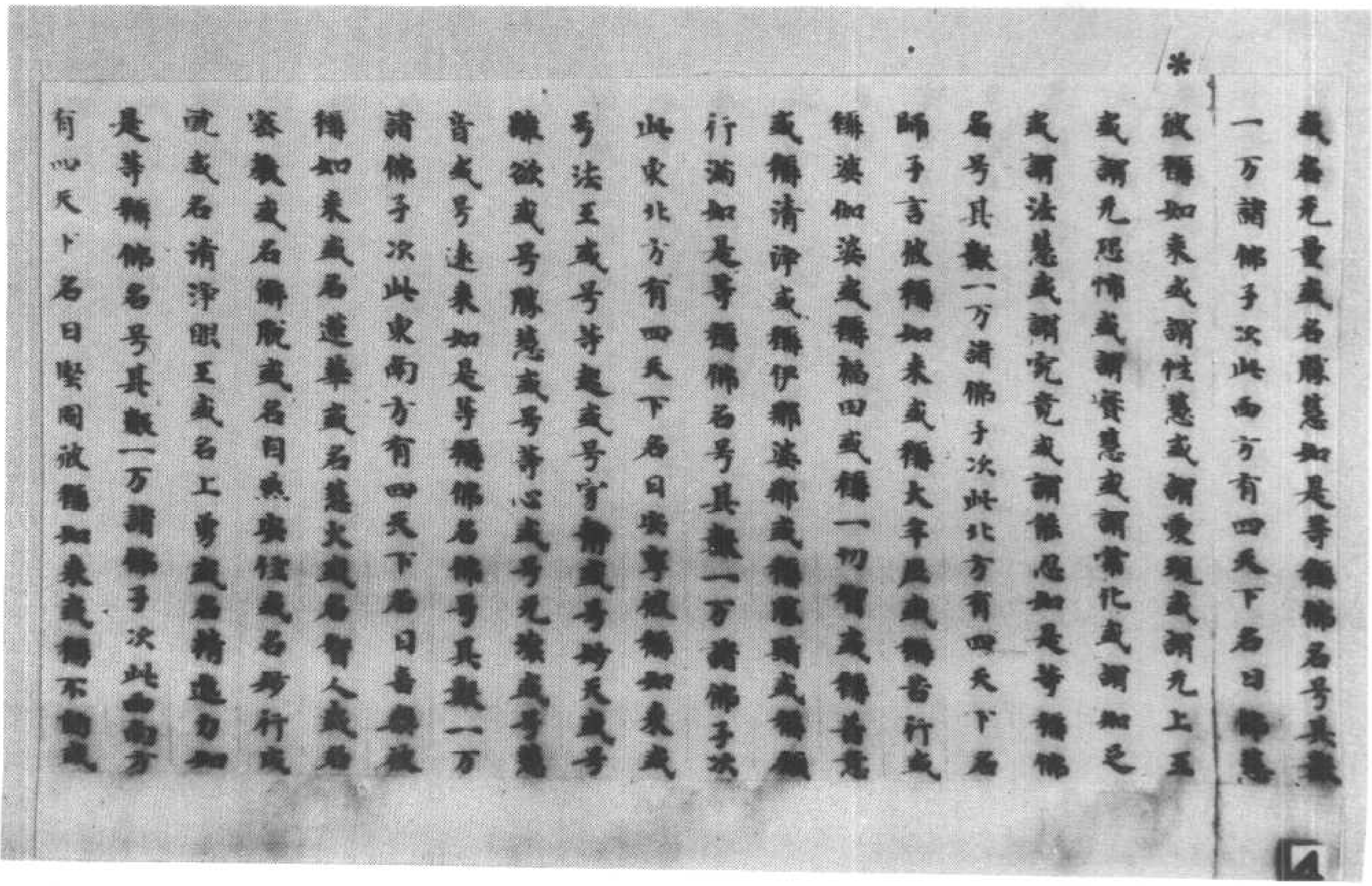
斯五三六二號　大方廣佛華嚴經卷第四



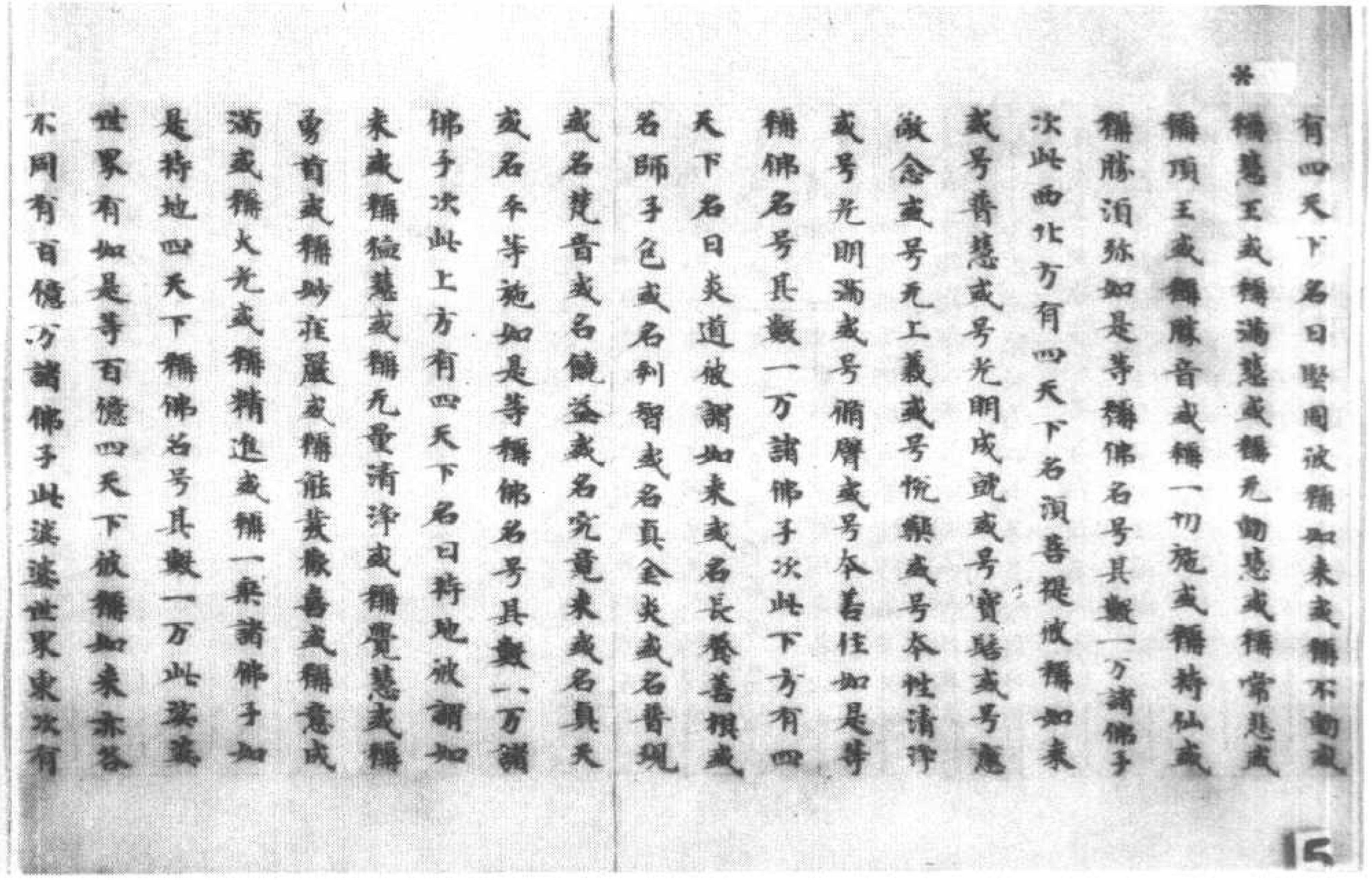
詣佛所恭敬供養頭面礼足即於東南方化
作蓮華藏師子之坐結跏趺坐西南方過十
佛剎微塵數國有世界名寶色佛号上智菩
薩字進首与十佛土塵數菩薩來詣佛所恭
敬供養頭面礼足即於西南方化作蓮華藏
師子之坐結跏趺坐西北方過十佛剎微塵
數國有世界名金剛色佛号自在智菩薩字
法首与十佛土塵數菩薩來詣佛所恭敬供
養頭面礼足即於西北方化作蓮華藏師子
之坐結跏趺坐下方過十佛剎微塵數國有
世界名頗梨色佛号梵智菩薩字智首与十
佛土塵數菩薩來詣佛所恭敬供養頭面礼
足即於下方化作蓮華藏師子之坐結跏趺
坐上方過十佛剎微塵數國有世界名如實
色佛号伏怨智菩薩字賢首与十佛土塵數
菩薩來詣佛所恭敬供養頭面礼足即於上
方化作蓮華藏師子之坐結跏趺坐是時文
殊師利菩薩承佛神力觀察大衆讚曰彼衆
今菩薩會為未曾有諸佛子當知佛剎不可
思議佛住佛國佛法佛剎清淨佛說法佛出



思議佛住佛國佛法佛刹清淨[illegible]說法佛出
世佛刹起諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆不
可思議何以故十方諸佛說法知彼心行隨
化衆生与虛空法界等何以故此娑婆世界
中諸四天下教化一切種種身種種名色所
形色長短壽命諸得諸入諸根生處業報如
是種種不同衆生所見亦異何以故諸佛子
此四天下佛号不同或稱悉達或稱滿月或
稱師子吼或稱釋迦牟尼或稱神仙或稱盧
舍那或稱瞿曇或稱大沙門或稱最勝或稱
能度如是稱佛名号其數一万諸佛子次此
東方有四天下名曰善護彼稱如來或号金
剛或号尊勝或号大智或号不動或号實王
或号无諍或号平等或号歡喜或号无比或
号默然如是等稱佛名号其數一万諸佛子
次此南方有四天下名曰難伏彼稱如來或
名甘露灌或名善名稱或名離垢或名實論
師或名調御或名樂慧或名大音或名衆施
或名无量或名勝慧如是等稱佛名号其數
一万諸佛子次此西方有四天下名曰佛慧

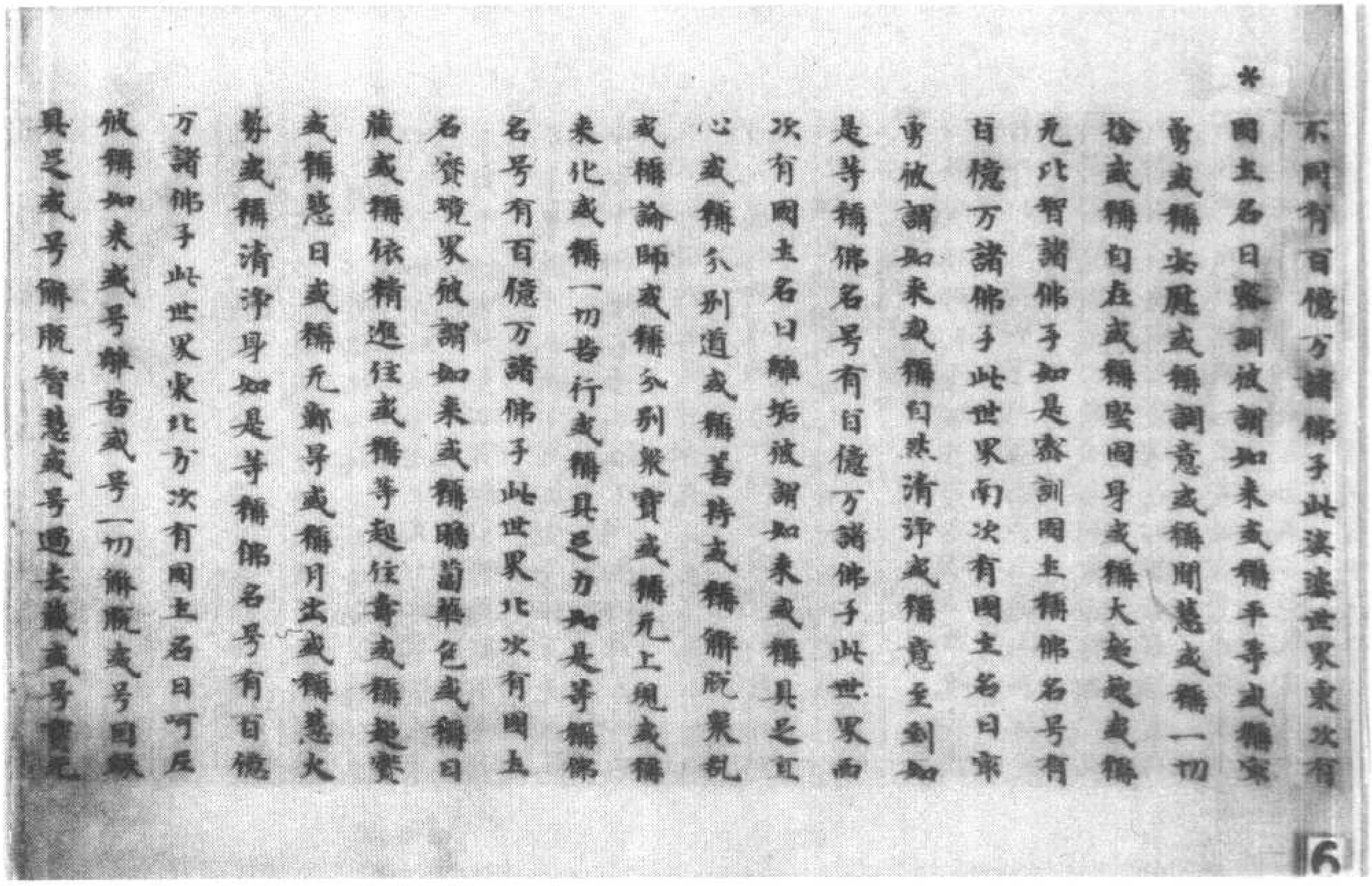


或名无量或名勝慧如是等稱佛名号其數
一万諸佛子次此西方有四天下名曰佛慧
彼稱如來或謂性慧或謂愛現或謂无上王
或謂无恐怖或謂寶慧或謂常化或謂知足
或謂法慧或謂究竟或謂能忍如是等稱佛
名号其數一万諸佛子次此北方有四天下名
師子言彼稱如來或稱大牟尼或稱苦行或
稱婆伽婆或稱福田或稱一切智或稱善意
或稱清淨或稱伊那婆那或稱應供或稱最
行滿如是等稱佛名号其數一万諸佛子次
此東北方有四天下名曰安寧彼稱如來或
号法王或号等起或号寶積或号妙天或号
寂滅或号勝慧或号等心或号无壞或号梵
音或号遠來如是等稱佛名号其數一万
諸佛子次此東南方有四天下名曰善[illegible]彼
稱如來或名蓮華或名慧火或名智人或名
容數或名衛嚴或名曰[illegible]住或名妙行或
流或名清淨眼王或名上勇或名精進力如
是等稱佛名号其數一万諸佛子次此西南方
有四天下名曰堅固彼稱如來或稱不動或



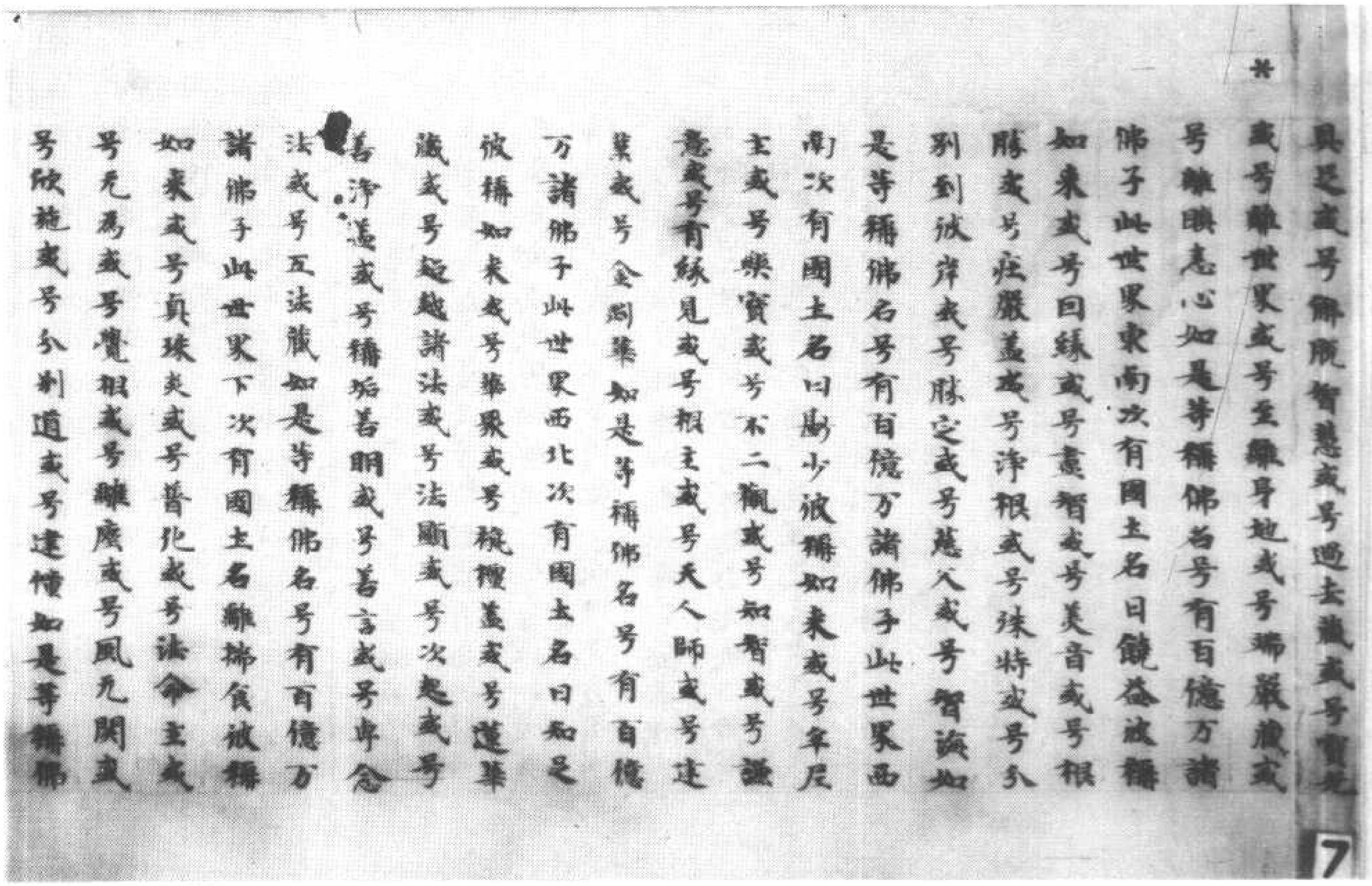
有四天下名曰堅固彼稱如來或稱不動或
*稱慧王或稱滿慧或稱无動慧或稱常慈或
稱頂王或稱勝音或稱一切施或稱持仙或
稱勝須弥如是等稱佛名号其數一万諸佛子
次此西北方有四天下名須善提彼稱如來
或号喜慧或号光明成就或号寶髻或号應
敬念或号无上義或号悅樂或号本性清淨
或号光明滿或号循臂或号本善住如是等
稱佛名号其數一万諸佛子次此下方有四
天下名曰炎道彼謂如來或名長養善根或
名師子色或名利智或名真金炎或名普現
或名梵音或名饒益或名究竟來或名真天
或名平等施如是等稱佛名号其數一万諸
佛子次此上方有四天下名曰持地彼謂如
來或稱捡慧或稱无量清淨或稱覺慧或稱
勇首或稱妙莊嚴或稱能發歡喜或稱意成
滿或稱火光或稱精進或稱一乘諸佛子如
是持地四天下稱佛名号其數一万此娑婆
世界有如是等百億四天下彼稱如來亦各
不同有百億万諸佛子此娑婆世界東次有

5

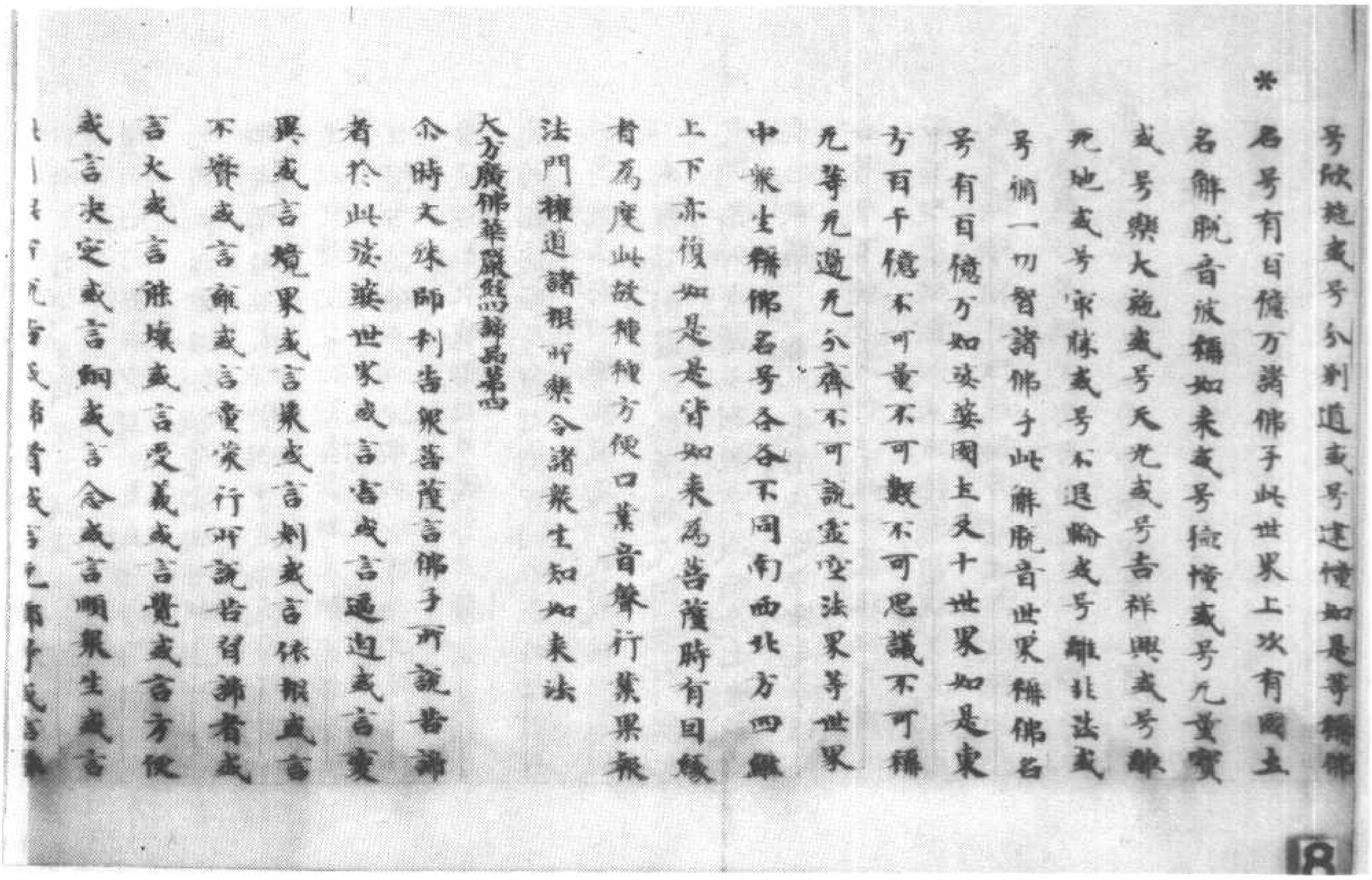


不同有百億万諸佛子此娑婆世界東次有
*國土名曰密訓彼謂如來或稱平等或稱安
勇或稱安庭或稱調意或稱開慧或稱一切
捨或稱自在或稱堅固身或稱大超越或稱
无比智諸佛子如是密訓國土稱佛名号有
百億万諸佛子此世界南次有國土名曰寂
勇彼謂如來或稱自然清淨或稱意至到如
是等稱佛名号有百億万諸佛子此世界西
次有國土名曰離垢彼謂如來或稱具足直
心或稱分別道或稱善持或稱斷疑眾亂
或稱論師或稱分別眾寶或稱无上現或稱
來化或稱一切苦行或稱具足力如是等稱佛
名号有百億万諸佛子此世界北次有國土
名資曉界彼謂如來或稱瞻蔔華色或稱日
藏或稱依精進住或稱等起住音或稱起賢
或稱慧日或稱无邊號或稱月出或稱慧火
勢或稱清淨身如是等稱佛名号有百億
万諸佛子此世界東北方次有國土名曰呵丘
彼稱如來或号離苦或号一切解脫或号因緣
具足或号解脫智慧或号過去藏或号寶光

6



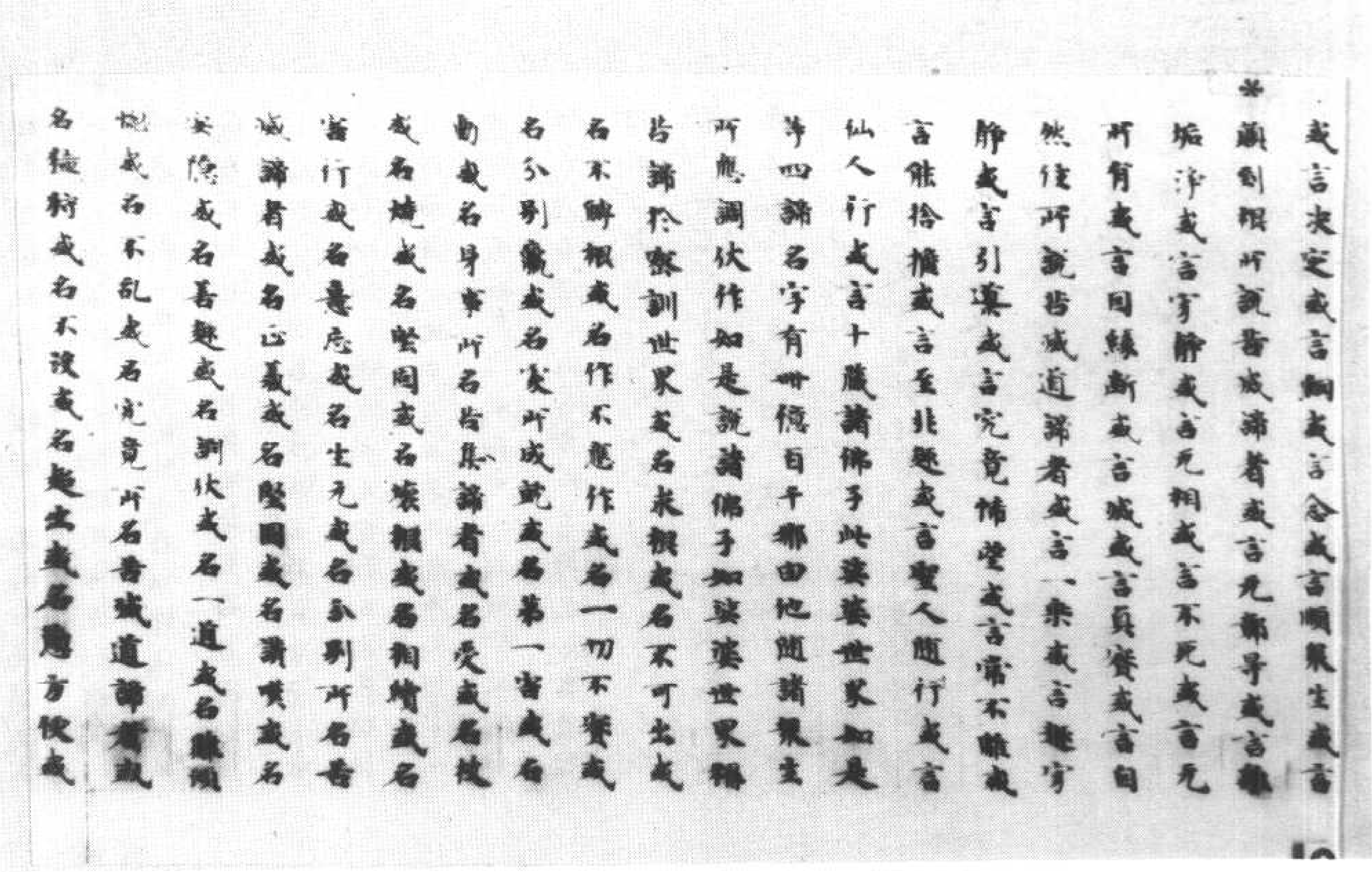
具足或号佛廣智慧或号過去藏或号寶光
或号離世界或号至離身边或号端嚴藏或
号離瞋恚心如是等稱佛名号有百億万諸
佛子此世界東南次有國土名曰饒益彼稱
如來或号回緣或号盡智或号美音或号根
勝或号莊嚴蓋或号淨根或号殊特或号分
別到彼岸或号勝定或号慈人或号智海如
是等稱佛名号有百億万諸佛子此世界西
南次有國土名曰尠少彼稱如來或号牟尼
主或号樂寶或号不二觀或号如智或号誕
意或号有緣見或号根主或号天人師或号建
業或号金剛華如是等稱佛名号有百億
万諸佛子此世界西北次有國土名曰知足
彼稱如來或号華聚或号梵種蓋或号蓮華
藏或号超越諸法或号法顯或号次超或号
善淨遠或号稱垢善明或号善言或号卑念
法或号五法藏如是等稱佛名号有百億万
諸佛子此世界下次有國土名離垢食彼稱
如來或号真珠光或号普化或号諦命主或
号无爲或号覺根或号離塵或号風光閑或
号欣施或号分別道或号建憧如是等稱佛



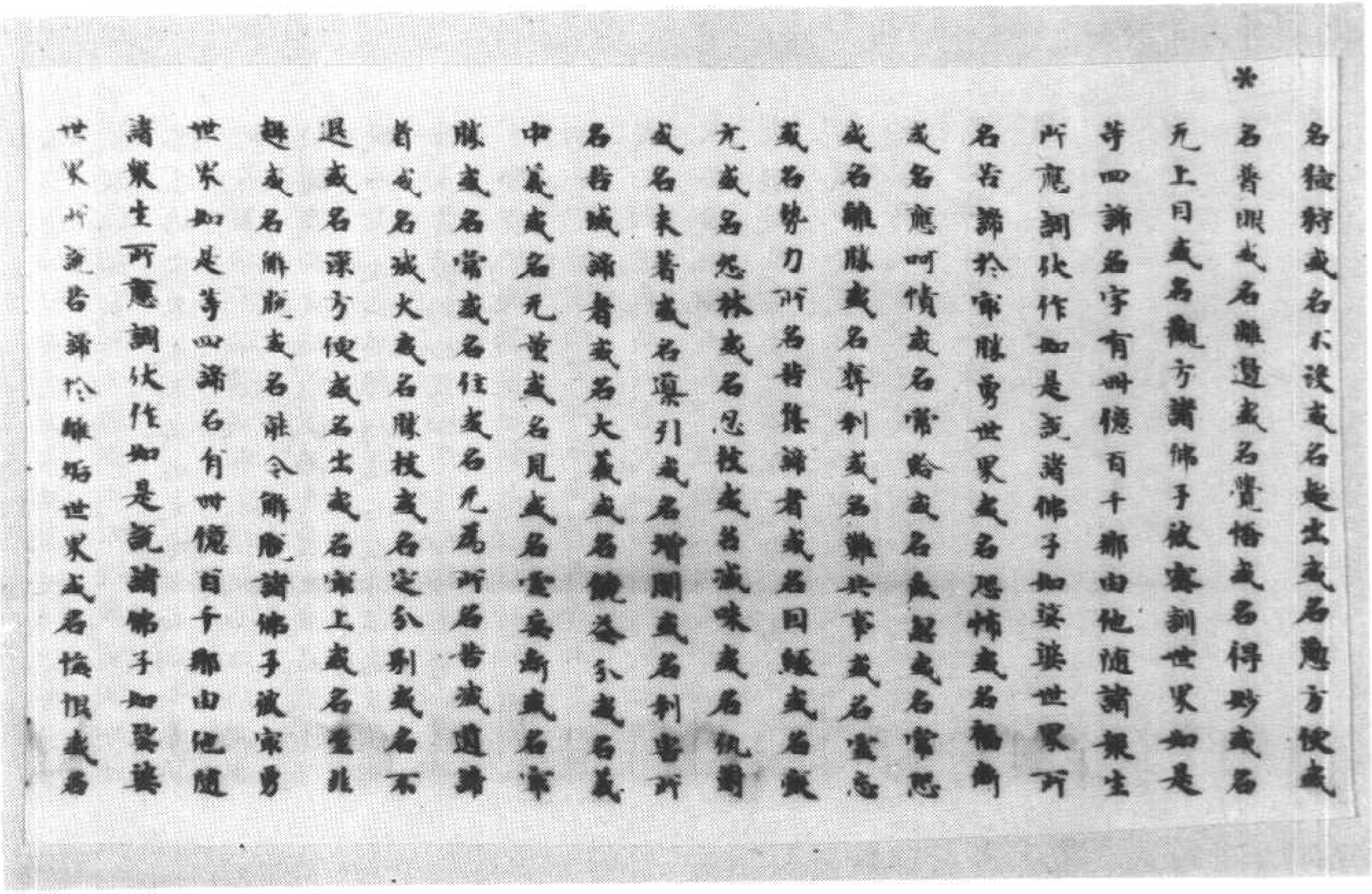
号欣施或号分別道或号建憧如是等稱佛
名号有百億万諸佛子此世界上次有國土
名解脫音彼稱如來或号德幢或号无量寶
或号樂大施或号天光或号吉祥興或号離
无地或号寂静或号不退輪或号離非法或
号備一切智諸佛子此解脫音世界稱佛名
号有百億万如娑婆國土又十世界如是東
方百千億不可量不可數不可思議不可稱
无等无邊无分齊不可說盡空法界等世界
中衆生稱佛名号各各不同南西北方四維
上下亦復如是是皆如來爲菩薩時有因緣
者爲度此故種種方便口業音聲行業果報
法門種道諸根所樂令諸衆生知如來法

大方廣佛華嚴經四諦品第四

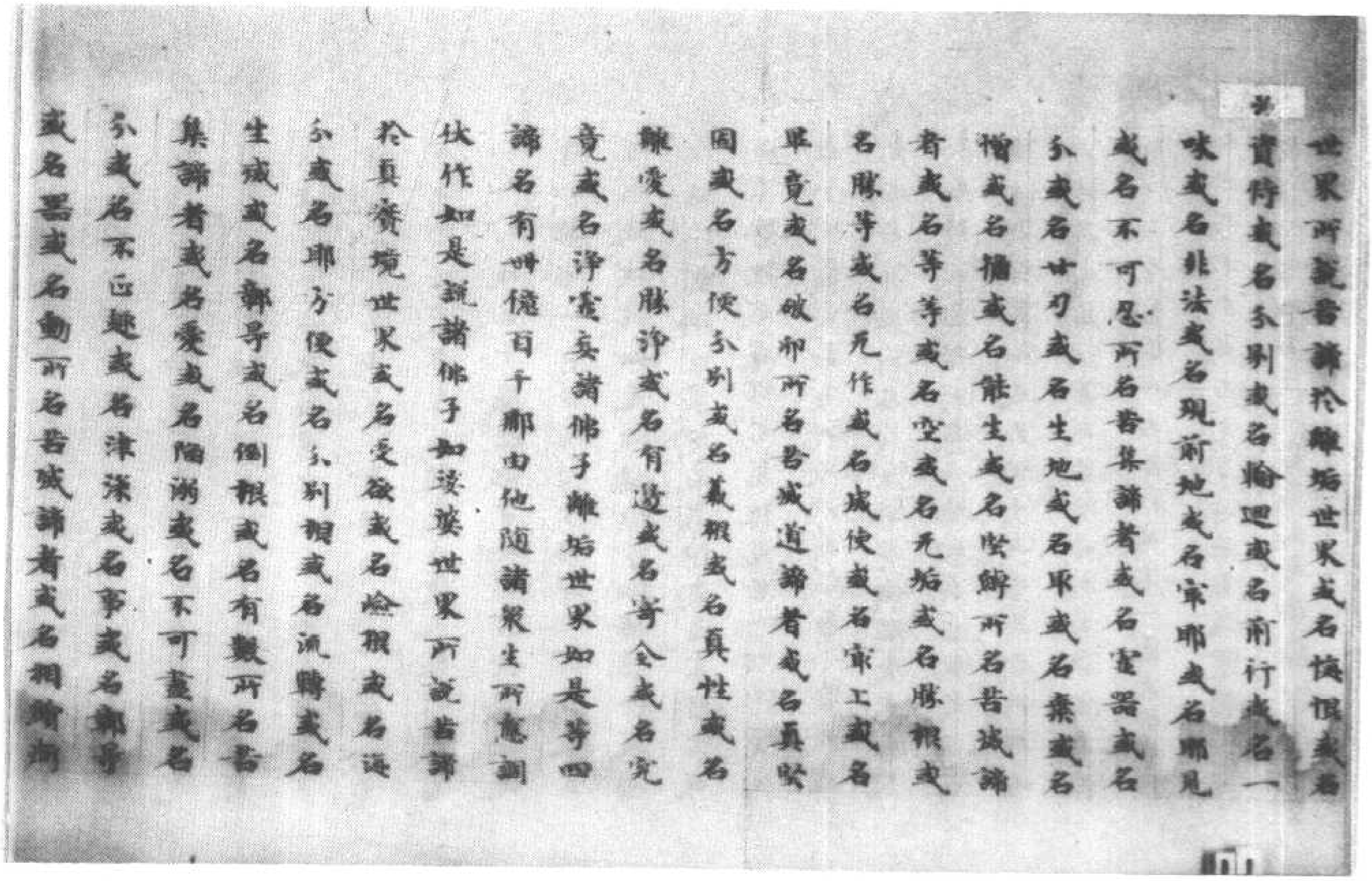
尒時文殊師利告衆菩薩言佛子所說苦諦
者於此娑婆世界或言害或言逼迫或言變
異或言境界或言聚或言刺或言依根或言
不實或言癰或言童蒙行所說苦留諦者或
言火或言能壞或言受義或言覺或言方便
或言決定或言綱或言念或言明衆生或言
[illegible]



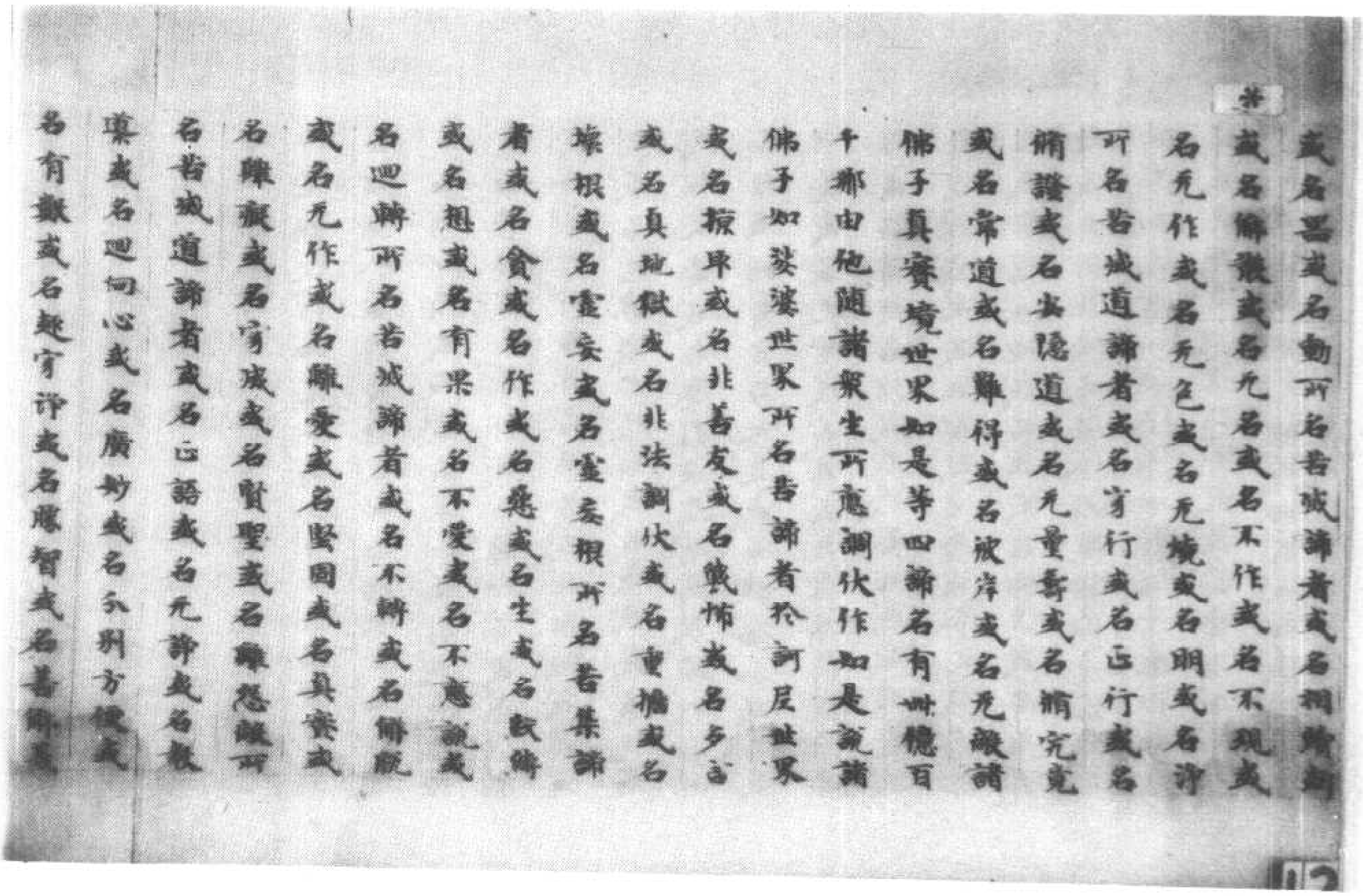
或言決定或言網或言念或言順衆生或言
顛倒根所說苦滅諦者或言无㝵或言離
垢淨或言寂靜或言无相或言不死或言无
所有或言因緣斷或言滅或言真實或言自
然住所說苦滅道諦者或言一乘或言趣寂
靜或言引導或言究竟悕望或言常不離或
言能捨擔或言至非趣或言聖人隨行或言
仙人行或言十藏諸佛子此娑婆世界如是
等四諦名字有卌億百千那由他隨諸衆生
所應調伏作如是說諸佛子如娑婆世界稱
苦諦於密訓世界或名求根或名不可出或
名不解根或名作不應作或名一切不贊或
名分別亂或名業所成就或名第一苦或名
動或名身事所名苦集諦者或名受或名被
或名燒或名堅固或名壞根或名相續或名
苦行或名惡處或名生死或名分別所名苦
滅諦者或名正義或名堅固或名讃歎或名
安隱或名善趣或名調伏或名一道或名離熾
燃或名不亂或名究竟所名苦滅道諦者或
名猛將或名不退或名趣出或名隨方便或



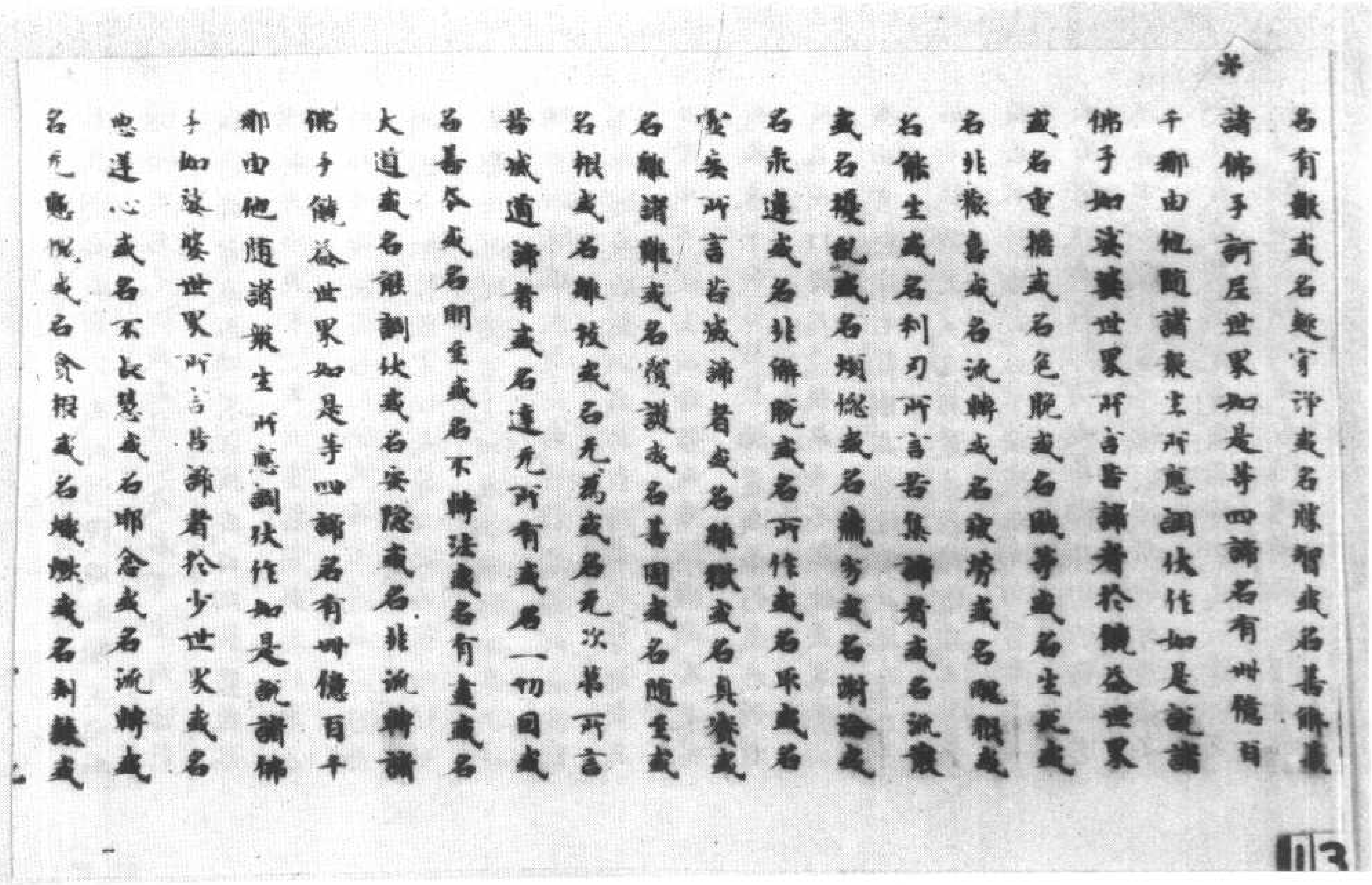
名猛將或名不退或名趣出或名隨方便或
名普眼或名離邊或名覺悟或名得妙或名
无上日或名觀方諸佛子彼密訓世界如是
等四諦名字有卌億百千那由他隨諸衆生
所應調伏作如是說諸佛子如娑婆世界所
名苦諦於最勝勇世界或名恐怖或名輪衒
或名應呵責或名常貽或名危器或名常怨
或名離勝或名棄判或名難共事或名當忘
或名勢力所名苦集諦者或名因緣或名戲
无或名怨林或名忌杖或名滅味或名仇對
或名來著或名稟引或名增開或名判害所
名苦滅諦者或名大義或名饒益分或名義
中義或名无量或名見或名雲無斷或名實
勝或名常或名住或名无為所名苦滅道諦
者或名滅大或名勝杖或名定分別或名不
退或名深方便或名出或名无上或名至非
趣或名解脫或名難令解脫諸佛子彼最勇
世界如是等四諦名有卌億百千那由他隨
諸衆生所應調伏作如是說諸佛子如娑婆
世界所說苦諦於離垢世界或名悔恨或名



世界所說苦諦於離垢世界或名悔恨或名資待或名分別或名輪迴或名前行或名一味或名非法或名現前地或名宅或名邪見或名不可忍所名苦集諦者或名室器或名分或名甘刃或名生地或名邪或名棄或名悔或名播或名能生或名堅縛所名苦滅諦者或名等等或名空或名无垢或名勝根或名勝等或名无作或名城使或名家工或名畢竟或名破印所名苦滅道諦者或名真堅固或名方便分別或名義根或名真性或名離受或名勝淨或名有邊或名寄全或名究竟或名淨虛妄諸佛子離垢世界如是等四諦名有卌億百千那由他隨諸衆生所應調伏作如是說諸佛子如娑婆世界所說苦諦於真實境世界或名受欲或名險根或名海分或名那方便或名分別相或名流轉或名生滅或名部导或名倒根或名有數所名苦集諦者或名愛或名陷溺或名不可盡或名分或名不正趣或名津梁或名事或名部导或名器或名動所名苦滅諦者或名稠[illegible]

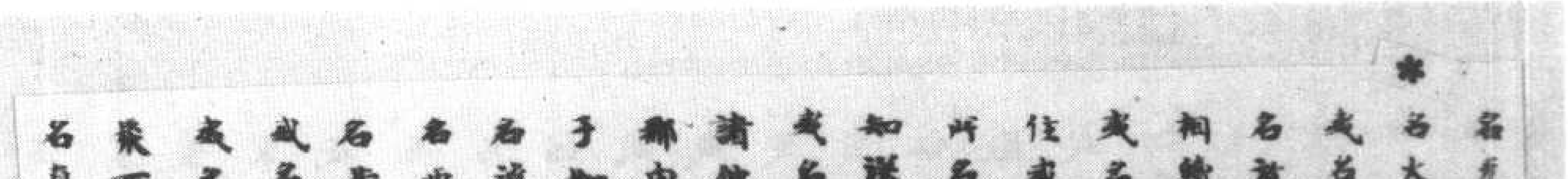


或名器或名動所名苦滅諦者或名稠[illegible]或名解脫或名无名或名不作或名不現或名无作或名无色或名无境或名明或名淨所名苦滅道諦者或名穿行或名正行或名脩證或名安隱道或名无量壽或名脩究竟或名常道或名難得或名彼岸或名无敵諸佛子真實境世界如是等四諦名有卌億百千那由他隨諸衆生所應調伏作如是說諸佛子如娑婆世界所名苦諦者於訶尼世界或名掠畢或名非善友或名饑怖或名多[illegible]或名真地獄或名非法調伏或名重擔或名壞根或名虛妄或名虛妄根所名苦集諦者或名貪或名作或名惡或名生或名欲縛或名想或名有果或名不愛或名不應說或名迴轉所名苦滅諦者或名不轉或名解脫或名无作或名離愛或名堅固或名真實或名離癡或名寫成或名賢聖或名離怨嫌所名苦滅道諦者或名正語或名无諍或名救濟或名迴向心或名廣妙或名分別方便或名有數或名趣寂淨或名勝智或名善解[illegible]



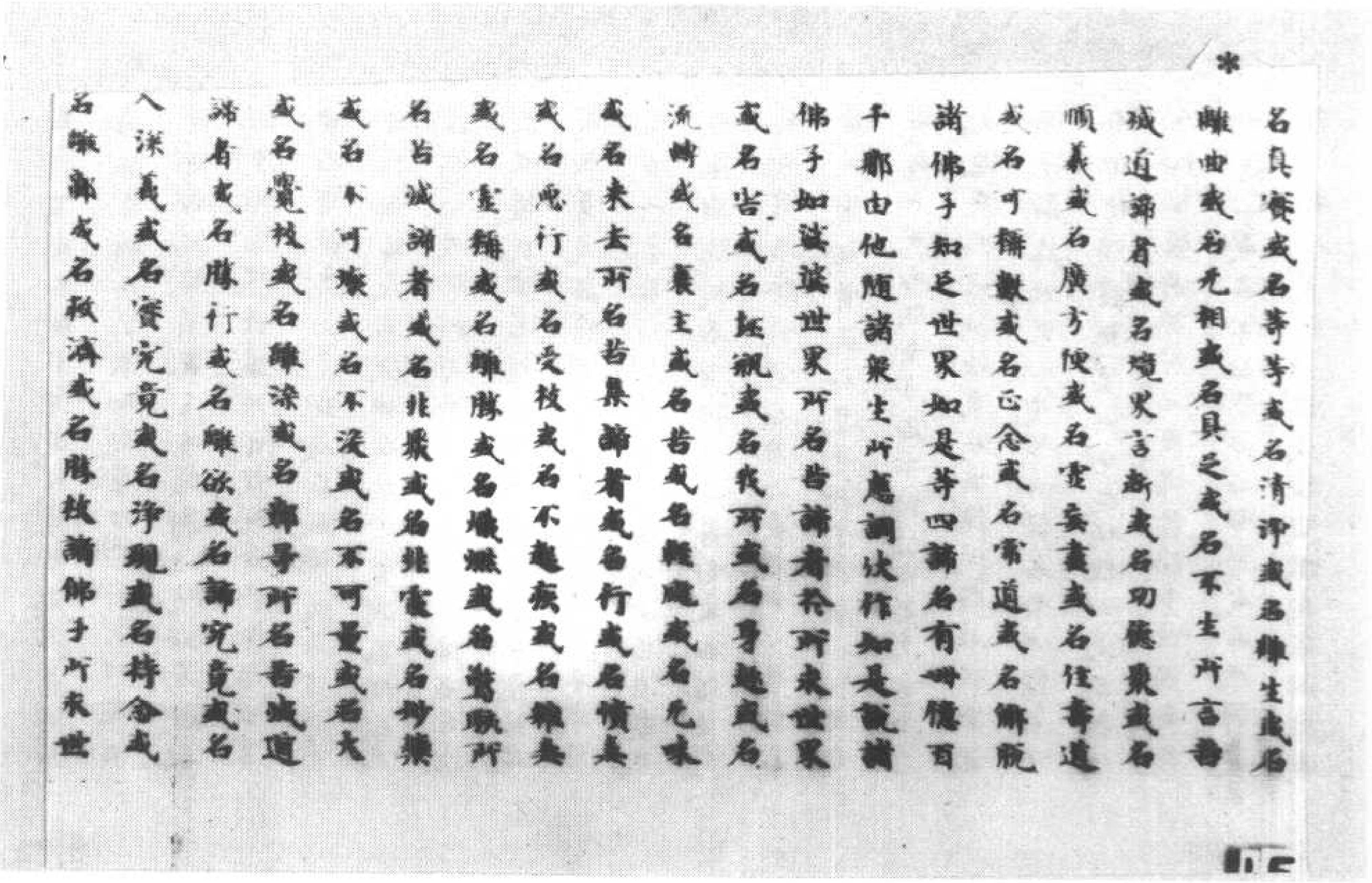
名有歡或名趣寂淨或名勝智或名善佛藏
諸佛子訶足世界如是等四諦名有卌億百
千那由他隨諸衆生所應調伏作如是說諸
佛子如娑婆世界所言苦諦者於饒益世界
或名重擔或名危脆或名聯等或名生死或
名非微喜或名流轉或名寂勝或名觀根或
名能生或名利刃所言苦集諦者或名流衰
或名擾亂或名煩惱或名亂步或名謝論或
名赤邊或名非解脫或名所作或名求或名
虛妄所言苦滅諦者或名離獄或名具貴或
名離諸難或名覆護或名善圍或名隨重或
名根或名離枝或名无爲或名无次第所言
苦滅道諦者或名達无所有或名一切同或
名善分或名明重或名不轉法或名有盡或名
大道或名根調伏或名安隱或名非流轉諸
佛子饒益世界如是等四諦名有卌億百千
那由他隨諸衆生所應調伏作如是說諸佛
子如娑婆世界所言苦諦者於少世界或名
患逆心或名不長惡或名邪念或名流轉或
名无懸悵或名貪根或名熾燃或名刹蘖或

113

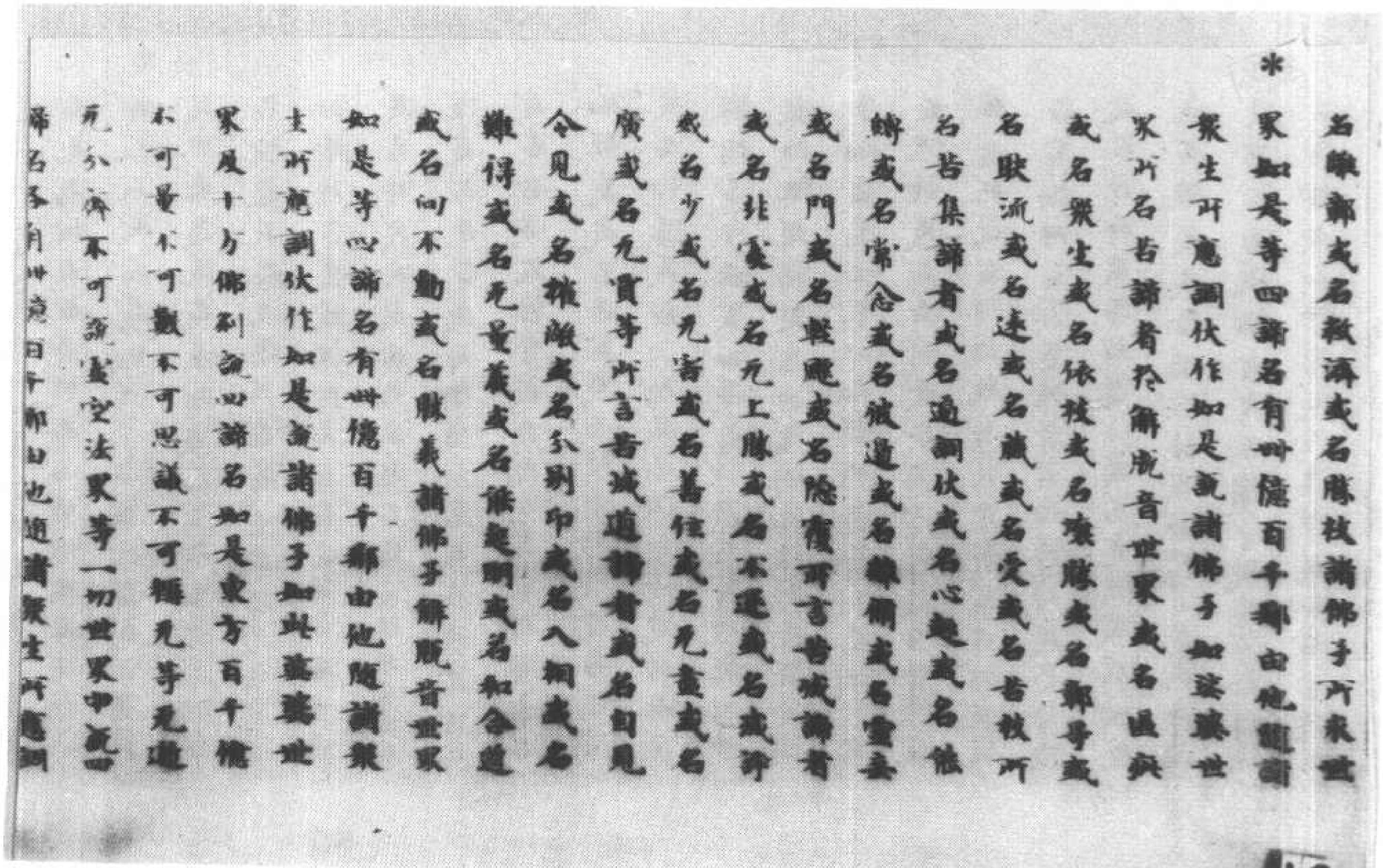


名无懸悵或名貪根或名熾燃或名刹蘖或
名大山或名髮惱所言苦集諦者或名廣地
或名來趣或名達智或名衆惱或名恐怖或
名放逸或名大尖或名著實或名无主或名
相續所言苦滅諦者或名具足滿或名甘露
或名非我所或名无主或名寂妄斷或名安樂
住或名无量或名斷流或名非趣或名不二
所名苦滅道諦者或名光明或名堅實或名
如謀義或名正集或名非生滅或名非相續
或名淨漢或名正趣或名淨方便或名勝見
諸佛子少世界如是等四諦名有卌億百千
那由他隨諸衆生所應調伏作如是說諸佛
子如娑婆世界所名苦諦者於如之世界或
名流轉或名尖利或名染汙或名重擔或
名塵穢或名內惡或名非身劍或名害實或
名苦惱所言苦集諦者或名饒騎或名方便
或名邇時或名非實法或名无藏或名斷受
或名勝或或名煩惱法或名无量見或名勝
衆所言苦滅諦者或名壞身或名不放逸或
名具實或名等等或名清淨或名離生或名

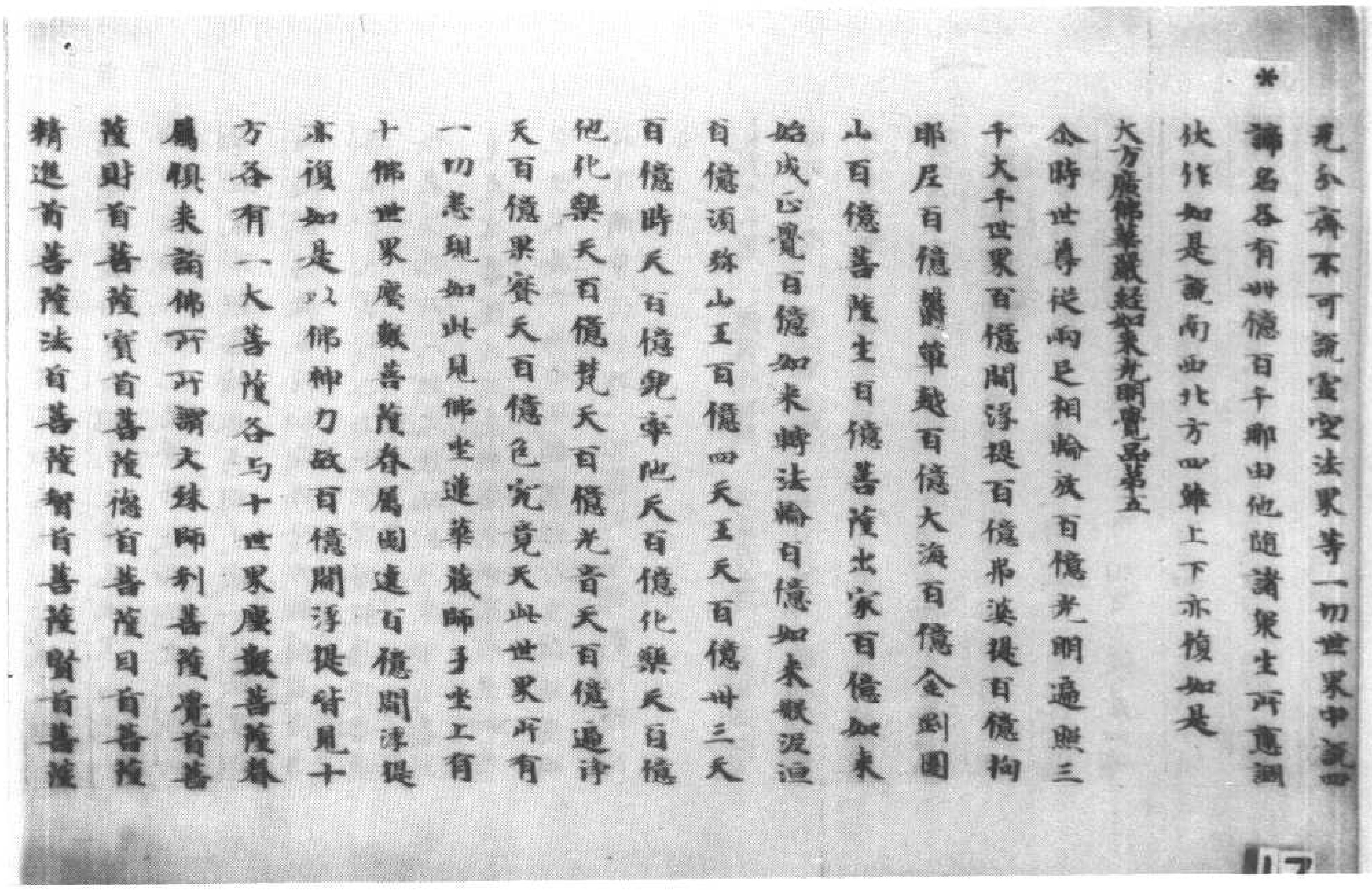
114



名具實或名等等或名清淨或名離生或名
離由或名无相或名具足或名不生所言苦
滅道諦者或名境界言斷或名功德聚或名
順義或名廣方便或名虛妄盡或名往善道
或名可稱歎或名正念或名常道或名解脫
諸佛子如是世界如是等四諦名有卅億百
千那由他隨諸衆生所應調伏作如是說諸
佛子如娑婆世界所名苦諦者於所求世界
或名苦或名輕飄或名我所或名身趣或名
流轉或名養主或名苦或名輕飄或名无味
或名來去所名苦集諦者或名行或名憤恚
或名飛行或名受枝或名不趣疾或名稱恚
或名重稱或名離勝或名熾燃或名驚駭所
名苦滅諦者或名非聚或名非實或名妙藥
或名不可壞或名不深或名不可量或名大
或名覺枝或名離染或名鄣导所名苦滅道
諦者或名勝行或名離欲或名諦究竟或名
入深義或名實究竟或名淨現或名持念或
名離鄣或名救濟或名勝枝諸佛子所求世



名離鄣或名救濟或名勝枝諸佛子所求世
界如是等四諦名有卅億百千那由他隨諸
衆生所應調伏作如是說諸佛子如娑婆世
界所名苦諦者於解脫音世界或名匿與
或名衆生或名依枝或名壞勝或名鄣导或
名駛流或名速或名藏或名受或名苦枝所
名苦集諦者或名適調伏或名心趣或名依
縛或名常念或名彼邊或名離衢或名虛妄
或名門或名輕飄或名隱覆所言苦滅諦者
或名非實或名无上勝或名不還或名滅諍
或名少或名无害或名善住或名无盡或名
廣或名无實等所言苦滅道諦者或名自見
令見或名摧敵或名分別印或名入調或名
離得或名无量義或名除趣明或名知合道
或名不動或名勝義諸佛子解脫音世界
如是等四諦名有卅億百千那由他隨諸衆
生所應調伏作如是說諸佛子如此娑婆世
界及十方佛刹說四諦名如是東方百千億
不可量不可數不可思議不可稱无等无邊
无分齊不可說虛空法界等一切世界中說四
諦名各有卅億百千那由他隨諸衆生所應調

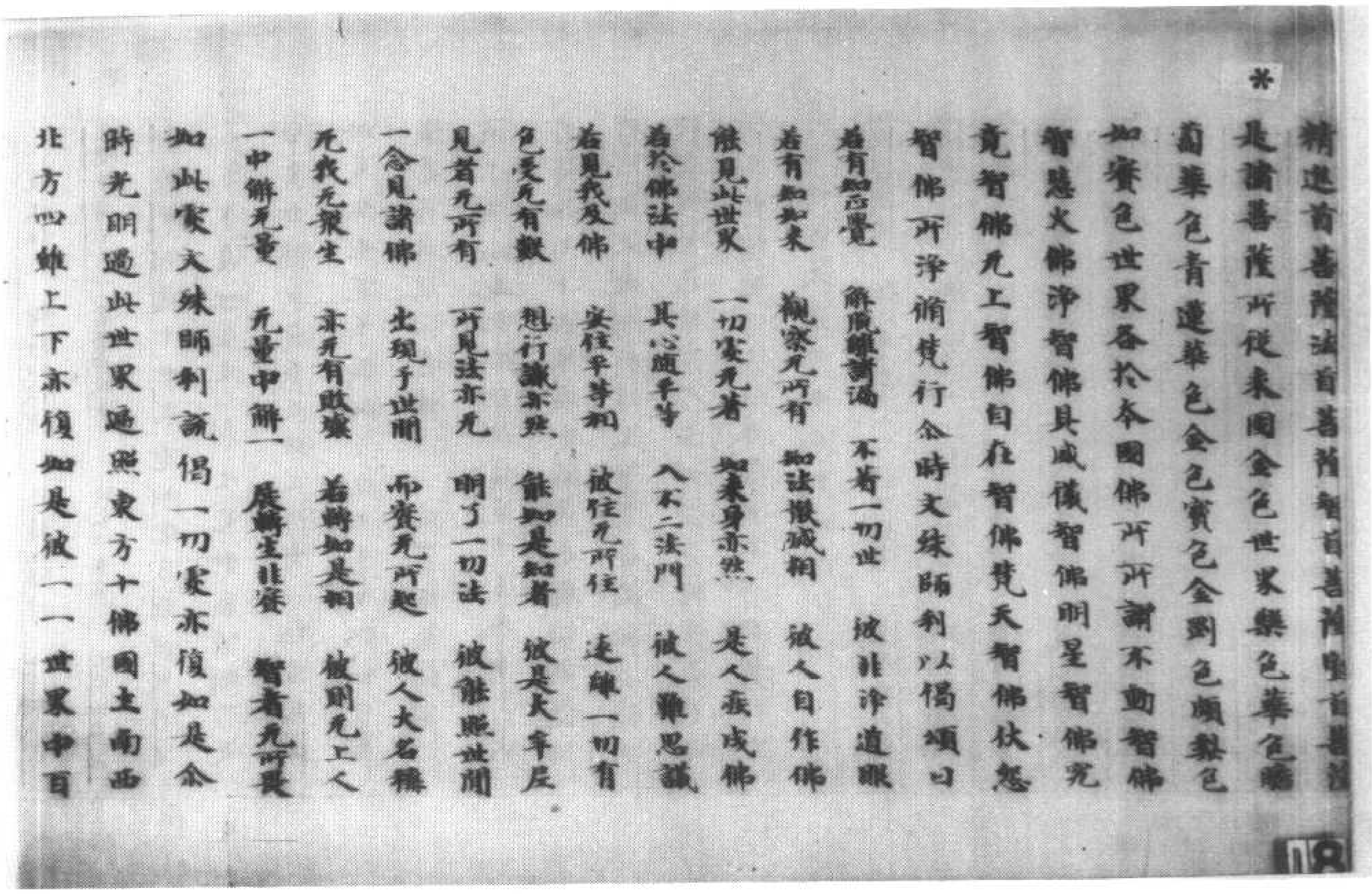


无分齊不可說虛空法界等一切世界中說四
*諦名各有卌億百千那由他隨諸衆生所意調
伏作如是說南西北方四維上下亦復如是

大方廣佛華嚴經如來光明覺品第五

尒時世尊從兩足相輪放百億光明遍照三
千大千世界百億閻浮提百億弗婆提百億拘
耶尼百億鬱單越百億大海百億金剛圍
山百億菩薩生百億菩薩出家百億如來
始成正覺百億如來轉法輪百億如來般泥洹
百億須弥山王百億四天王天百億卅三天
百億時天百億兜率陀天百億化樂天百億
他化樂天百億梵天百億光音天百億遍淨
天百億果實天百億色究竟天此世界所有
一切悉現如此見佛坐蓮華藏師子坐上有
十佛世界塵數菩薩眷屬圍遶百億閻浮提
亦復如是以佛神力故百億閻浮提皆見十
方各有一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷
屬俱來詣佛所所謂文殊師利菩薩覺首菩
薩財首菩薩寶首菩薩德首菩薩目首菩薩
精進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩

17

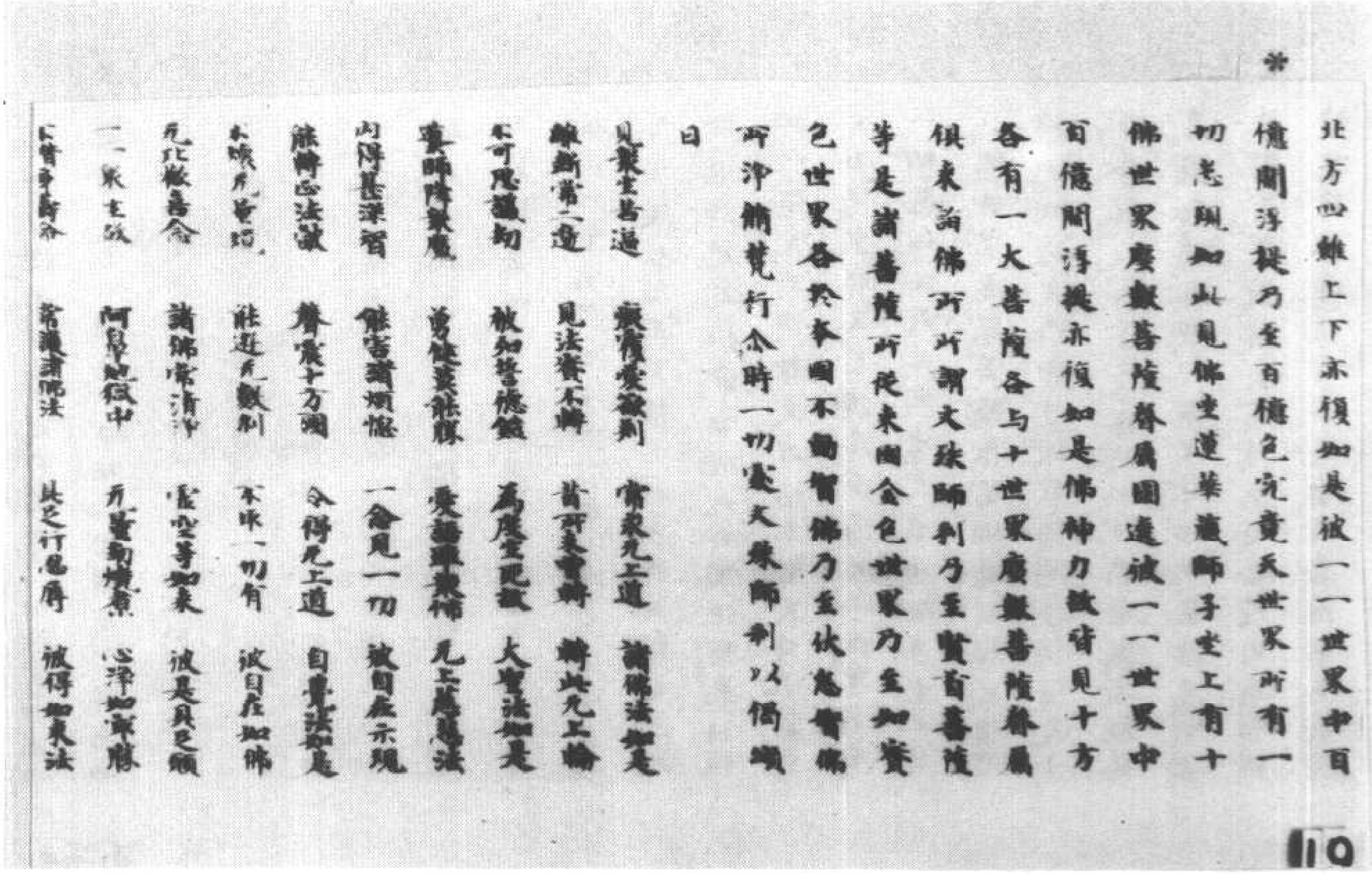


精進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩
*是諸菩薩所從來國金色世界樂色華色簷
蔔華色青蓮華色金色寶色金剛色頗梨色
如實色世界各於本國佛所所謂不動智佛
智慧火佛淨智佛具威儀智佛明星智佛究
竟智佛无上智佛自在智佛梵天智佛伏怨
智佛所淨脩梵行尒時文殊師利以偈頌曰

若有如正覺　解脫離諸漏　不著一切世　彼非淨道眼
若有知如來　觀察无所有　知法散滅相　彼人自作佛
能見此世界　一切實无著　如來身亦然　是人疾成佛
若於佛法中　其心隨平等　入不二法門　彼人難思議
若見我及佛　安住平等相　彼住无所住　遠離一切有
色受无有數　想行識亦然　能如是知者　彼是大牟尼
見著无所有　所見法亦无　明了一切法　彼能照世間
一念見諸佛　出現于世間　而實无所起　彼人大名稱
无我无衆生　亦无有敗壞　若解如是相　彼則无上人
一中解无量　无量中解一　展轉生非實　智者无所畏

如此處文殊師利說偈一切處亦復如是尒
時光明過此世界遍照東方十佛國土南西
北方四維上下亦復如是彼一一世界中百

18

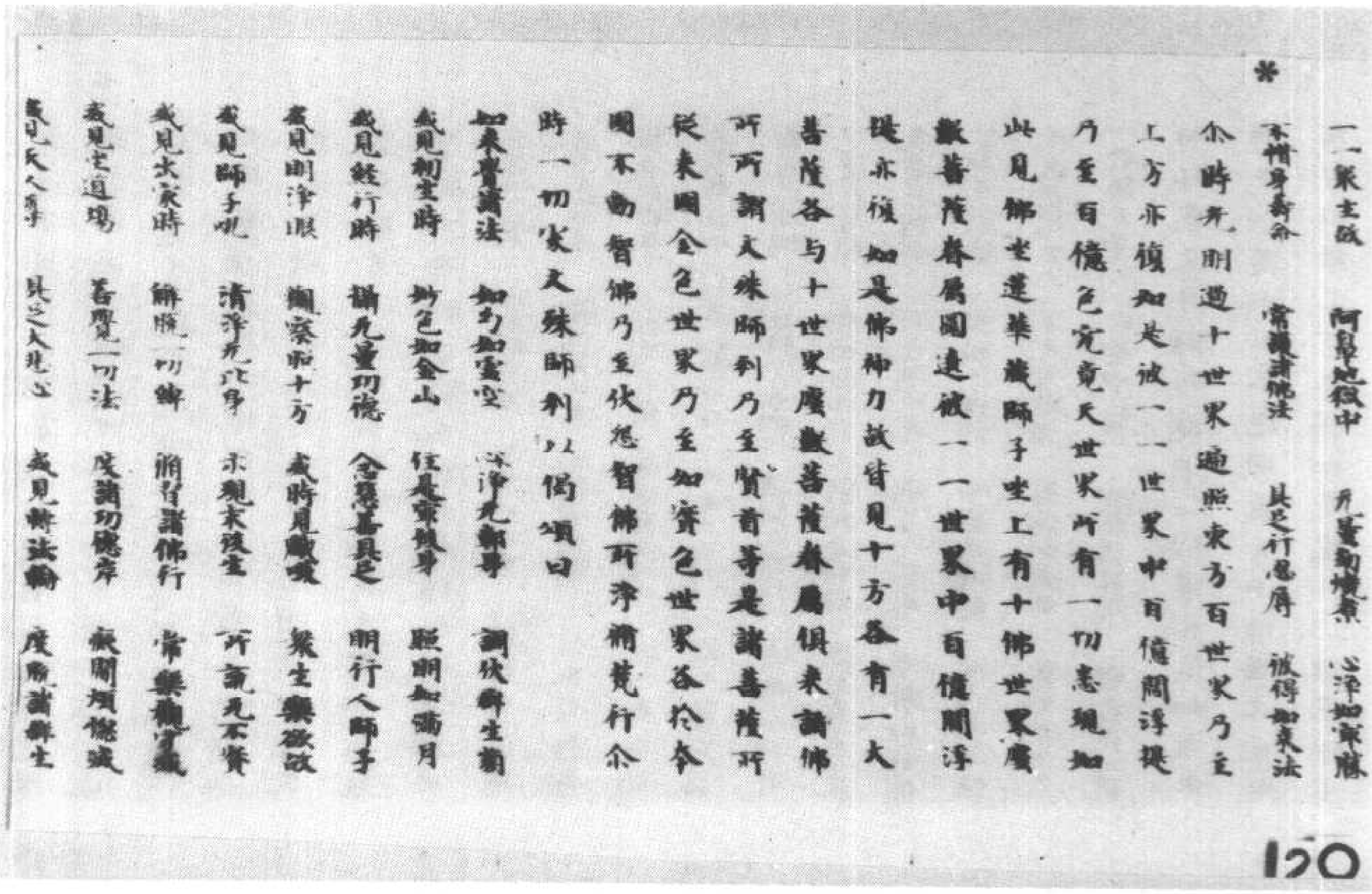


＊

北方四維上下亦復如是彼一一世界中百億閻浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉現如此見佛坐蓮華藏師子座上有十佛世界塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮提亦復如是佛神力故皆見十方各有一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣佛所所謂文殊師利乃至賢首菩薩等是諸菩薩所從來國金色世界乃至如實色世界各於本國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵行尒時一切處文殊師利以偈頌曰

見衆生苦逼　愛箭愛欲刺　常求无上道　諸佛法如是
離斷常二邊　見法眞不壞　昔所未曾轉　轉此无上輪
不可思議劫　被如誓德鎧　爲度衆生故　大聖法如是
導師降衆魔　勇健莫能勝　[illegible]　无上最勝法
内得甚深智　能害諸煩惱　一念見一切　彼自在示現
勝轉正法鼓　覺寤十方剎　令得无上道　自覺法如是
不壞无量境　能遊无數剎　不求一切有　彼自在如佛
无比微善念　諸佛常清淨　虛空等如來　彼是具足願
一一衆生故　阿鼻地獄中　无量劫燒煮　心淨如實勝
不惜身壽命　常護諸佛法　具足行忍辱　彼得如來法

119



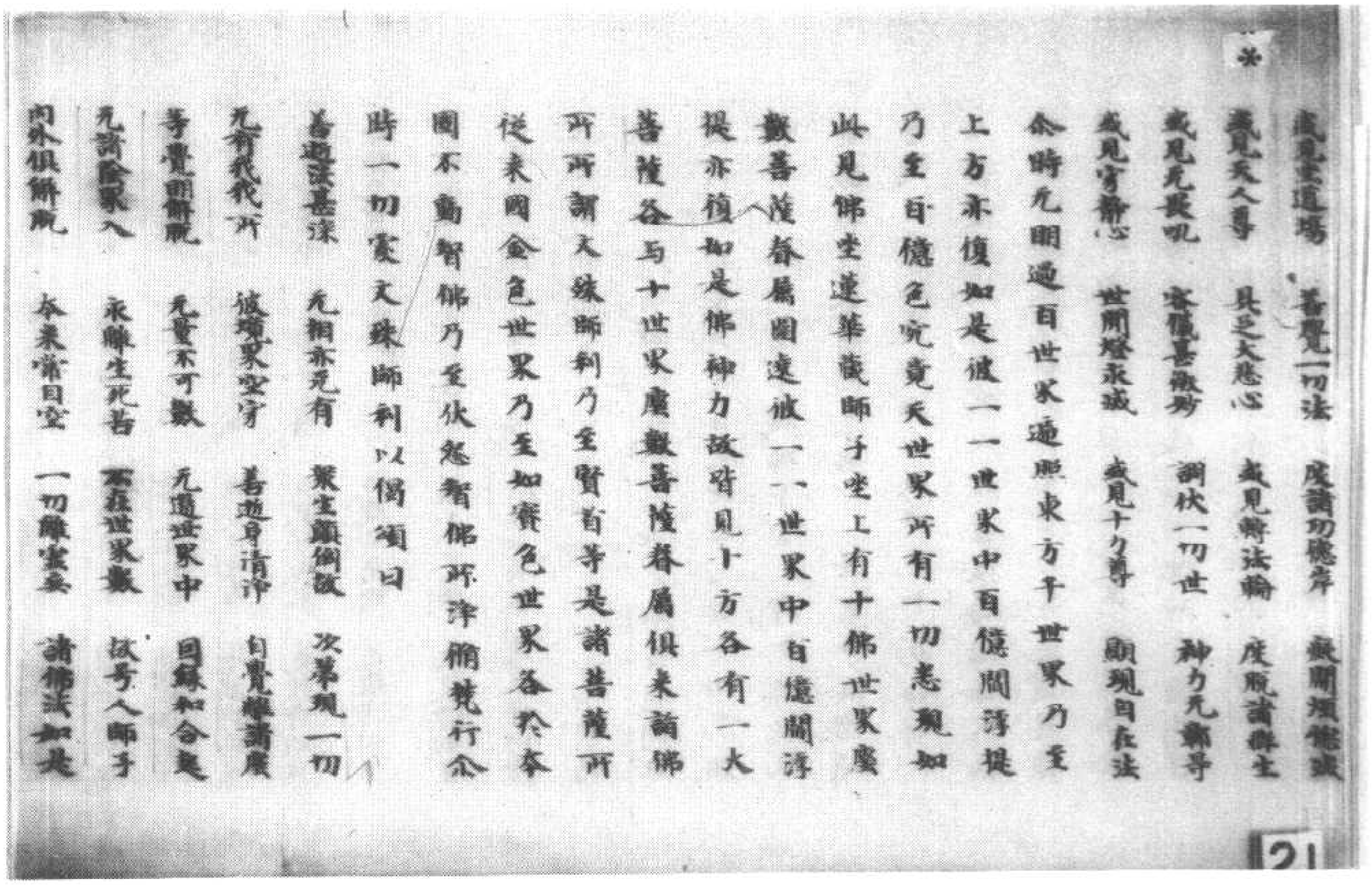
一一衆生故　阿鼻地獄中　无量劫燒煮　心淨如實勝
不惜身壽命　常護諸佛法　具足行忍辱　彼得如來法

＊

尒時光明過十世界遍照東方百世界乃至上方亦復如是彼一一世界中百億閻浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉現如此見佛坐蓮華藏師子座上有十佛世界塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮提亦復如是佛神力故皆見十方各有一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩所從來國金色世界乃至如實色世界各於本國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵行尒時一切處文殊師利以偈頌曰

如來甚深法　如幻如虛空　心淨无鄣导　調伏群生類
或見初坐時　妙色如金山　住是最後身　照明如滿月
或見經行時　攝无量功德　念慧善具足　明行人師子
或見明淨眼　觀察於十方　或時見戯笑　衆生樂欲故
或見師子吼　清淨无比身　示現末後生　所說无不實
或見出家時　解脫一切縛　脩行諸佛行　常樂觀寂滅
或見坐道場　普覺一切法　度諸功德岸　癡闇煩惱滅
或見天人尊　具足大悲心　或見轉法輪　度脫諸群生

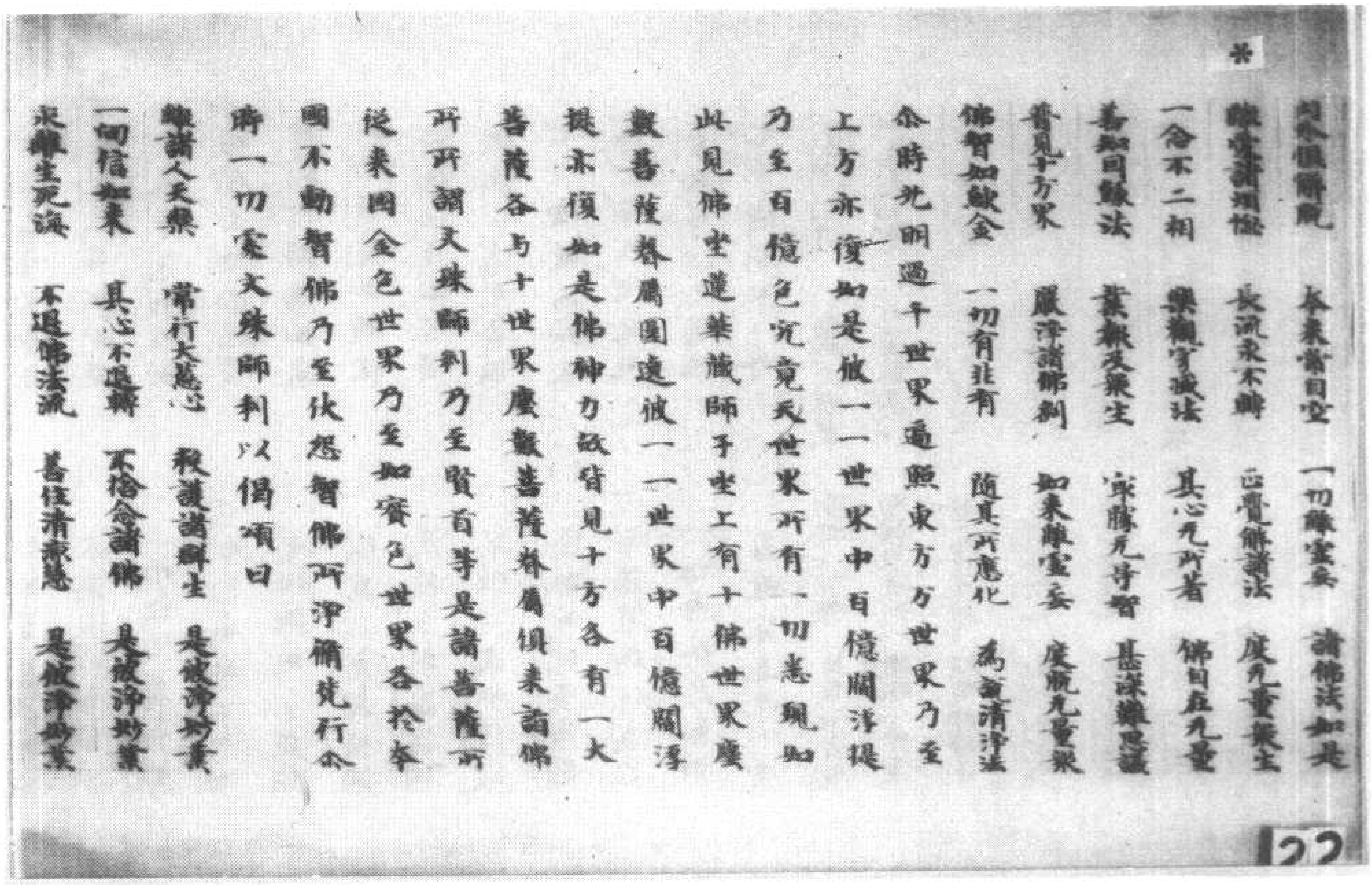
120



*

或見坐道場　善覺一切法　度諸功德岸　滅闇煩惱盡
或見天人尊　具足大悲心　或見轉法輪　度脫諸群生
或見无畏吼　容儀甚微妙　調伏一切世　神力无能壞
或見寂靜心　世間燈永滅　或見十力尊　顯現自在法
尒時光明過百世界遍照東方千世界乃至
上方亦復如是彼一一世界中百億閻浮提
乃至百億色究竟天世界所有一切悉現如
此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界塵
數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮
提亦復如是佛神力故皆見十方各有一大
菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣佛
所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩所
從來國金色世界乃至如實色世界各於本
國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵行尒
時一切處文殊師利以偈頌曰
善逝法甚深　无相亦无有　眾生顛倒故　次第現一切
无有我我所　彼境界空寂　善逝身清淨　自覺離諸塵
等覺明解脫　无量不可數　无邊世界中　因緣和合起
无諸陰界入　永離生死苦　不在世界數　故號人師子
內外俱解脫　本來常自空　一切離虛妄　諸佛法如是

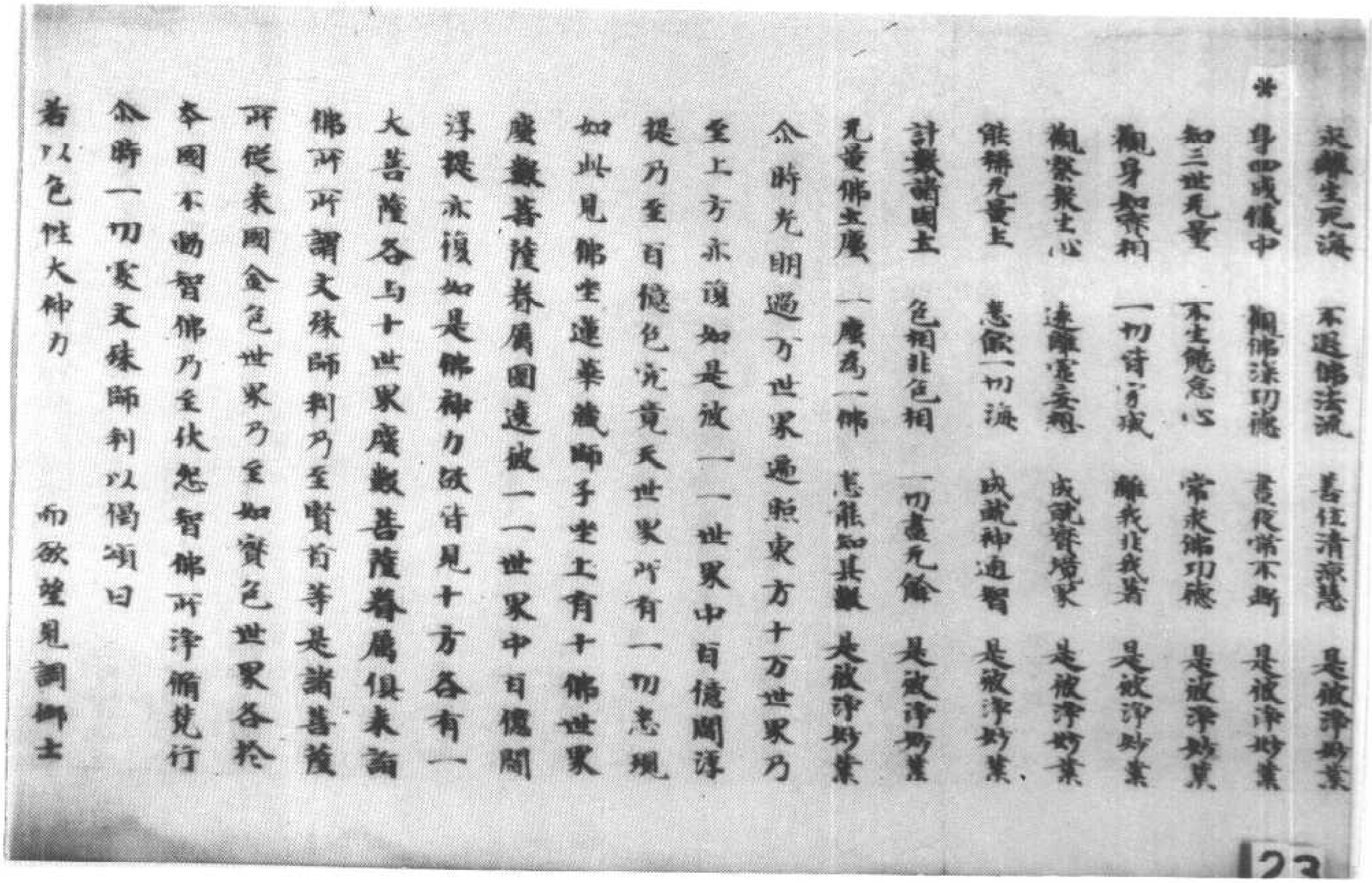
21



*

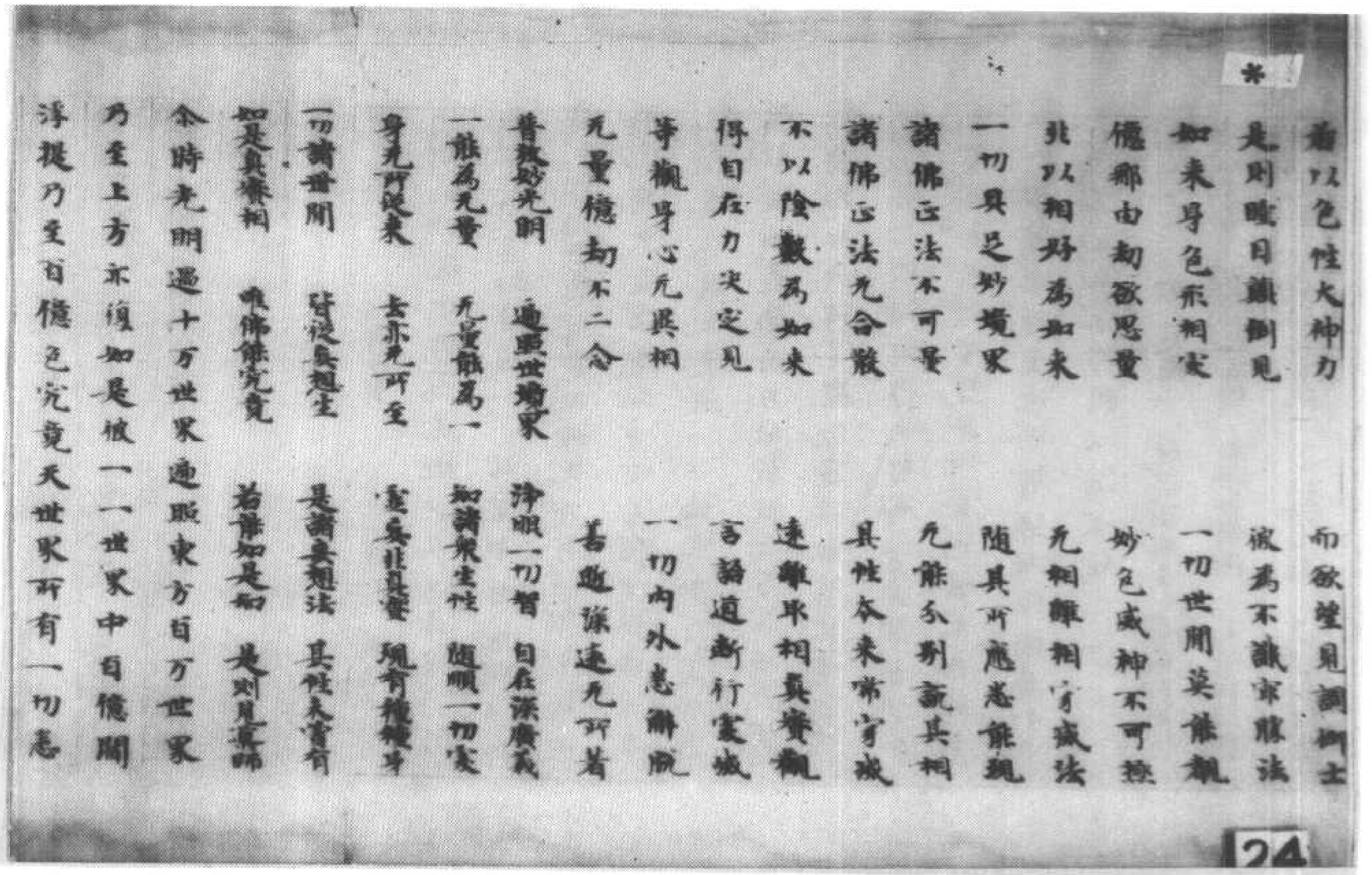
內外俱解脫　本來常自空　一切離虛妄　諸佛法如是
離癡諸煩惱　長流永不轉　正覺解諸法　度无量眾生
一念不二相　樂觀寂滅法　其心无所著　佛自在无量
善知因緣法　業報及眾生　寂勝无等智　甚深難思議
普見十方界　嚴淨諸佛剎　如來離虛妄　度脫无量眾
佛智如鍊金　一切有非有　隨其所應化　為演清淨法
尒時光明過千世界遍照東方万世界乃至
上方亦復如是彼一一世界中百億閻浮提
乃至百億色究竟天世界所有一切悉現如
此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界塵
數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮
提亦復如是佛神力故皆見十方各有一大
菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣佛
所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩所
從來國金色世界乃至如實色世界各於本
國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵行尒
時一切處文殊師利以偈頌曰
離諸人天樂　常行大慈心　救護諸群生　是彼淨妙業
一向信如來　其心不退轉　不捨念諸佛　是彼淨妙業
永離生死海　不退佛法流　善住清涼慧　是彼淨妙業

22



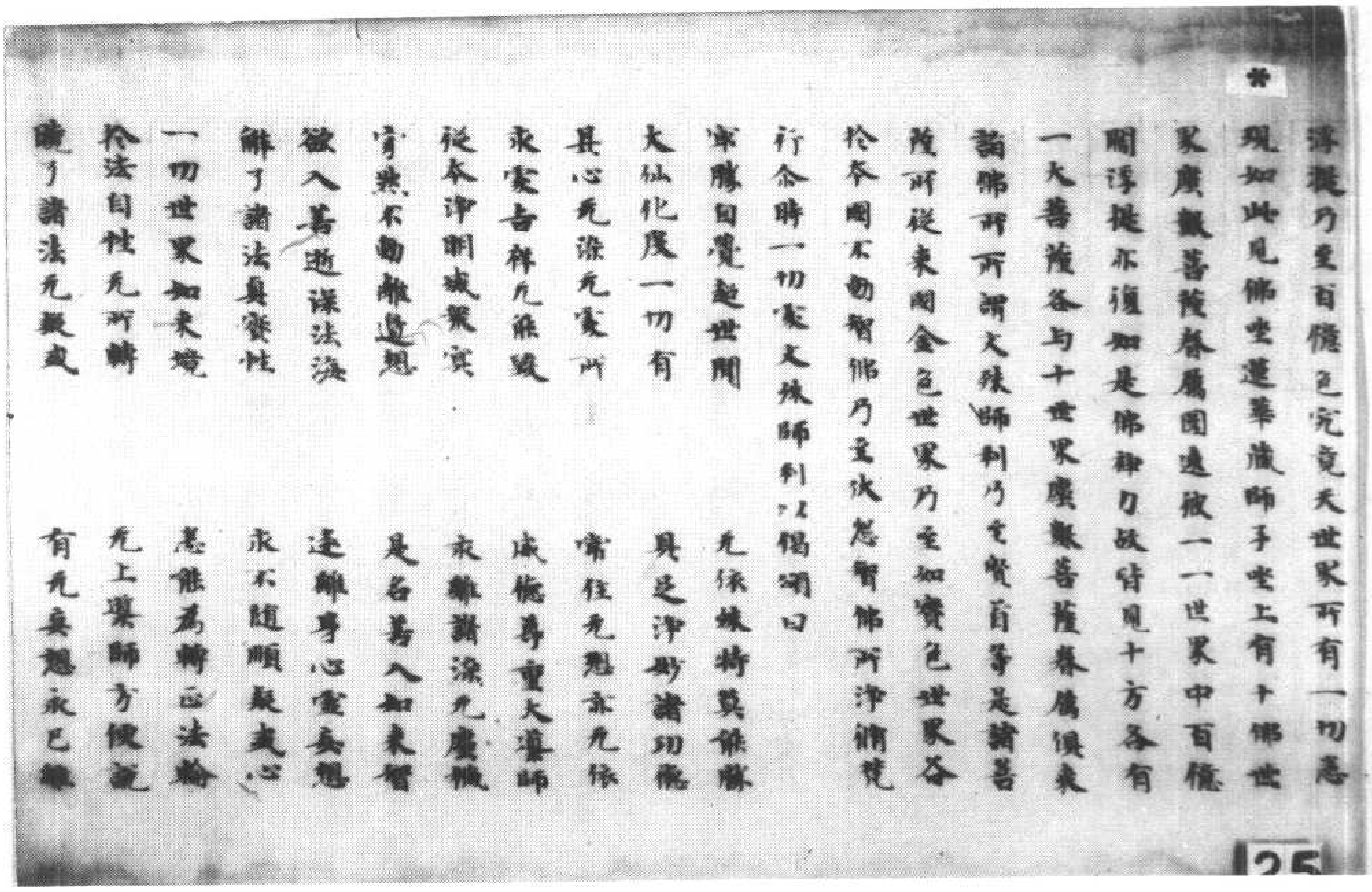
永離生死海　不退佛法流　善住清涼慧　是彼淨妙業
身四威儀中　觀佛深功德　晝夜常不斷　是彼淨妙業
知三世无量　不生疲怠心　常求佛功德　是彼淨妙業
觀身如實相　一切皆寂滅　離我非我著　是彼淨妙業
觀察衆生心　遠離虛妄想　成就實境界　是彼淨妙業
能稱无量土　悉飲一切海　成就神通智　是彼淨妙業
計數諸國土　色相非色相　一切盡无餘　是彼淨妙業
无量佛土塵　一塵爲一佛　悉能知其數　是彼淨妙業
尒時光明過十方世界遍照東方十方世界乃
至上方亦復如是彼一一世界中百億閻浮
提乃至百億色究竟天世界所有一切悉現
如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界
塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻
浮提亦復如是佛神力故皆見十方各有一
大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣
佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩
所從來國金色世界乃至如實色世界各於
本國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵行
尒時一切處文殊師利以偈頌曰
善以色性大神力　而欲望見調御士

23



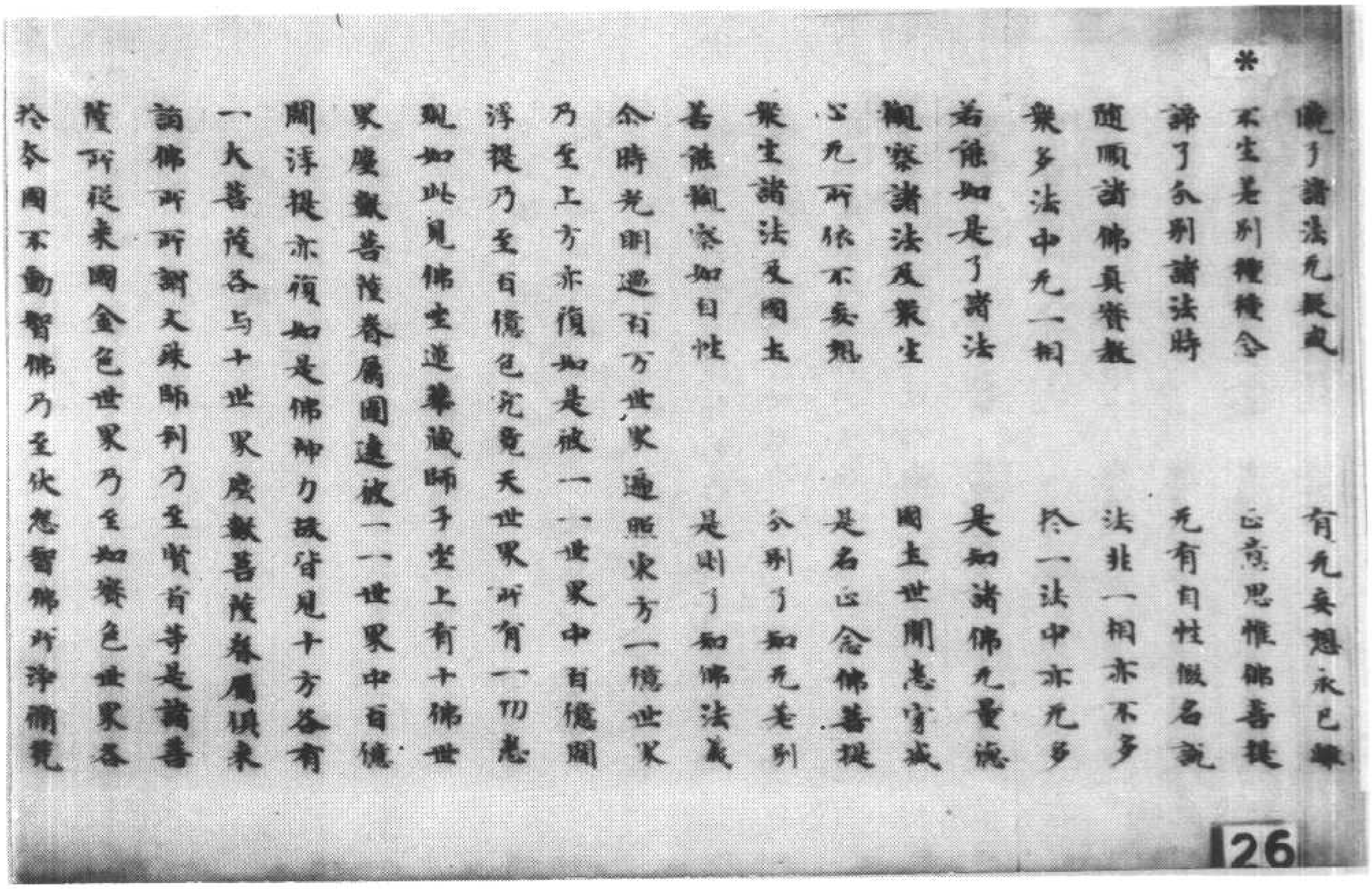
善以色性大神力　而欲望見調御士
是則瞖目顛倒見　彼爲不識最勝法
如來身色形相實　一切世間莫能觀
億那由劫欲思量　妙色威神不可極
非以相好爲如來　无相離相寂滅法
一切具足妙境界　隨其所應悉能現
諸佛正法不可量　无能分別說其相
諸佛正法无合散　其性本來常寂滅
不以陰數爲如來　遠離取相真實觀
得自在力決定見　言語道斷行處滅
等觀身心无異相　一切內外悉解脫
无量億劫不二念　善逝深遠无所著
普放妙光明　遍照世境界　淨眼一切智　自在深廣義
一能爲无量　无量能爲一　知諸衆生性　隨順一切處
身无所從來　去亦无所至　處處非真實　現有種種身
一切諸世間　皆從妄想生　是諸妄想法　其性未曾有
如是真實相　唯佛能究竟　若能如是知　是則見導師
尒時光明過十方世界遍照東方百万世界
乃至上方亦復如是彼一一世界中百億閻
浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉

24



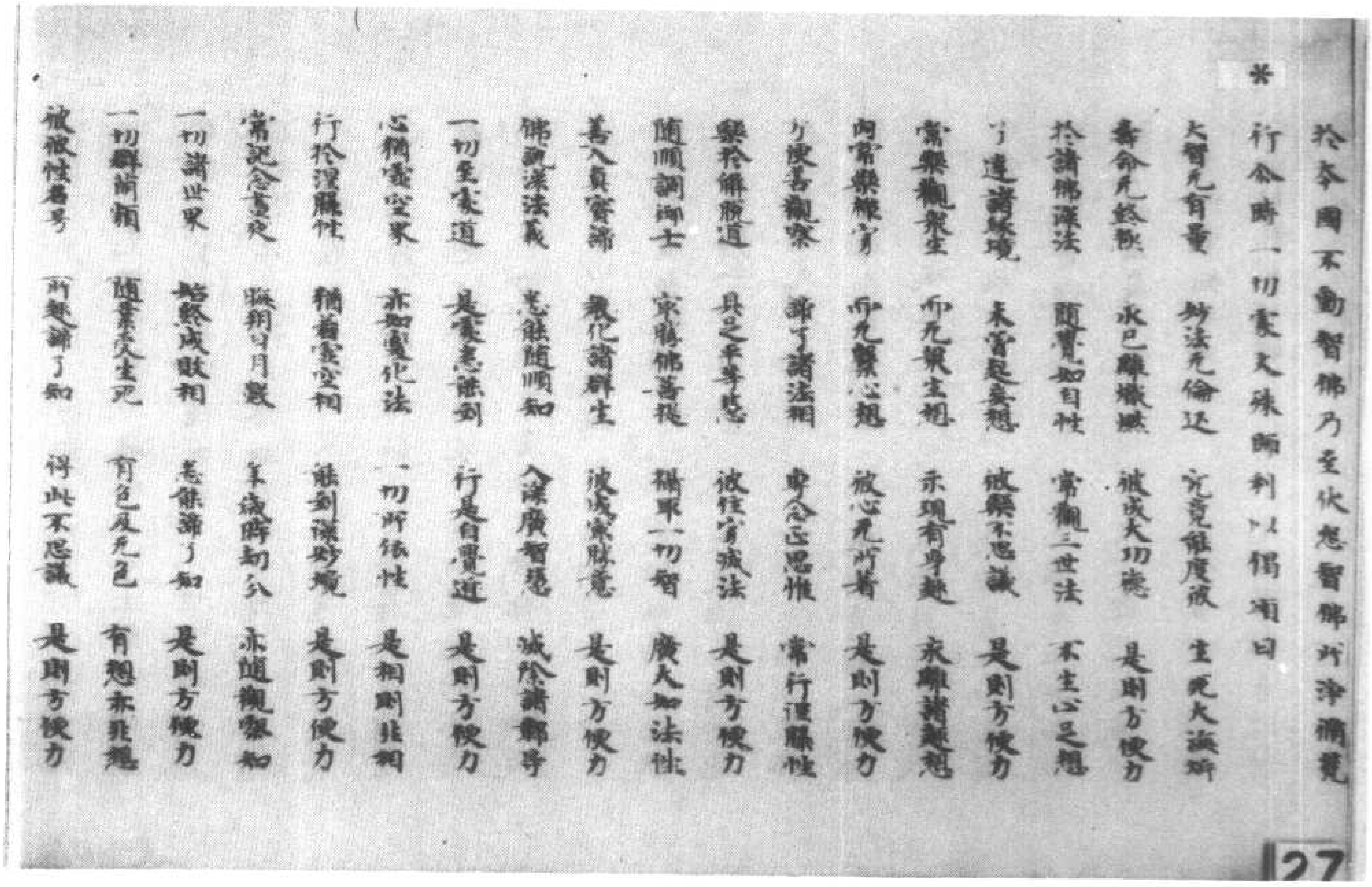
浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉
現如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世
界塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億
閻浮提亦復如是佛神力故悉見十方各有
一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來
詣佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩
薩所從來國金色世界乃至如實色世界各
扵本國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵
行尒時一切處文殊師利以偈頌曰

寂勝自覺超世間　无依殊特異能勝
大仙化度一切有　具足淨妙諸功德
其心无染无處所　常住无想亦无依
永處吉祥无能毀　威儀尊重大導師
從本淨明滅衆冥　永離諸染无塵穢
寂然不動離邊想　是名善入如來智
欲入善逝深法海　遠離身心虛妄想
解了諸法真實性　永不隨順疑惑心
一切世界如來境　悉能為轉正法輪
扵法自性无所轉　无上導師方便說
曉了諸法无疑惑　有无妄想永已離

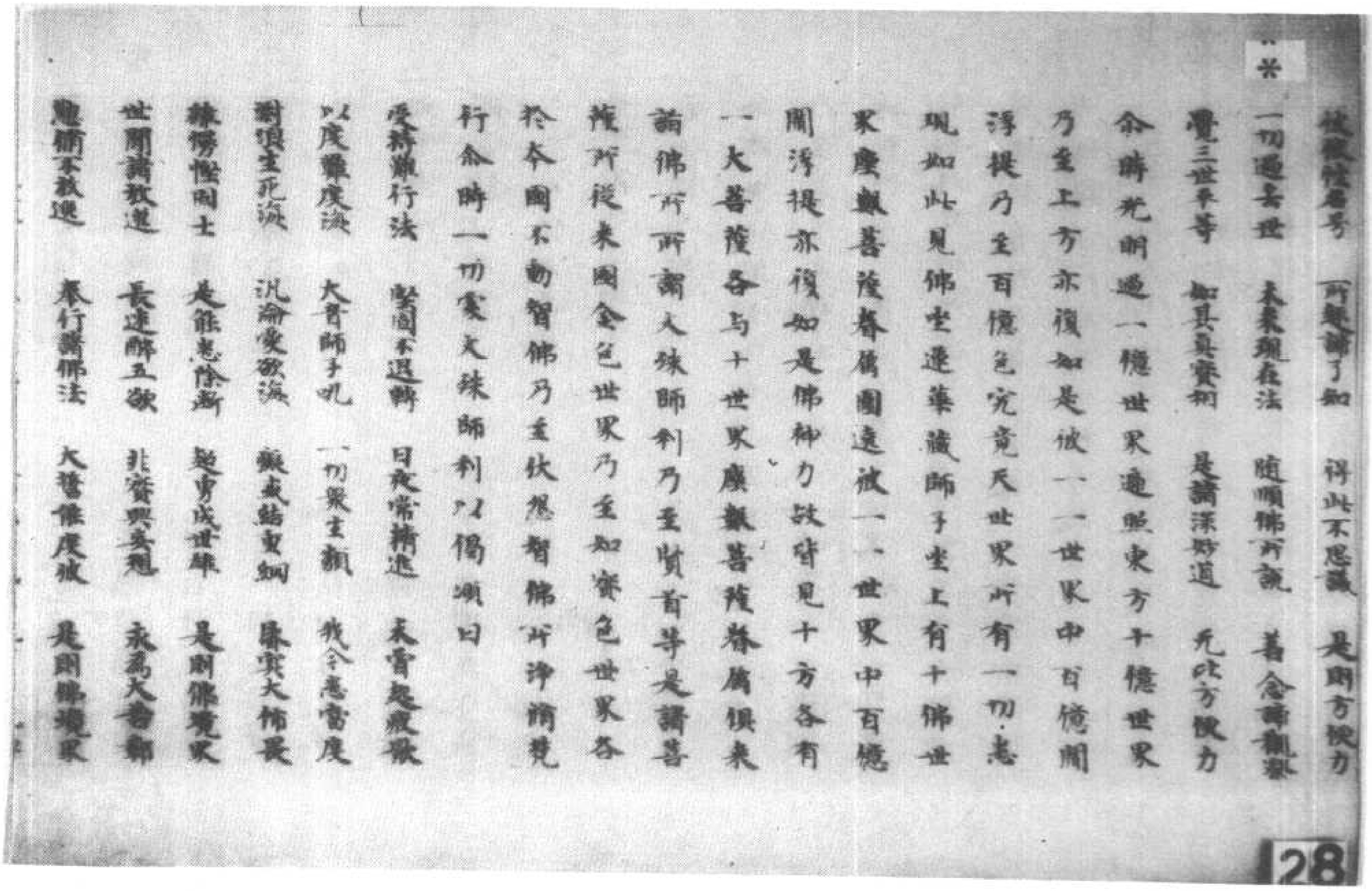


曉了諸法无疑惑　有无妄想永已離
不生差別種種念　正意思惟佛菩提
諦了分別諸法時　无有自性假名說
隨順諸佛真實教　法非一相亦不多
衆多法中无一相　扵一法中亦无多
若能如是了諸法　是知諸佛无量德
觀察諸法及衆生　國土世間悉寂滅
心无所依不妄想　是名正念佛菩提
衆生諸法及國土　分別了知无差別
善能觀察如自性　是則了知佛法義

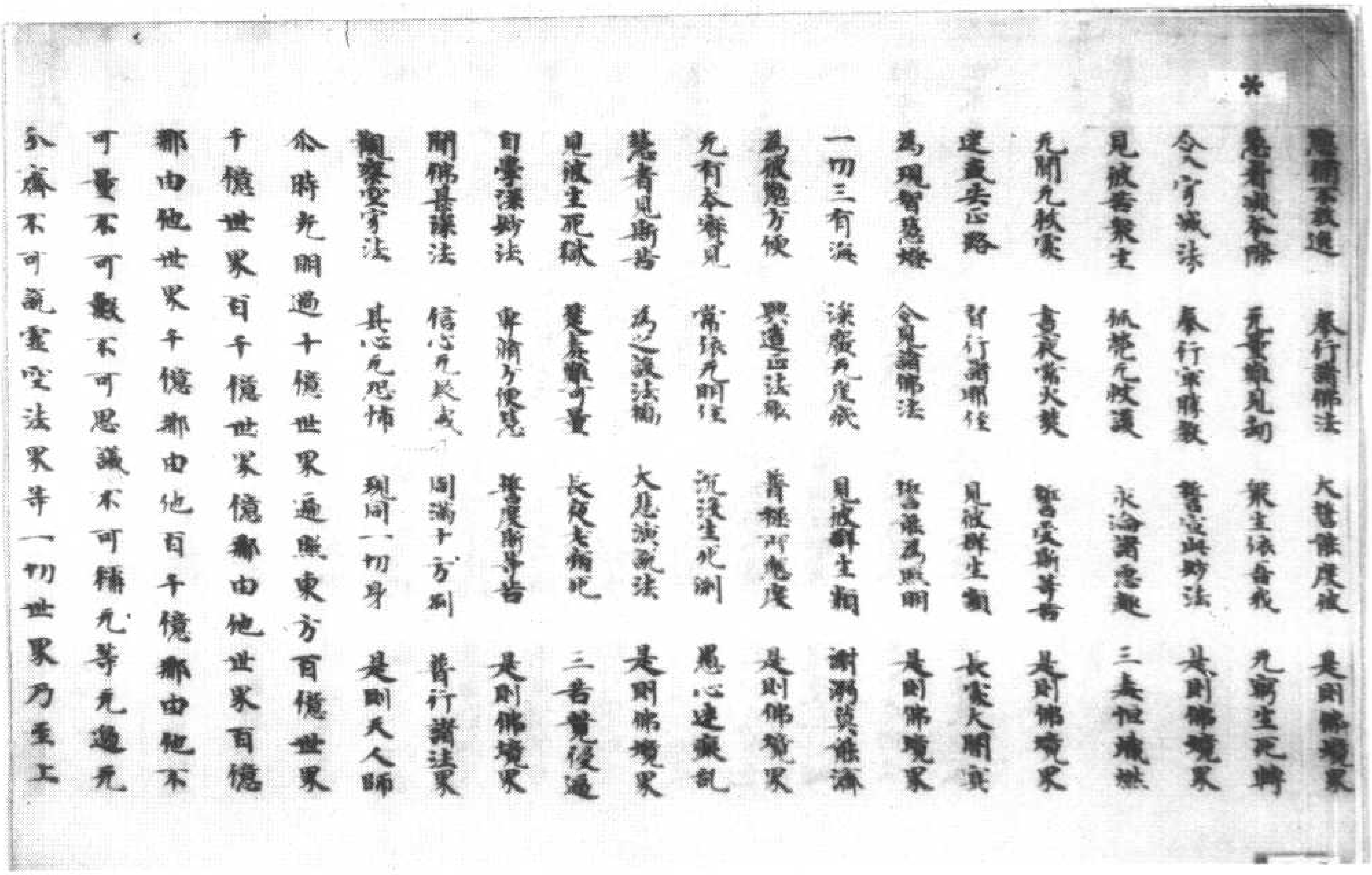
尒時光明過百万世界遍照東方一億世界
乃至上方亦復如是彼一一世界中百億閻
浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉
現如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世
界塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億
閻浮提亦復如是佛神力故悉見十方各有
一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來
詣佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩
薩所從來國金色世界乃至如實色世界各
扵本國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵


*
於本國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵
行尒時一切處文殊師利以偈頌曰
大智无有量 妙法无倫匹 究竟能度彼 生死大海獄
壽命无終極 永已離熾然 被成大功德 是則方便力
於諸佛深法 隨覺如自性 常觀三世法 不生心足想
了達諸境界 未曾起妄想 彼樂不思議 是則方便力
常樂觀衆生 而无衆生想 亦現有身趣 永離諸趣想
內常樂寂靜 而无繫心想 彼心无所著 是則方便力
方便善觀察 明了諸法相 專念正思惟 常行深離性
樂於佛所道 具足平等慧 彼住寂滅法 是則方便力
隨順調御士 究竟佛菩提 稱量一切智 廣大如法性
善入真實諦 教化諸群生 彼成寂滅覺 是則方便力
佛說深法義 悉能隨順知 入深廣智慧 滅除諸鄣导
一切至處道 是處悉能到 行是自覺道 是則方便力
心猶虛空界 亦如變化法 一切所依性 是相則非相
行於深離性 猶若虛空相 能到深妙境 是則方便力
常說念言定 歲劫日月數 年歲壞劫分 亦隨觀察知
一切諸世界 始終成敗相 悉能諦了知 是則方便力
一切群生類 隨業受生死 有色及无色 有想亦非想
彼彼性名號 所起諦了知 得此不思議 是則方便力

27

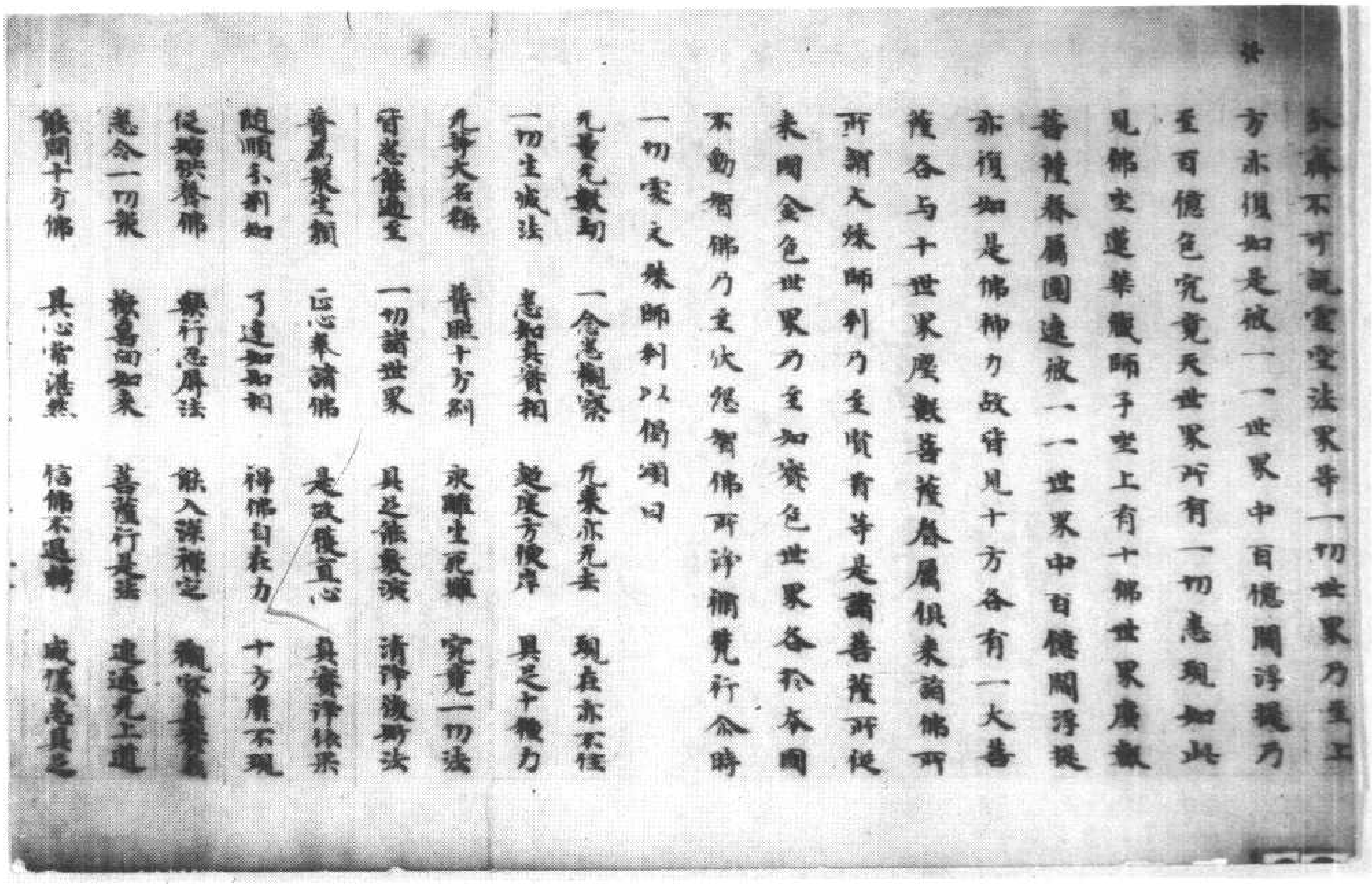

*
彼彼性名號 所起諦了知 得此不思議 是則方便力
一切過去世 未來現在法 隨順佛所說 善念諦觀察
覺三世平等 如其真實相 是諸深妙道 无比方便力
尒時光明過一億世界遍照東方十億世界
乃至上方亦復如是彼一一世界中百億閻
浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉
現如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世
界塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億
閻浮提亦復如是佛神力故皆見十方各有
一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來
詣佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩
薩所從來國金色世界乃至如實色世界各
於本國不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵
行尒時一切處文殊師利以偈頌曰
受持難行法 堅固不退轉 日夜常精進 未曾起疲猒
以度難度流 大音師子吼 一切衆生類 我今悉當度
對恨生死流 汎淪愛欲海 癡惑結重網 昏冥大怖畏
精勤勇悍士 是能悉除斷 超身成世雄 是則佛境界
世間諸放逸 長迷醉五欲 非實興妄想 永為大苦聚
勤脩不放逸 奉行諸佛法 大誓悉度彼 是則佛境界

28


*

遠離不善道　奉行諸佛法　大智能度彼　是則佛境界
悉着滅本際　无量難見劫　衆生依有我　无窮生死轉
令入寂滅法　奉行寂靜教　普宣此妙法　是則佛境界
見彼苦衆生　孤苦无救護　永淪諸惡趣　三毒恒熾然
无間无救處　晝夜常火焚　誓度斯等苦　是則佛境界
迷惑失正路　習行諸邪徑　見彼群生類　長處大闇冥
為現智慧燈　令見諸佛法　堅法為照明　是則佛境界
一切三有海　深廣无崖底　見彼群生類　沈溺莫能濟
為彼現方便　興造正法船　普濟所應度　是則佛境界
无有本際見　常依无明住　沈沒生死淵　愚心迷癡亂
悲者見斯苦　為之演法輪　大悲演說法　是則佛境界
見彼生死獄　憂苦難可量　長夜久輪迴　三者覺後道
自覺深妙法　兼備方便覺　普度斯等苦　是則佛境界
聞佛甚深法　信心无疑惑　圓滿十方剎　普行諸法界
觀察空寂法　其心无恐怖　現同一切身　是則天人師

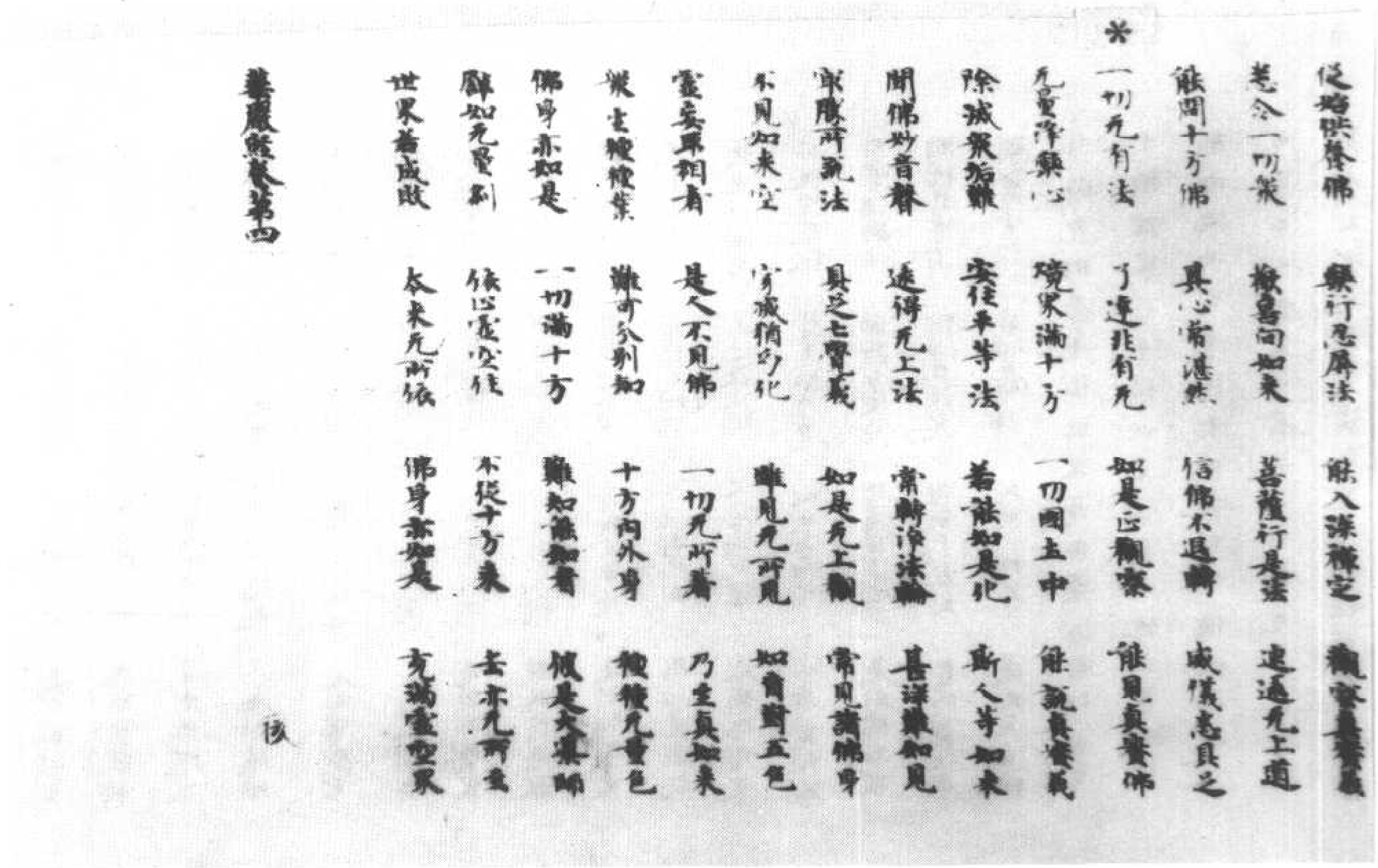
爾時光明過十億世界遍照東方百億世界
千億世界百千億世界億那由他世界百億
那由他世界千億那由他百千億那由他不
可量不可數不可思議不可稱无等无邊无
分齊不可說虛空法界等一切世界乃至上


*

分齊不可說虛空法界等一切世界乃至上
方亦復如是彼一一世界中百億閻浮提乃
至百億色究竟天世界所有一切悉現如此
見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界塵數
菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮提
亦復如是佛神力故皆見十方各有一大菩
薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣佛所
所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩所從
來國金色世界乃至如實色世界各於本國
不動智佛乃至伏怨智佛所淨脩梵行爾時
一切處文殊師利以偈頌曰

无量无數劫　一念悉觀察　无來亦无去　現在亦不住
一切生滅法　悉知其實相　超度方便岸　具足十種力
无等大名稱　普照十方剎　永離生死難　究竟一切法
皆悉能遍至　一切諸世界　具足能敷演　清淨微妙法
普為衆生類　正心奉諸佛　是故獲直心　具養淨依果
隨順分別知　了達如如相　得佛自在力　十方靡不現
從初供養佛　樂行忍辱法　能入深禪定　觀察真實義
悉令一切衆　歡喜向如來　菩薩行其法　速逮无上道
能聞十方佛　其心常湛然　信佛不退轉　威儀悉具足

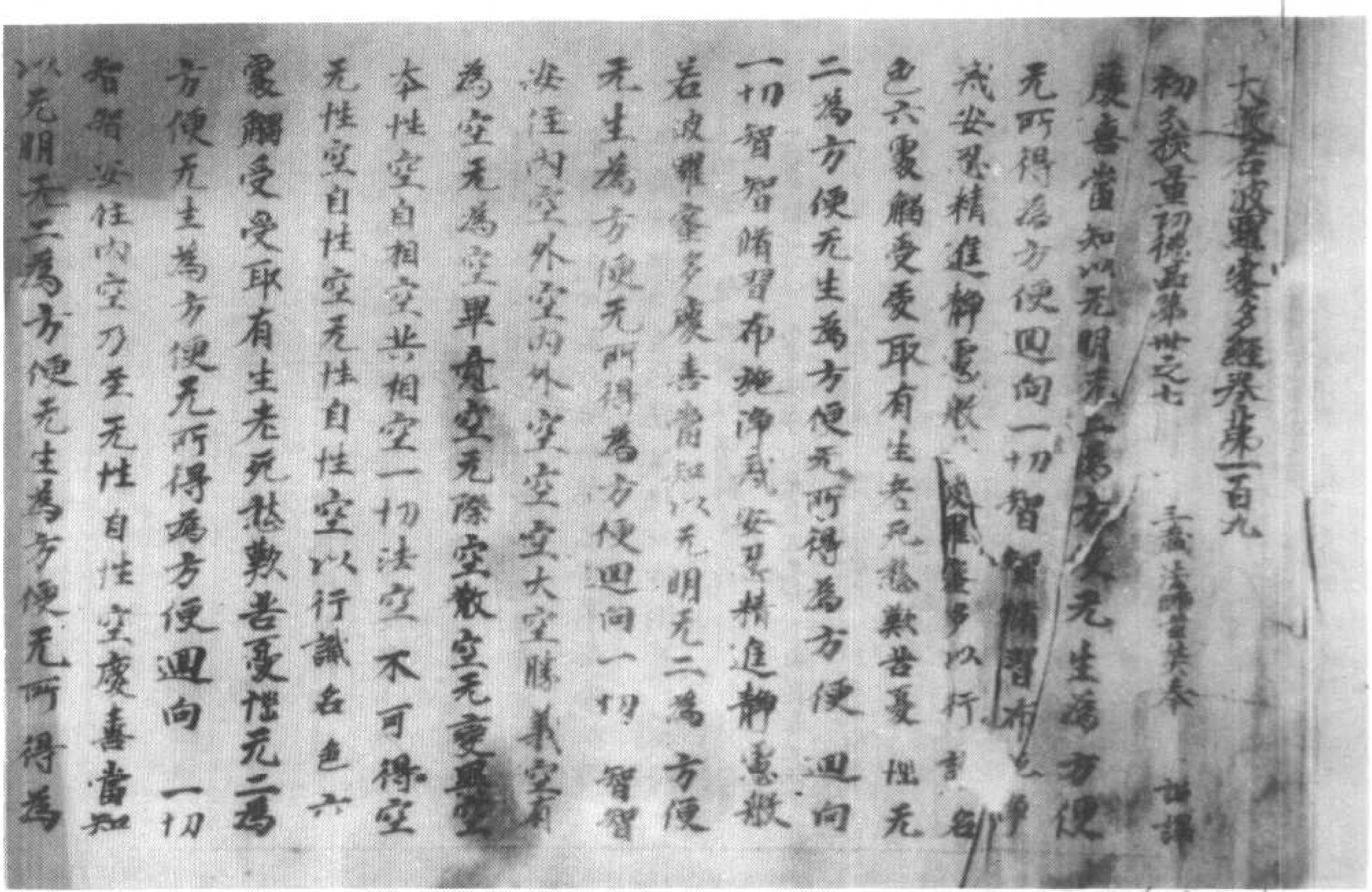
W→T278 9/427A1



從始供養佛　樂行忍辱法　能入深禪定　觀察真實義
悉令一切衆　歡喜向如來　菩薩行是法　速逮无上道
能聞十方佛　其心常湛然　信佛不退轉　威儀悉具足
一切无有法　了達非有无　如是正觀察　能見真實佛
无量淨真心　境界滿十方　一切國土中　能說真實義
除滅衆癡闇　安住平等法　若能如是化　斯人等如來
聞佛妙音聲　逮得无上法　常轉淨法輪　甚深難知見
寂滅解說法　具足七覺義　如是无上觀　常見諸佛身
不見如來空　寂滅猶如化　雖見无所見　如有對五色
虛妄取相者　是人不見佛　一切无所著　乃生真如來
衆生種種業　難可分別知　十方內外身　種種无量色
佛身亦如是　一切滿十方　難知難知者　彼是大導師
譬如无量剎　依止虛空住　不從十方來　去亦无所至
世界若成敗　本來无所依　佛身亦如是　充滿虛空界

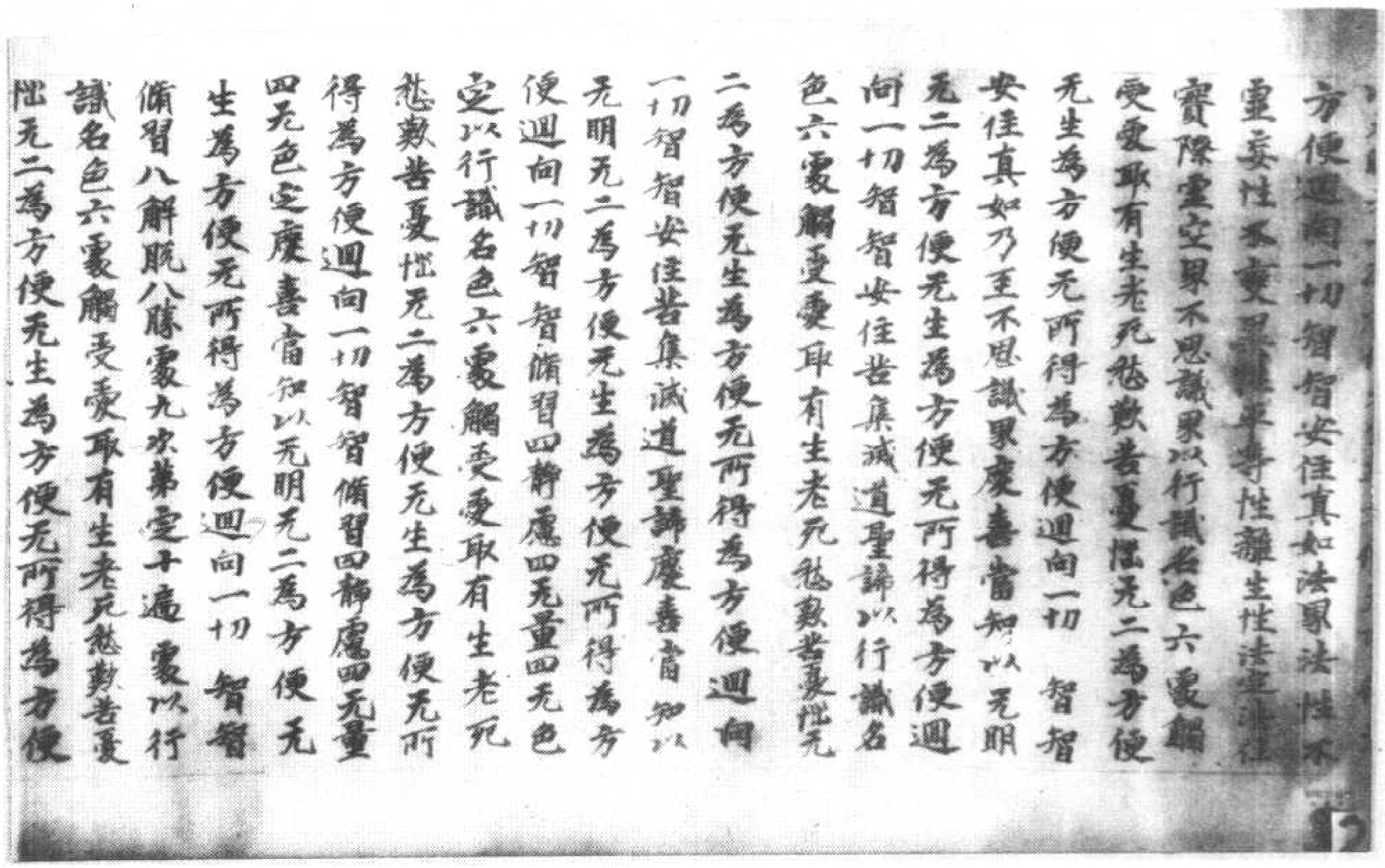
華嚴經卷第四

▼斯五三六三號　大般若波羅蜜多經卷第一百九



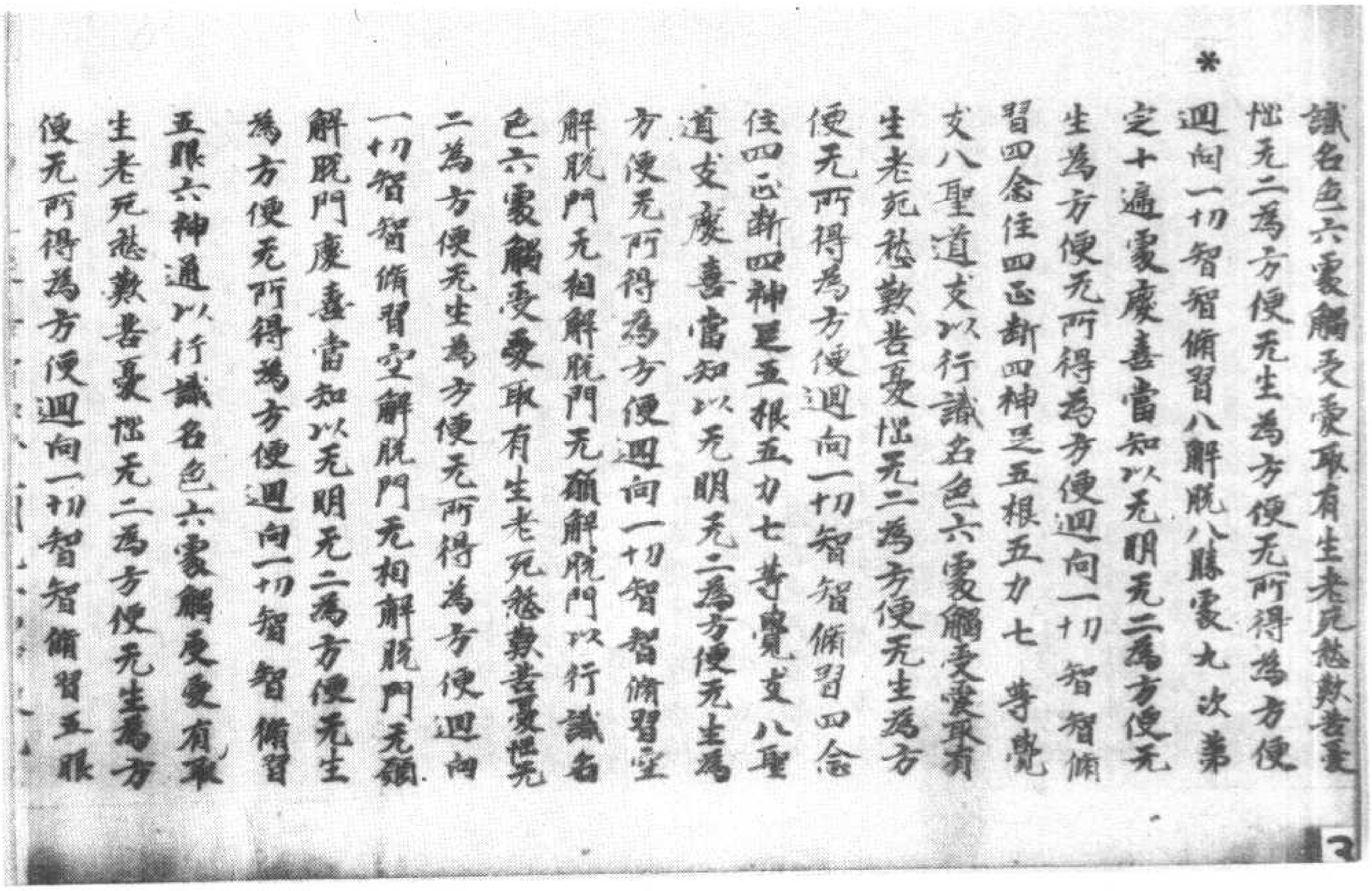
大般若波羅蜜多經卷第一百九
初分校量功德品第卅之七　三藏法師玄奘奉　詔譯
慶喜當知以无明无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智脩習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜當知以无明无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空以行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至无性自性空慶喜當知
以无明无二為方便无生為方便无所得為

S→ T220 5/599c9
W→ 5/601B6



2

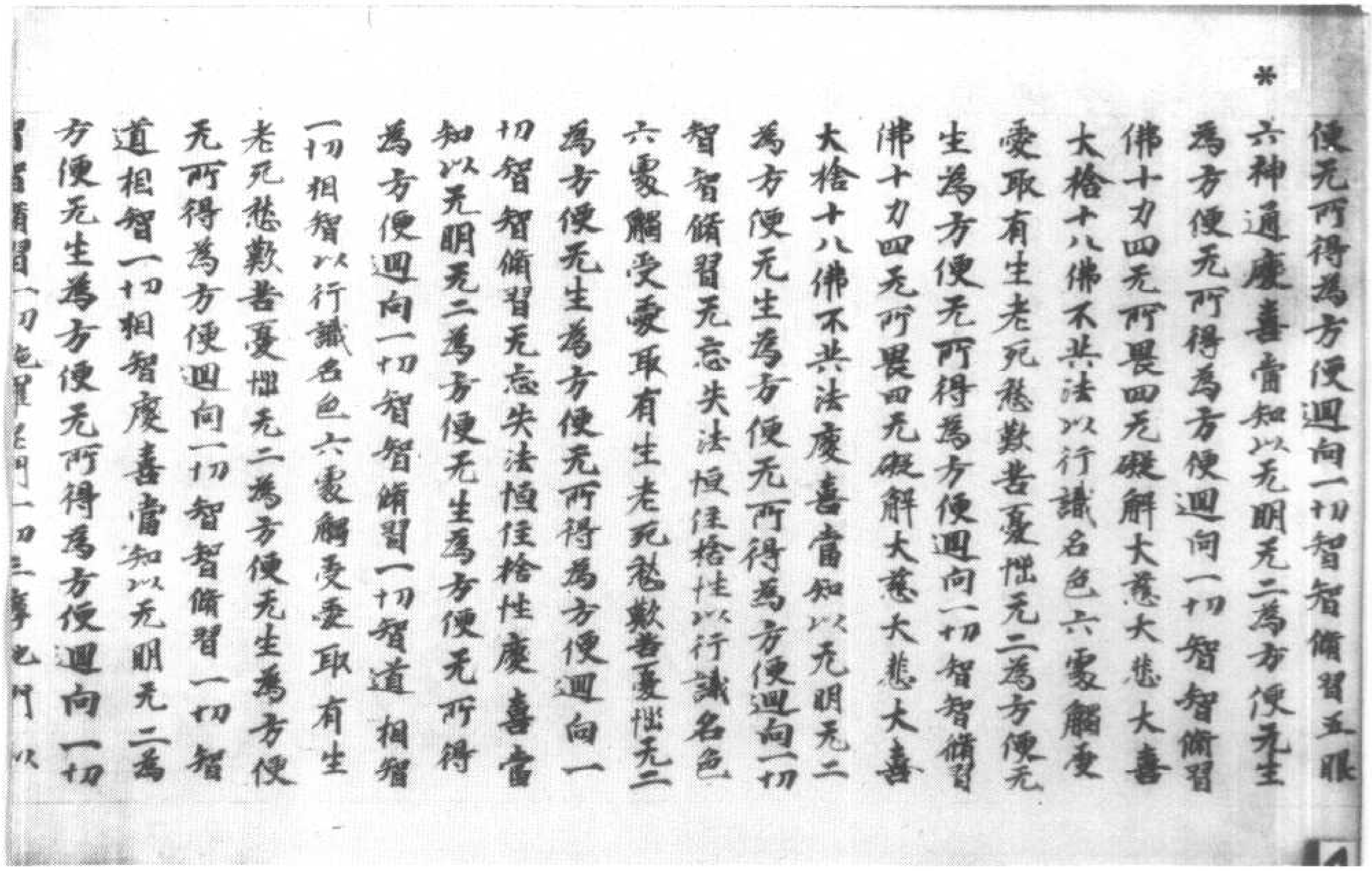
方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切　智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以无明无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以无明无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習四靜慮四无量四无色定以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習四靜慮四无量四无色定慶喜當知以无明无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切　智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍處以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便



3

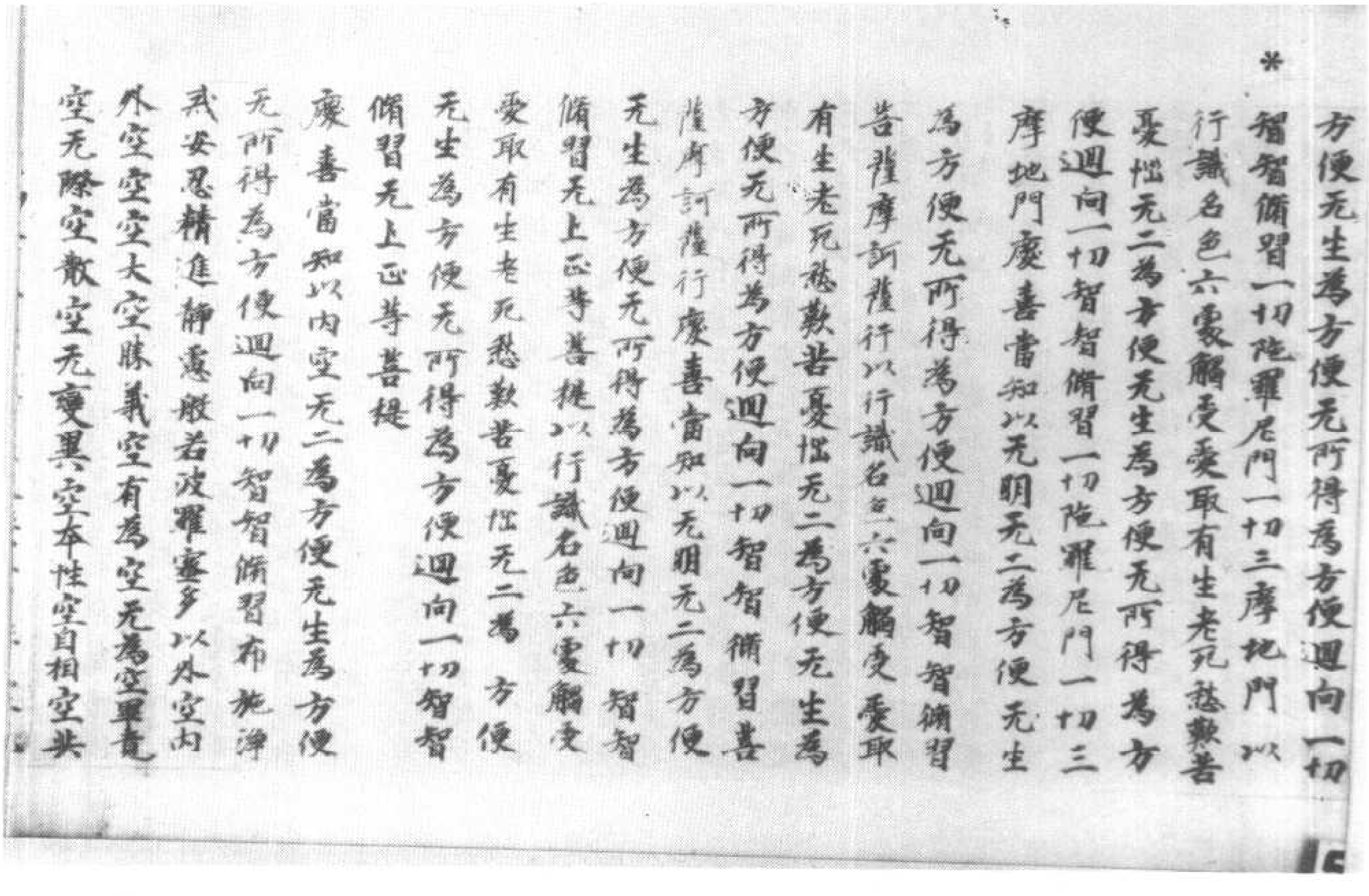
＊

識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以无明无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以无明无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門慶喜當知以无明无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通以行識名色六處觸受愛有取生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼



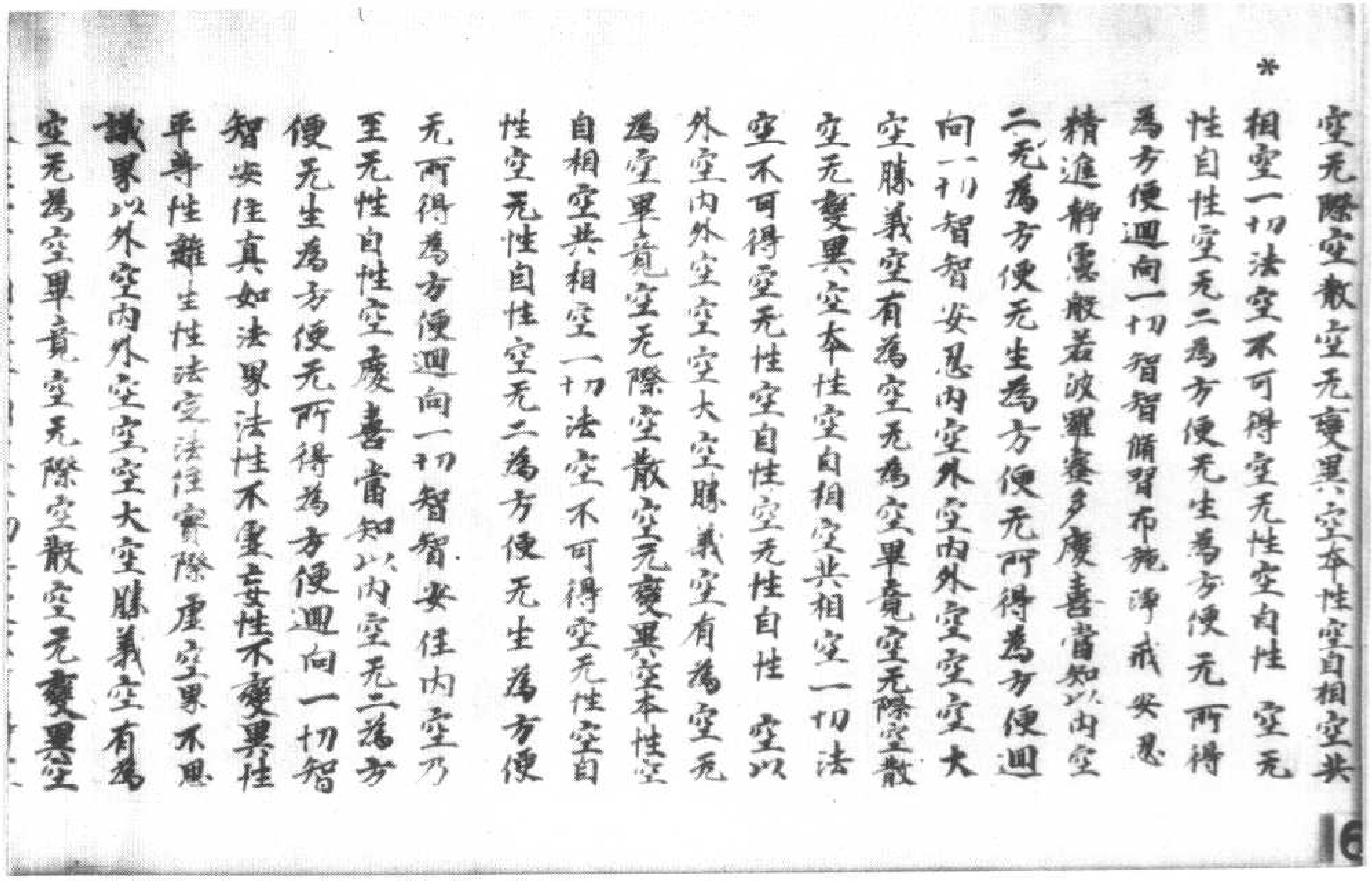
*

便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼
六神通慶喜當知以无明无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智脩習
佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習
佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜當知以无明无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智脩習无忘失法恒住捨性以行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智脩習无忘失法恒住捨性慶喜當
知以无明无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智脩習一切智道相智
一切相智以行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智脩習一切智
道相智一切相智慶喜當知以无明无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門以



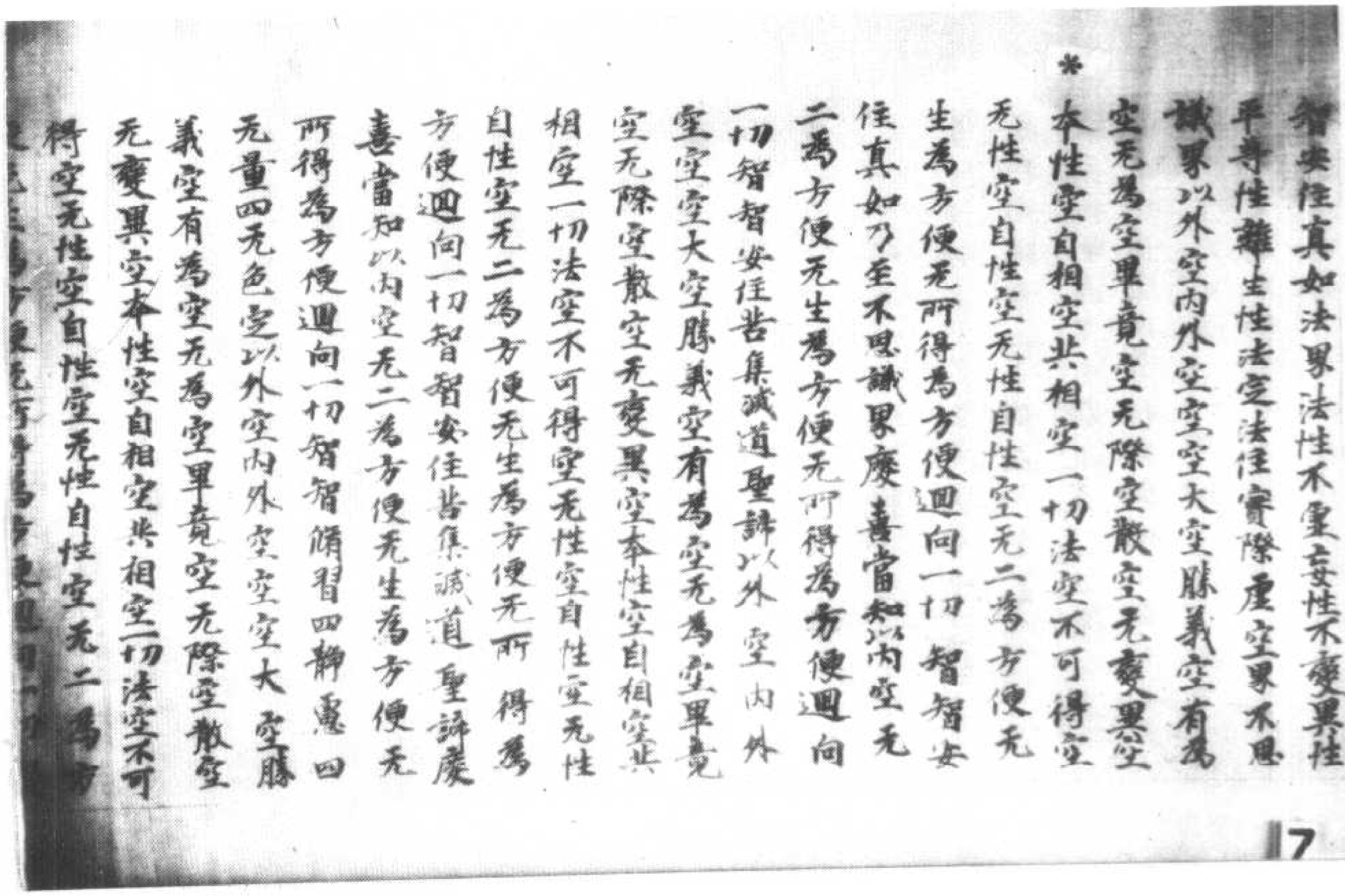
*

方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門以
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以无明无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智脩習
菩薩摩訶薩行以行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智脩習菩
薩摩訶薩行慶喜當知以无明无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
脩習无上正等菩提以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
脩習无上正等菩提
慶喜當知以內空无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智脩習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以外空內
外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共



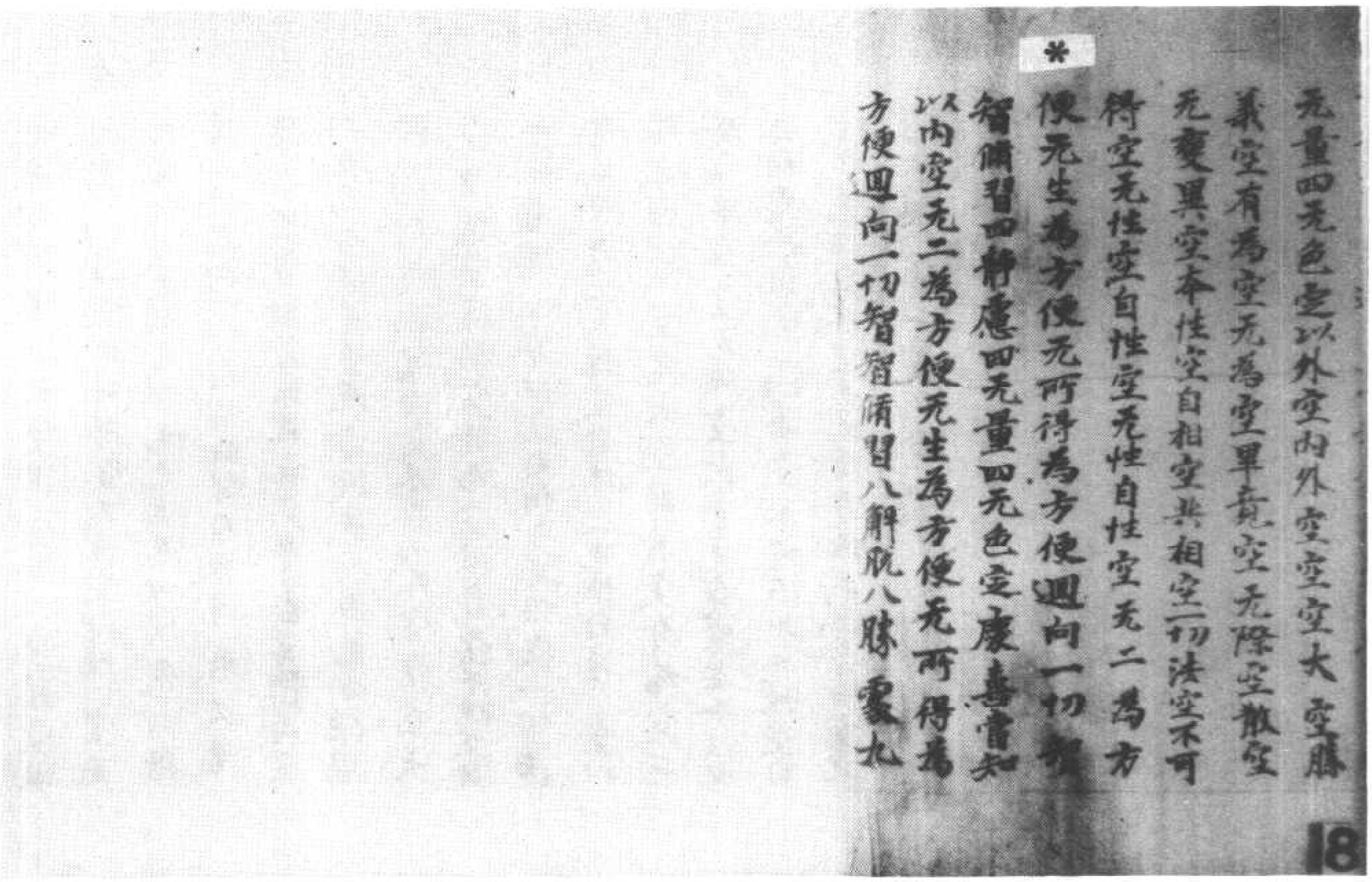
空无際空散空无變異空本性空自相空共
*相空一切法空不可得空无性空自性　空无
性自性空无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智脩習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以內空
二无為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智安忍內空外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性　空以
外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空自
性空无性自性空无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智安住內空乃
至无性自性空慶喜當知以內空无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
識界以外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空

16



智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
識界以外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空
*本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智安
住真如乃至不思識界慶喜當知以內空无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦以外　空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空无二為方便无生為方便无所　得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜當知以內空无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智脩習四靜慮四
无量四无色定以外空內外空空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空无二為方

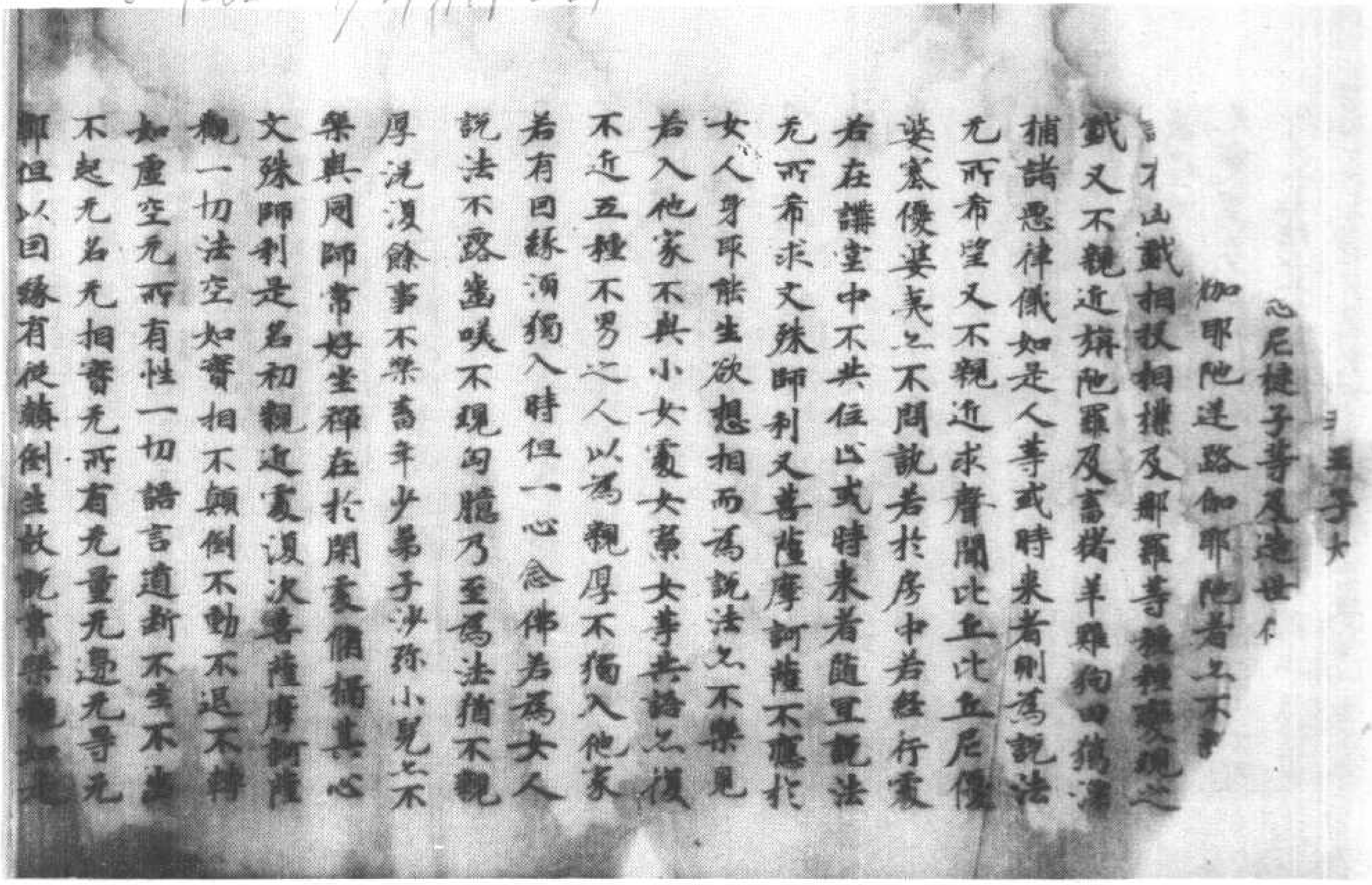
17

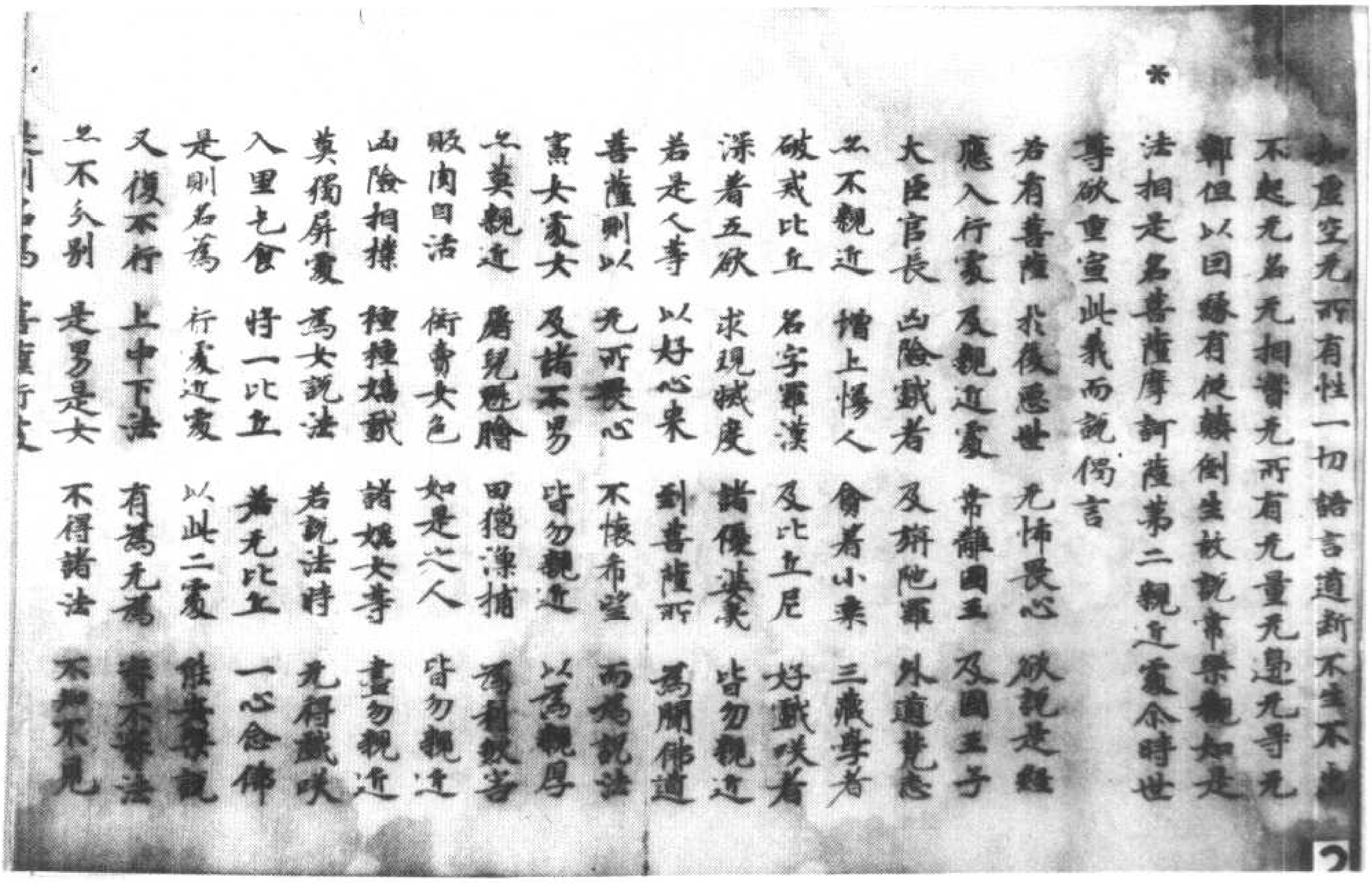

*

无量四无色定以外空內外空空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智脩習四靜慮四无量四无色定憍尸迦當知
以內空无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習八解脫八勝處九

18

S-T262　9/37A19~21


王子大
心尼揵子等及造世
伽耶陁逆路伽耶陁者亦不
有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之
戲又不親近旃陁羅及畜猪羊雞狗畋獵漁
捕諸惡律儀如是人等或時来者則為說法
无所希望又不親近求聲聞比丘比丘尼優
婆塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處
若在講堂中不共住止或時来者隨宜說法
无所希求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於
女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見
若入他家不與小女處女寡女等共語亦復
不近五種不男之人以為親厚不獨入他家
若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人
說法不露齒咲不現胸臆乃至為法猶不親
厚況復餘事不樂畜年少弟子沙弥小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心
文殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩
觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉
如虛空无所有性一切語言道斷不生不出
不起无名无相實无所有无量无邊无导无
鄣但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是



*

如虛空无所有性一切語言道斷不生不

不起无名无相實无所有无量无邊无㝵无

鄣但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是

法相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世

尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經

應入行處　及親近處　常離國王　及國王子

大臣官長　凶險戲者　及旃陀羅　外道梵志

亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者

破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲咲者

深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近

若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道

菩薩則以　无所畏心　不懷悕望　而為說法

寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚

亦莫親近　屠兒魁膾　畋獵漁捕　為利煞害

販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近

凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近

莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲咲

入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛

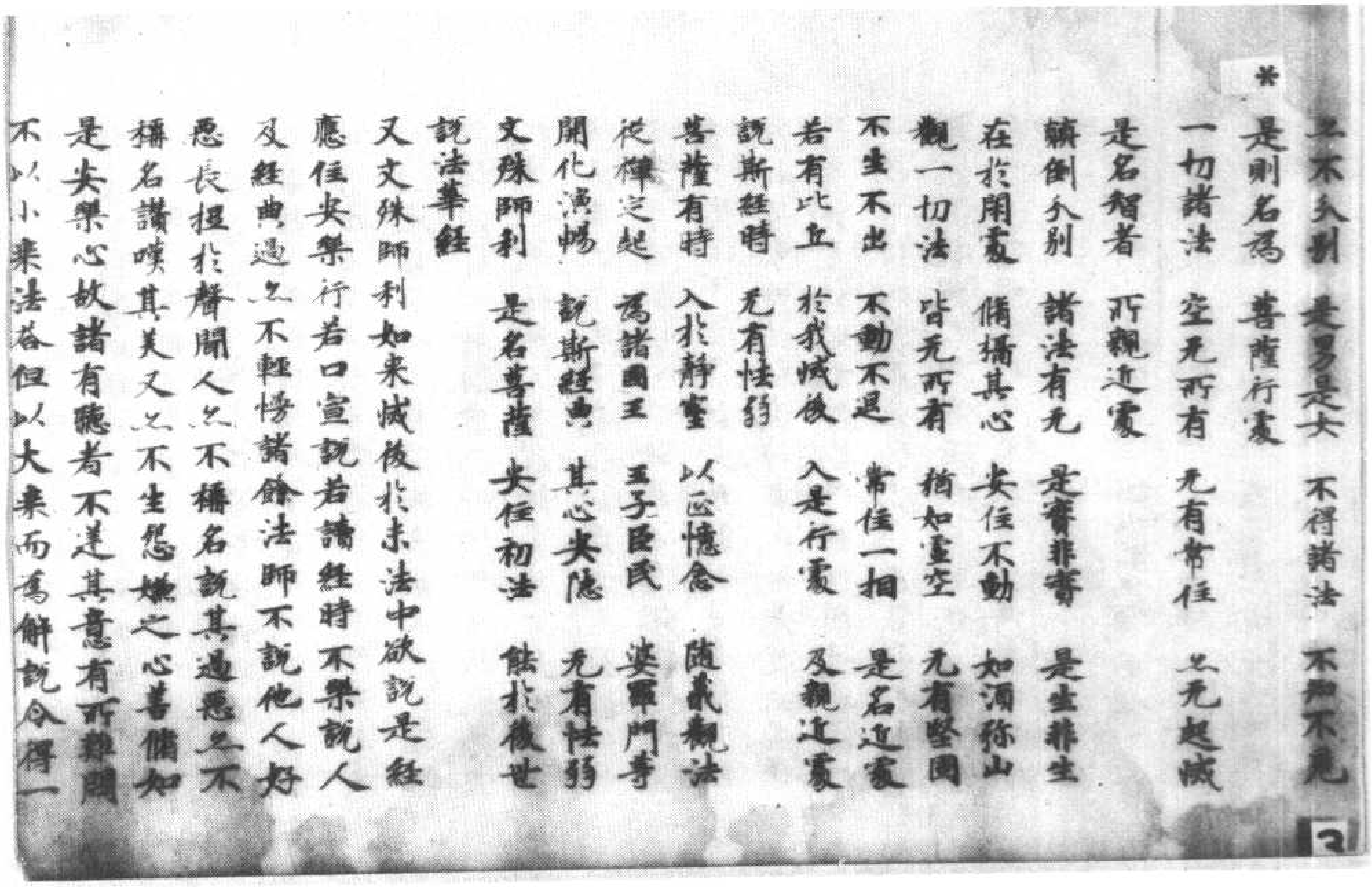
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說

又復不行　上中下法　有為无為　實不實法

亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見

是則名為　菩薩行處

2



*

亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見

是則名為　菩薩行處

一切諸法　空无所有　无有常住　亦无起滅

是名智者　所親近處

顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生

在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須彌山

觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固

不生不出　不動不退　常住一相　是名近處

若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處

說斯經時　无有怯弱

菩薩有時　入於靜室　以正憶念　隨義觀法

從禪定起　為諸國王　王子臣民　婆羅門等

開化演暢　說斯經典　其心安隱　无有怯弱

文殊師利　是名菩薩　安住初法　能於後世

說法華經

又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經

應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人

及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好

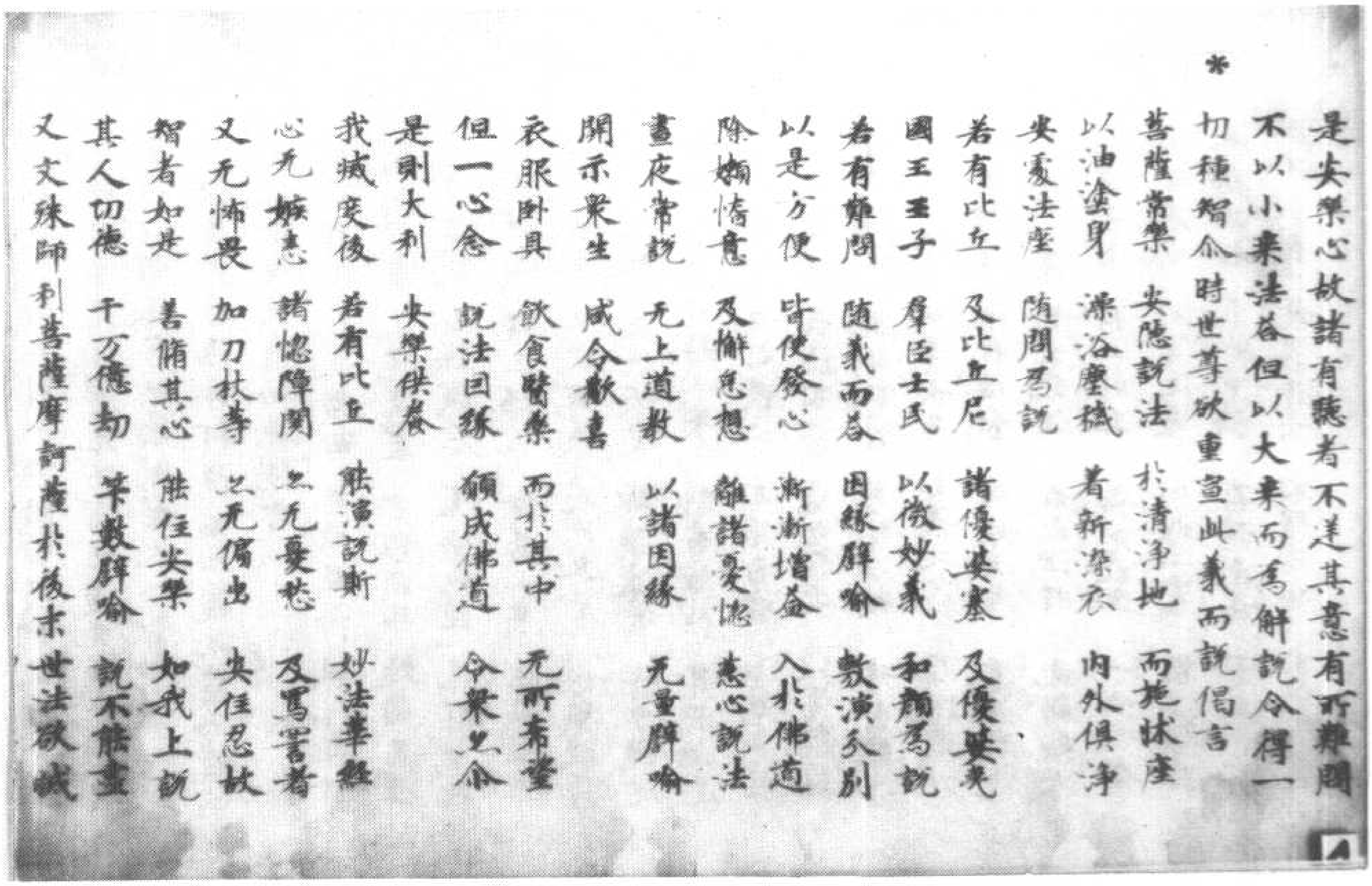
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不

稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善脩如

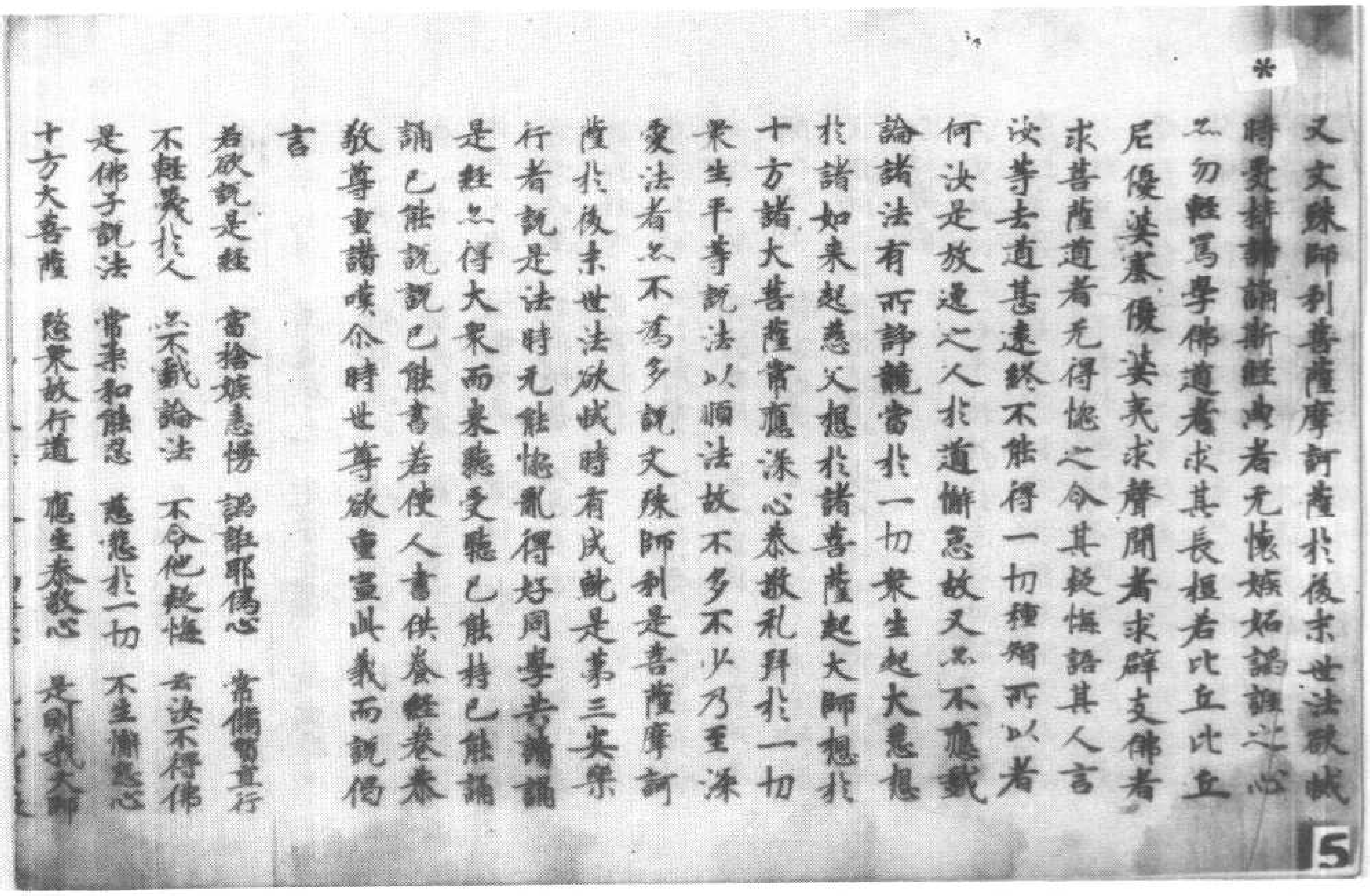
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問

不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一

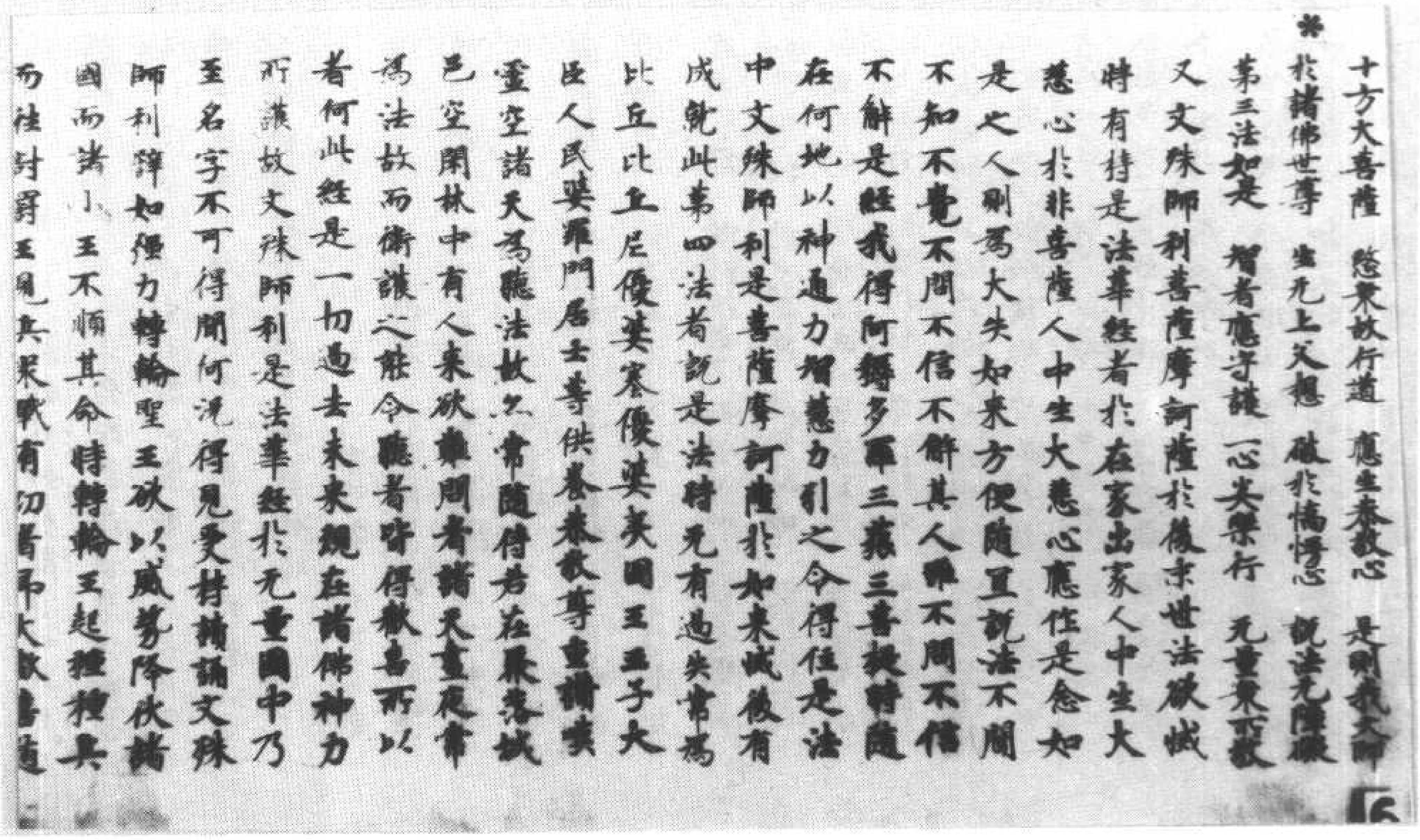
3



是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而爲解說令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂 安隱說法 扵清淨地 而施牀座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問爲說
若有比丘 及比丘尼 諸優婆塞 及優婆夷
國王王子 群臣士民 以微妙義 和顏爲說
若有難問 隨義而答 因緣譬喻 敷演分別
以是方便 皆使發心 漸漸增益 入扵佛道
除嬾惰意 及懈怠想 離諸憂惱 慈心說法
晝夜常說 无上道教 以諸因緣 无量譬喻
開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而扵其中 无所希望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養
我滅度後 若有比丘 能演說斯 妙法華經
心无嫉恚 諸惱障閡 亦无憂愁 及罵詈者
又无怖畏 加刀杖等 亦无擯出 安住忍故
智者如是 善脩其心 能住安樂 如我上說
其人功德 千万億劫 筭數譬喻 說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩扵後末世法欲滅

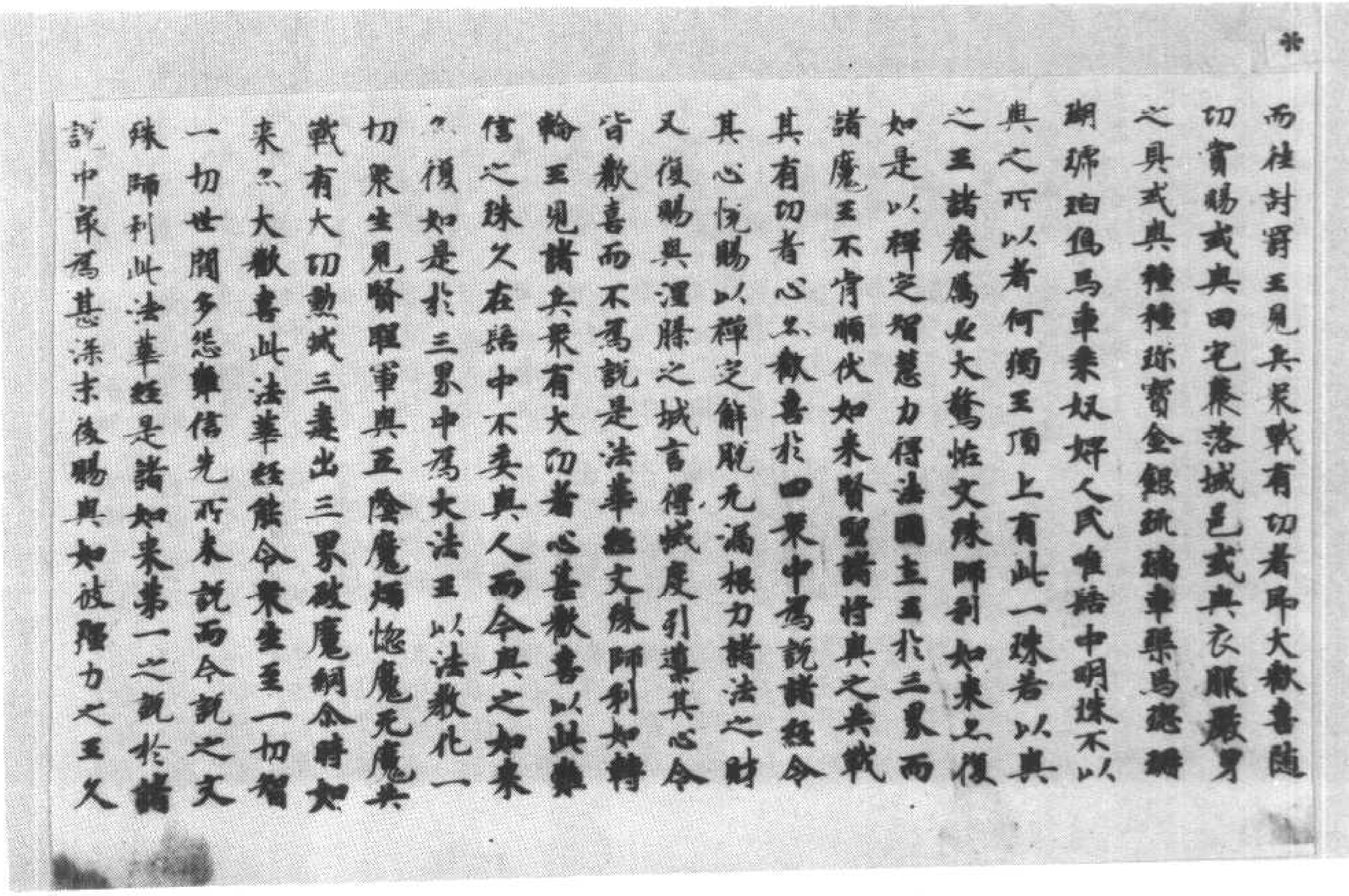


又文殊師利菩薩摩訶薩扵後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
求菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言
汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者
何汝是放逸之人扵道懈怠故又亦不應戲
論諸法有所諍競當扵一切衆生起大悲想
扵諸如來起慈父想扵諸菩薩起大師想扵
十方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜扵一切
衆生平等說法以順法故不多不少乃至深
愛法者亦不爲多說文殊師利是菩薩摩訶
薩扵後末世法欲滅時有成就是第三安樂
行者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦
是經亦得大衆而來聽受聽已能持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪僞心 常脩質直行
不輕蔑扵人 亦不戲論法 不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲扵一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師

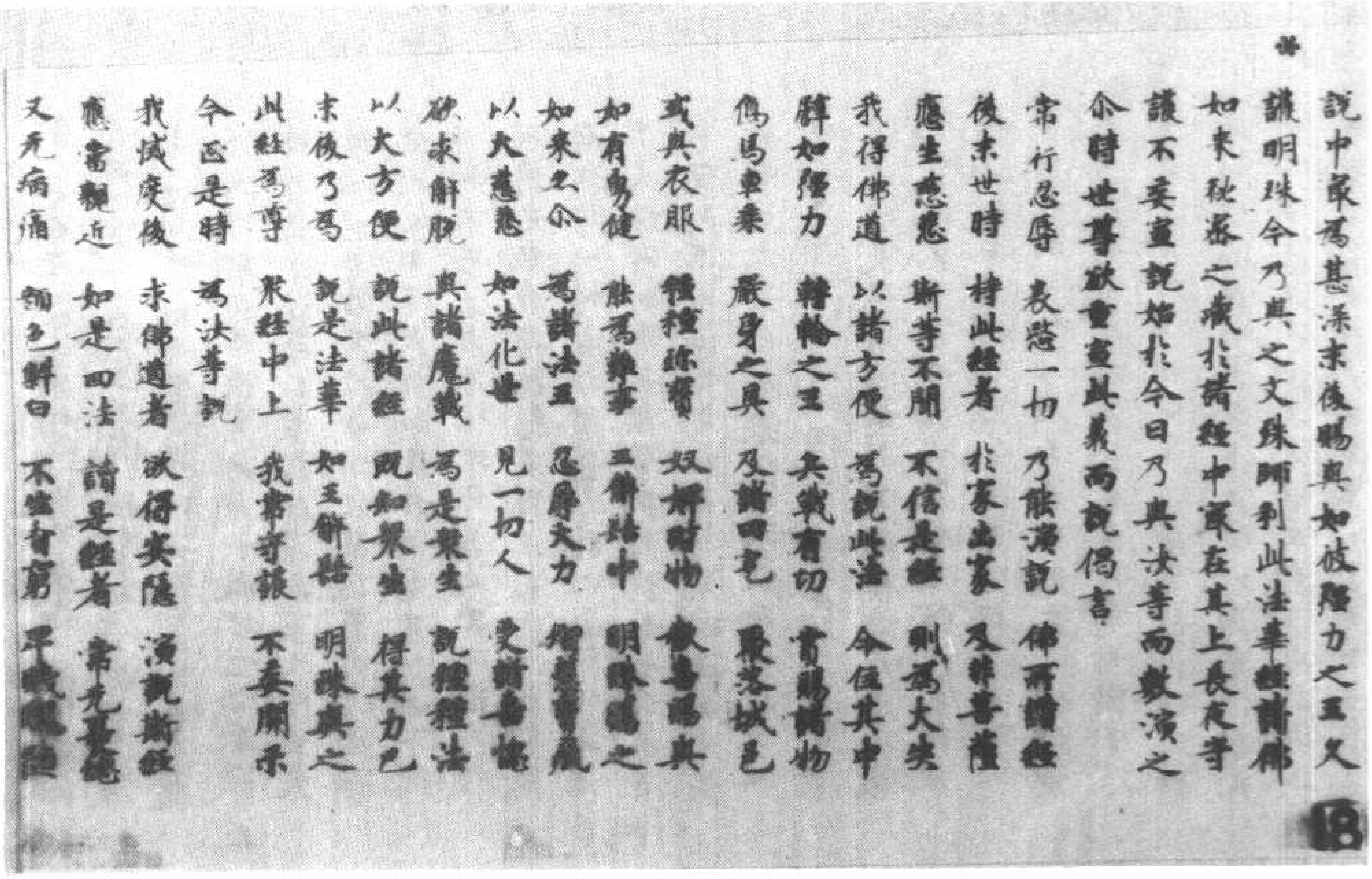


十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如
是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞
不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時无有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大
臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎
虛空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城
邑空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常
為法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以
者何此經是一切過去未來現在諸佛神力
所護故文殊師利是法華經於无量國中乃
至名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊
師利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸
國而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵
而往討罰王見兵衆戰有功者即大歡喜隨

6

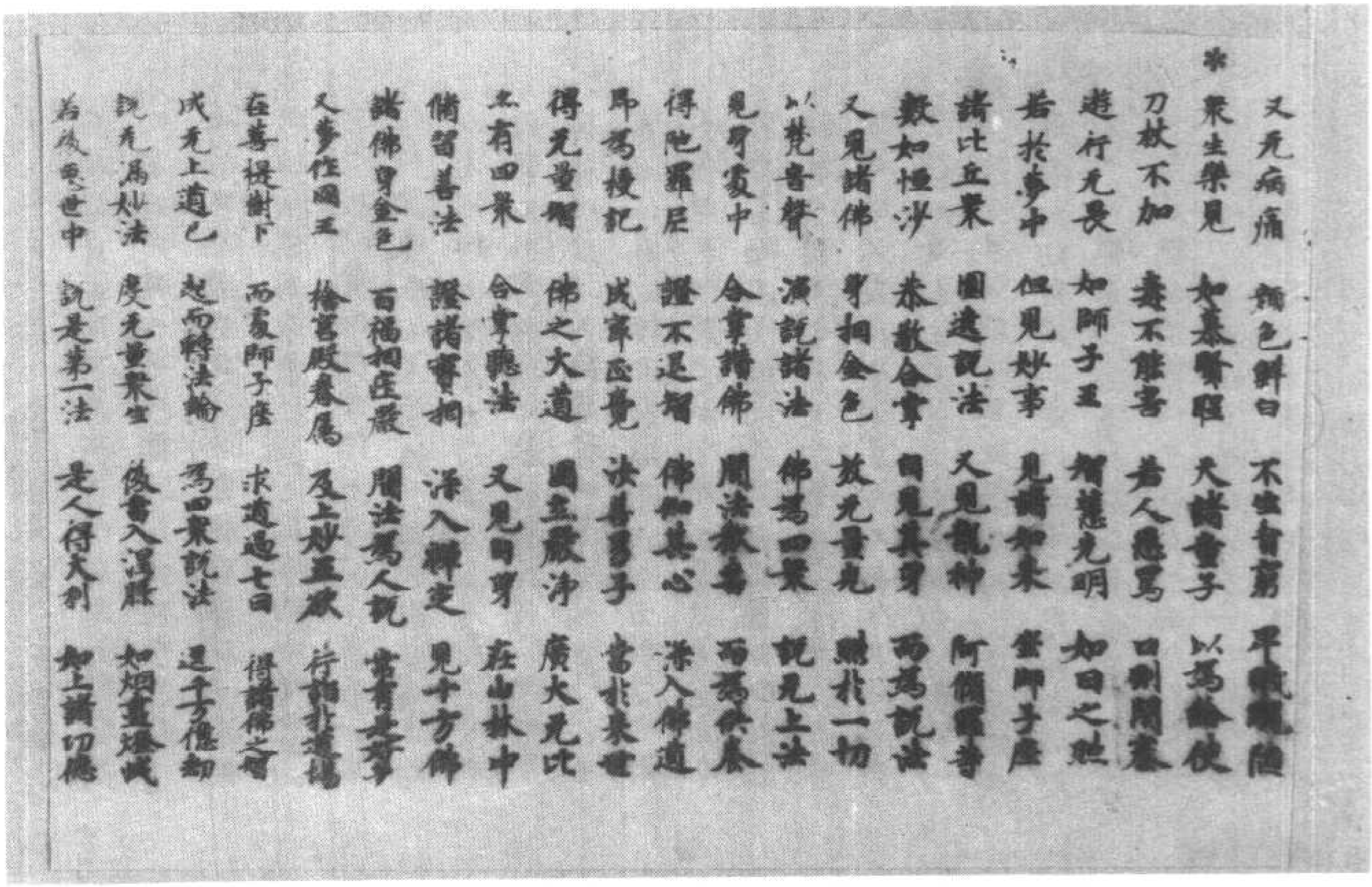


而往討罰王見兵衆戰有功者即大歡喜隨
功賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身
之具或與種種珍寶金銀琉璃車𤦲馬瑙珊
瑚琥珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深末後賜與如彼強力之王久

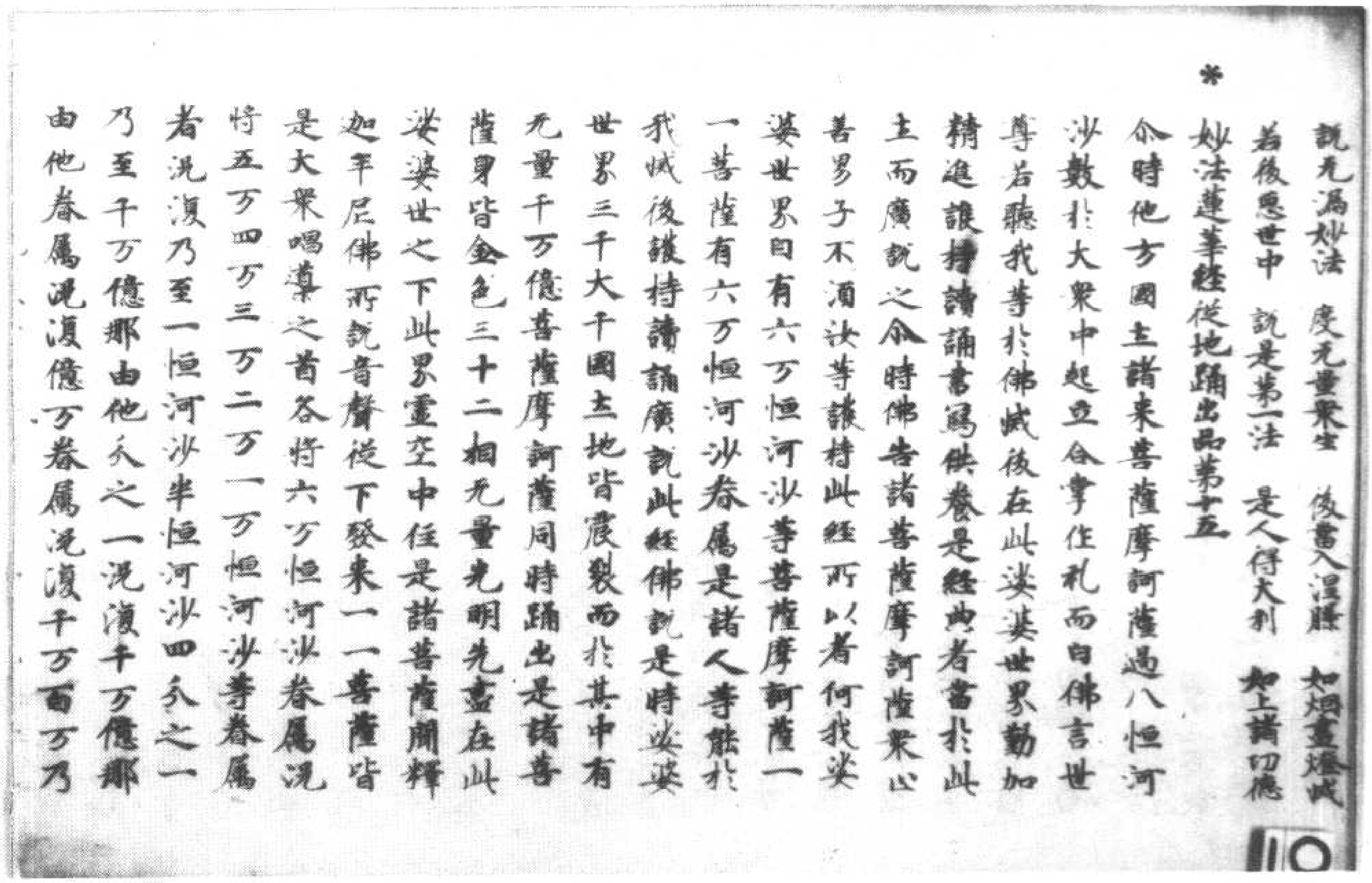


18

說中最為甚深末後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是眾生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知眾生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　眾經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說
我滅度後　求佛道者　欲得安隱　演說斯經
應當親近　如是四法　讀是經者　常无憂惱
又无病痛　顏色鮮白　不生貧窮　卑賤醜陋



又无病痛　顏色鮮白　不生貧窮　卑賤醜陋
眾生樂見　如慕賢聖　天諸童子　以為給使
刀杖不加　毒不能害　若人惡罵　口則閉塞
遊行无畏　如師子王　智慧光明　如日之照
若於夢中　但見妙事　見諸如來　坐師子座
諸比丘眾　圍遶說法　又見龍神　阿脩羅等
數如恒沙　恭敬合掌　自見其身　而為說法
又見諸佛　身相金色　放无量光　照於一切
以梵音聲　演說諸法　佛為四眾　說无上法
見身處中　合掌讚佛　聞法歡喜　而為供養
得陀羅尼　證不退智　佛知其心　深入佛道
即為授記　成最正覺　汝善男子　當於來世
得无量智　佛之大道　國土嚴淨　廣大无比
亦有四眾　合掌聽法　又見自身　在山林中
脩習善法　證諸實相　深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四眾說法　經千萬億劫
說无漏妙法　度无量眾生　後當入涅槃　如烟盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德



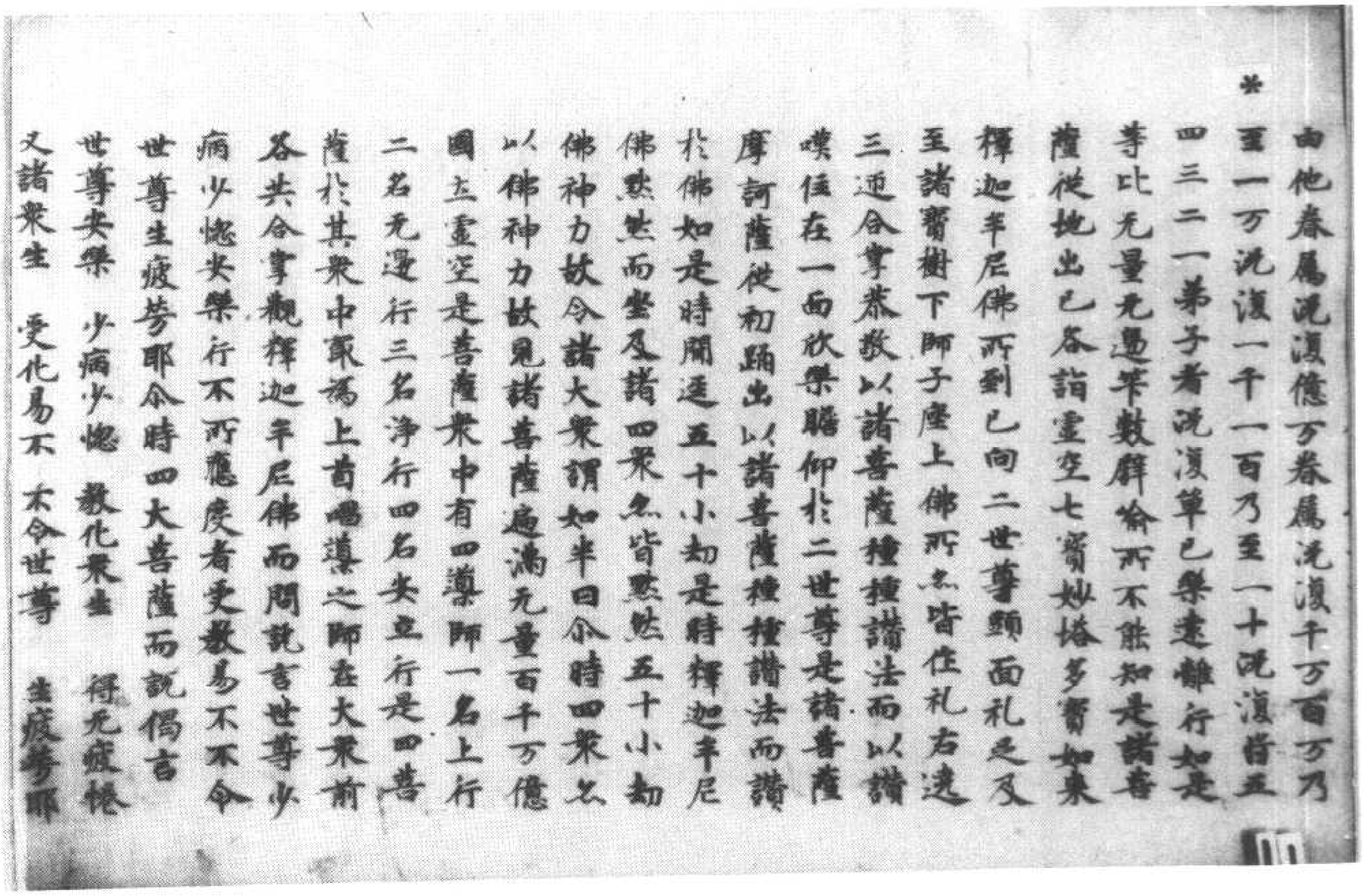
110

說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如烟盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德

*

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸来菩薩摩訶薩過八恒河沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩薩有六万恒河沙眷屬是諸人等能於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此娑婆世之下此界虚空中住是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發来一一菩薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之一乃至千万億那由他分之一況復千万億那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万乃



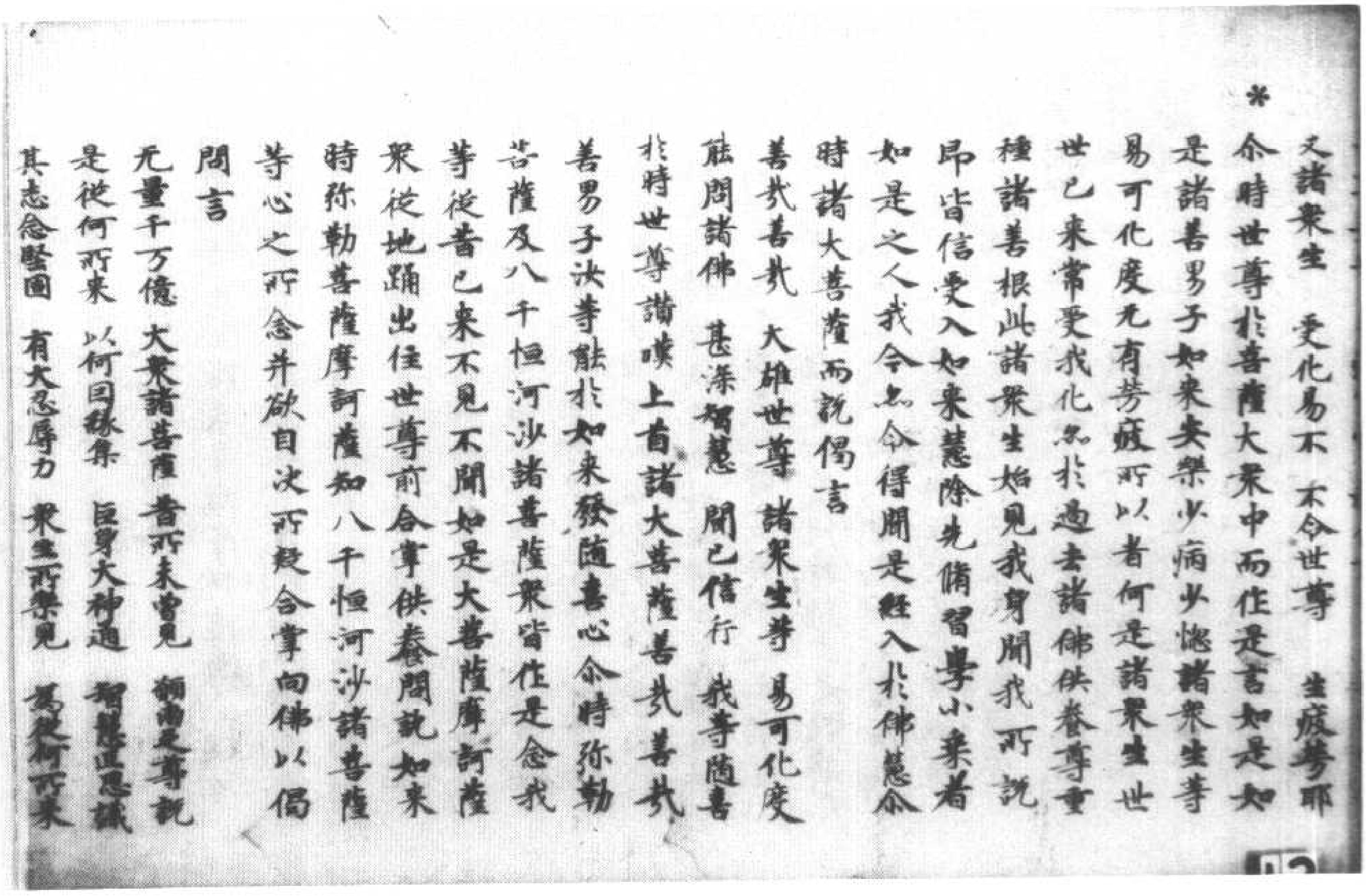
111

由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万乃

*

至一万況復一千一百乃至一十況復皆五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如是等比无量无邊筭數譬喻所不能知是諸菩薩從地出已各詣虚空七寶妙塔多寶如来釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右遶三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚嘆住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時間逕五十小劫是時釋迦牟尼佛黙然而坐及諸四衆亦皆黙然五十小劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万億國土虚空是菩薩衆中有四導師一名上行二名无邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆中最爲上首唱導之師在大衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲惓
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶



*

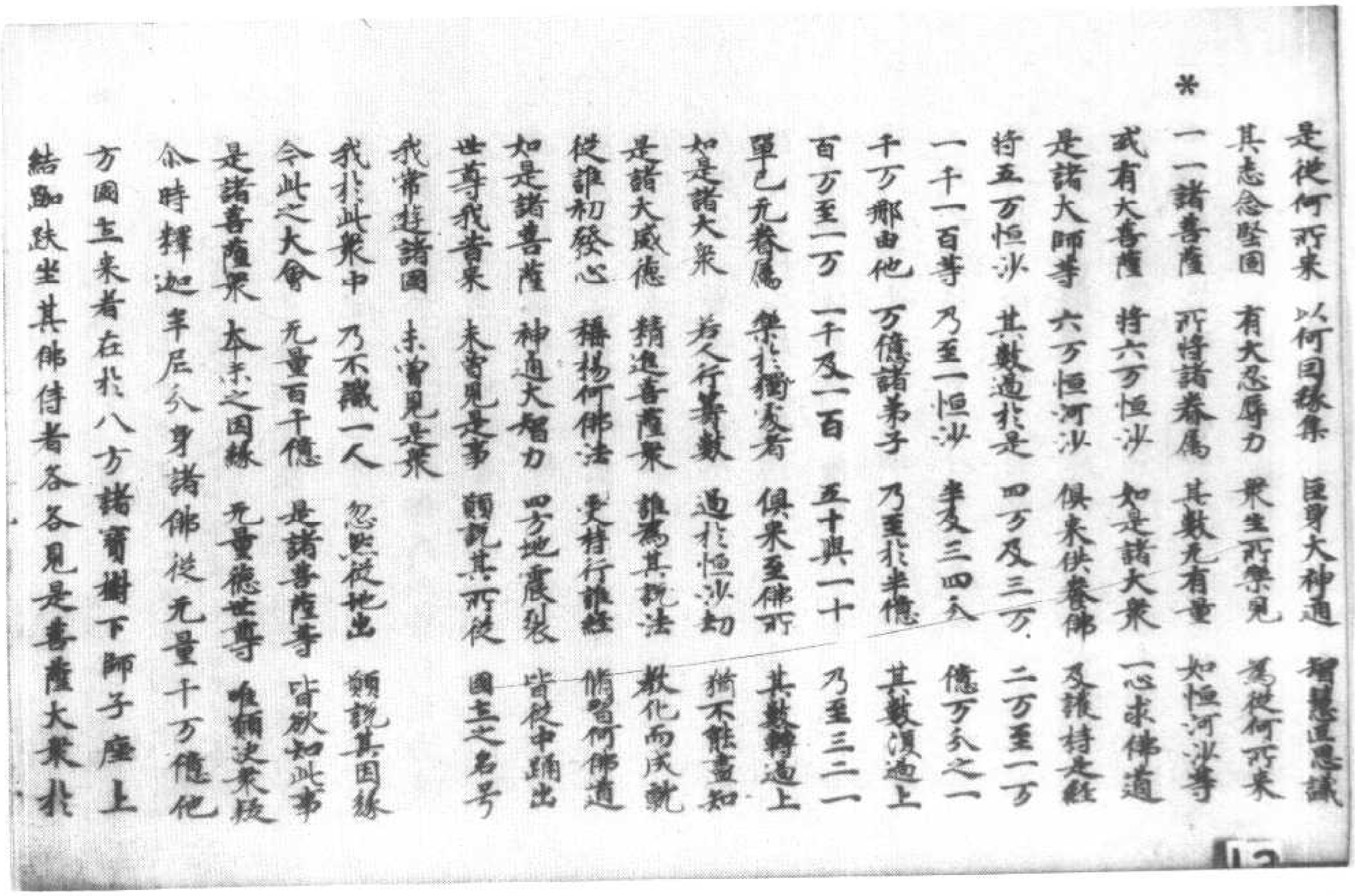
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先修習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜

於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善男子汝等能於如來發隨喜心尒時弥勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問言

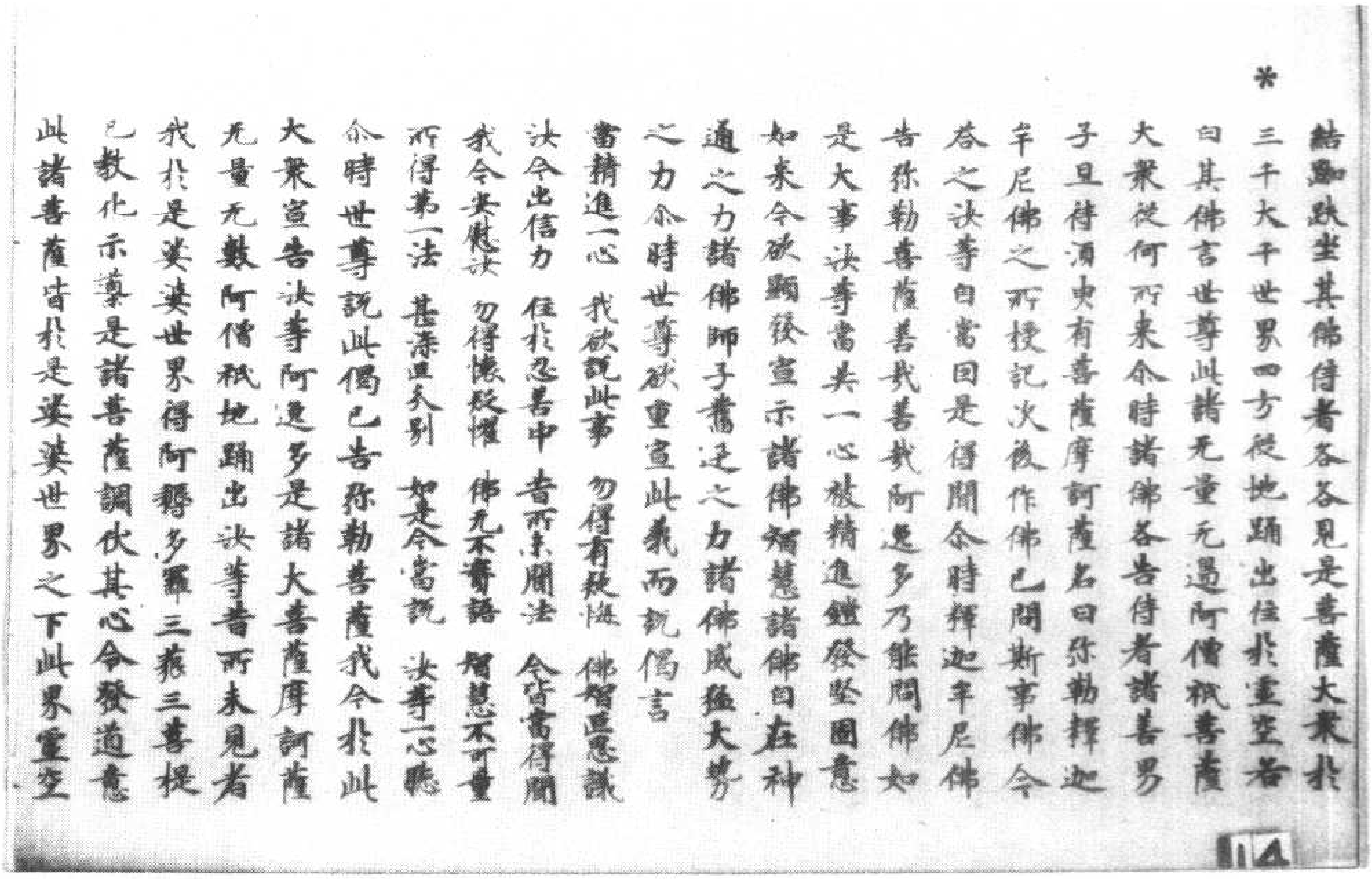
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　爲從何所來



*

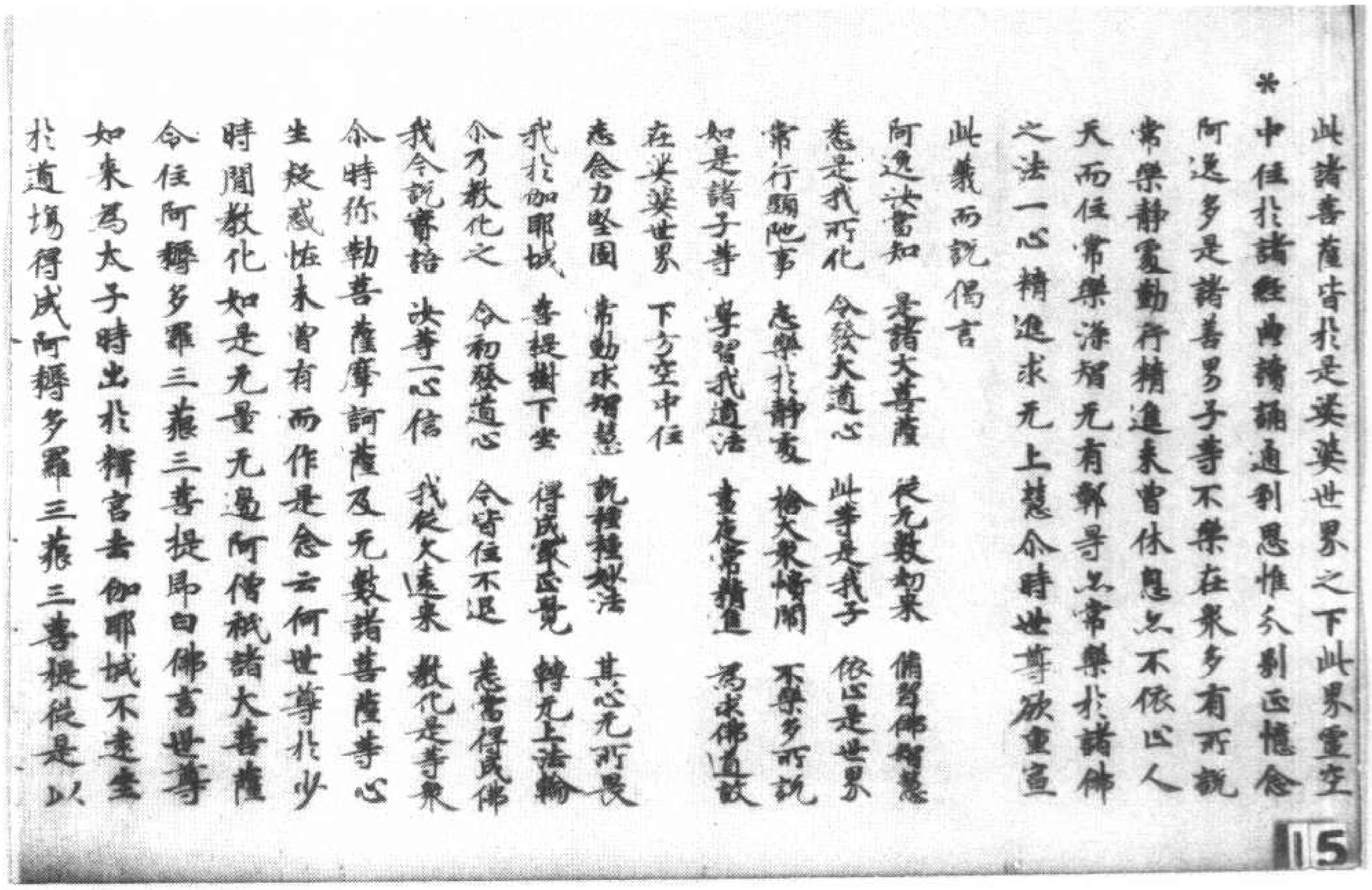
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　爲從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持是經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行籌數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰爲其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　修習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆
我於此衆中　乃不識一人　忽然從地出　願說其因緣
今此之大會　无量百千億　是諸菩薩等　皆欲知此事
是諸菩薩衆　本末之因緣　无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼分身諸佛從无量千万億他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結加趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於



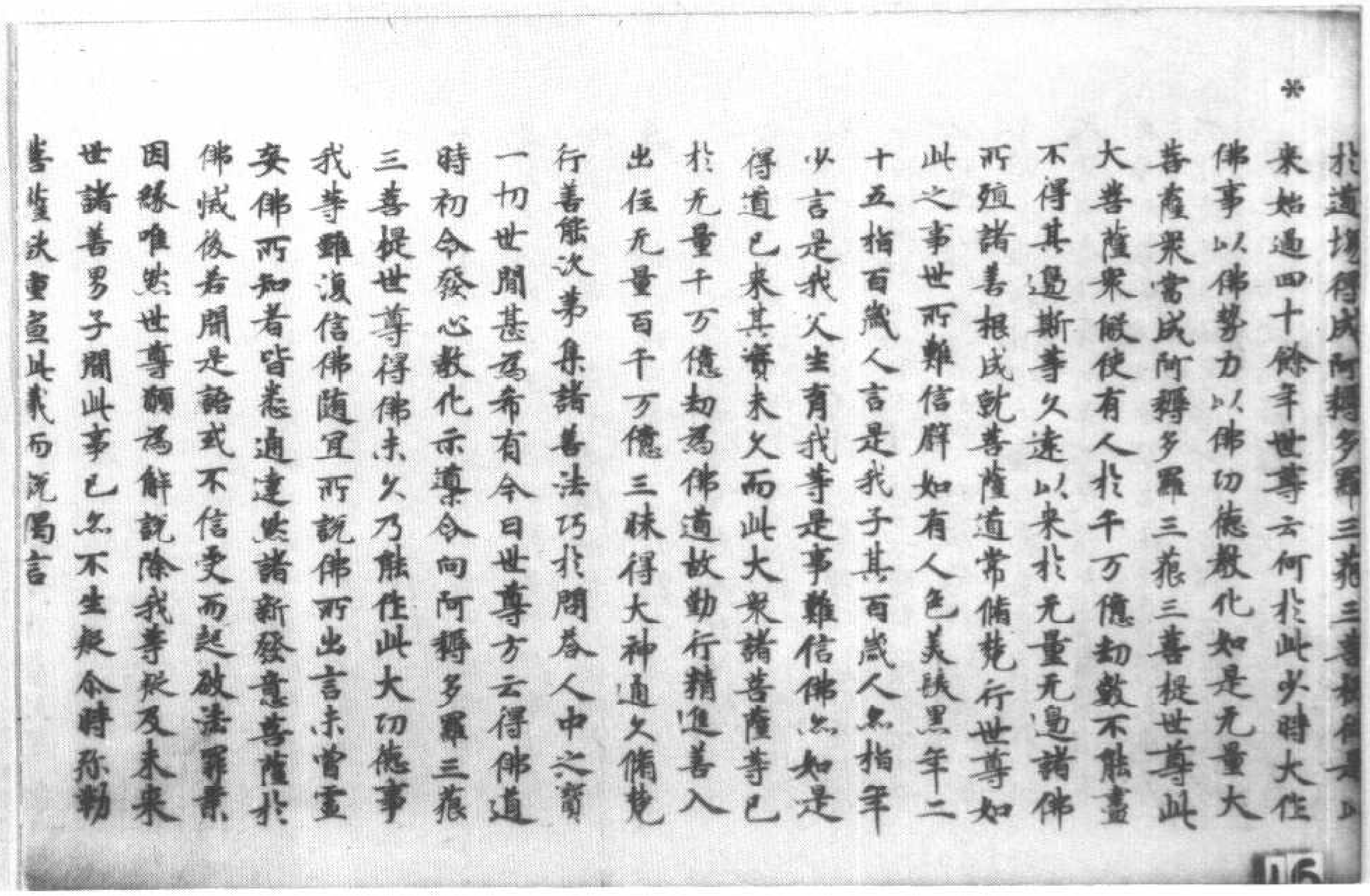
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
* 三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者
我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提
已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意
此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空

14



此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空
* 中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶念
阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所說
常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止人
天而住常樂深智无有鄣导亦常樂於諸佛
之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　脩習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒閙　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住
志念力堅固　常勤求智慧　說種種妙法　其心无所畏
我於伽耶城　菩提樹下坐　得成最正覺　轉无上法輪
尒乃教化之　令初發道心　今皆住不退　悉當得成佛
我今說實語　汝等一心信　我從久遠來　教化是等衆
尒時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以

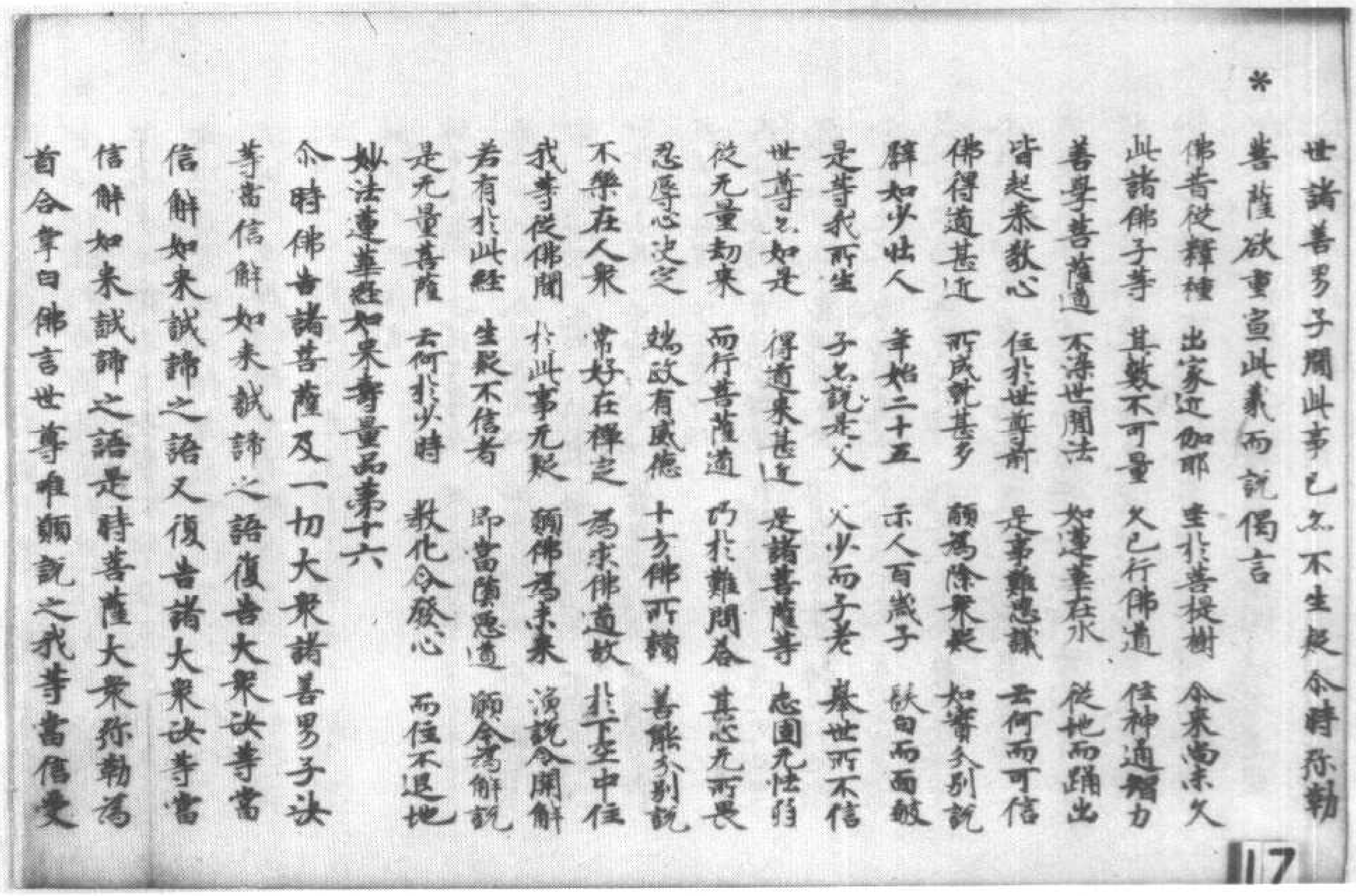
15



*

於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不得其邊斯等久遠以來於无量无邊諸佛所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵行善能次第集諸善法巧於問答人中之寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒菩薩欲重宣此義而說偈言

16



*

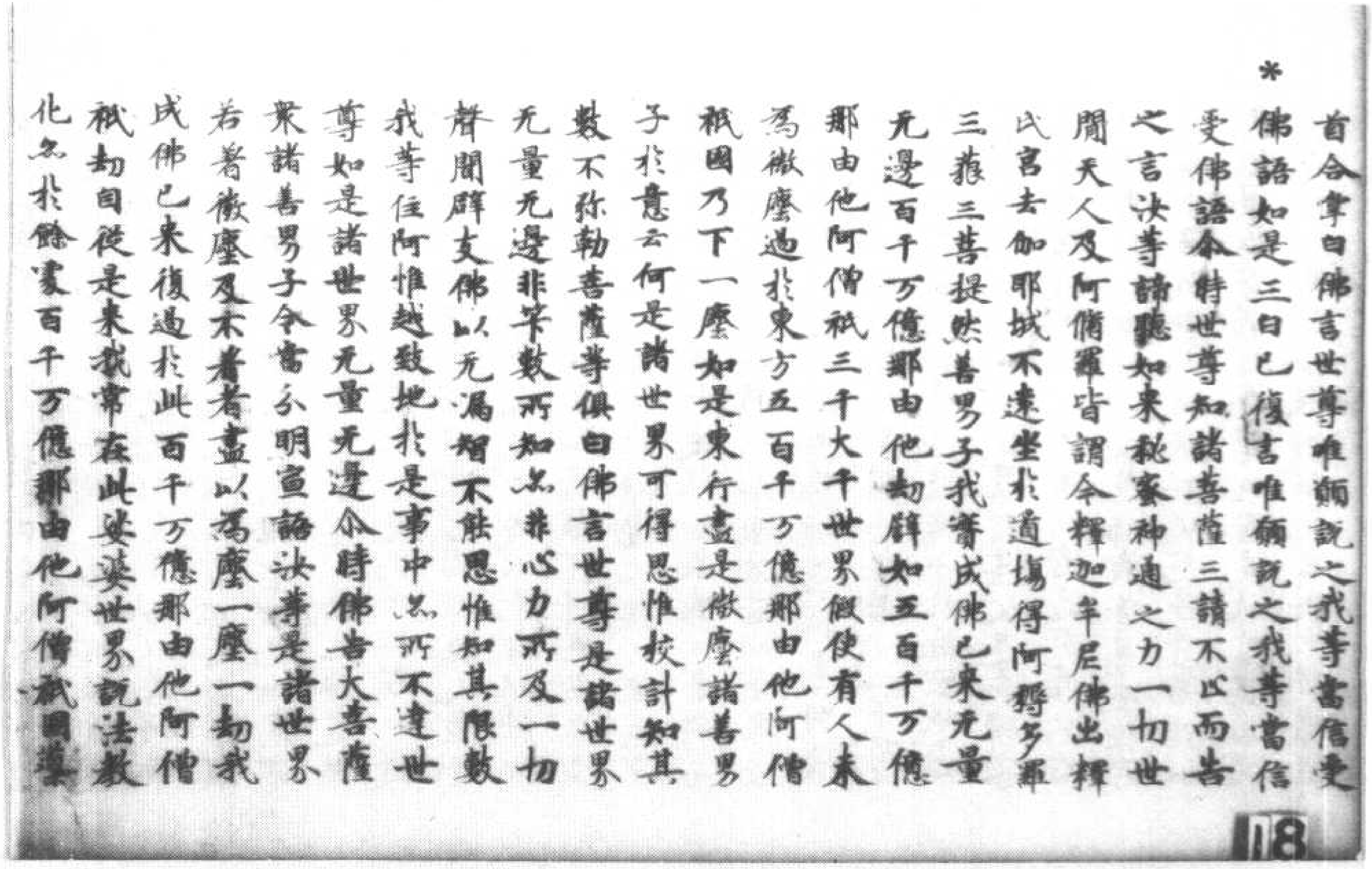
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端政有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

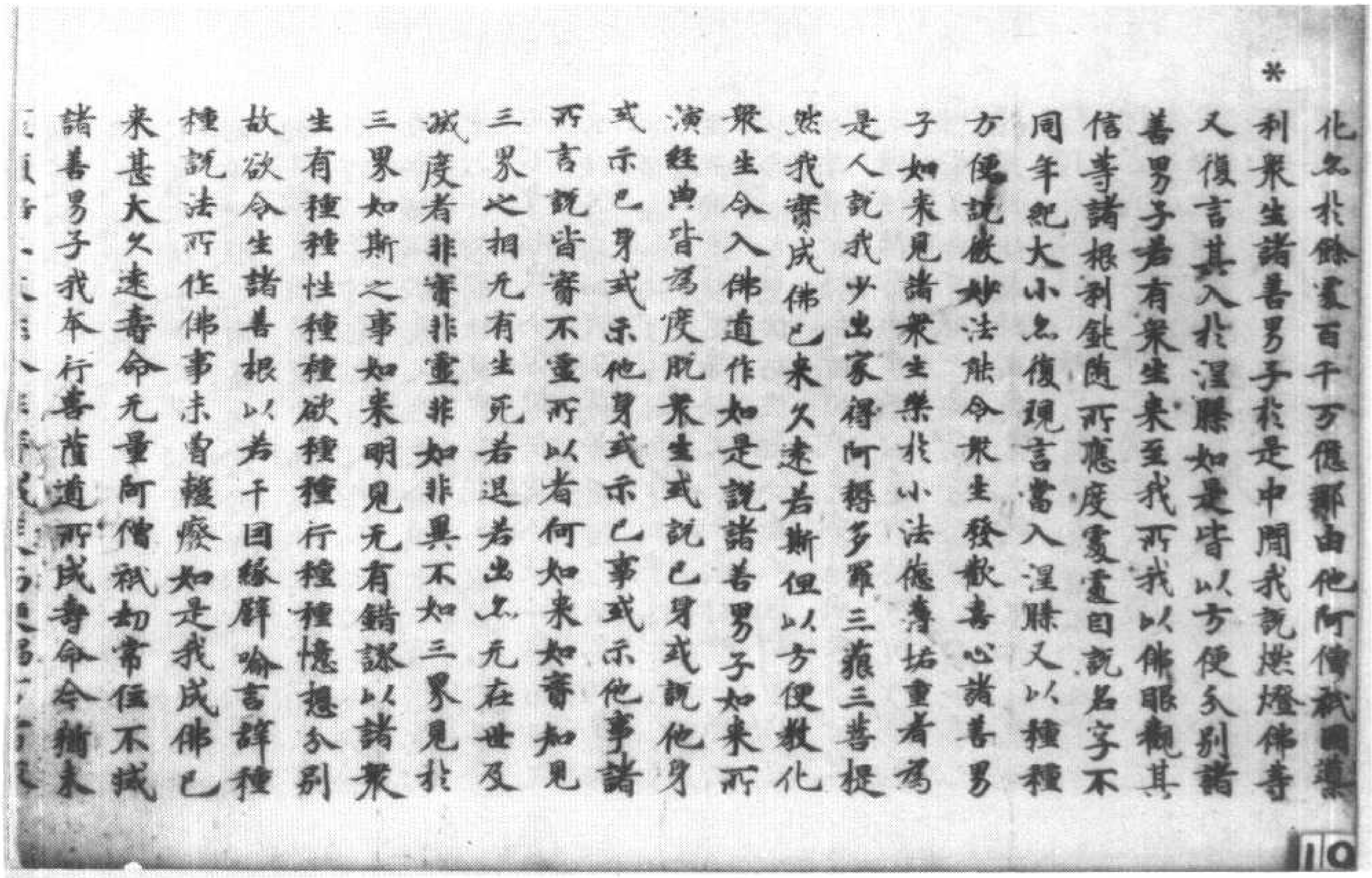
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受

17



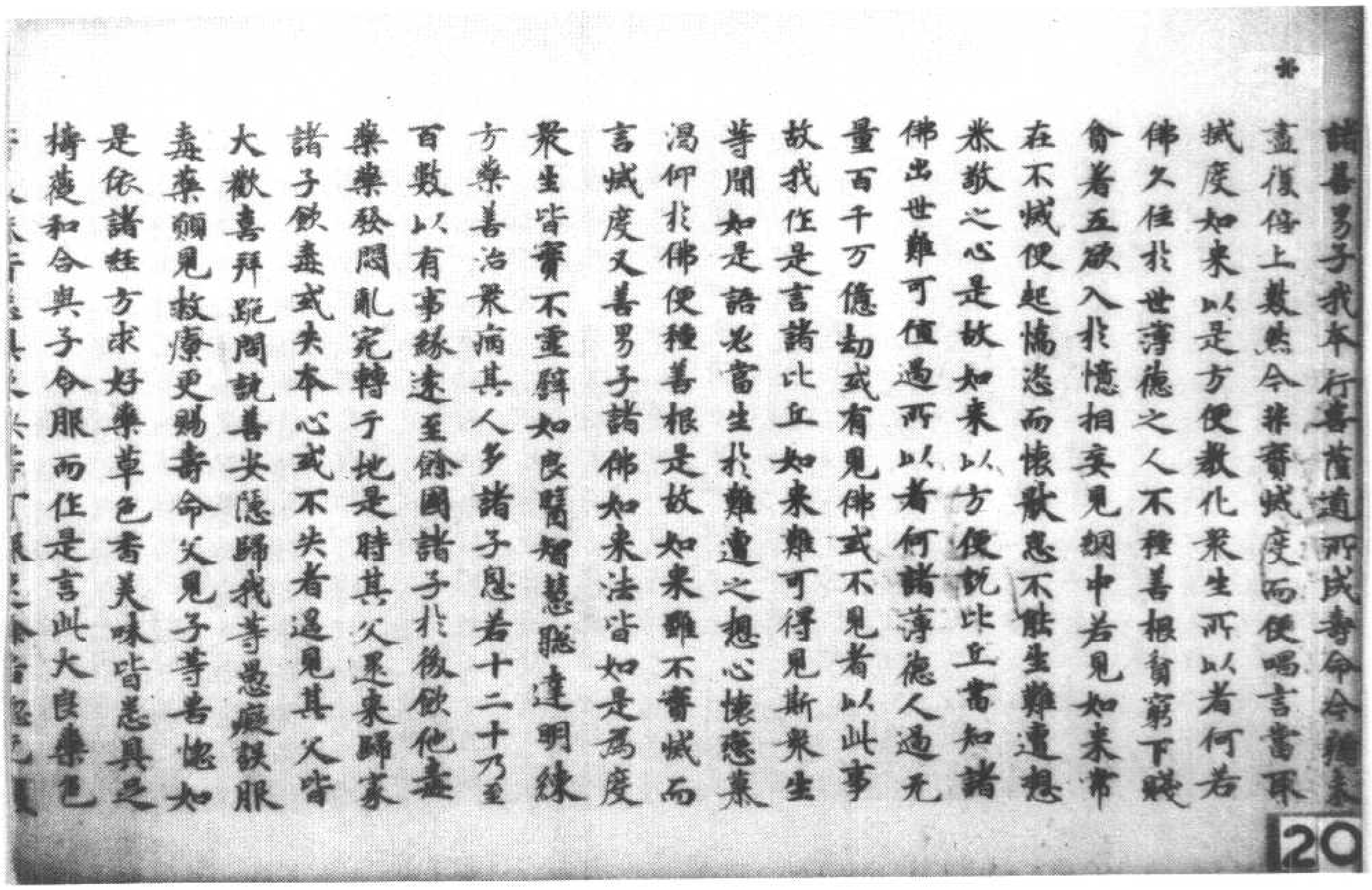
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
*佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導

118



化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
*利衆生諸善男子於是中閒我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未

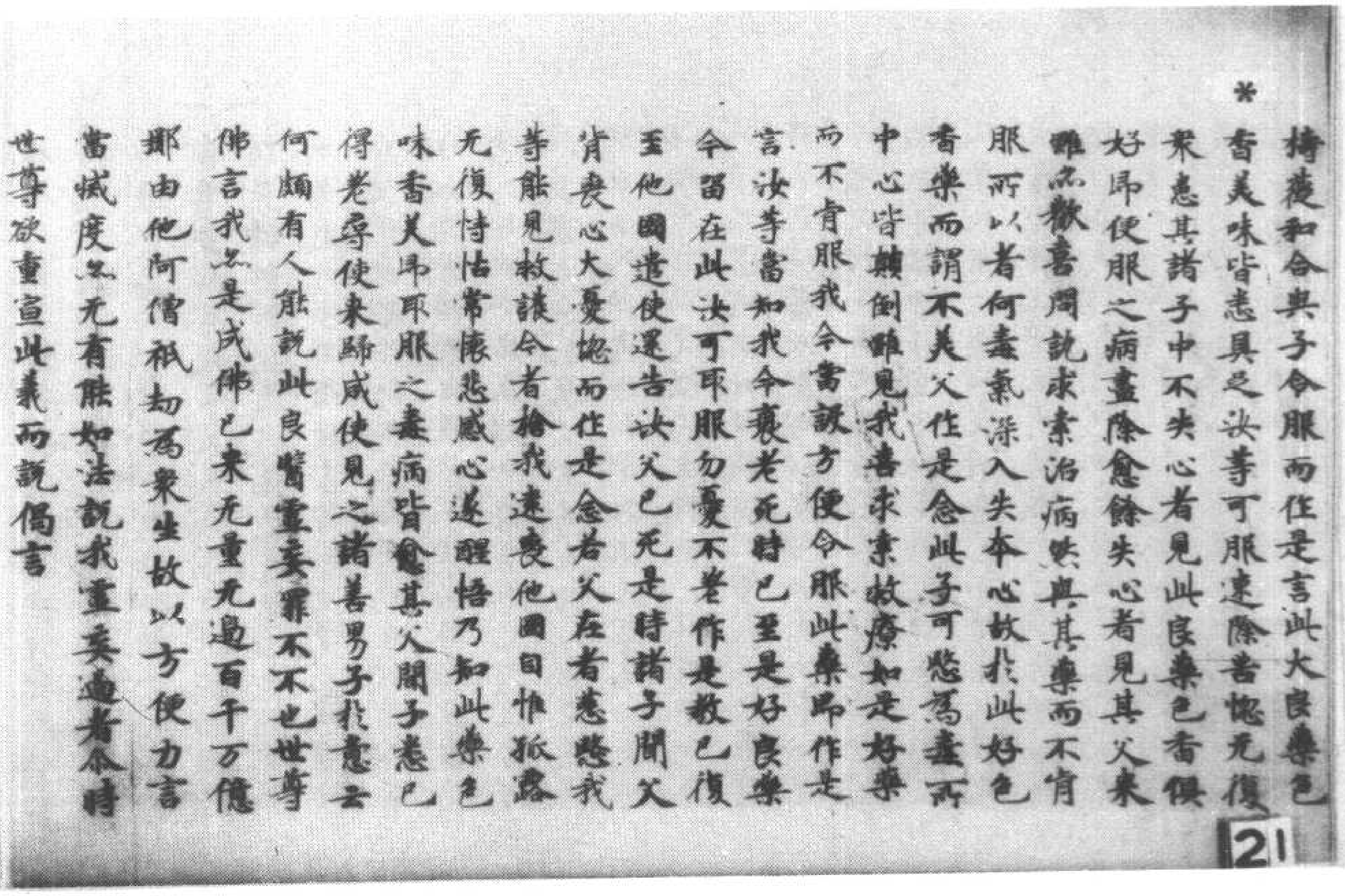
119



*

諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化眾生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷猒怠不能生難遭想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无
量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯眾生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
眾生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治眾病其人多諸子息若十二十乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父皆
大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服
毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如
是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足
擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色

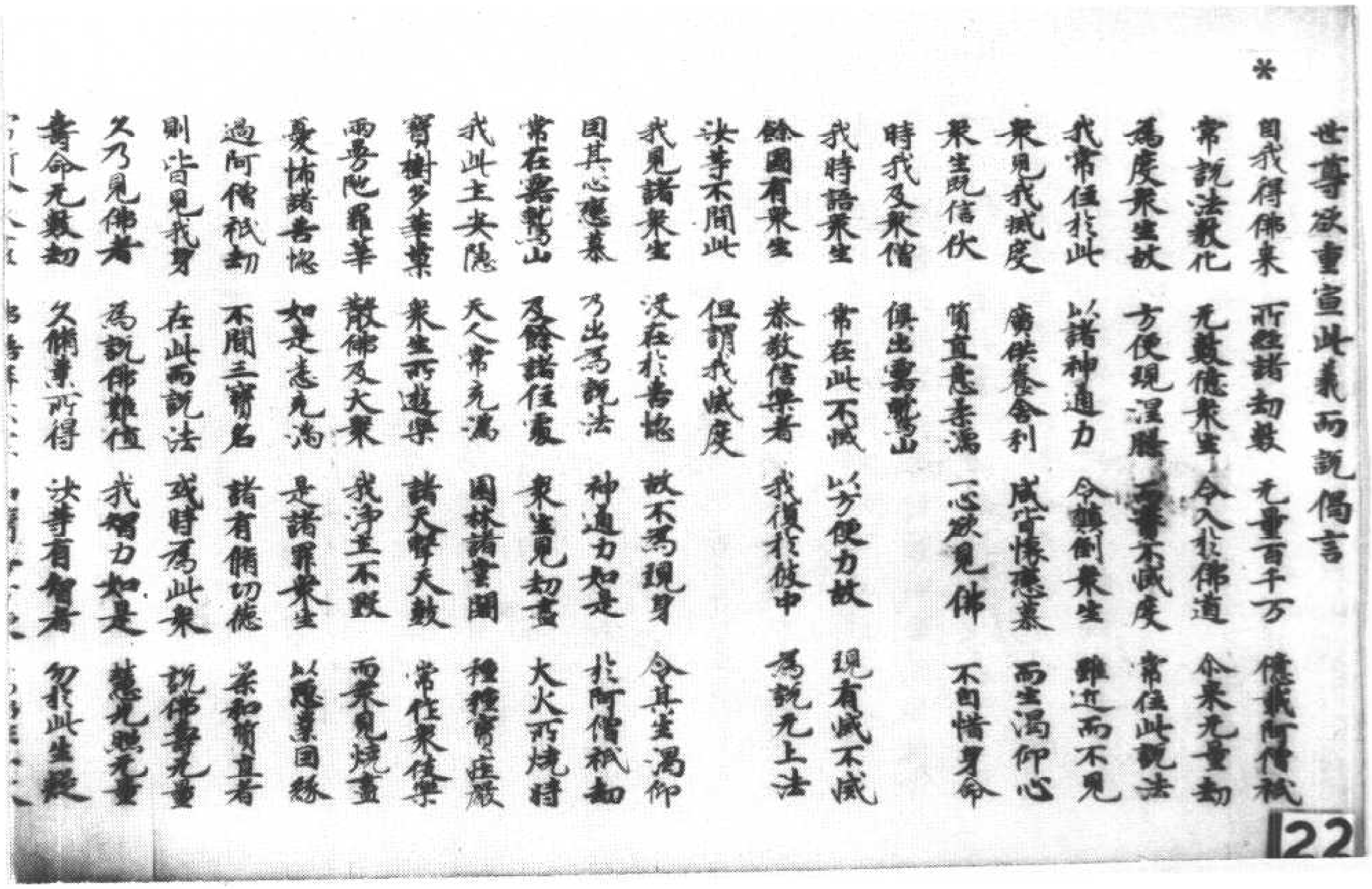
20



*

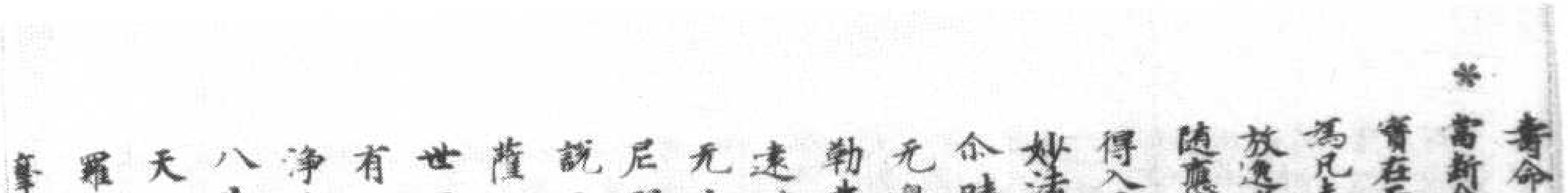
擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復
眾患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯
服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所
中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復
至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我
等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露
无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦是成佛已來无量无邊百千万億
那由他阿僧祇劫為眾生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者爾時
世尊欲重宣此義而說偈言

21



世尊欲重宣此義而說偈言

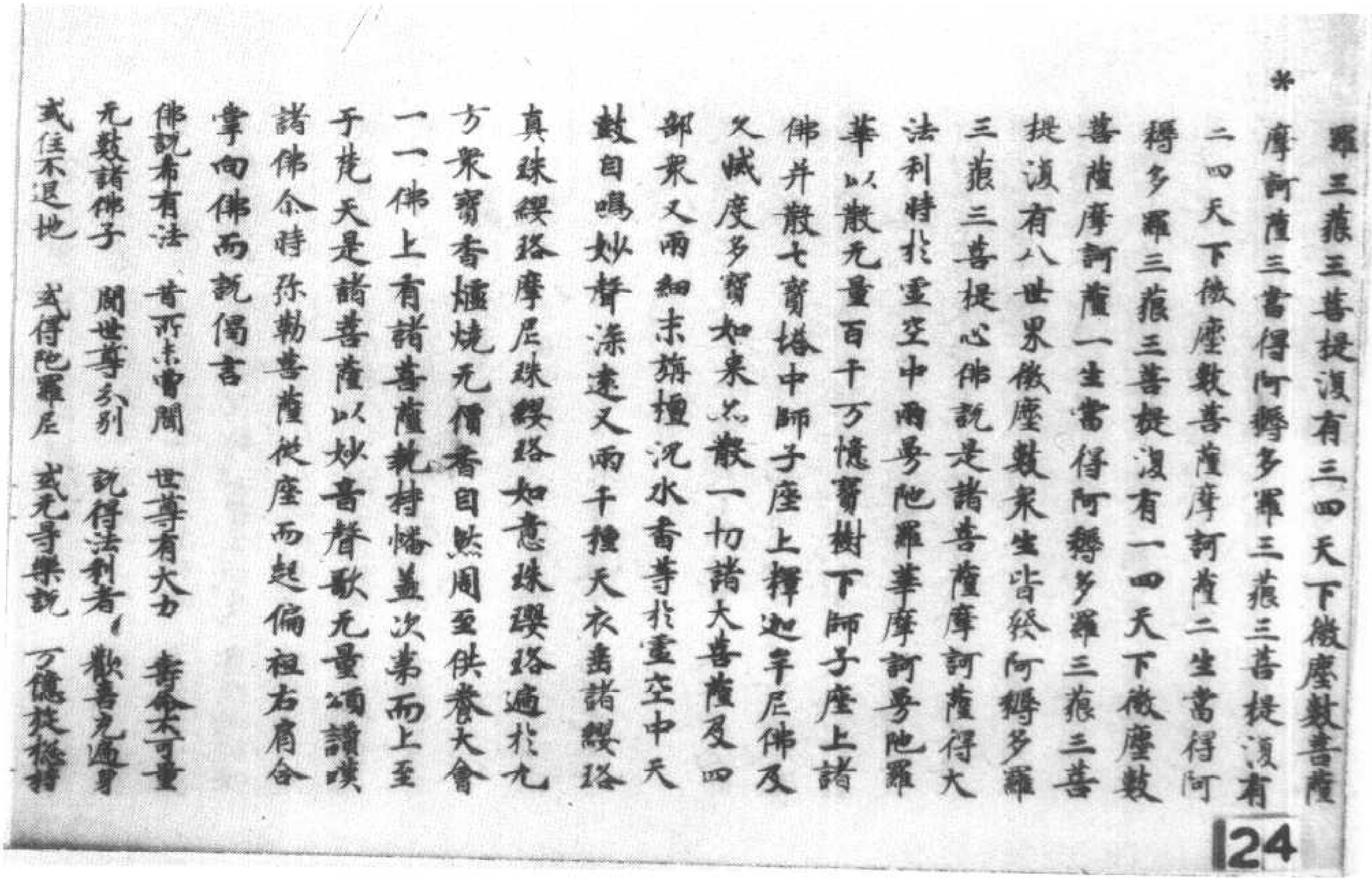
自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔濡　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山
我時語衆生　常在此不滅　以方便力故　現有滅不滅
餘國有衆生　恭敬信樂者　我復於彼中　為說无上法
汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　没在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華菓　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑



壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

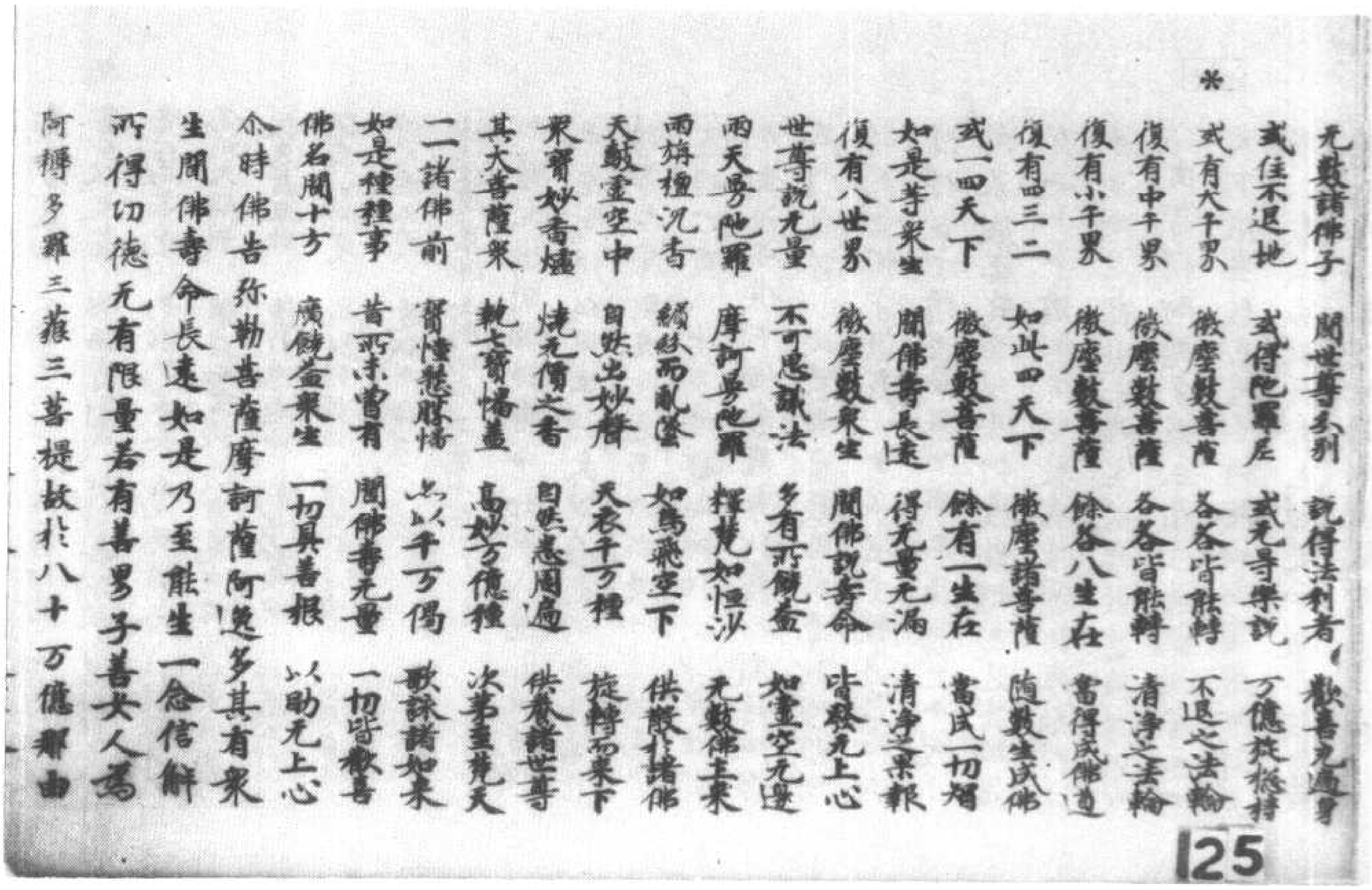
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无导辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三當得阿耨多羅三藐三菩提復



*

羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有
二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿
耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數
菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩
提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅
三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得大
法利時於虛空中雨曼陁羅華摩訶曼陁羅
華以散无量百千万億寶樹下師子座上諸
佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及
久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四
部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中天
鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔珞
真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九
方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大會
一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上至
于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚歎
諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右肩合
掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陁羅尼　或无礙樂說　万億旋總持

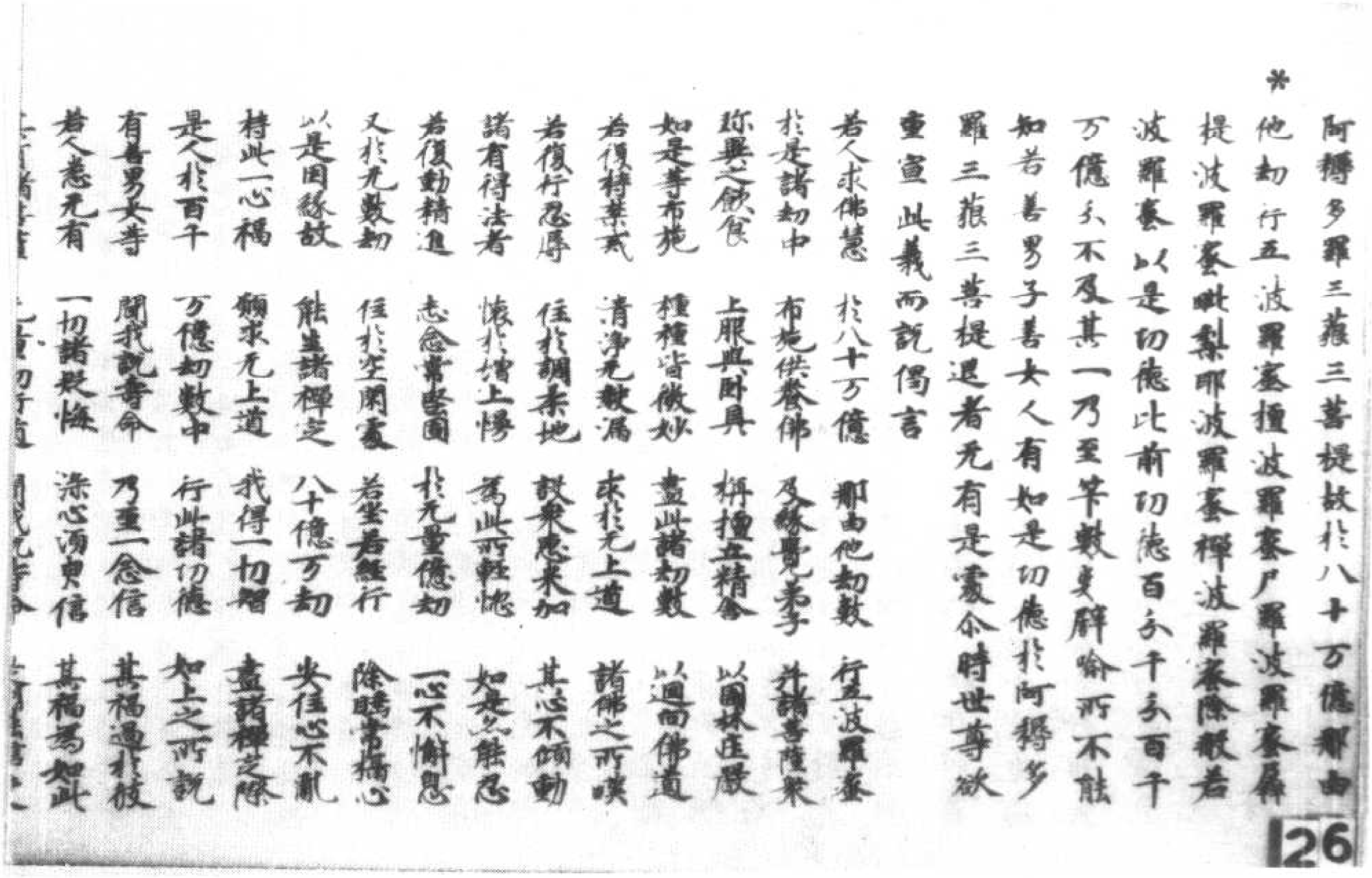
24



*

无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陁羅尼　或无礙樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陁羅　摩訶曼陁羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人爲
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由

25

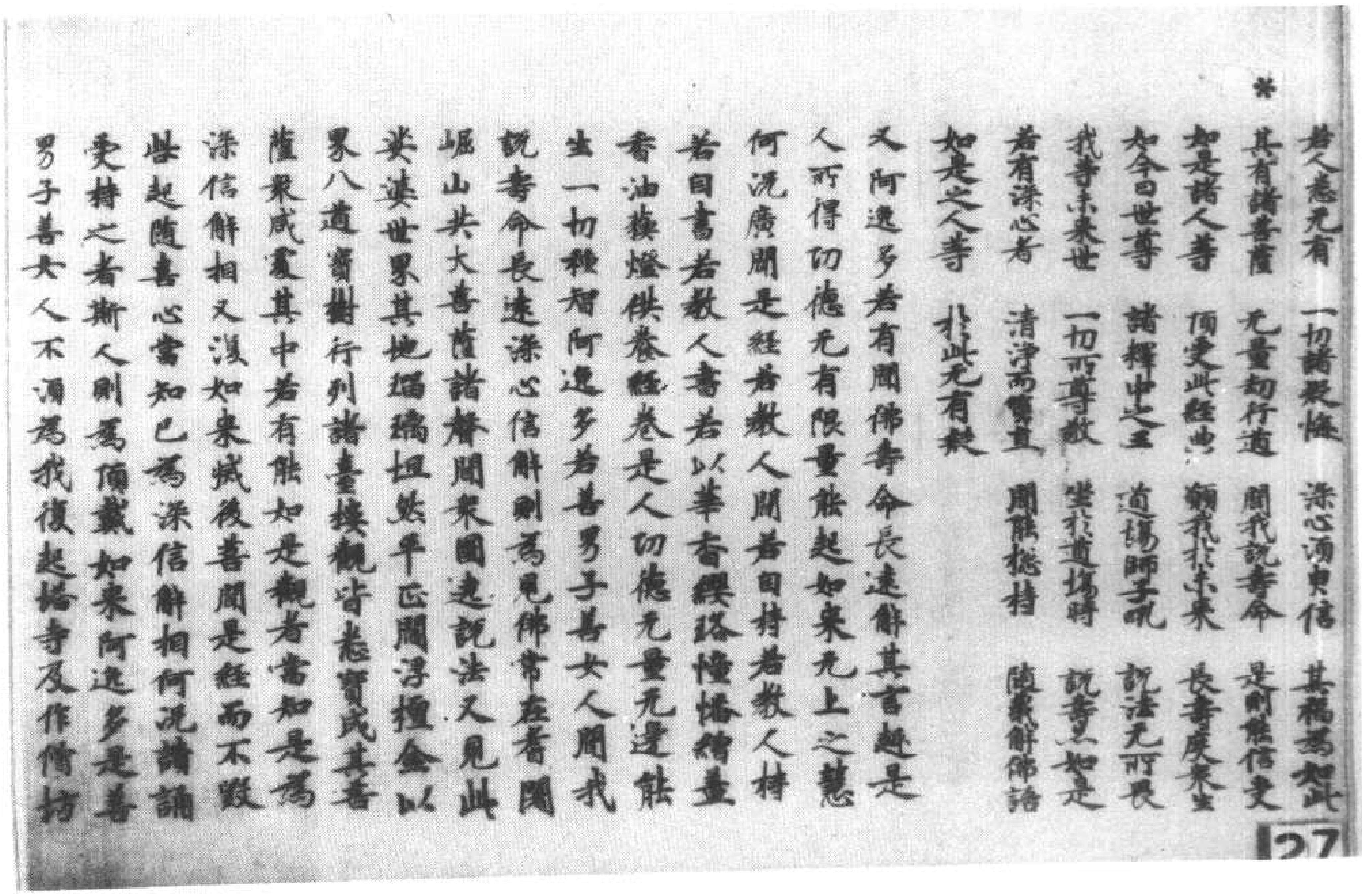


*

阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知若善男子善女人有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈息
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此

26

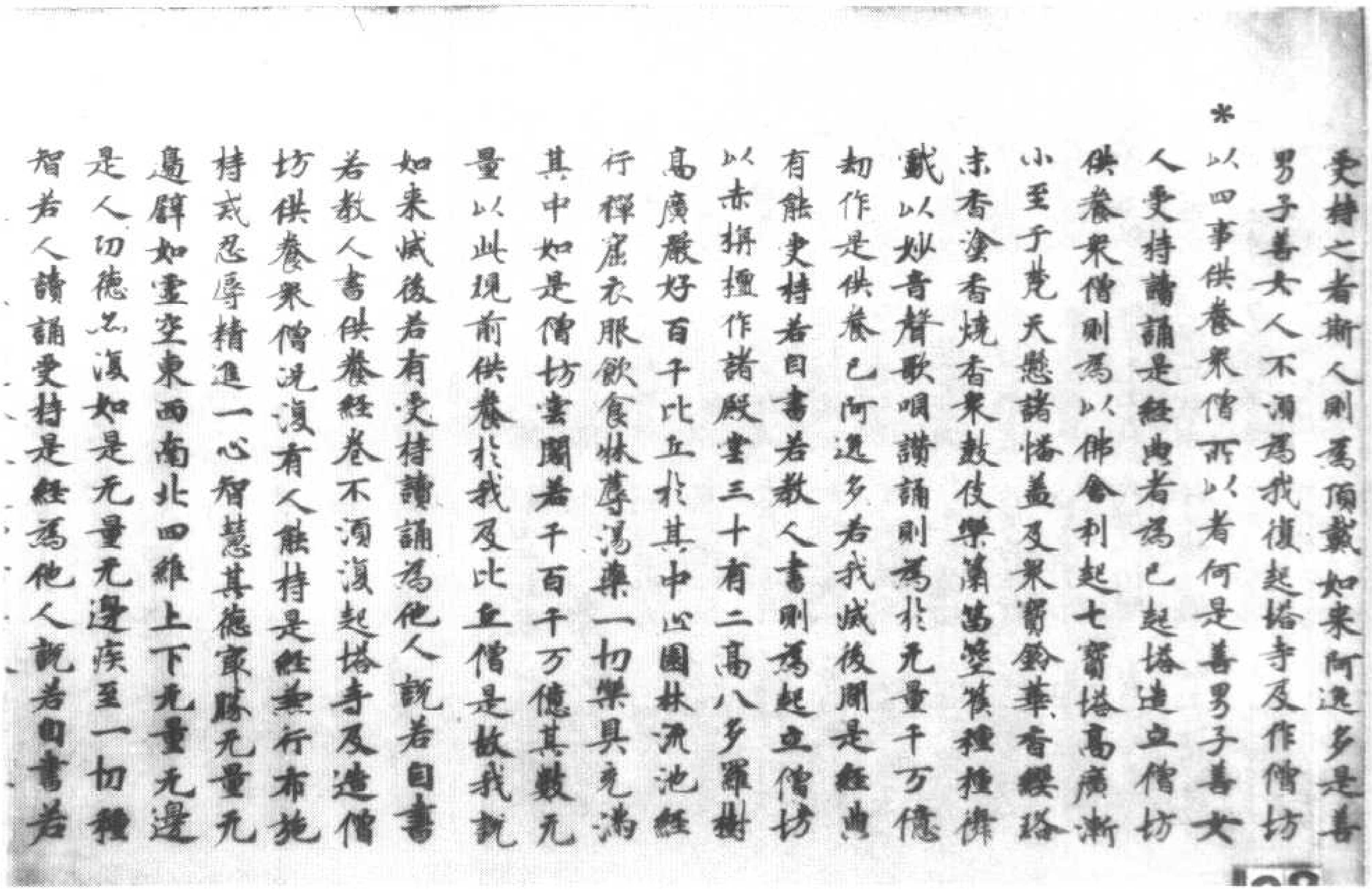


*

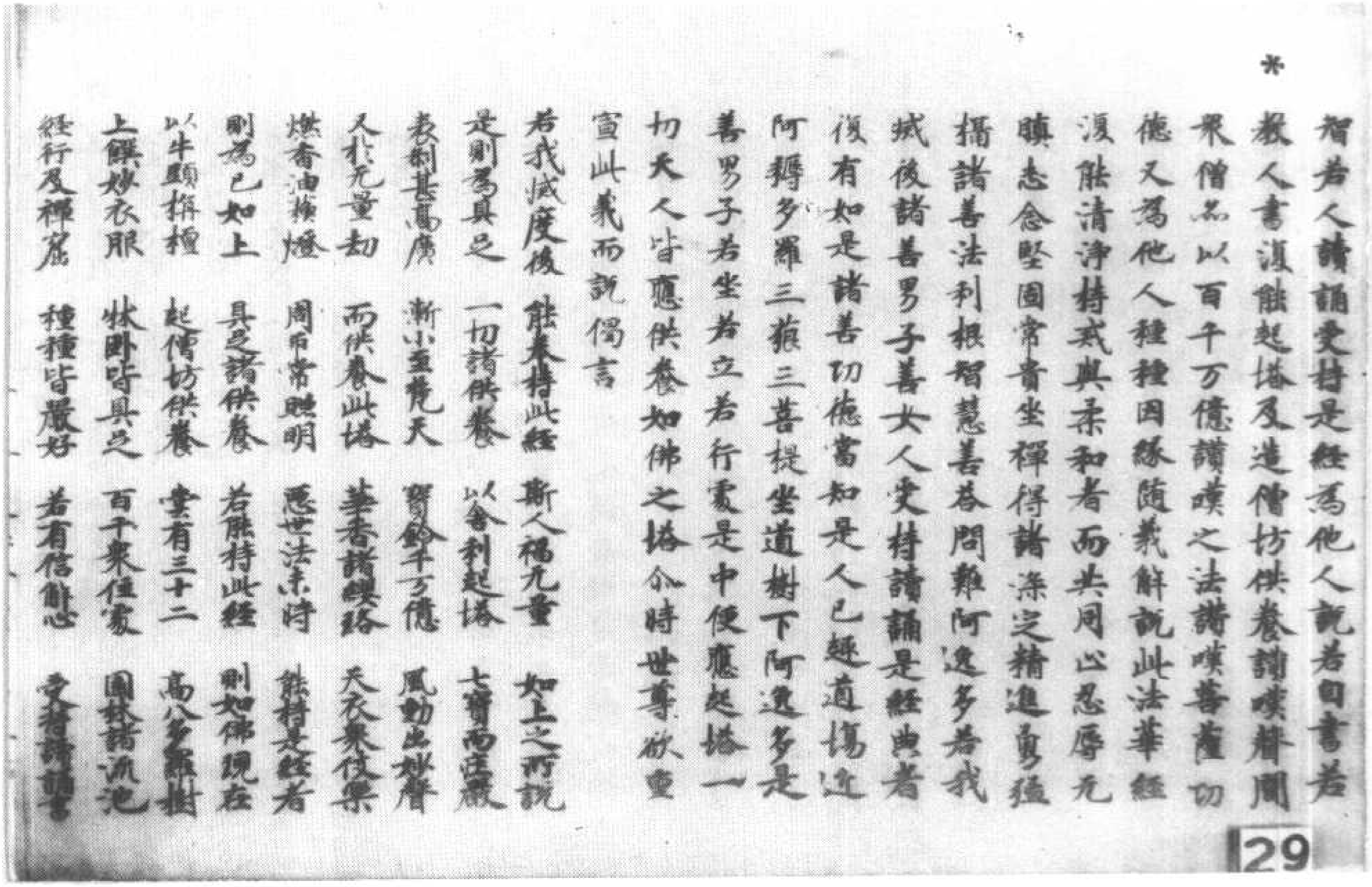
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　聞能捴持　隨義解佛語
如是之人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是人所得功德无有限量能起如來无上之慧何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊

27



受持之者斯人則爲頂戴如来阿逸多是善
男子善女人不須爲我復起塔寺及作僧坊
*以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者爲已起塔造立僧坊
供養衆僧則爲以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種儛
戲以妙音聲歌唄讚誦則爲於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則爲起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經
行禪窟衣服飲食牀蓐湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若千百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如来滅後若有受持讀誦爲他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虚空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經爲他人說若自書若

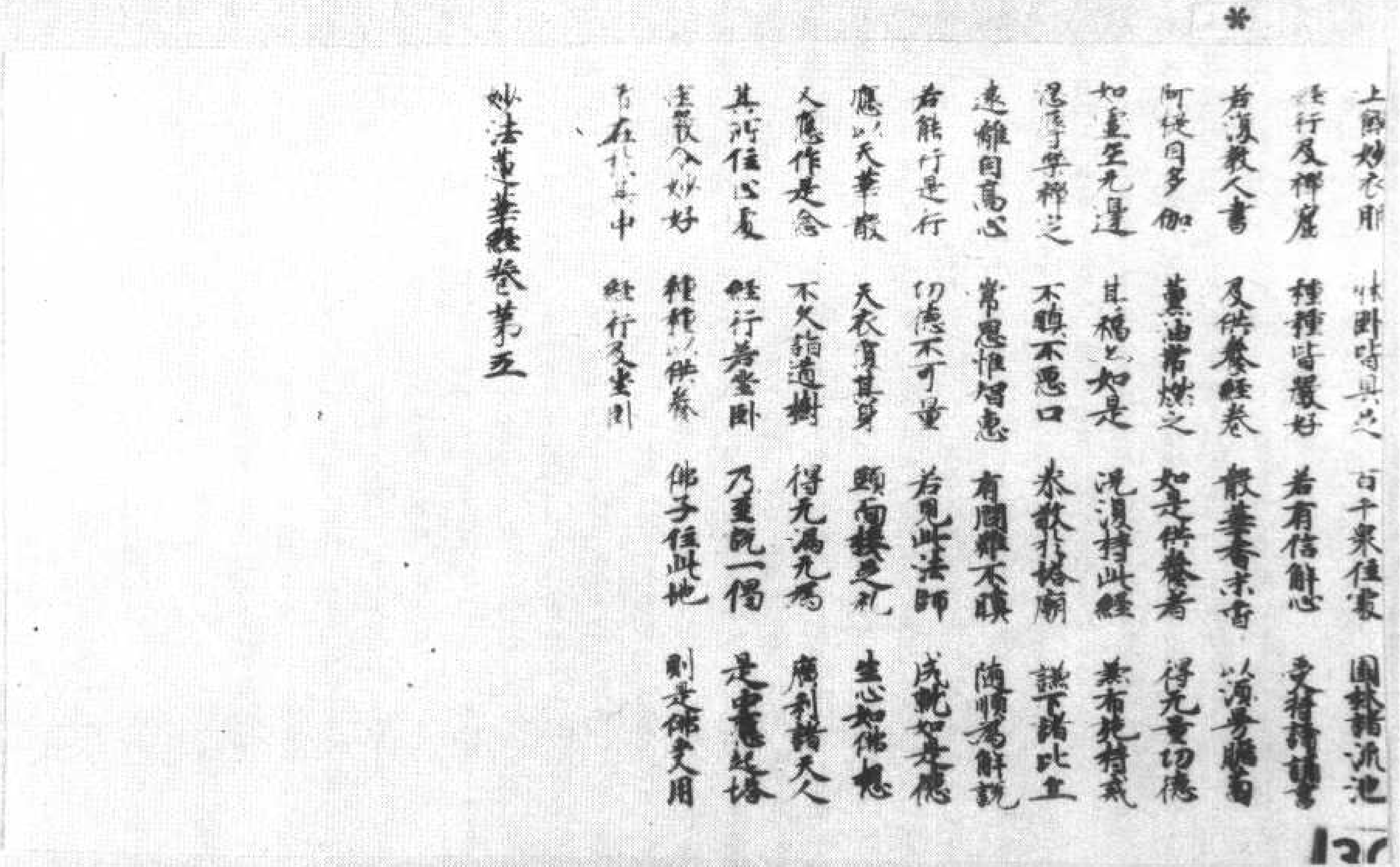


智若人讀誦受持是經爲他人說若自書若
*教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲聞
衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又爲他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處是中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則爲具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙聲
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則爲已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　牀臥皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書

29

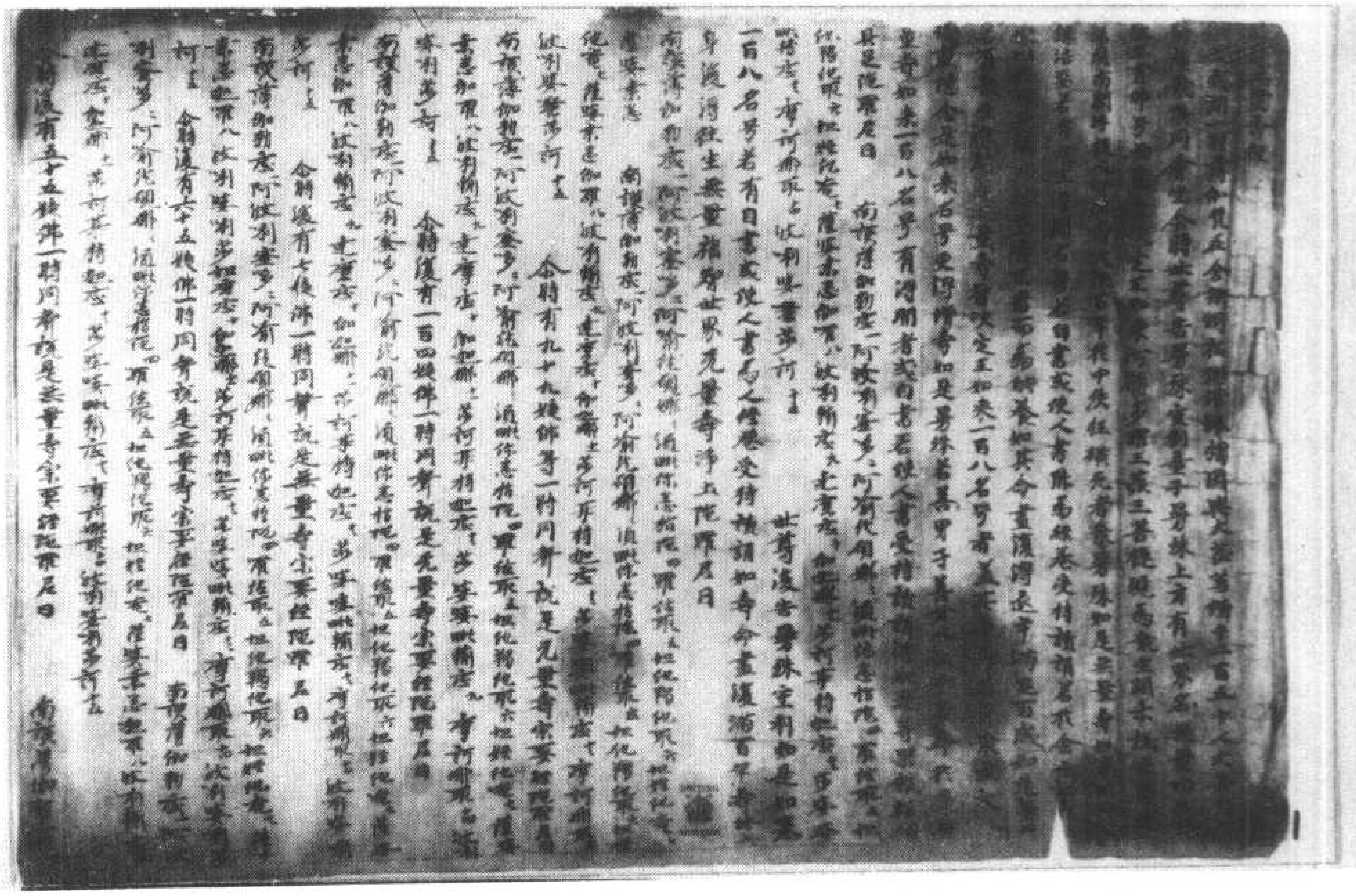
15→ T262 9/46B14

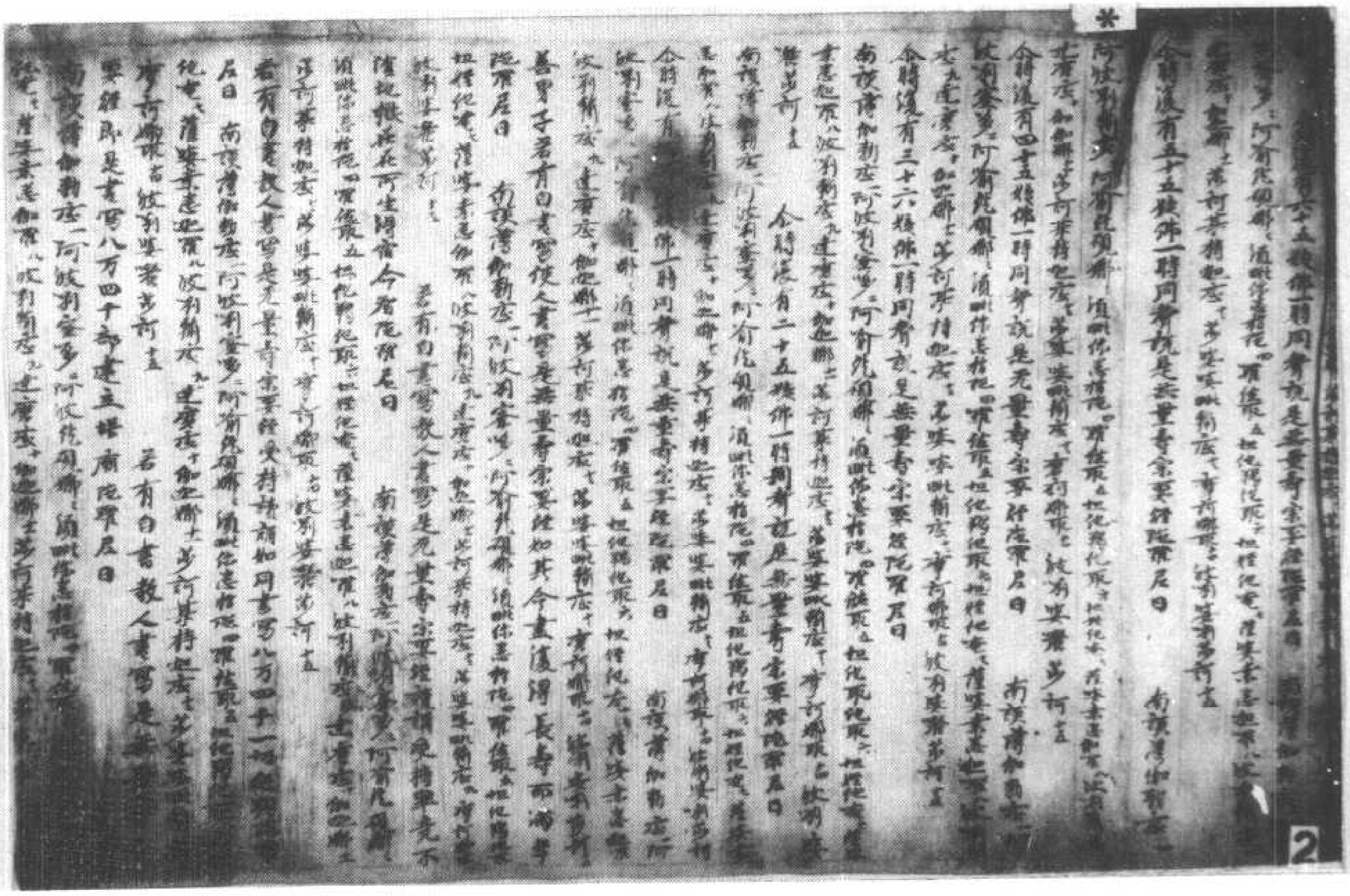


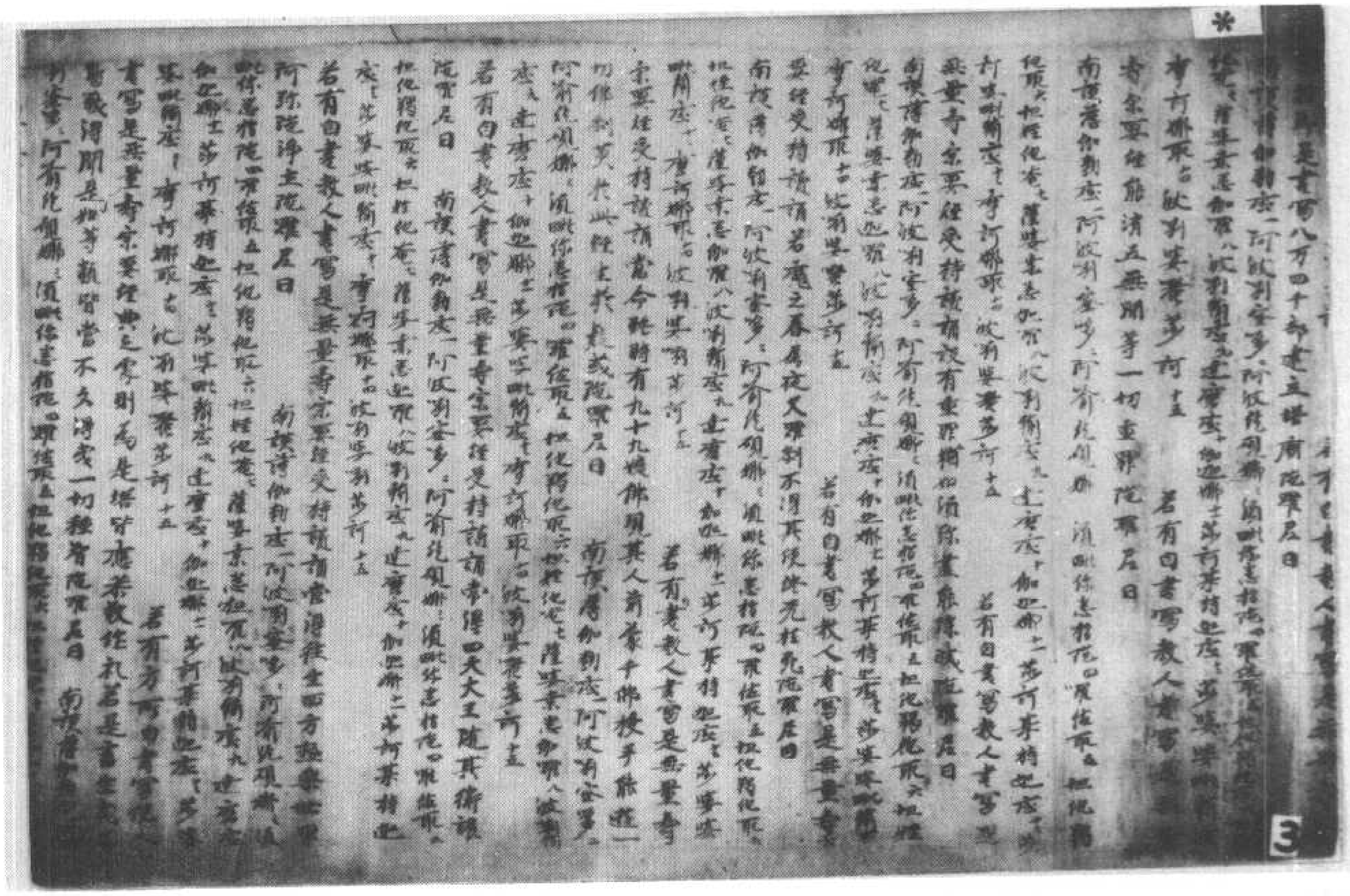
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千眾住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸天人
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

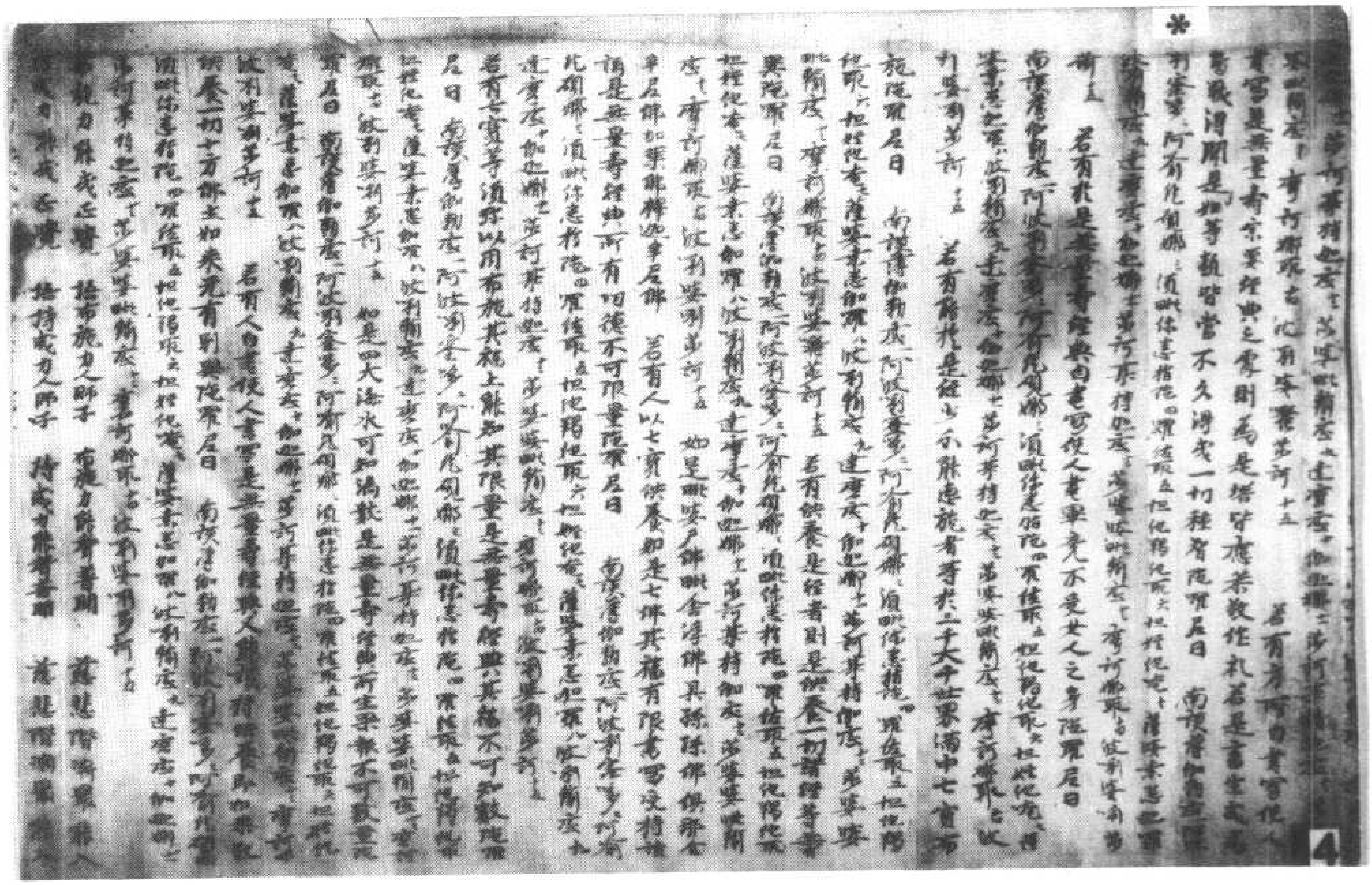
妙法蓮華經卷第五

▼斯五三六五號　大乘無量壽經

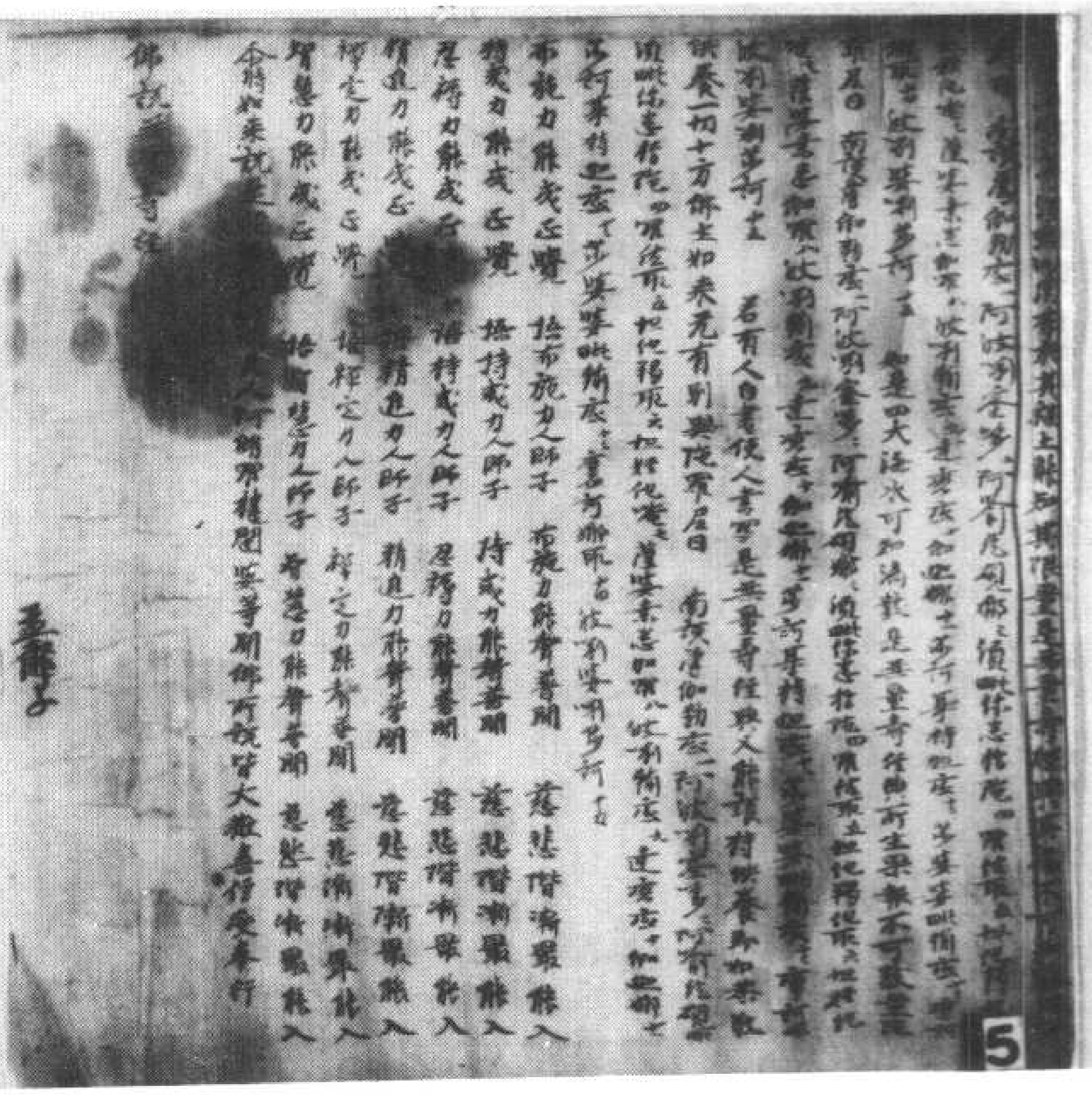



2


3

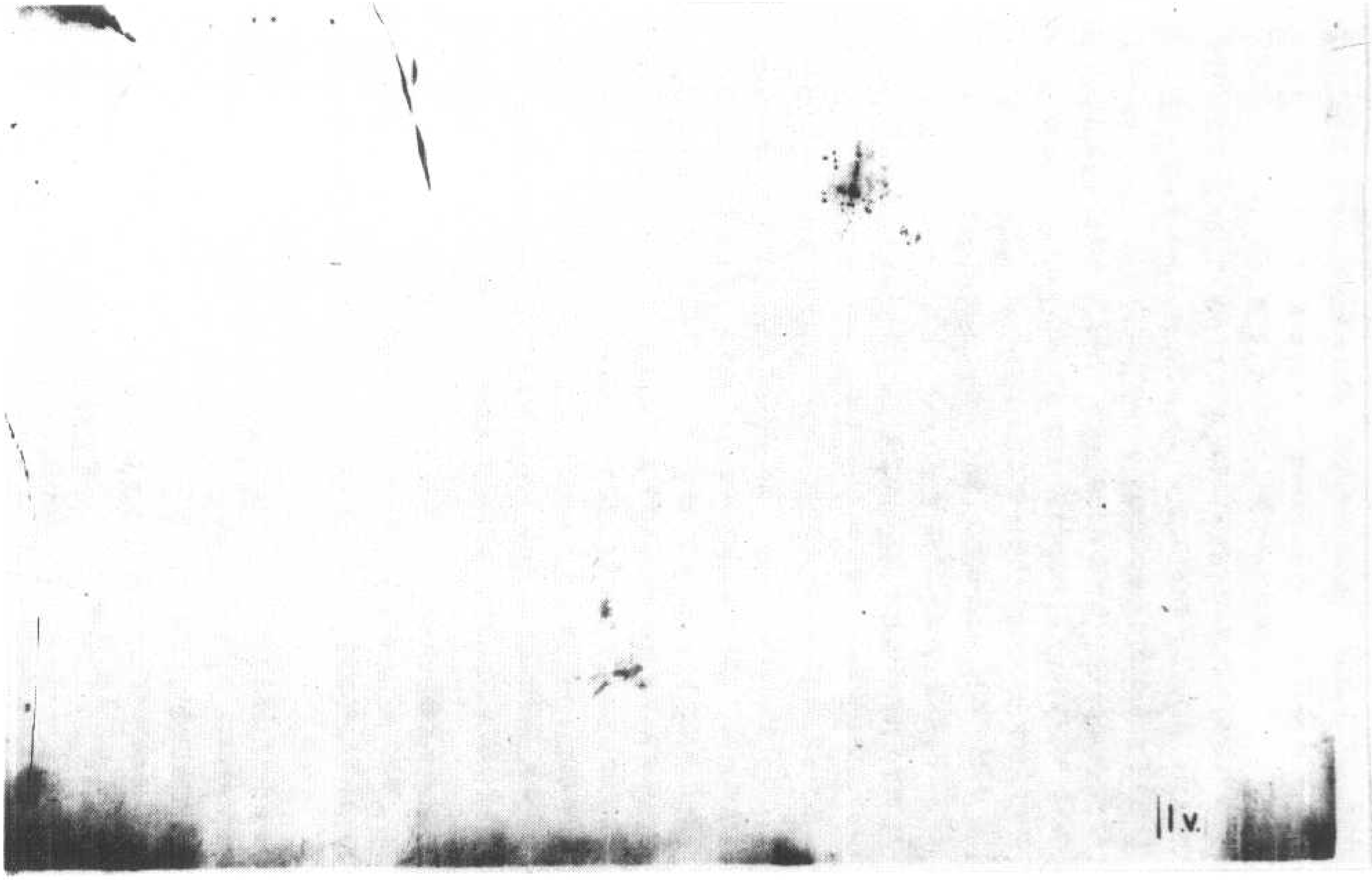


[illegible]
[illegible]莎訶十五　若有自書寫使人
書寫是無量壽宗要經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生或為
鳥獸得聞是經等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波
唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶怛姪他薩婆桑悉迦囉
[illegible]
莎訶十五　若有於是無量壽經典自書寫使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀[illegible]
[illegible]
莎訶十五　若有能於是經少分布施者等於三千大千世界滿中七寶布
施陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀
囉佐耶怛他羯他耶怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底達磨底伽伽娜娑謨
特伽底娑婆婆毗秫底摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五　若有供養是經者則是供養一切諸經等無
異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他
耶怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底達磨底伽伽娜娑謨特伽底莎婆婆
[illegible]摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五　如是毗婆尸佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那含
牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持讀
誦是無量壽經典所有功德不可限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻
紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底
達磨底伽伽娜娑謨特伽底娑婆婆毗秫底摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五
若有七寶等須彌山以用布施其福上能知其限量是無量壽經典其福不可知數陀羅
尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他
羯他耶怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底達磨底伽伽娜娑謨特伽底娑婆婆
毗秫底摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五　如是四大海水可知渧數是無量壽經所生果報不可數量陀
羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶
怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底達磨底伽伽娜娑謨特伽底娑婆婆毗秫底
摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五　若有人自書使人書寫是無量壽經典禮拜供養即如禮拜
供養一切十方佛土如來無有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻
紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底達磨底
伽伽娜娑謨特伽底娑婆婆毗秫底摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五
布施力能成正覺　布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲門中聞能入
持戒力能成正覺　持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲門中聞能入

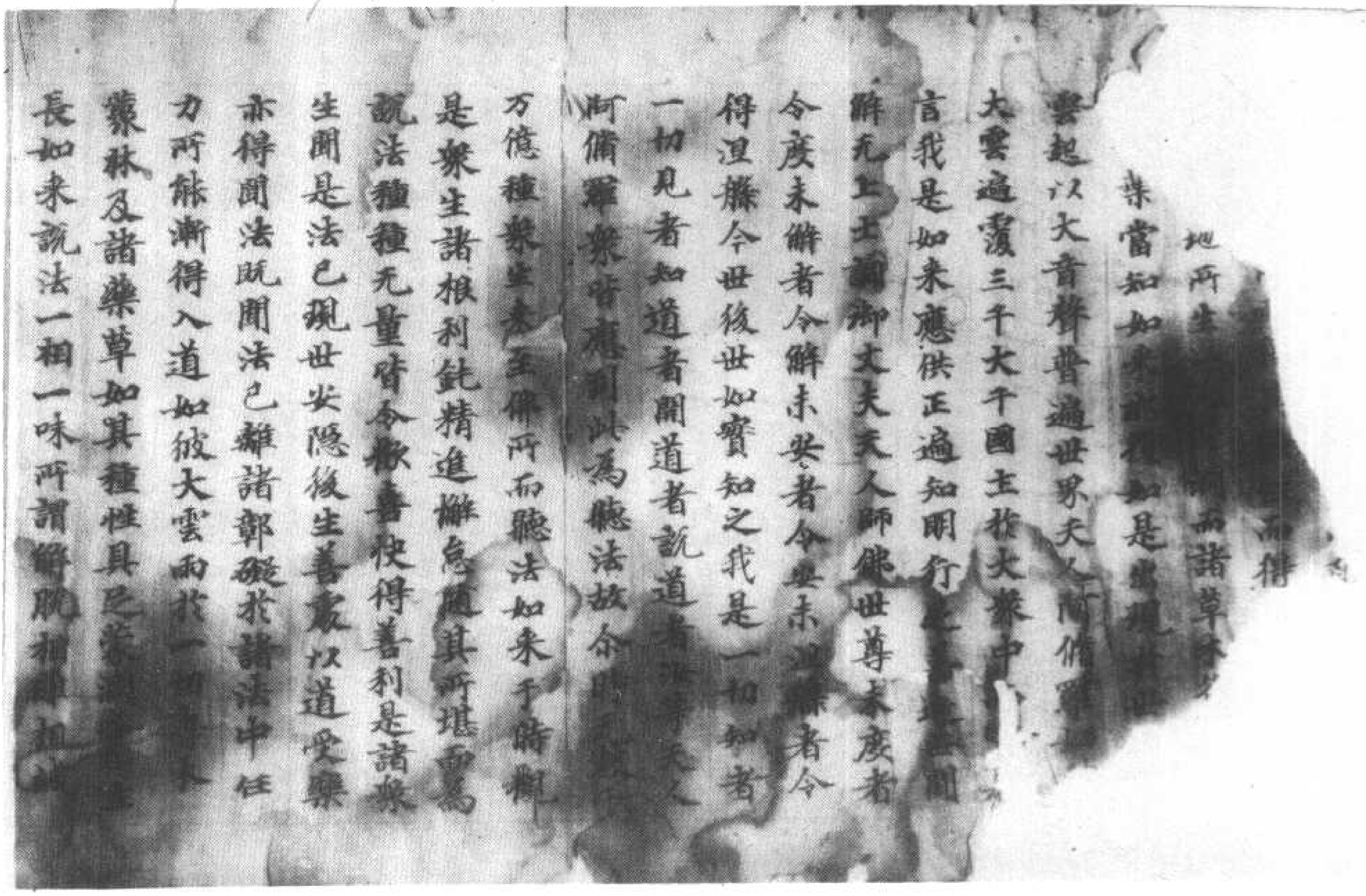


[illegible]
[illegible]阿波唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶
[illegible]伽伽娜娑謨特伽底娑婆婆毗秫底[illegible]
[illegible]莎訶十五　如是四大海水可知渧數是無量壽經所生果報不可數量陀羅
尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硬娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶
怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底達磨底伽伽娜娑謨特伽底[illegible]
[illegible]摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五
若有人自書使人書寫是無量壽經典禮拜供養即如禮拜
供養一切十方佛土如來無有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硬娜
須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶怛姪他薩婆桑悉迦囉波唎秫底達磨底伽伽娜娑謨
特伽底娑婆婆毗秫底摩訶娜耶波唎婆唎莎訶十五
布施力能成正覺　布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲門中聞能入
持戒力能成正覺　持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲門中聞能入
忍辱力能成正覺　忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲門中聞能入
精進力能成正覺　精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲門中聞能入
禪定力能成正覺　禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲門中聞能入
智慧力能成正覺　智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲門中聞能入
尒時如來說是[illegible]天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說[illegible]經

王[illegible]子



S-T262 9/19B5~9



而得

地所生[illegible]而諸草木各

葉當知如來亦復如是出現

雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅

大雲遍覆三千大千國土於大衆中[illegible]

言我是如來應供正遍知明行足善逝世間

解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者

令度未解者令解未安者令安未涅槃者令

得涅槃今世後世如實知之我是一切知者

一切見者知道者開道者說道者汝等天人

阿脩羅衆皆應到此爲聽法故尒時无數千

万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀

是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而爲

說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆

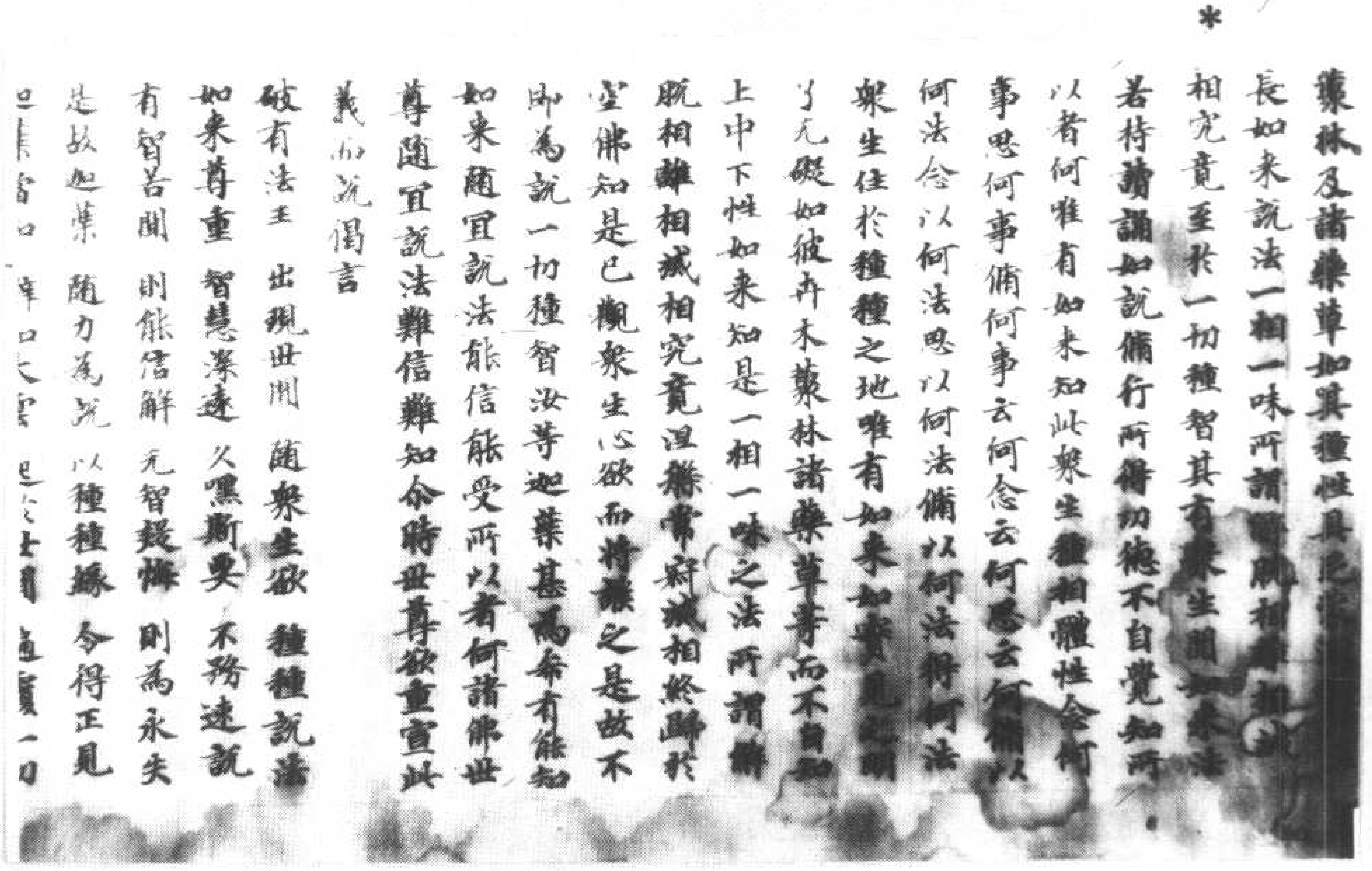
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂

亦得聞法既聞法已離諸鄣礙於諸法中任

力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木

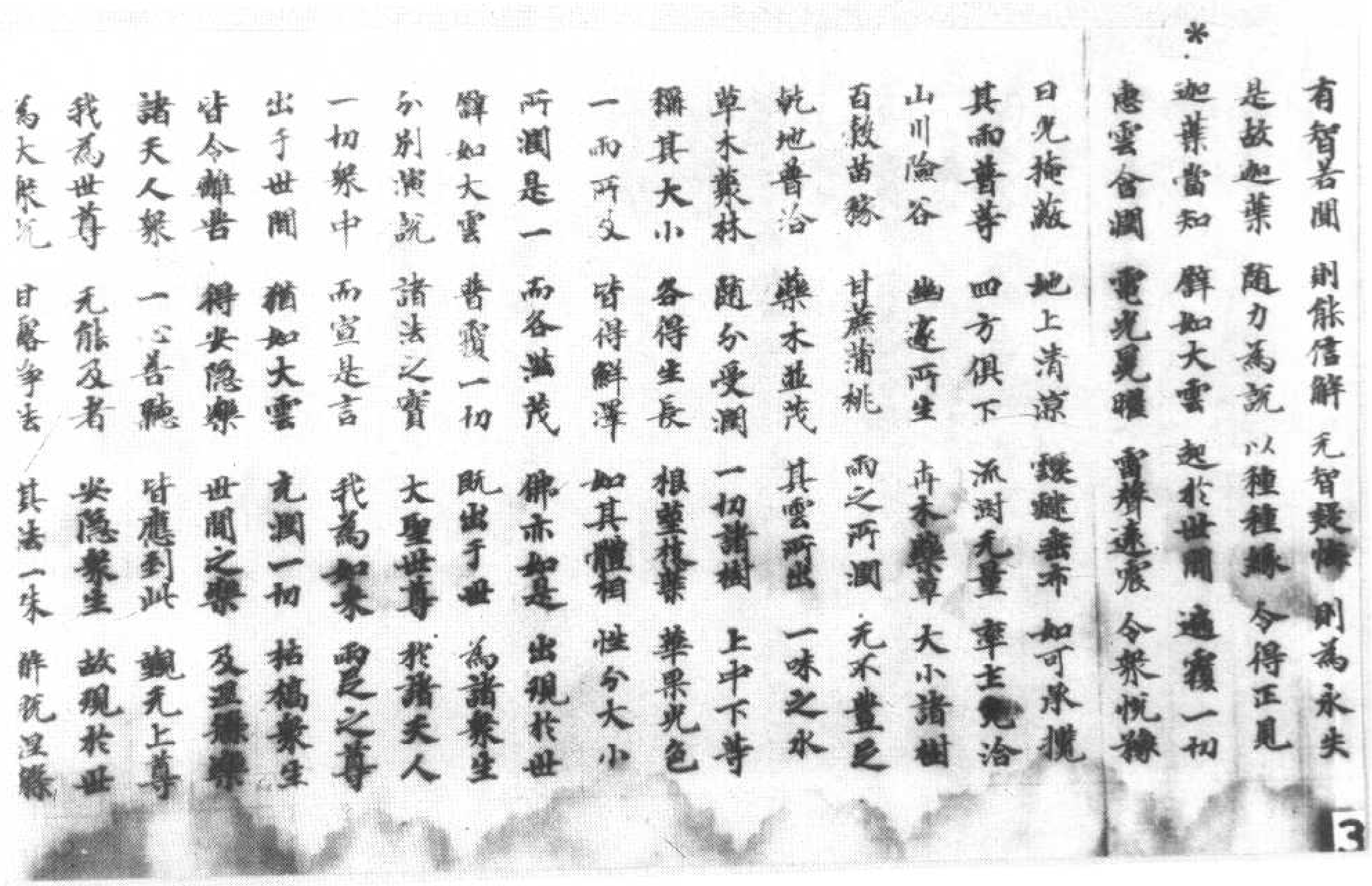
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生

長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅



*

藂林及諸藥草如其種性具足蒙潤
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事云何念云何思云何脩以
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木藂林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
破有法王 出現世間 隨衆生欲 種種說法
如來尊重 智慧深遠 久嘿斯要 不務速說
有智若聞 則能信解 无智疑悔 則為永失
是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正見
迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切

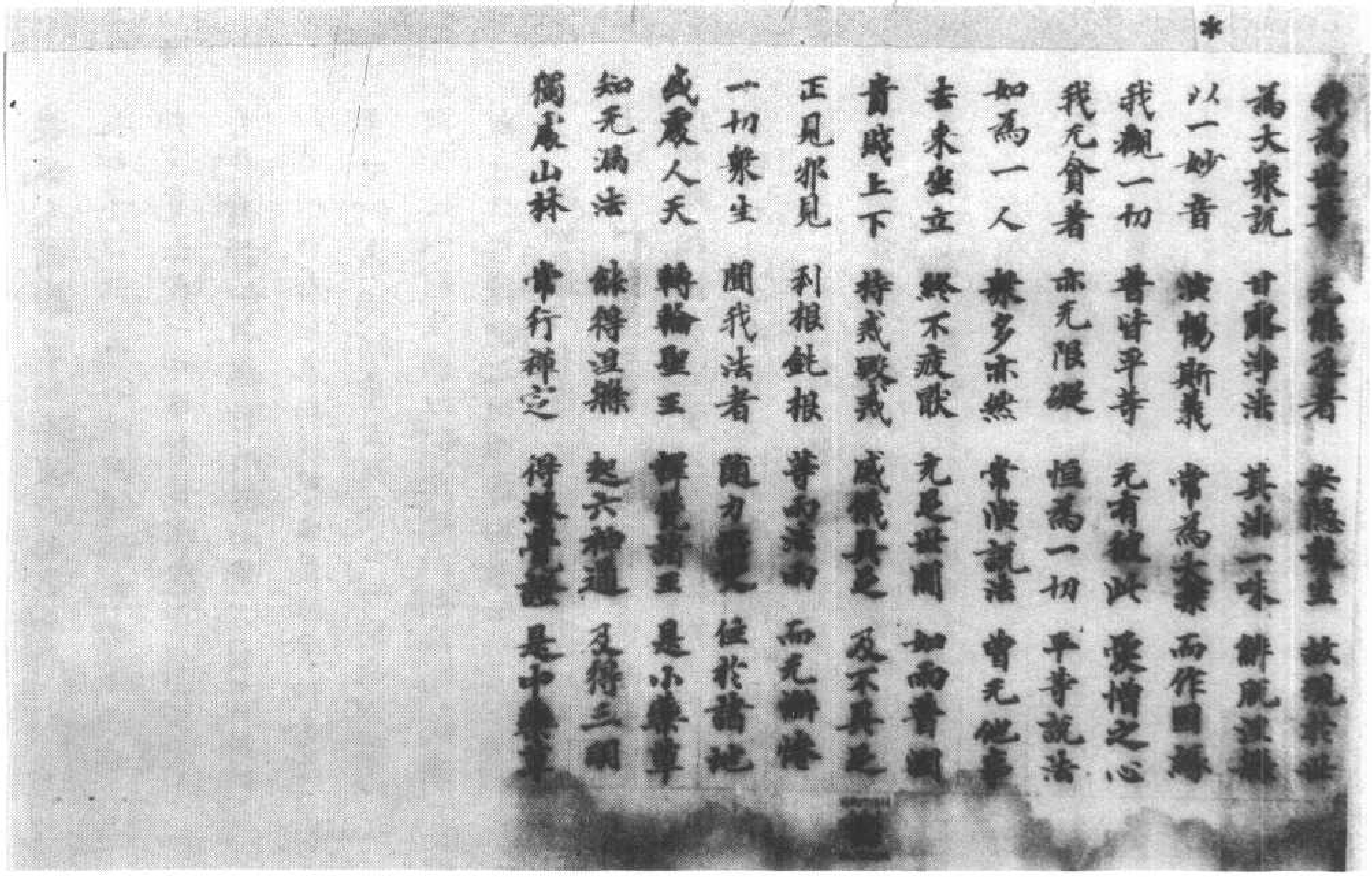


*

有智若聞 則能信解 无智疑悔 則為永失
是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正見
迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切
慧雲含潤 電光晃曜 雷聲遠震 令衆悅豫
日光掩蔽 地上清涼 靉靆垂布 如可承攬
其雨普等 四方俱下 流澍无量 率土充洽
山川險谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹
百穀苗稼 甘蔗蒲桃 雨之所潤 无不豐足
乾地普洽 藥木並茂 其雲所出 一味之水
草木藂林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華果光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃

3

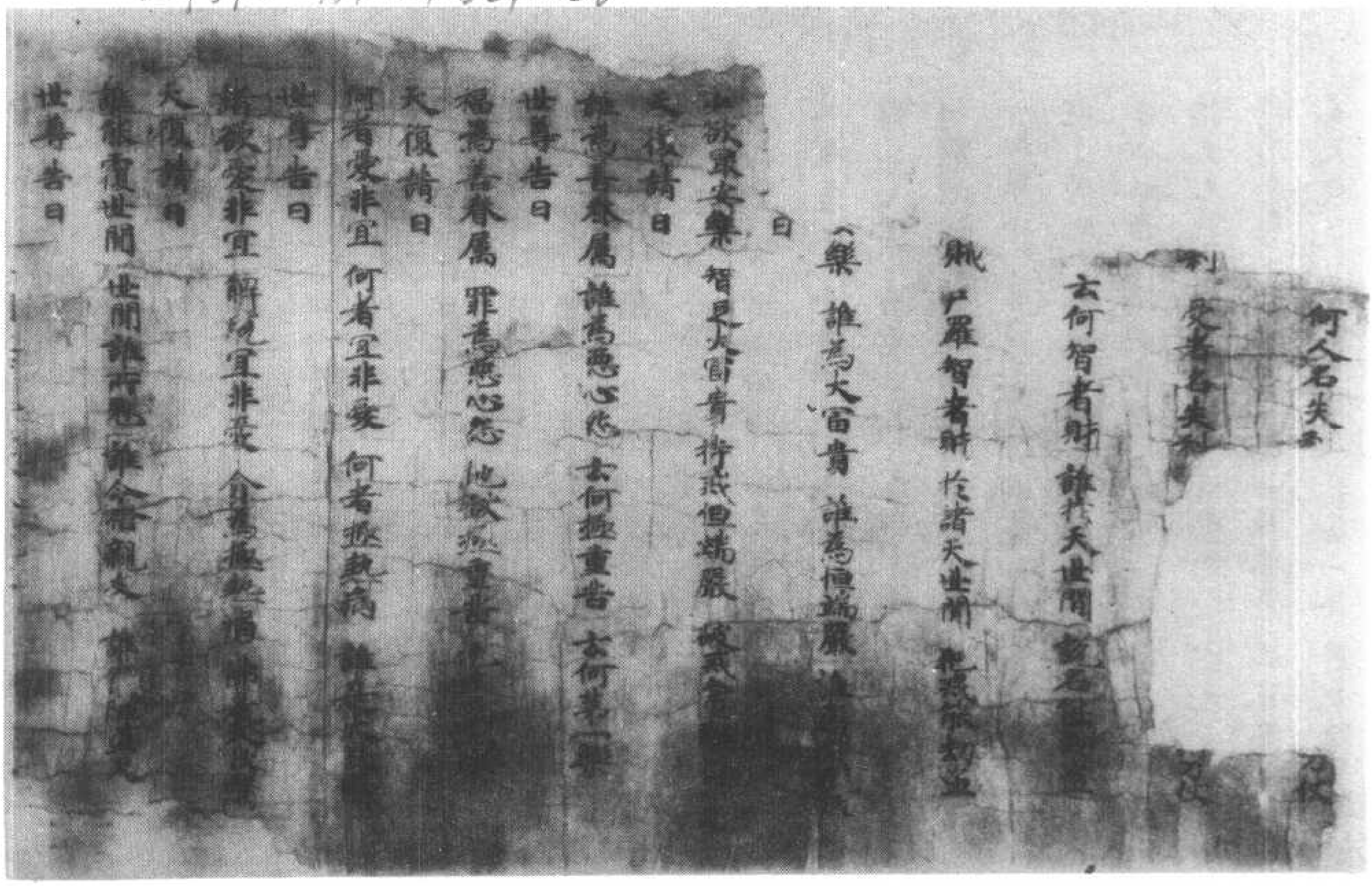
W→T262 9/20 A26



我為世尊　无能及者　安隱眾生　故現於世
為大眾說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限礙　恒為一切　平等說法
如為一人　眾多亦然　常演說法　曾无他事
去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈惓
一切眾生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知无漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草

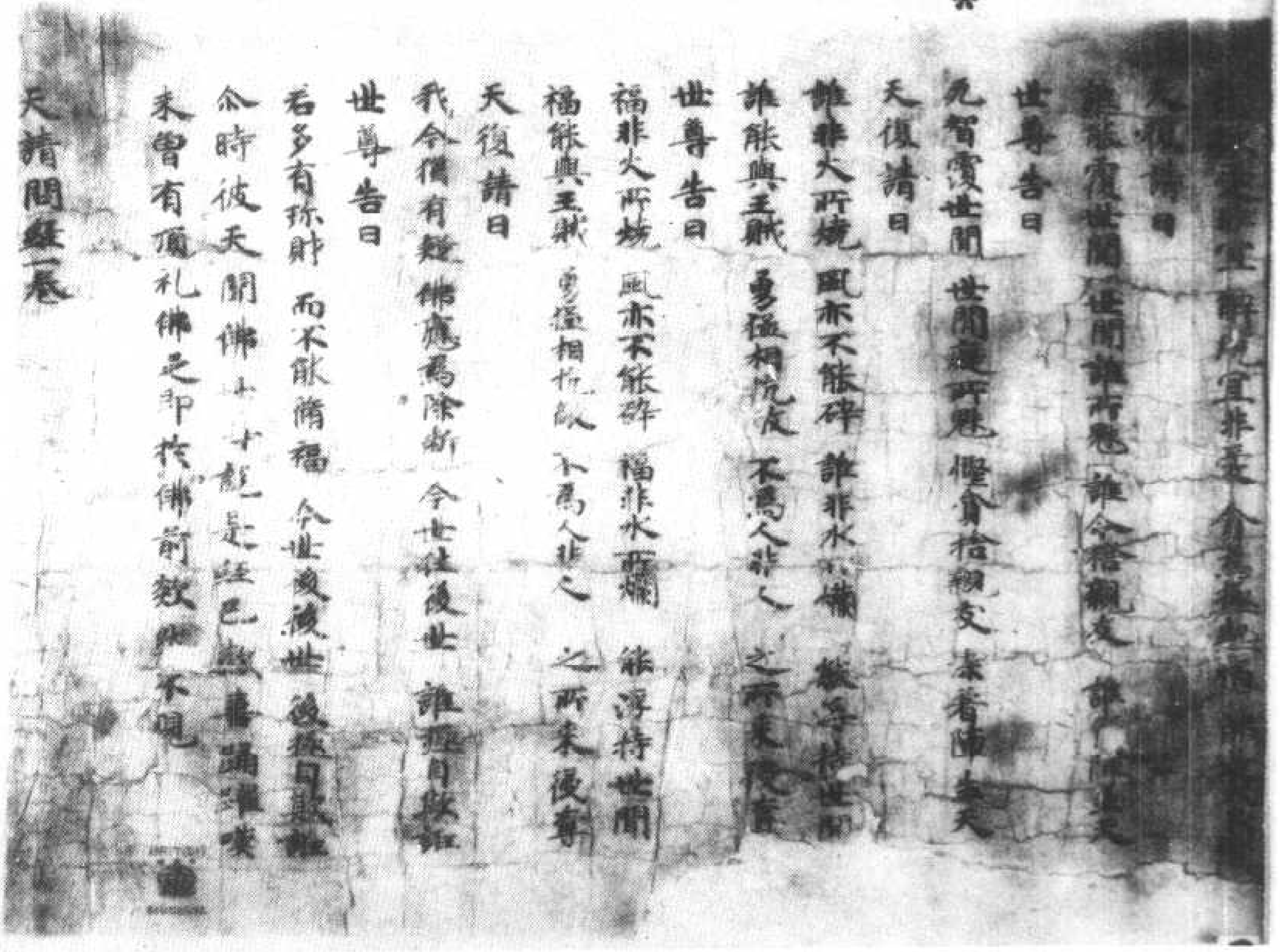
▼斯五三六七號　天請問經一卷

S→T592 15/124 B21~C6



何人名失利 [illegible]
受者名失利 [illegible]
云何智者財　誰於天世間　說名[illegible]
賊　尸羅智者財　於諸天世間　[illegible]
樂　誰為大富貴　誰為恒端嚴　[illegible]
曰
少欲最安樂　智足大富貴　持戒恒端嚴　破戒[illegible]
天復請曰
誰為善眷屬　誰為惡心怨　云何極重苦　云何第一樂
世尊告曰
福為善眷屬　罪為惡心怨　地獄極重苦　[illegible]
天復請曰
何者愛非宜　何者宜非愛　何者極熱病　誰[illegible]
世尊告曰
諸欲愛非宜　解脫宜非愛　貪為極熱病　佛[illegible]
天復請曰
誰能覆世間　世間誰所魅　誰令捨親友　[illegible]
世尊告曰

W→T592 15/125A7

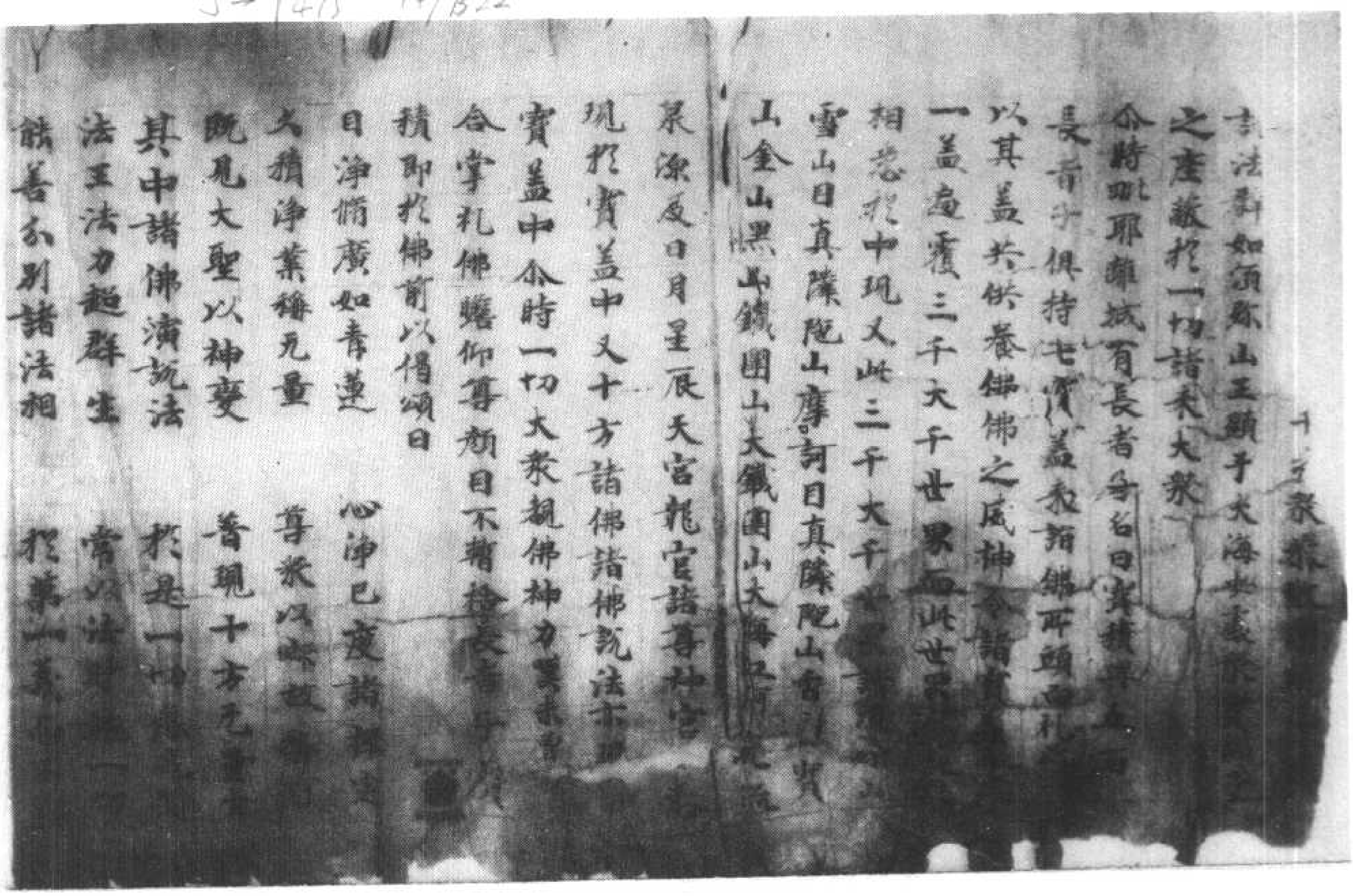


*

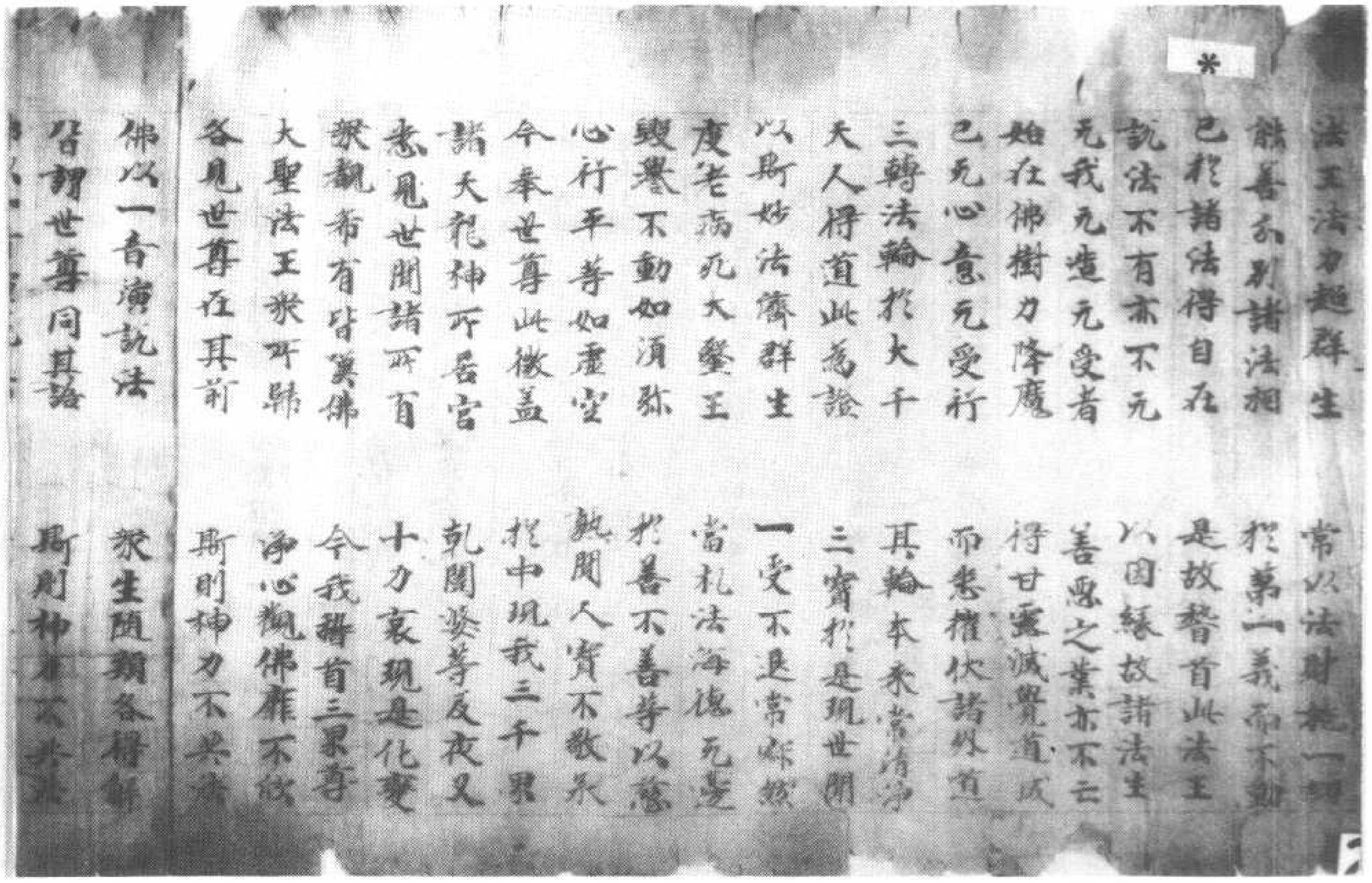
[illegible]宜　解所宜非宜[illegible]
天復請曰
誰能壞世間　世間誰所覆　誰令捨親友　誰[illegible]生天
世尊告曰
无智壞世間　世間癡所覆　慳貪捨親友　染著障生天
天復請曰
誰非火所燒　風亦不能碎　誰非水所爛　能淨持世間
誰能與王賊　勇猛相抗敵　不爲人非人　之所來侵奪
世尊告曰
福非火所燒　風亦不能碎　福非水所爛　能淨持世間
福能與王賊　勇猛相抗敵　不爲人非人　之所來侵奪
天復請曰
我今猶有疑　佛應爲除斷　今世往後世　誰能自欺誑
世尊告曰
若多有珎財　而不能脩福　今世及後世　彼俱自欺誑
尒時彼天聞佛所說　歡喜踊躍歎
未曾有頂礼佛足即於佛前欻然不現
天請問經一卷

▼斯五三六八號　維摩詰所説經卷上

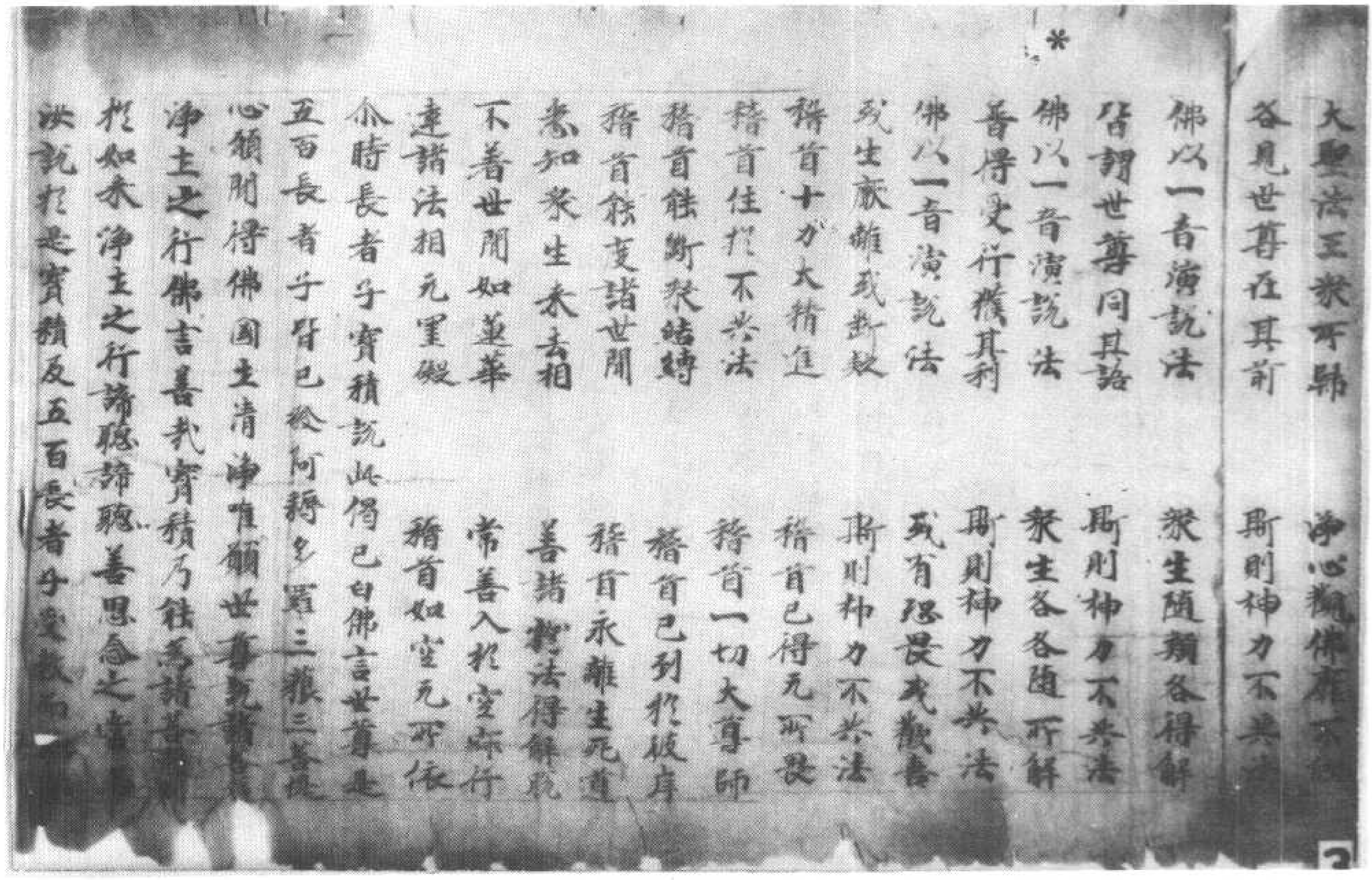
S→T475 14/B22



十方衆[illegible]
說法譬如須弥山王顯于大海安處衆[illegible]
之座蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積[illegible]
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼[illegible]
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶[illegible]
一蓋遍覆三千大千世界而此世界[illegible]
相悉於中現又此三千大千[illegible]
雪山目真隣陁山摩訶目真隣陁山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力歎未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨[illegible]
積即於佛前以偈頌曰
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸[illegible]
久積淨業稱无量　導衆以寂故[illegible]
既見大聖以神變　普現十方无[illegible]
其中諸佛演說法　於是一切[illegible]
法王法力超群生　常以法[illegible]
能善分別諸法相　於第一[illegible]

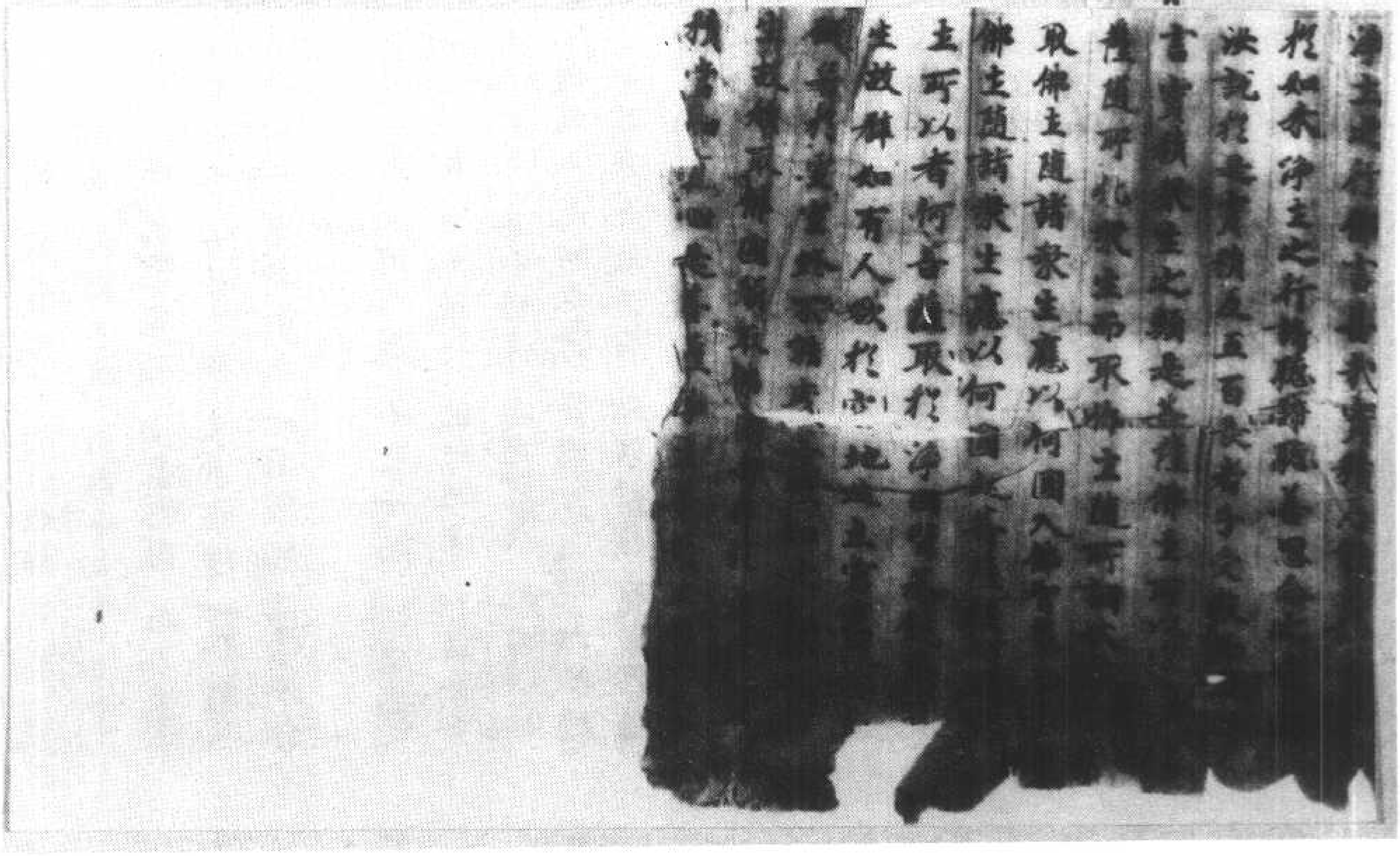


法王法力超群生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此爲證　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當禮法海德无邊
毀譽不動如須弥　於善不善等以慈
心行平等如虛空　孰聞人寶不敬承
今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是化變
衆覩希有皆歎佛　今我稽首三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法



大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解
普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜
或生厭離或斷疑　斯則神力不共法
稽首十力大精進　稽首已得无所畏
稽首住於不共法　稽首一切大導師
稽首能斷衆結縛　稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間　稽首永離生死道
悉知衆生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空寂行
達諸法相无罣礙　稽首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉寶積乃能爲諸菩薩問
於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當爲
汝說於是寶積及五百長者子受教而聽

W-T475 14/538B1

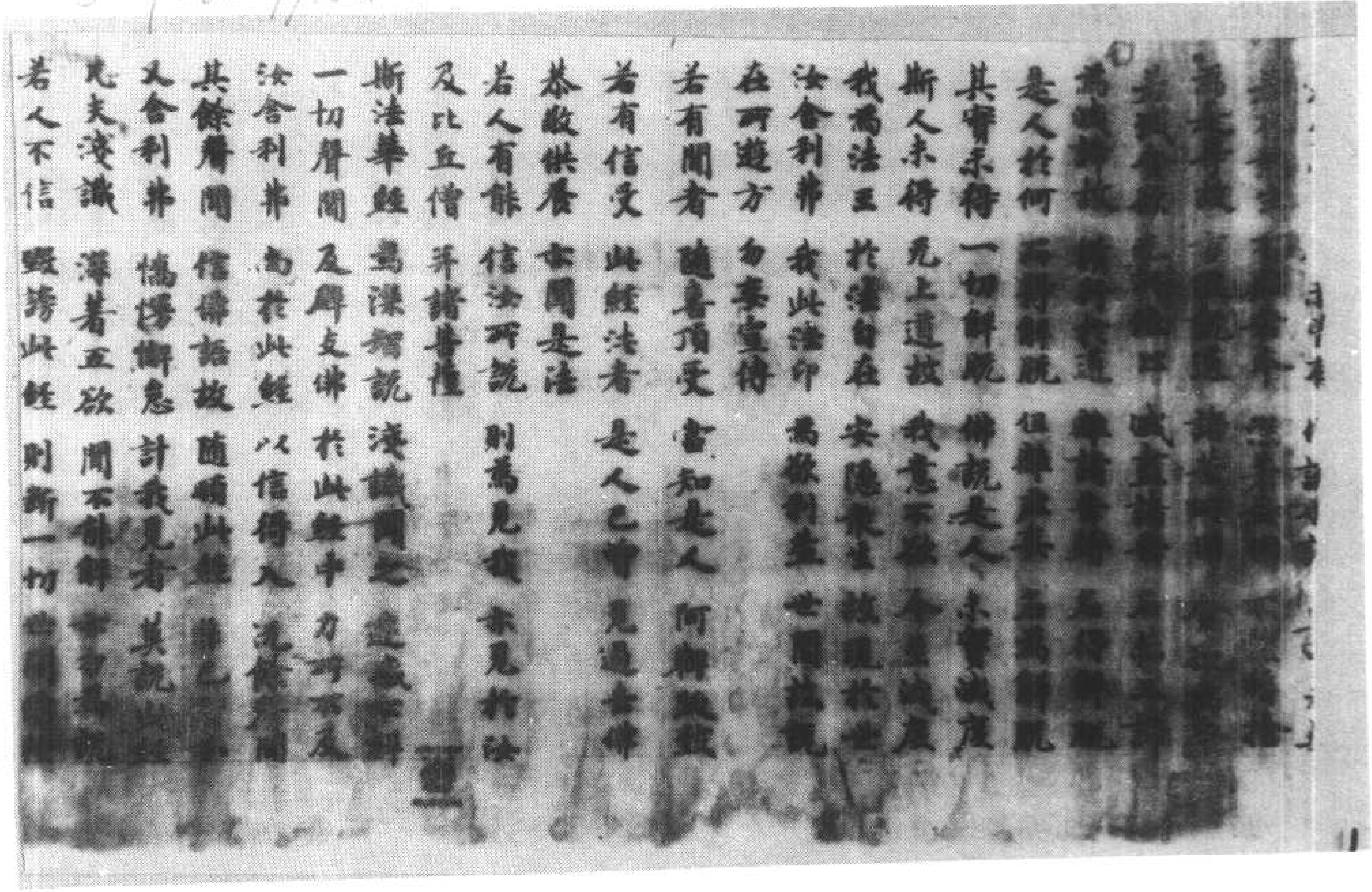


＊

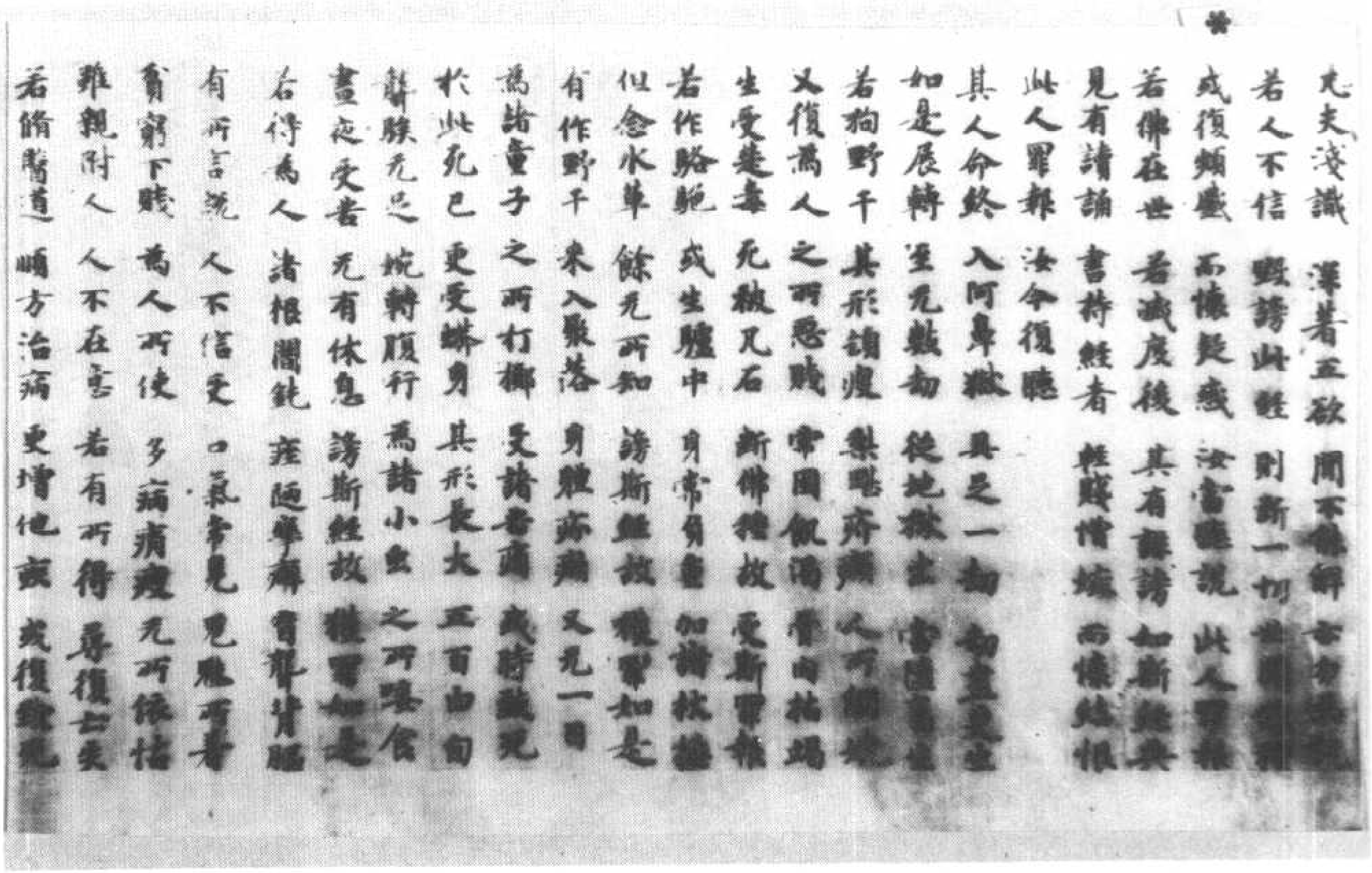
淨土之行佛言善哉寶積[illegible]
於如來淨土之行諦聽諦聽善思念[illegible]
汝說於是寶積及五百長者子[illegible]
言寶積眾生之類是菩薩佛土所[illegible]
薩隨所化眾生而取佛土隨所[illegible]
取佛土隨諸眾生應以何國入佛[illegible]
佛土隨諸眾生應以何國起[illegible]
土所以者何菩薩取於淨[illegible]
生故譬如有人欲於空地造[illegible]
無礙若於虛空終不能[illegible]
成就眾生故願取佛[illegible]
積當知直心[illegible]

▼ 斯五三六九號　妙法蓮華經卷第二

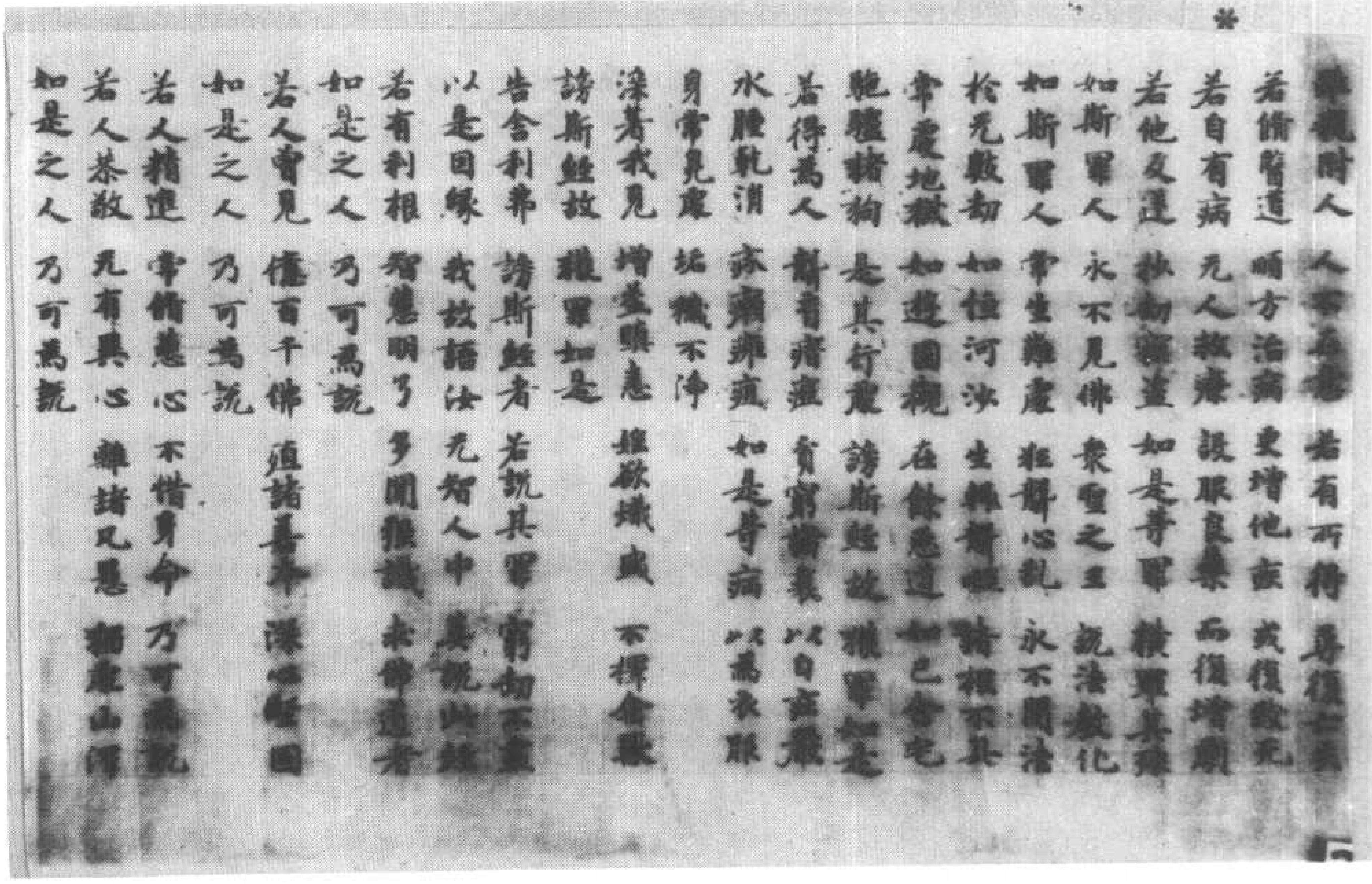
S-T262 9/15A25



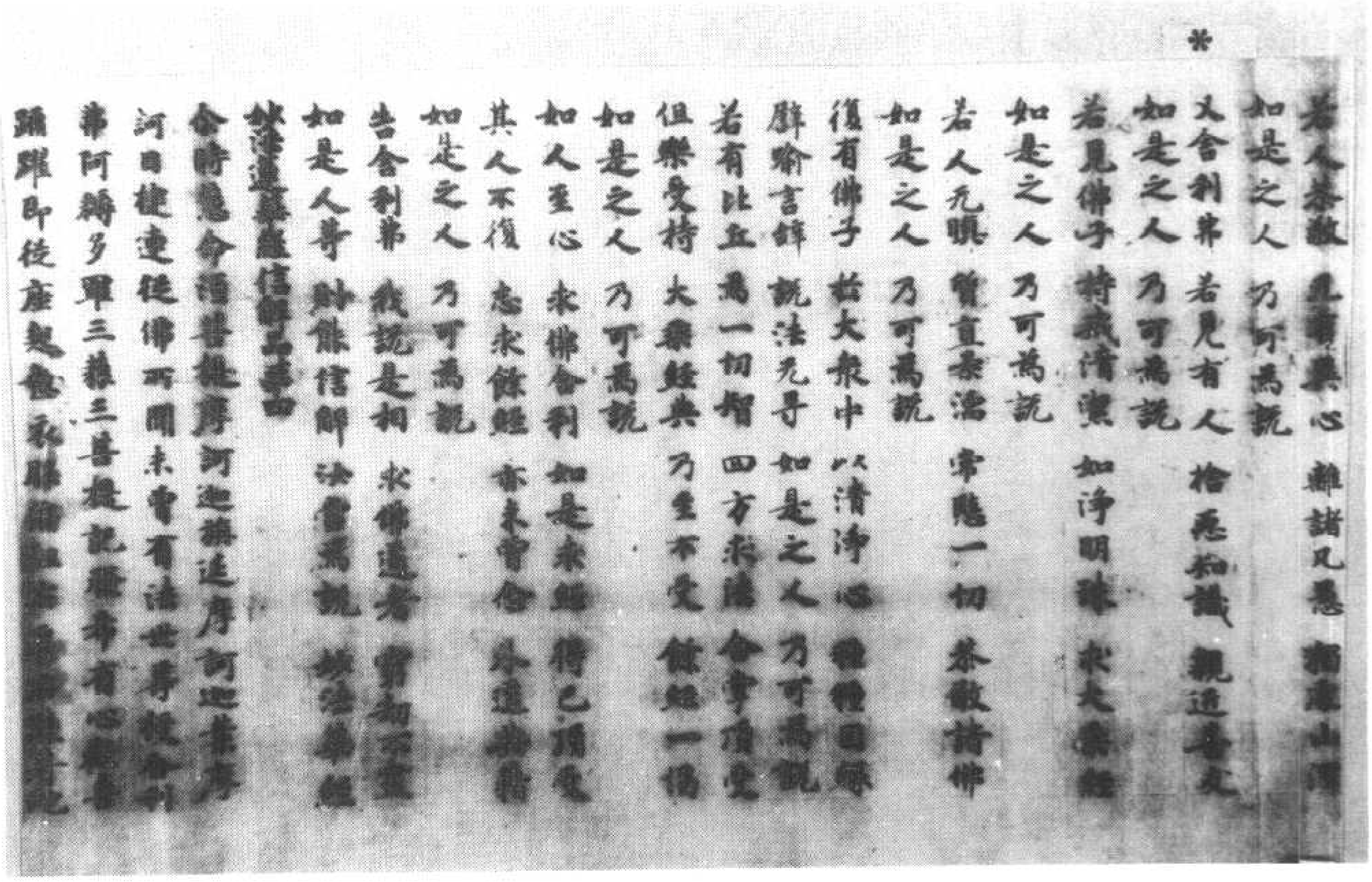
[illegible]
[illegible]
若滅貪欲　[illegible]止　滅盡諸苦　[illegible]
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　無上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱眾生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間[illegible]



凡夫淺識 深著五欲 聞不能解 亦勿為說
若人不信 毀謗此經 則斷一切 世間佛種
或復顰蹙 而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報
若佛在世 若滅度後 其有誹謗 如斯經典
見有讀誦 書持經者 輕賤憎嫉 而懷結恨
此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頛瘦 黧黮疥癩 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 蜿轉腹行 為諸小蟲 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矬陋攣躄 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死

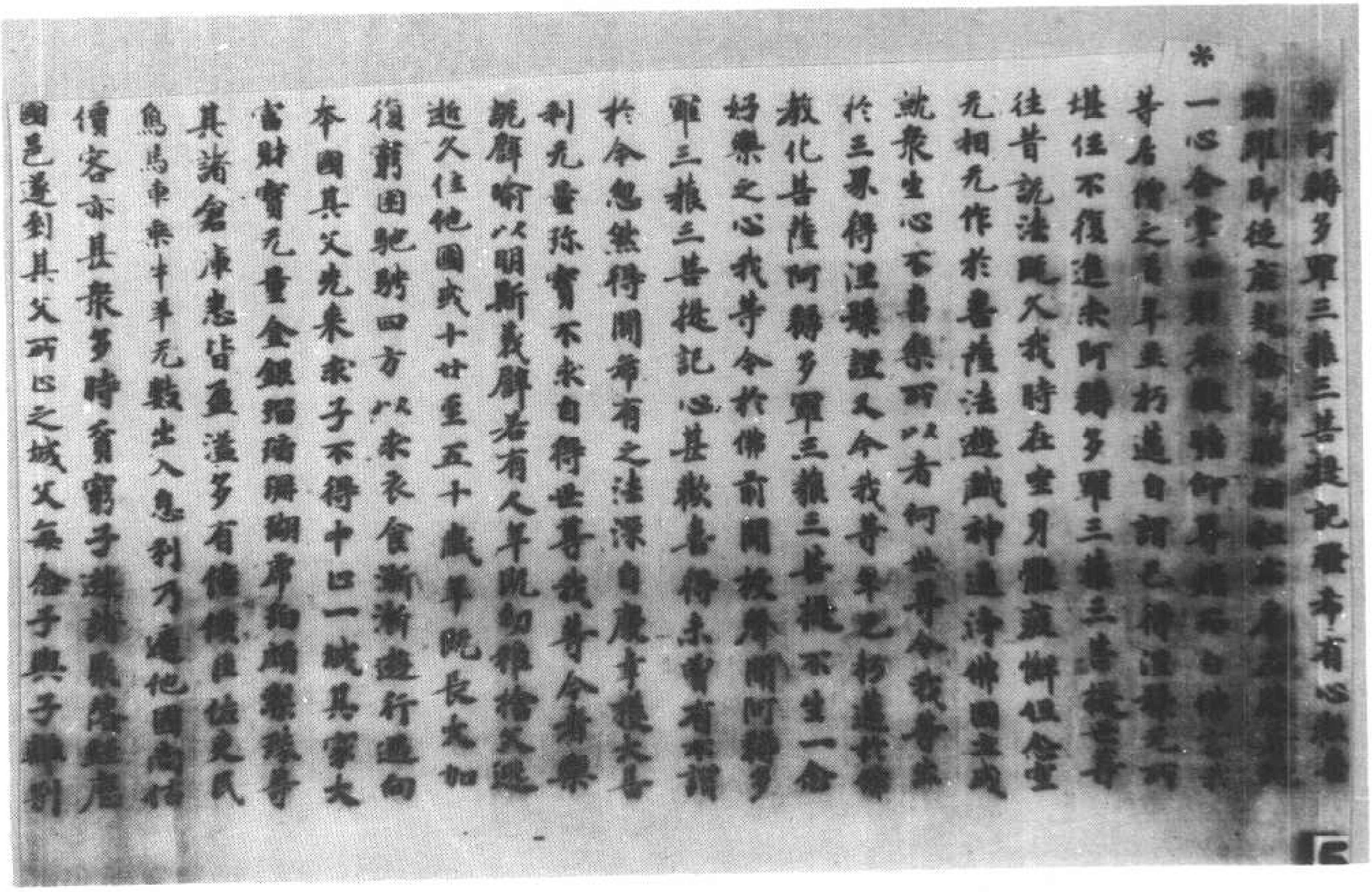


雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫羅其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨
深著我見 增益瞋恚 婬欲熾盛 不擇禽獸
謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說
若人曾見 億百千佛 殖諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說
若人精進 常脩慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說



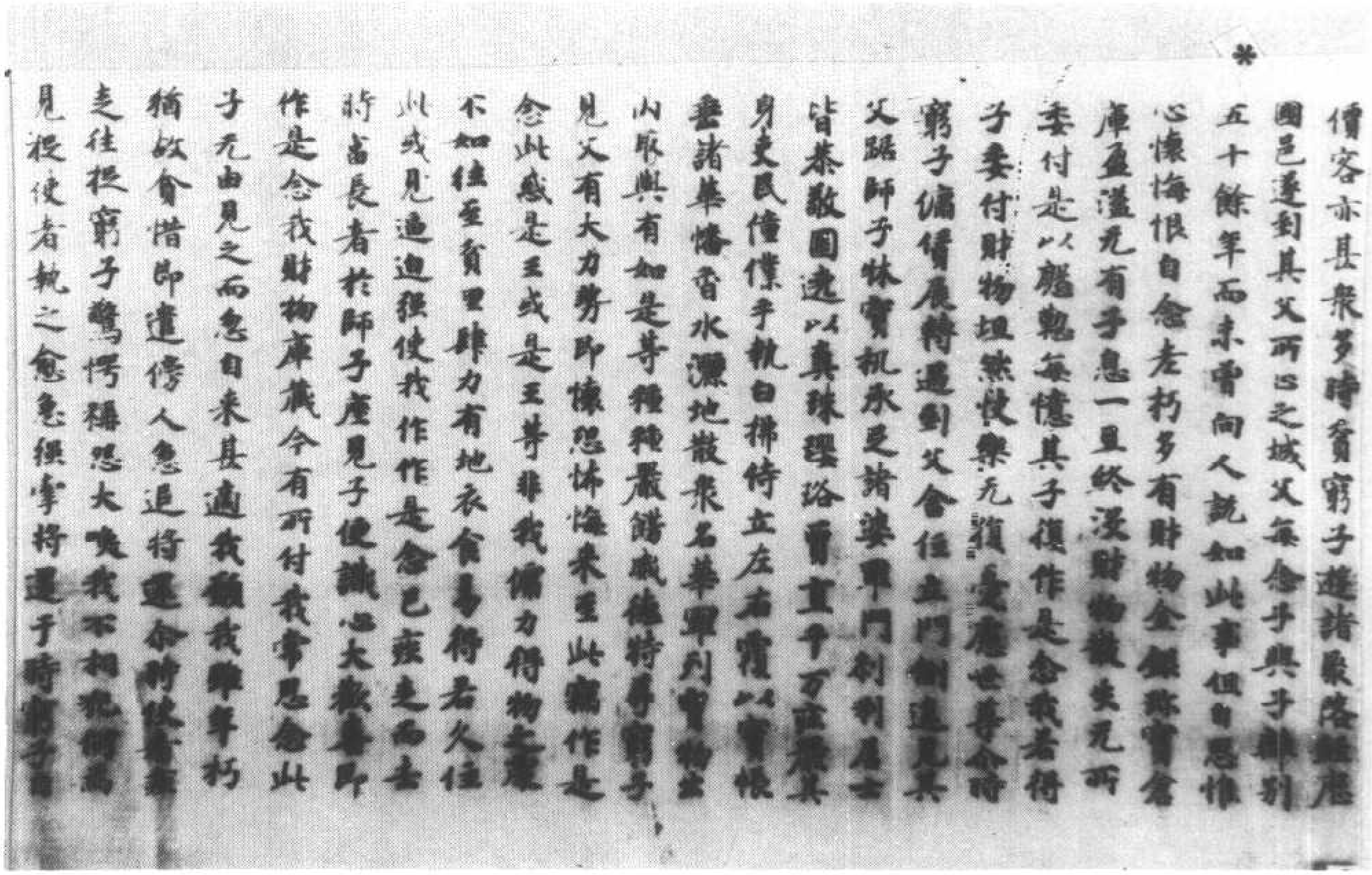
＊

若人恭敬 無有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說
又舍利弗 若見有人 捨惡知識 親近善友
如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說
若人无瞋 質直柔濡 常愍一切 恭敬諸佛
如是之人 乃可為說
復有佛子 於大眾中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辞 說法无导 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說
如人至心 求佛舍利 如是求經 得已頂受
其人不復 志求餘經 亦未曾念 外道典籍
如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是人等 則能信解 汝當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地

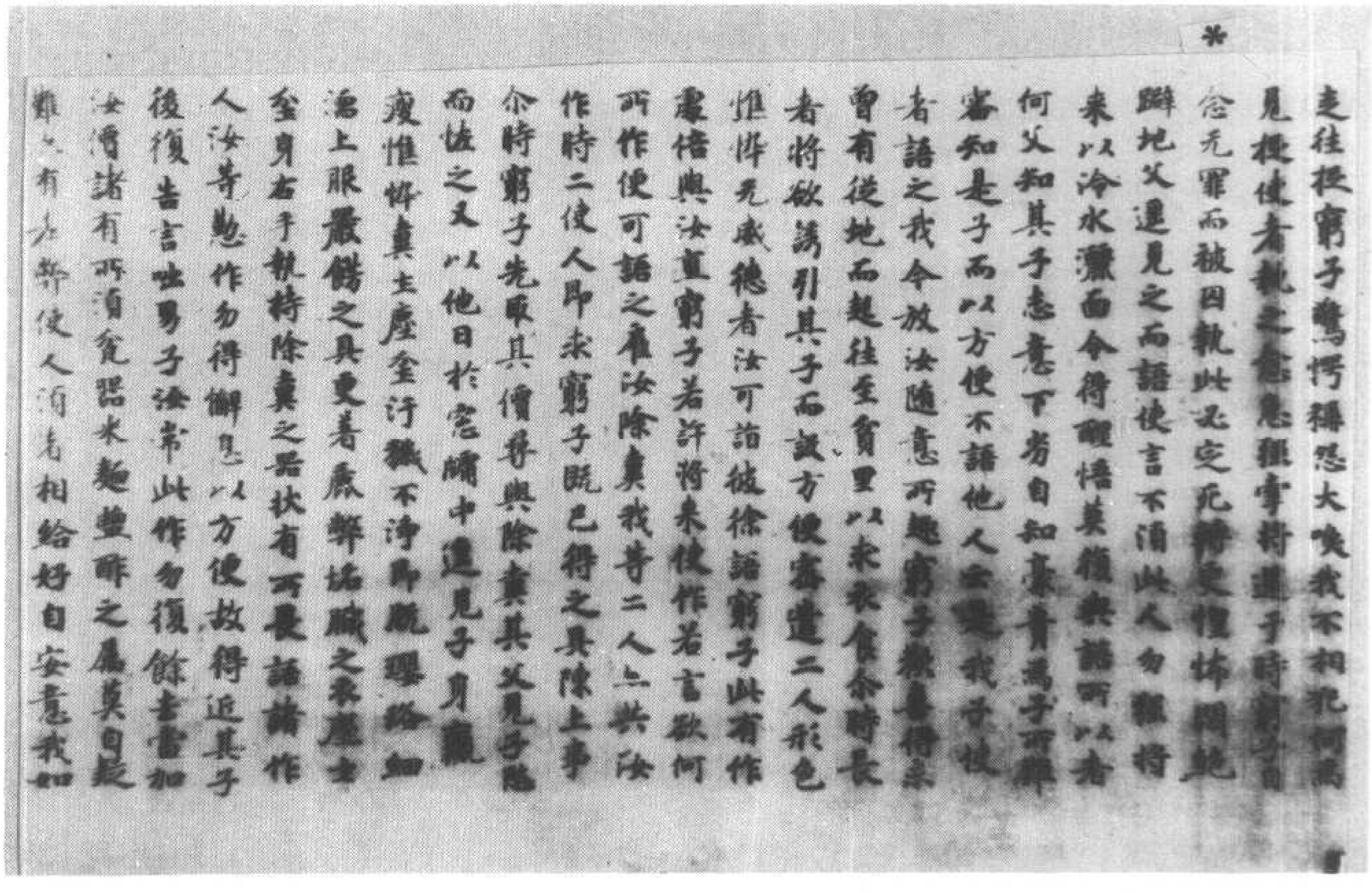


＊

弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年并朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就眾生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂
說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十廿至五十歲年既長大加
復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向
本國其父先來求子不得中止一城其家大
富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠等
其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估
賈客亦甚眾多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別

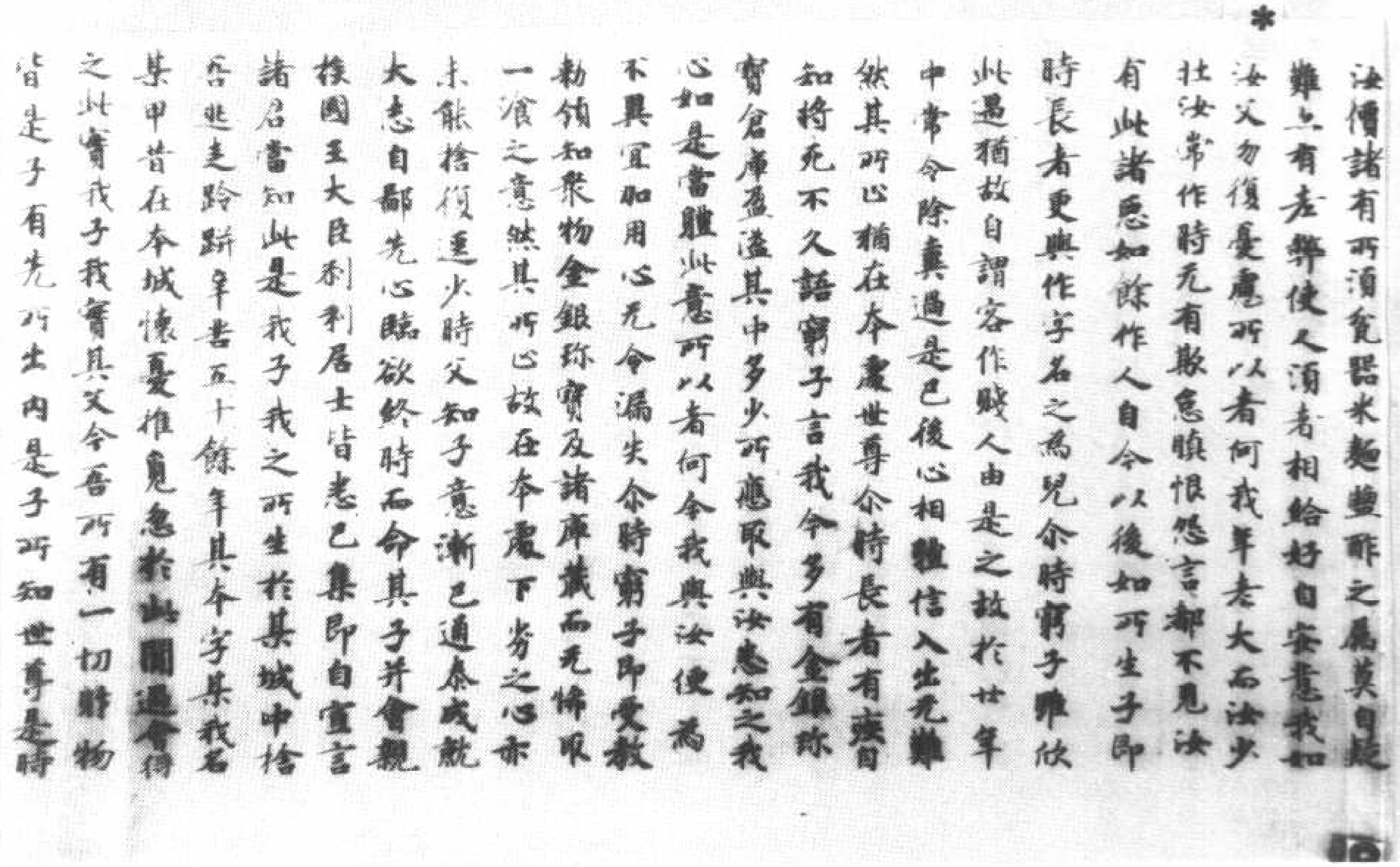


價客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉
庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所
委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊爾時
窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其
父踞師子床寶机承足諸婆羅門刹利居士
皆恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千万莊嚴其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳
垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出
內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是
念此或是王或是王等非我傭力得物之處
不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念此
子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者疾
走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為
見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自



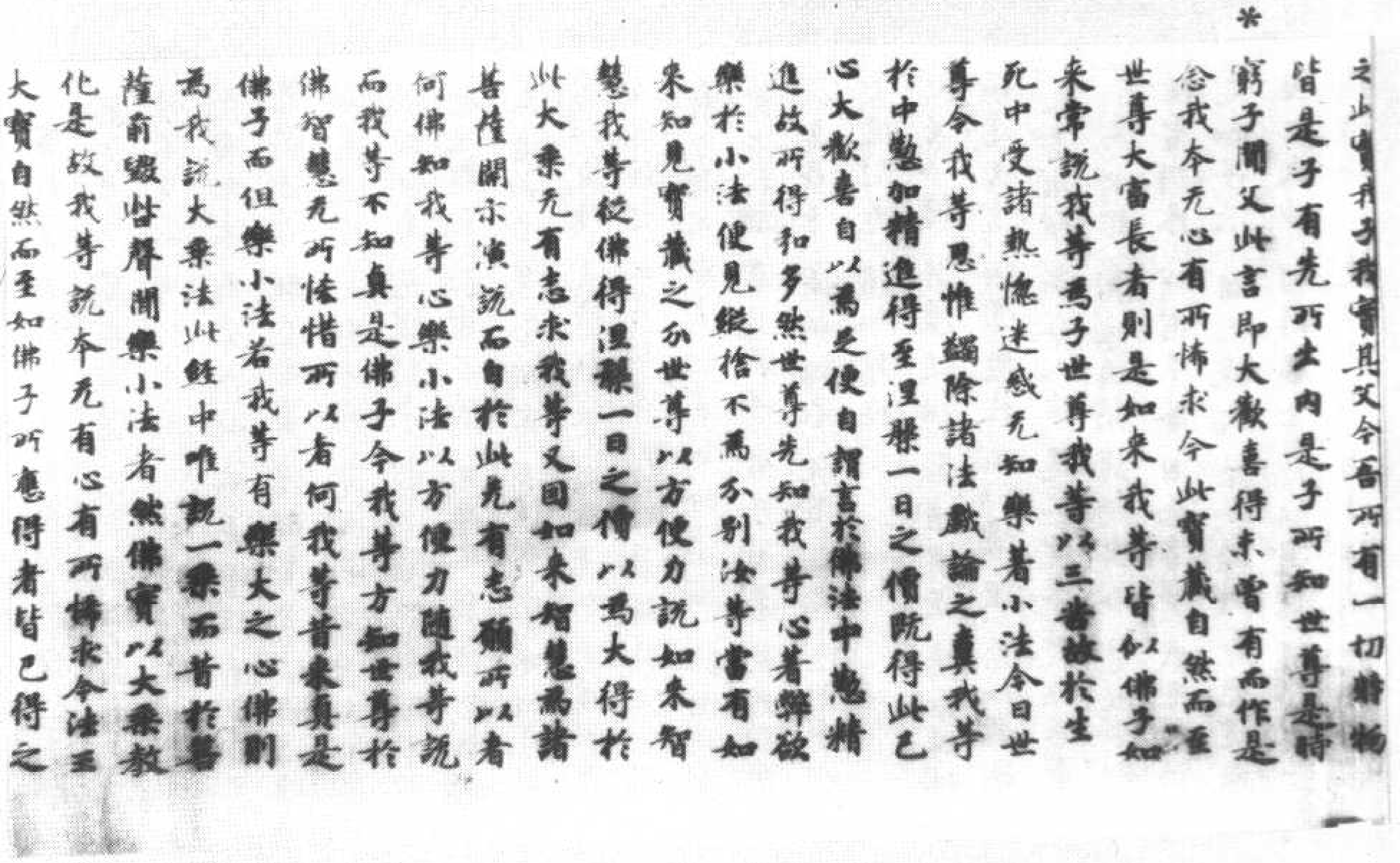
走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為
見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自
念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕
躄地父遙見之而語使言不須此人勿強將
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食爾時長
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何
所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍
而怪之又以他日於窗牖中遙見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌污穢不淨即脫瓔珞細
軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土
坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作
人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子
後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加
汝價諸有所須盆器米麵鹽醋之屬莫自疑
難亦有老弊使人須者相給好自安意我如

*

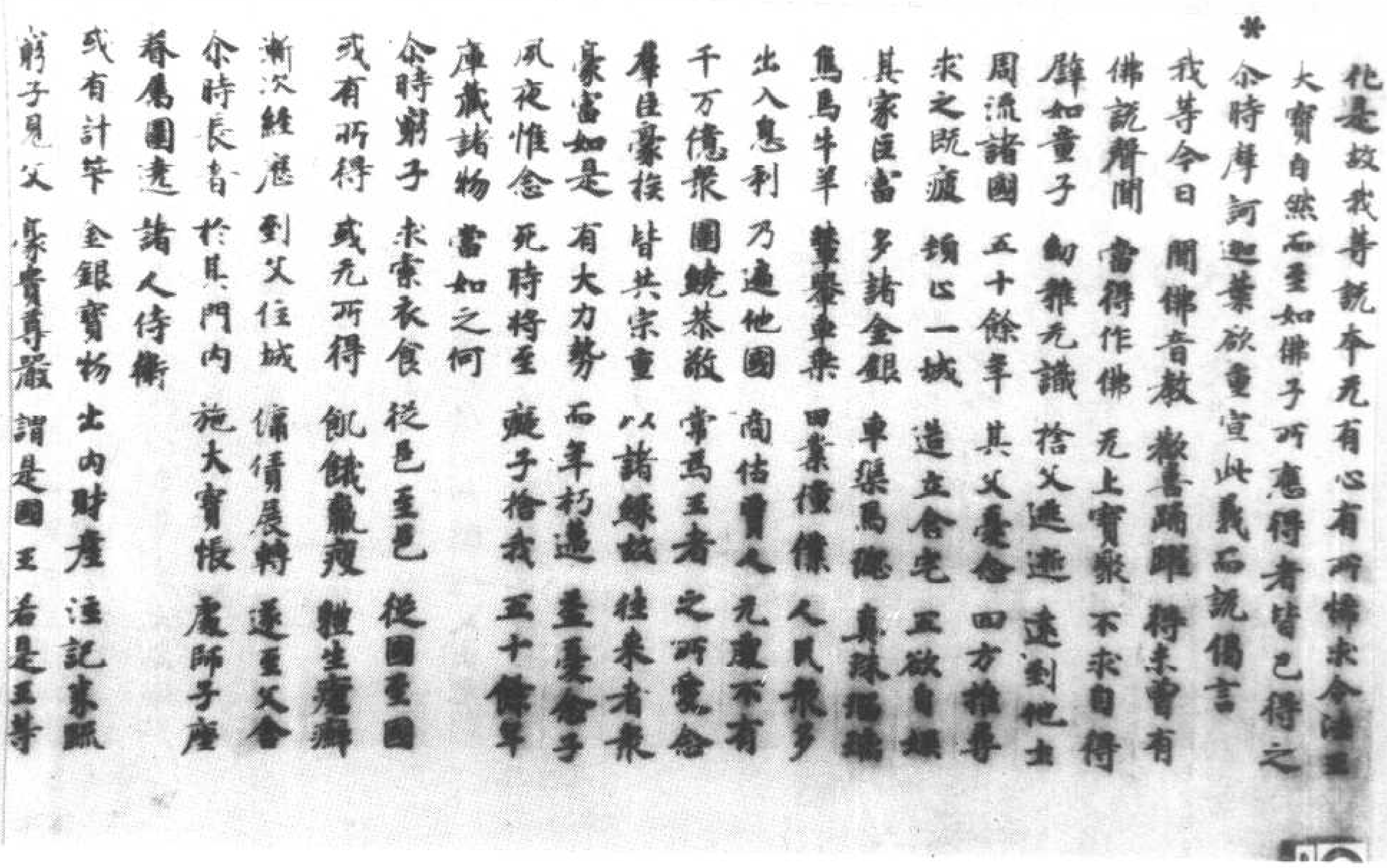


汝價諸有所須瓮器米麵塩酢之屬莫自疑
難亦有老弊使人須者相給好自安意我如
汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少
壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝
有此諸惡如餘作人自今以後如所生子即
時長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣
此遇猶故自謂客作賤人由是之故於廿年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珎
寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復逕少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今吾所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時

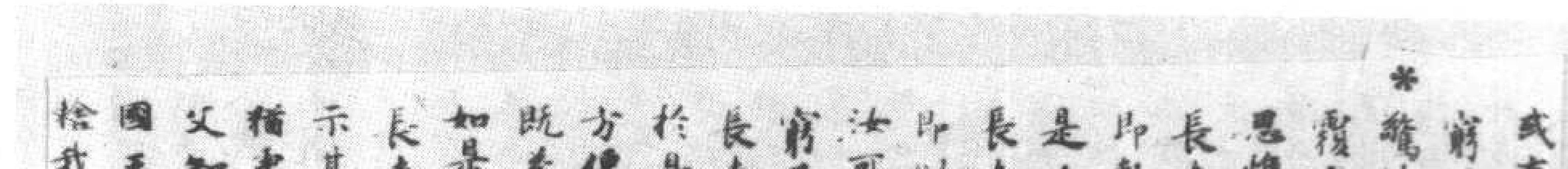
*



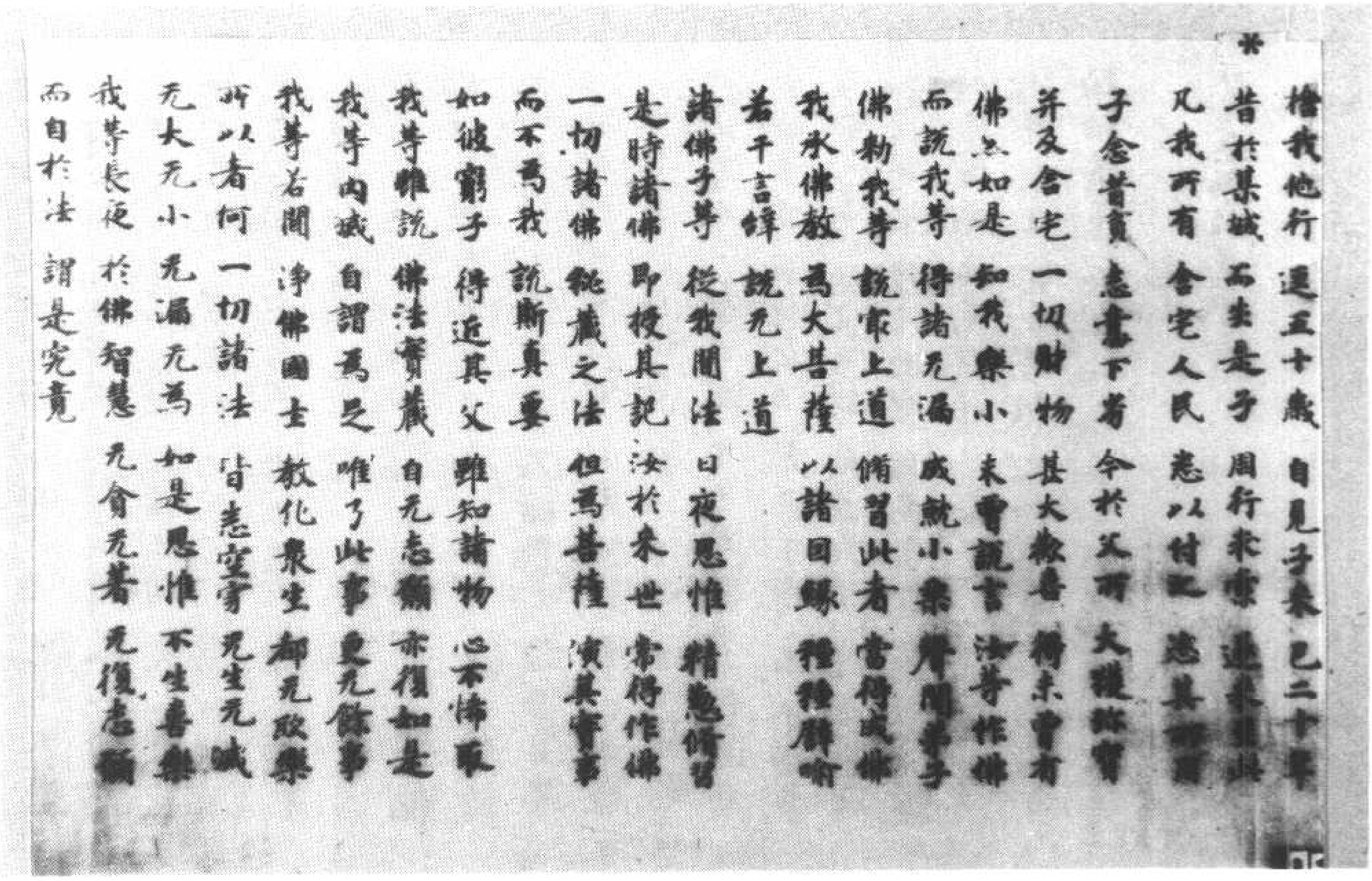
之此實我子我實其父今吾所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時
窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是
念我本无心有所悕求今此寶藏自然而至
世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如
來常說我等為子世尊我等以三苦故於生
死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世
尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等
於中懃加精進得至涅槃一日之價既得此已
心大歡喜自以為足便自謂言於佛法中懃精
進故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所悕求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之



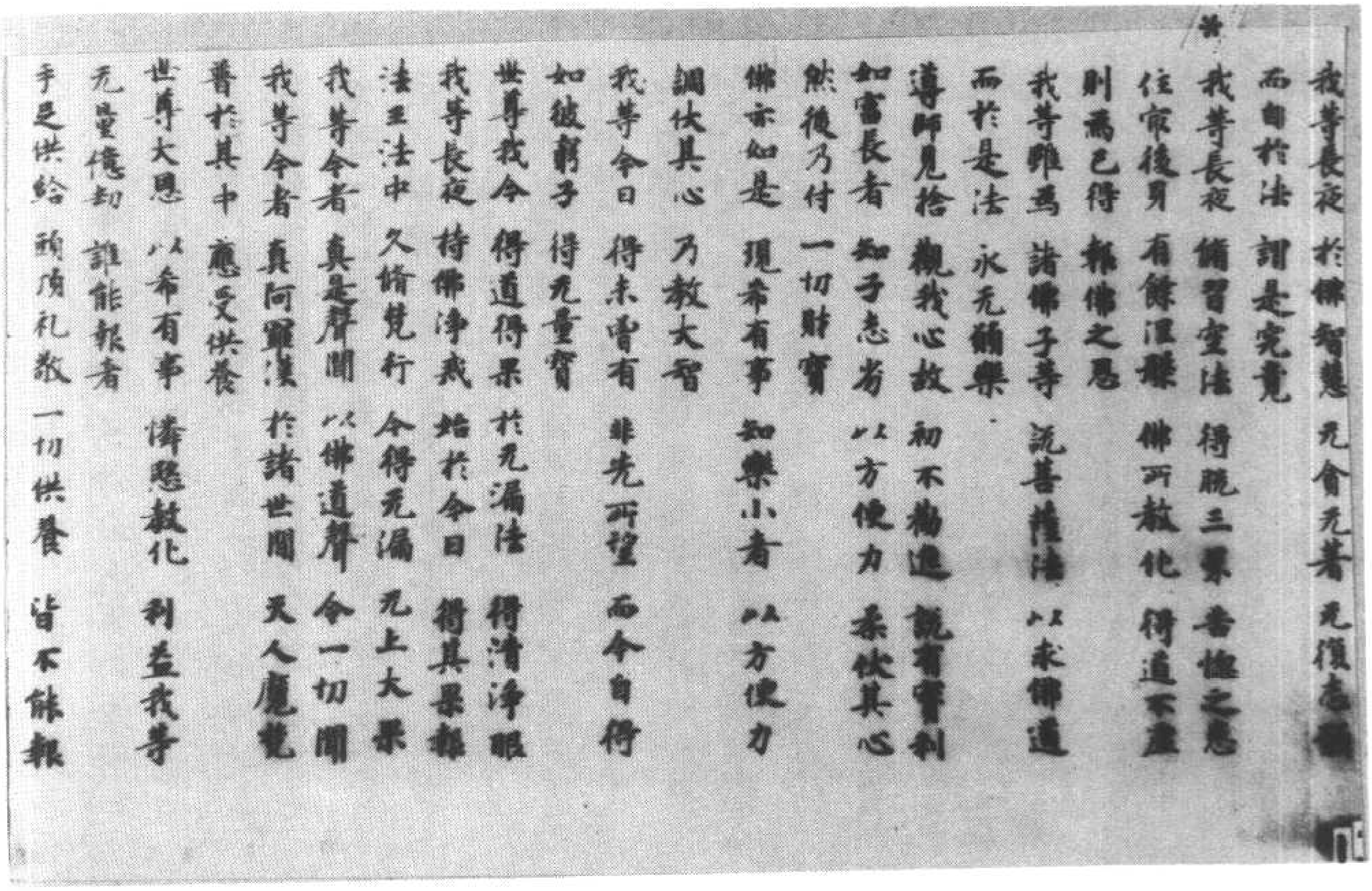
化是故我等說本无有心有所悕求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
* 尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推尋
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常爲王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何
尒時窮子 求索衣食 從邑至邑 從國至國
或有所得 或无所得 飢餓羸瘦 體生瘡癬
漸次經歷 到父住城 傭賃展轉 遂至父舍
尒時長者 於其門內 施大寶帳 處師子座
眷屬圍遶 諸人侍衛
或有計筭 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等



或有計筭 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
* 驚怖自怪 何故至此
覆自念言 我若久住 或見逼迫 強驅使作
思惟是已 馳走而去 借問貧里 欲往傭作
長者是時 在師子座 遙見其子 嘿而識之
即勑使者 追捉將來 窮子驚喚 迷悶躃地
是人執我 必當見煞 何用衣食 使我至此
長者知子 愚癡狹劣 不信我言 不信是父
即以方便 更遣餘人 眇目矬陋 无威德者
汝可語之 云當相雇 除諸糞穢 倍與汝價
窮子聞之 歡喜隨來 爲除糞穢 淨諸房舍
長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂爲鄙事
於是長者 著弊垢衣 執除糞器 往到子所
方便附近 語令懃作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚煖
如是苦言 汝當懃作 又以耎語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年

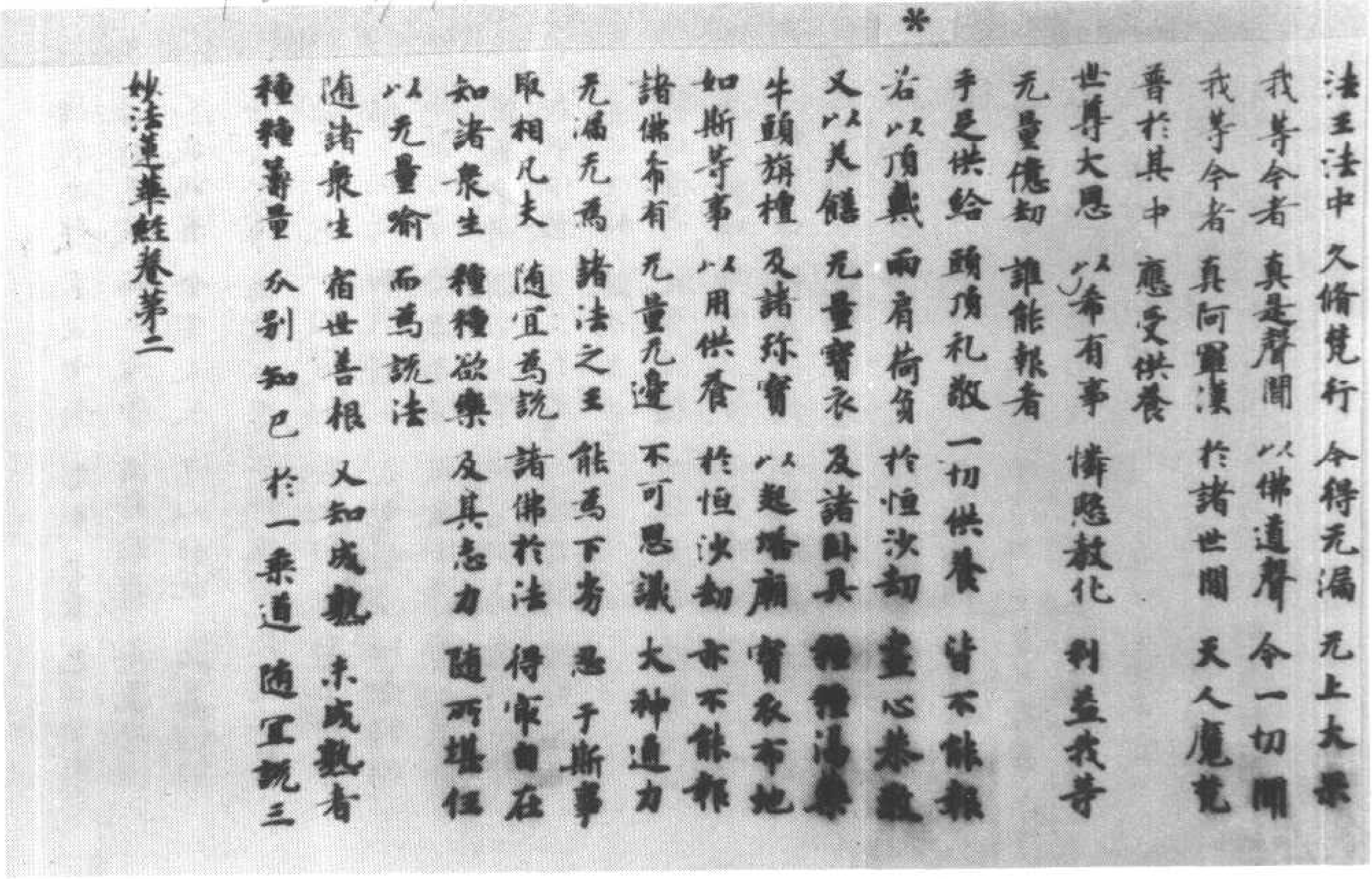


捨我他行　逕五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來此城
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勑我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道
諸佛子等　從我聞法　日夜思惟　精懃修習
是時諸佛　即授其記　汝於來世　當得作佛
一切諸佛　祕藏之法　但為菩薩　演其實事
而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟



我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟
我等長夜　修習空法　得脫三界　苦惱之患
住最後身　有餘涅槃　佛所教化　得道不虛
則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂
導師見捨　觀我心故　初不勸進　說有實利
如富長者　知子志劣　以方便力　柔伏其心
然後乃付　一切財寶
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智
我等今日　得未曾有　非先所望　而今自得
如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養
世尊大恩　以希有事　憐愍教化　利益我等
无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報

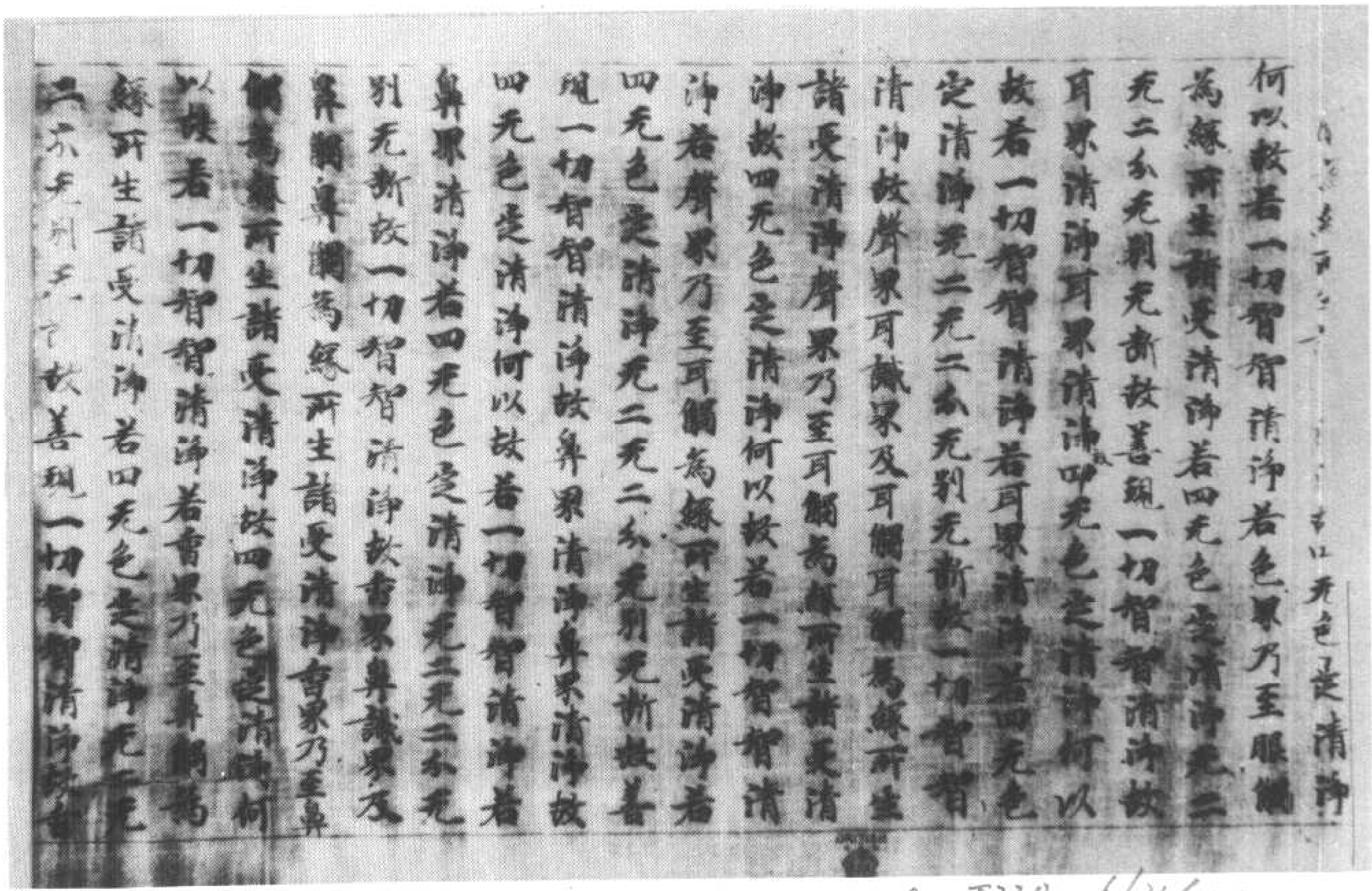
W→T262 9/19A12



法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養
世尊大恩 以希有事 憐愍教化 利益我等
无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饍 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法
隨諸衆生 宿世善根 又知成熟 未成熟者
種種籌量 分別知已 於一乘道 隨宜說三

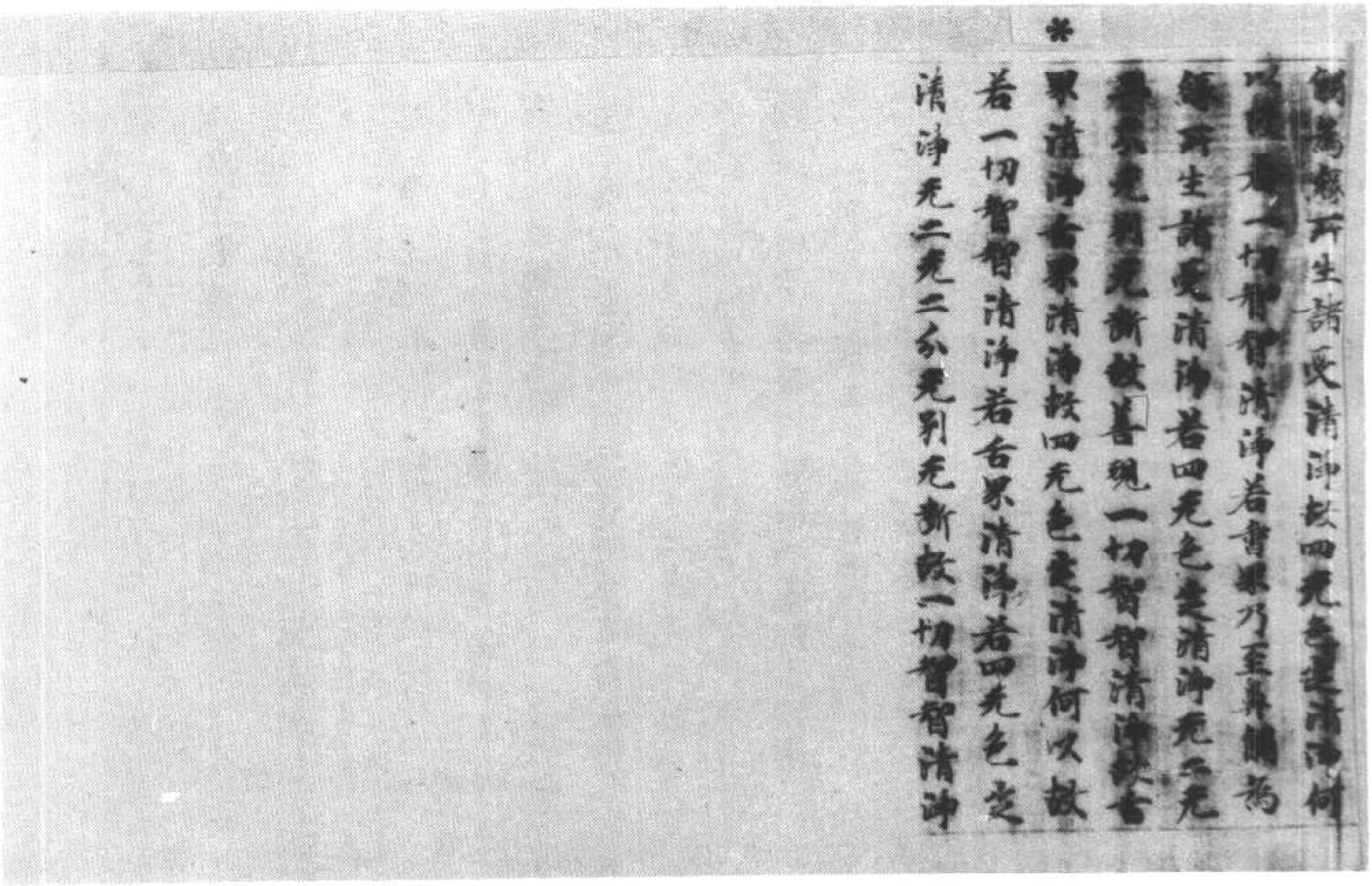
妙法蓮華經卷第二

▼斯五三七〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十六

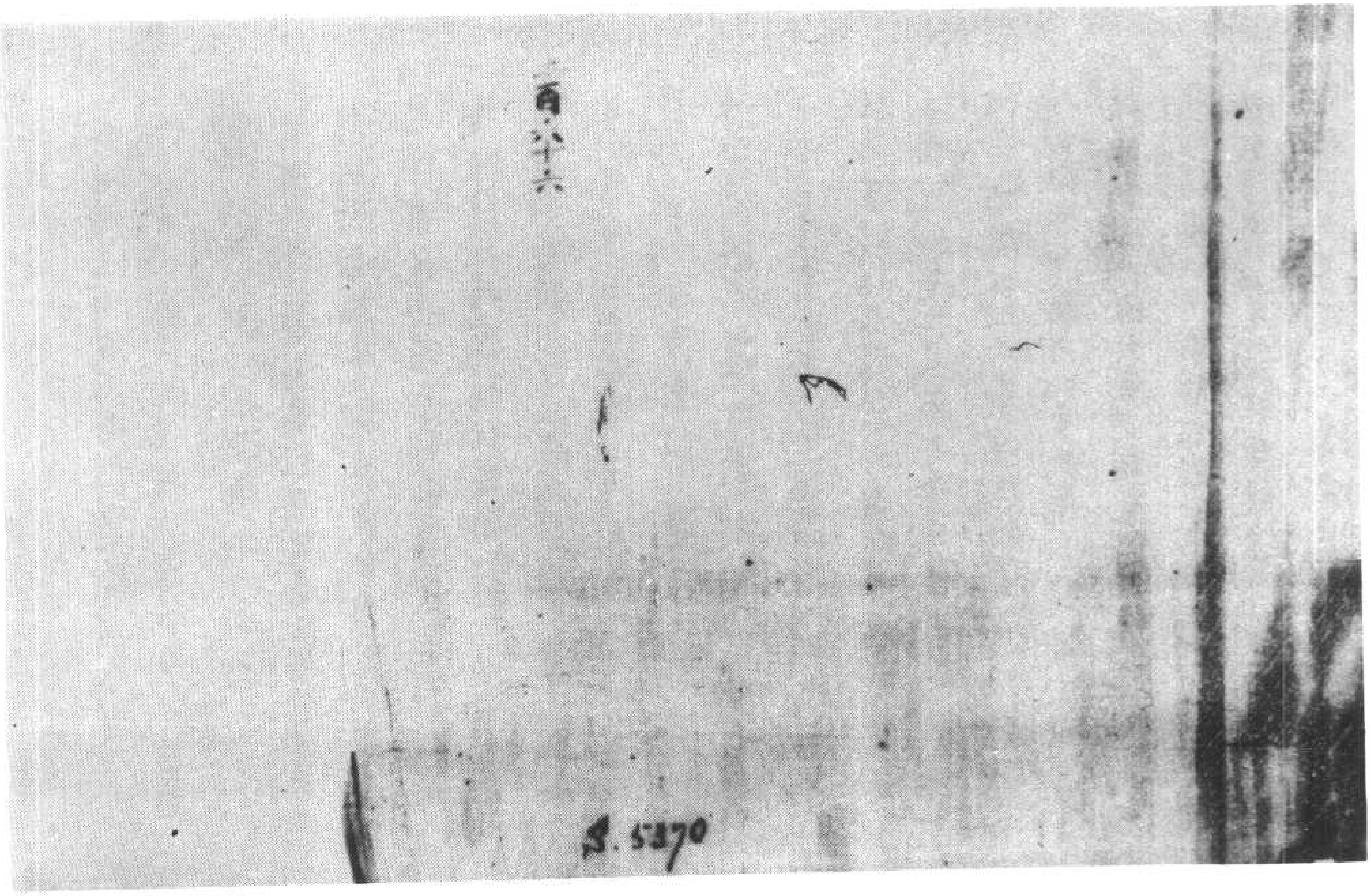


无色定是清淨
何以故若一切智智清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若四无色定清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
耳界清淨耳界清淨故四无色定清淨何以
故若一切智智清淨若耳界清淨若四无色
定清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故四无色定清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
四无色定清淨何以故若一切智智清淨若
鼻界清淨若四无色定清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨故四无色定清淨何
以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨若四无色定清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故

S→T220 6/346A12
W→ 6/346B7

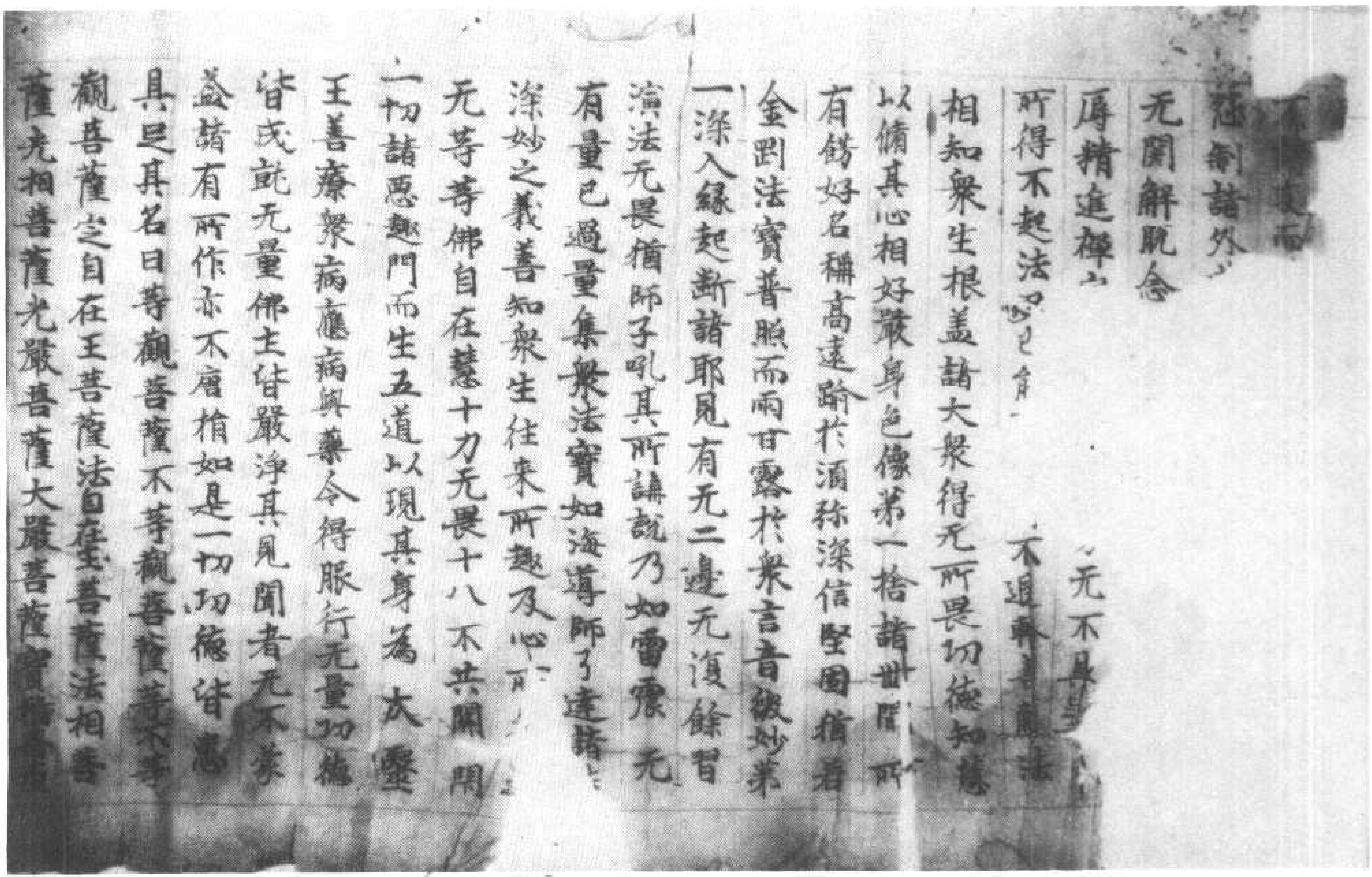


觸為緣所生諸受清淨故四无色定清淨何以故若一切智智清淨若身界乃至身觸為緣所生諸受清淨若四无色定清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故四无色定清淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若四无色定清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨



百八十六

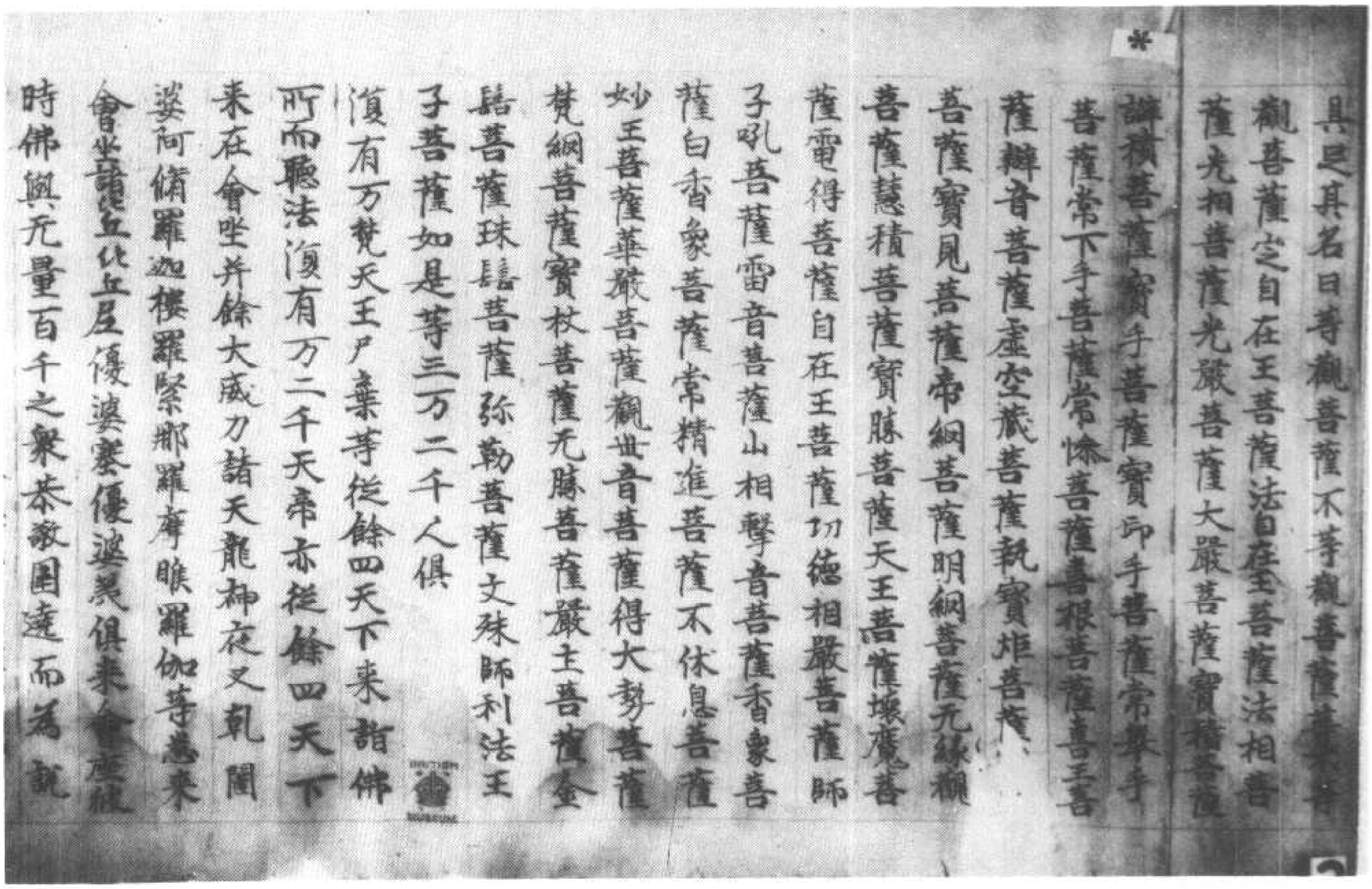
S.5370



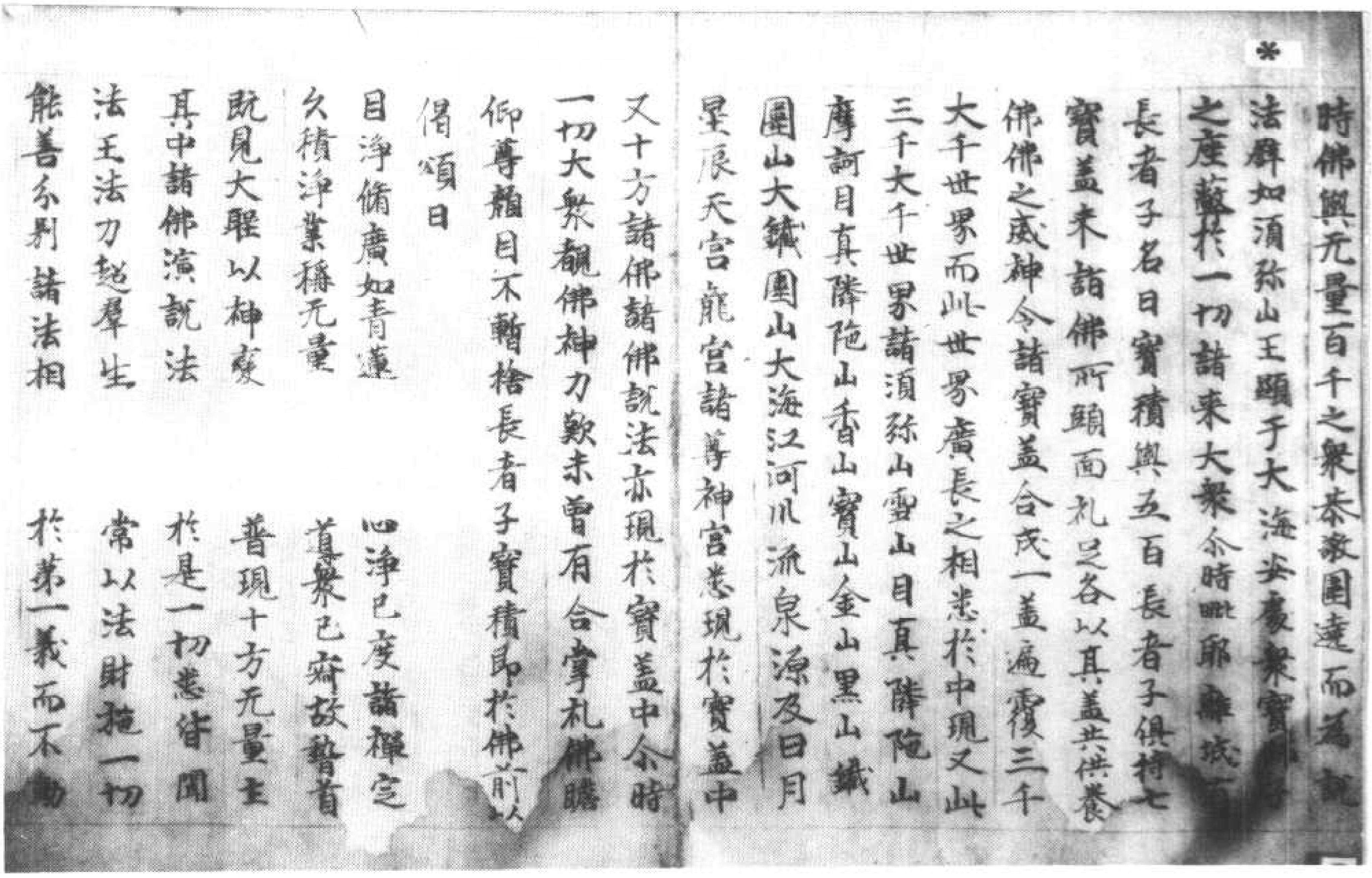
[illegible]友而
怨制諸外ゝ
无閡解脫念
辱精進禪ゝ　ゝ无不具
所得不起法ゝ已能　不退轉善解法
相知眾生根蓋諸大眾得无所畏功德智慧
以脩其心相好嚴身色像第一捨諸世間所
有飾好名稱高遠踰於須弥深信堅固猶若
金剛法寶普照而雨甘露於眾言音微妙第
一深入緣起斷諸邪見有无二邊无復餘習
演法无畏猶師子吼其所講說乃如雷震无
有量已過量集眾法寶如海導師了達諸ゝ
深妙之義善知眾生往來所趣及心所ゝ
无等等佛自在慧十力无畏十八不共關閉
一切諸惡趣門而生五道以現其身為大醫
王善療眾病應病與藥令得服行无量功德
皆成就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙
益諸有所作亦不唐捐如是一切功德皆悉
具足其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等
觀菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩
薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩

S-T475　14/537A8~12

斯五三七一號　維摩詰經卷第一

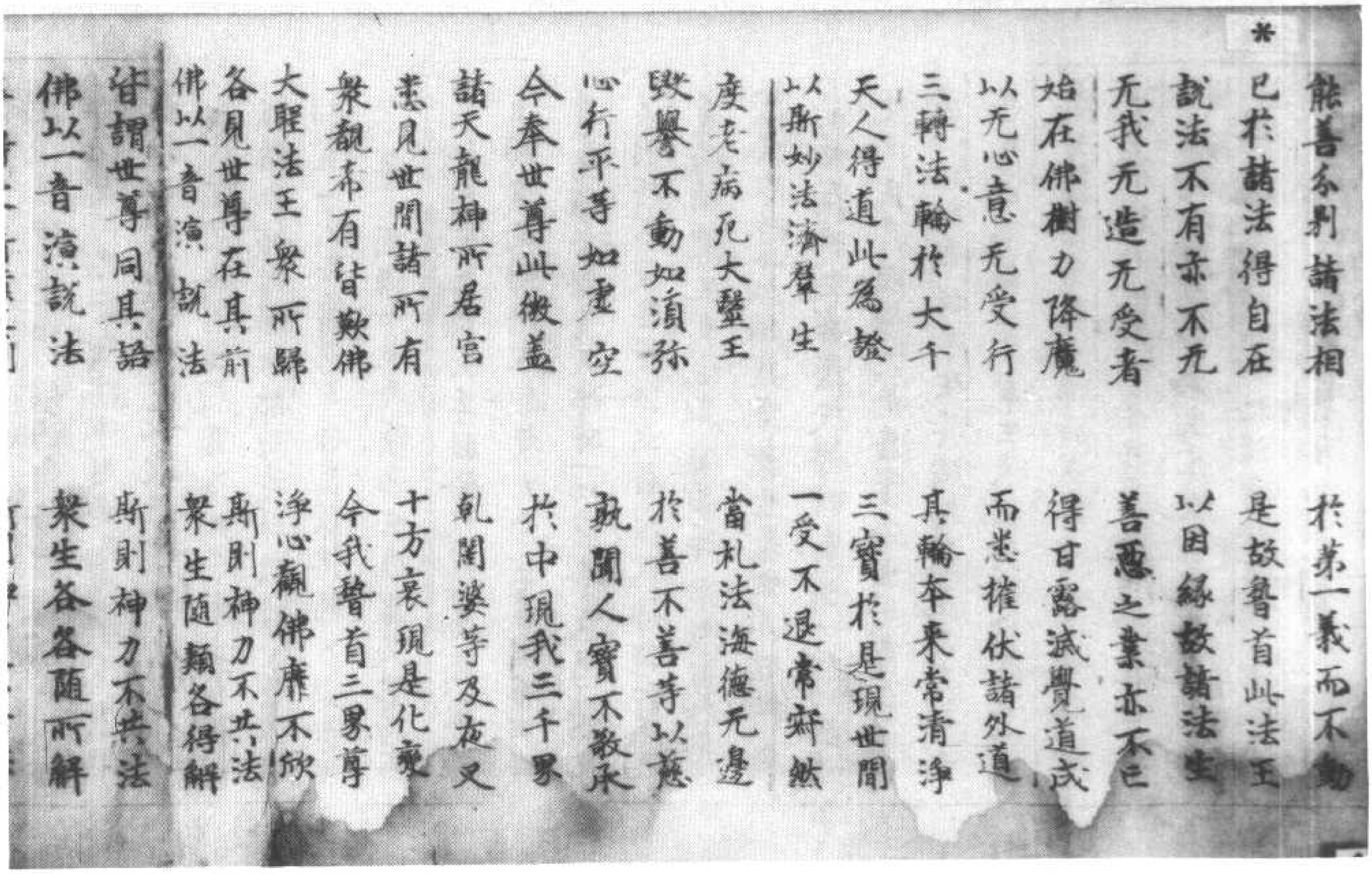


具足其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等
觀菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩
薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩
辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手
菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩
薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩
菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣觀
菩薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩
薩電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師
子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩
薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩
妙王菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩
梵網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金
髻菩薩珠髻菩薩弥勒菩薩文殊師利法王
子菩薩如是等三万二千人俱
復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛
所而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下
來在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會座彼
時佛與无量百千之眾恭敬圍遶而為說



*

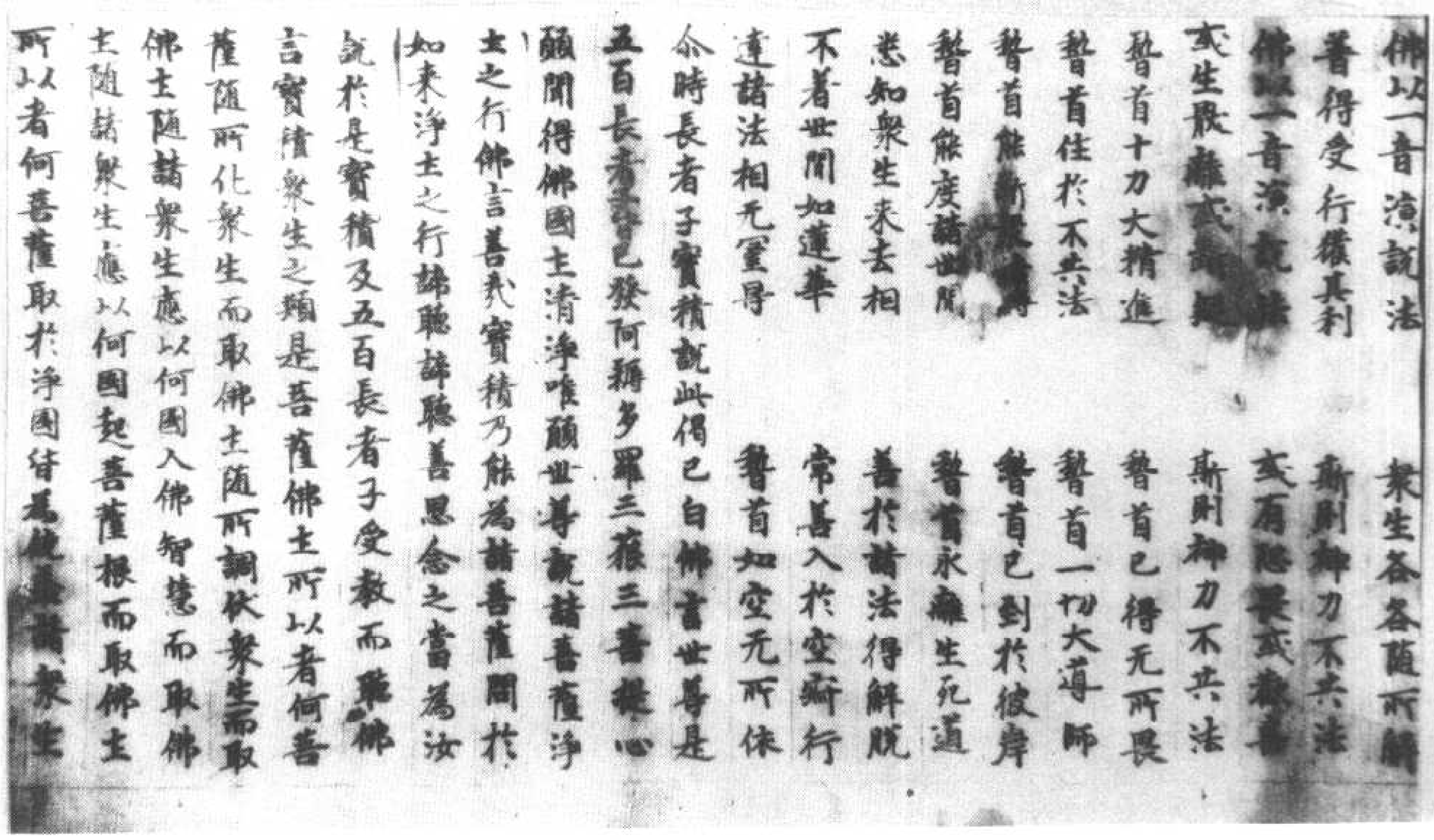
時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而爲說
法譬如須弥山王顯于大海安處衆寶師子
之座蔽於一切諸來大衆尒時毗耶離城有
長者子名曰寶積與五百長者子俱持七
寶蓋來詣佛所頭面礼足各以其蓋共供養
佛佛之威神令諸寶蓋合成一蓋遍覆三千
大千世界而此世界廣長之相悉於中現又此
三千大千世界諸須弥山雪山目真隣陁山
摩訶目真隣陁山香山寶山金山黑山鐵
圍山大鐵圍山大海江河川流泉源及日月
星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶蓋中
又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中尒時
一切大衆覩佛神力歎未曾有合掌礼佛瞻
仰尊顏目不暫捨長者子寶積即於佛前以
偈頌曰
目淨修廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆已寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉皆聞
法王法力超羣生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動



*

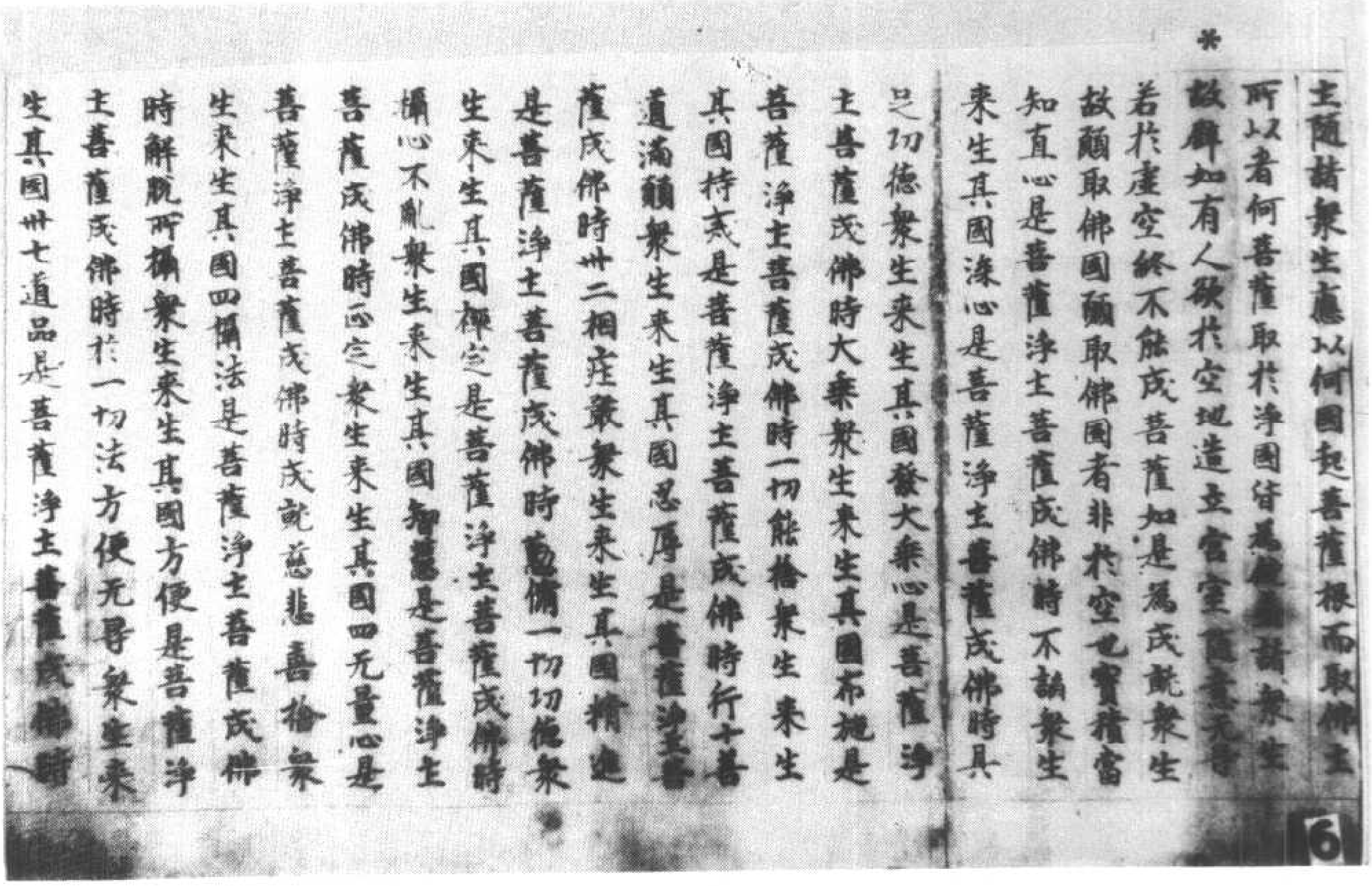
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
以无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此爲證　三寶於是現世間
以斯妙法濟羣生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
毀譽不動如須弥　於善不善等以慈
心行平等如虛空　孰聞人寶不敬承
今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十方衰現是化變
衆覩希有皆歎佛　今我稽首三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解

*



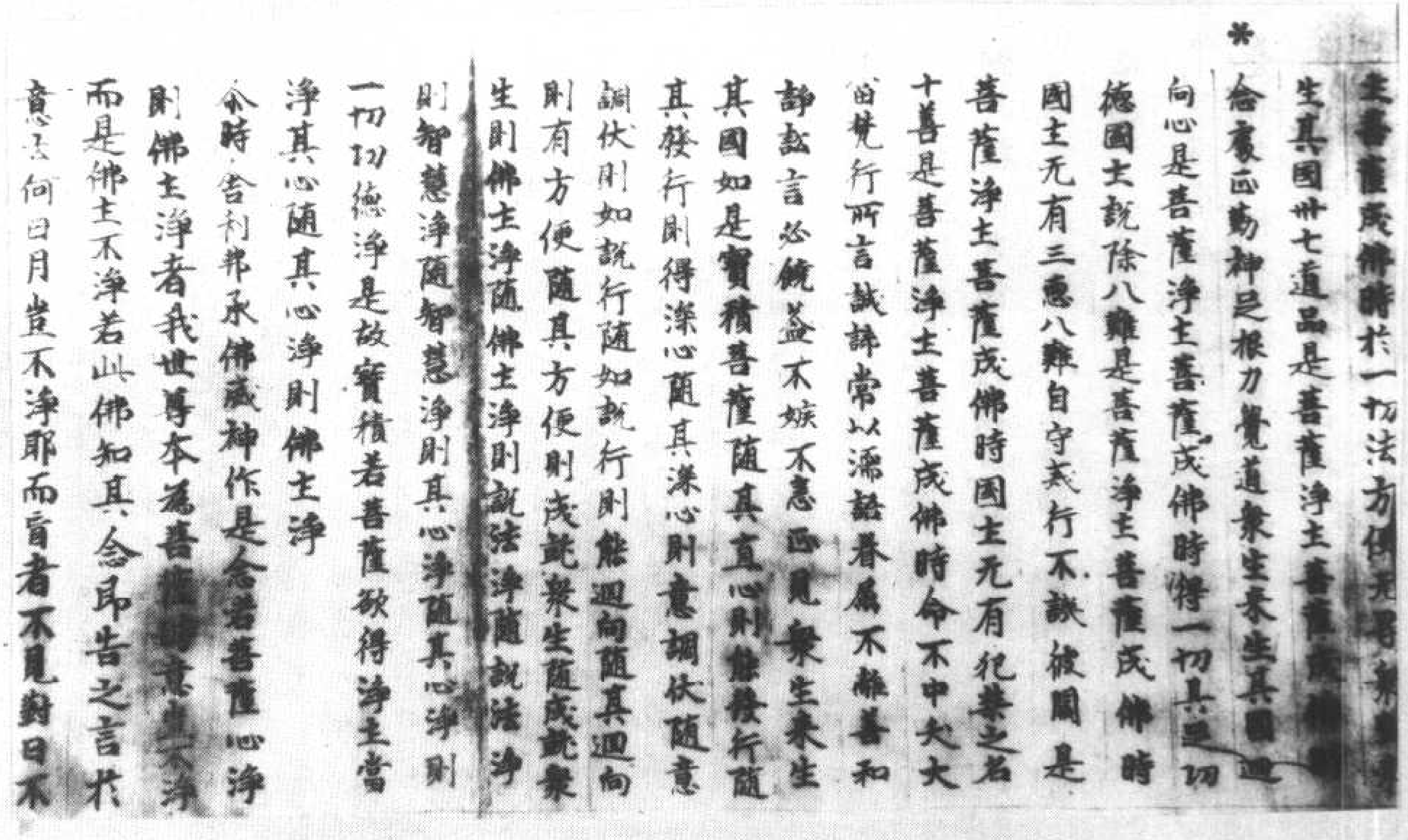
佛以一音演說法　眾生各各隨所解
普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜
或生厭離或斷疑　斯則神力不共法
稽首十力大精進　稽首已得无所畏
稽首住於不共法　稽首一切大導師
稽首能斷眾結縛　稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間　稽首永離生死道
悉知眾生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空寂行
達諸法相无罣㝵　稽首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心
願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩淨
土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問於
如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為汝
說於是寶積及五百長者子受教而聽佛
言寶積眾生之類是菩薩佛土所以者何菩
薩隨所化眾生而取佛土隨所調伏眾生而取
佛土隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛
土隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土
所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸眾生

*



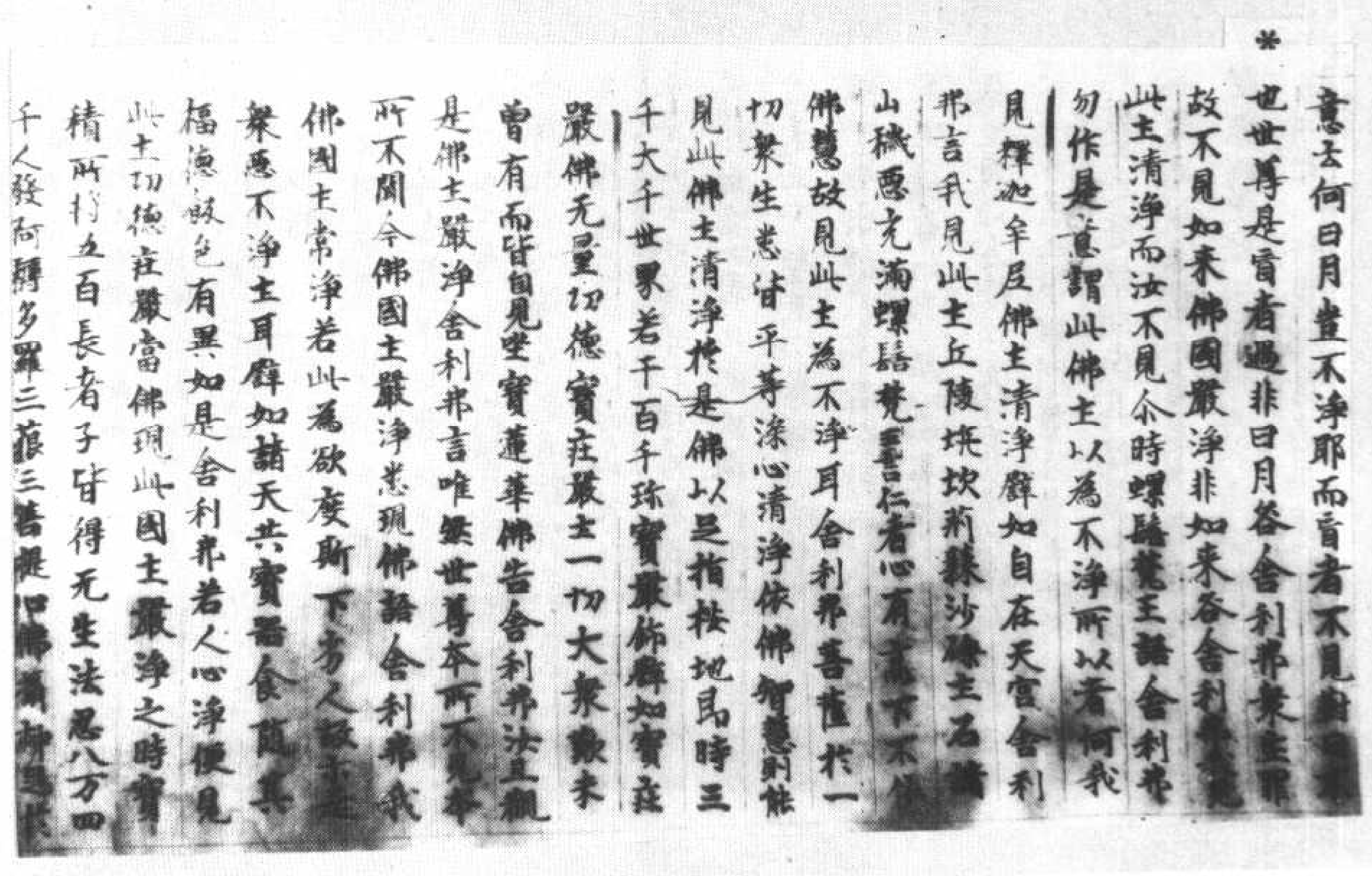
土隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土
所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸眾生
故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无㝵
若於虛空終不能成菩薩如是為成就眾生
故願取佛國願取佛國者非於空也寶積當
知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂眾生
來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時具
足功德眾生來生其國發大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘眾生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨眾生來生
其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願眾生來生其國忍辱是菩薩淨土菩
薩成佛時卅二相莊嚴眾生來生其國精進
是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德眾
生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時
攝心不亂眾生來生其國智慧是菩薩淨土
菩薩成佛時正定眾生來生其國四无量心是
菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨眾
生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛
時解脫所攝眾生來生其國方便是菩薩淨
土菩薩成佛時於一切法方便无㝵眾生來
生其國卅七道品是菩薩淨土菩薩成佛時

*



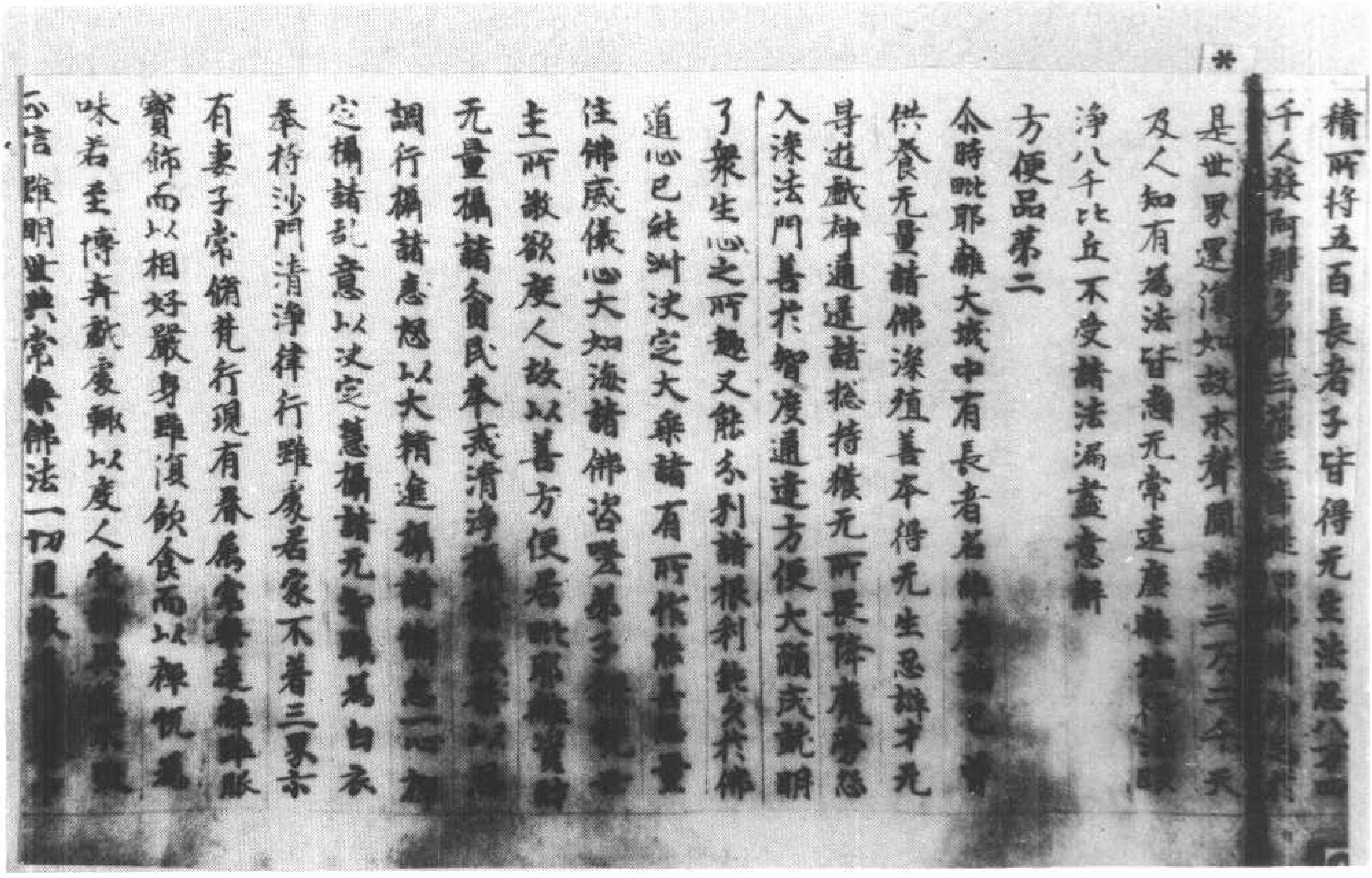
土菩薩成佛時扵一切法方便无[illegible]
生其國卅七道品是菩薩淨土菩薩[illegible]
念處正勤神足根力覺道衆生來生其國迴
向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足功
德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時
國土无有三惡八難自守戒行不譏彼闕是
菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁之名
十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大
富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善和
諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生
其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨
其發行則得深心隨其深心則意調伏隨意
調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴向
則有方便隨其方便則成就衆生隨成就衆
生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨
則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則
一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土當
淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言扵
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不

*



意云何日月豈不淨耶而盲者不見對[illegible]
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗[illegible]
此土清淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸
山穢惡充滿螺髻梵王言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩扵一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨扵是佛以足指按地即時三
千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊
嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未
曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本
所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我
佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是
衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶
積所將五百長者子皆得无生法忍八万四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神[illegible]

*

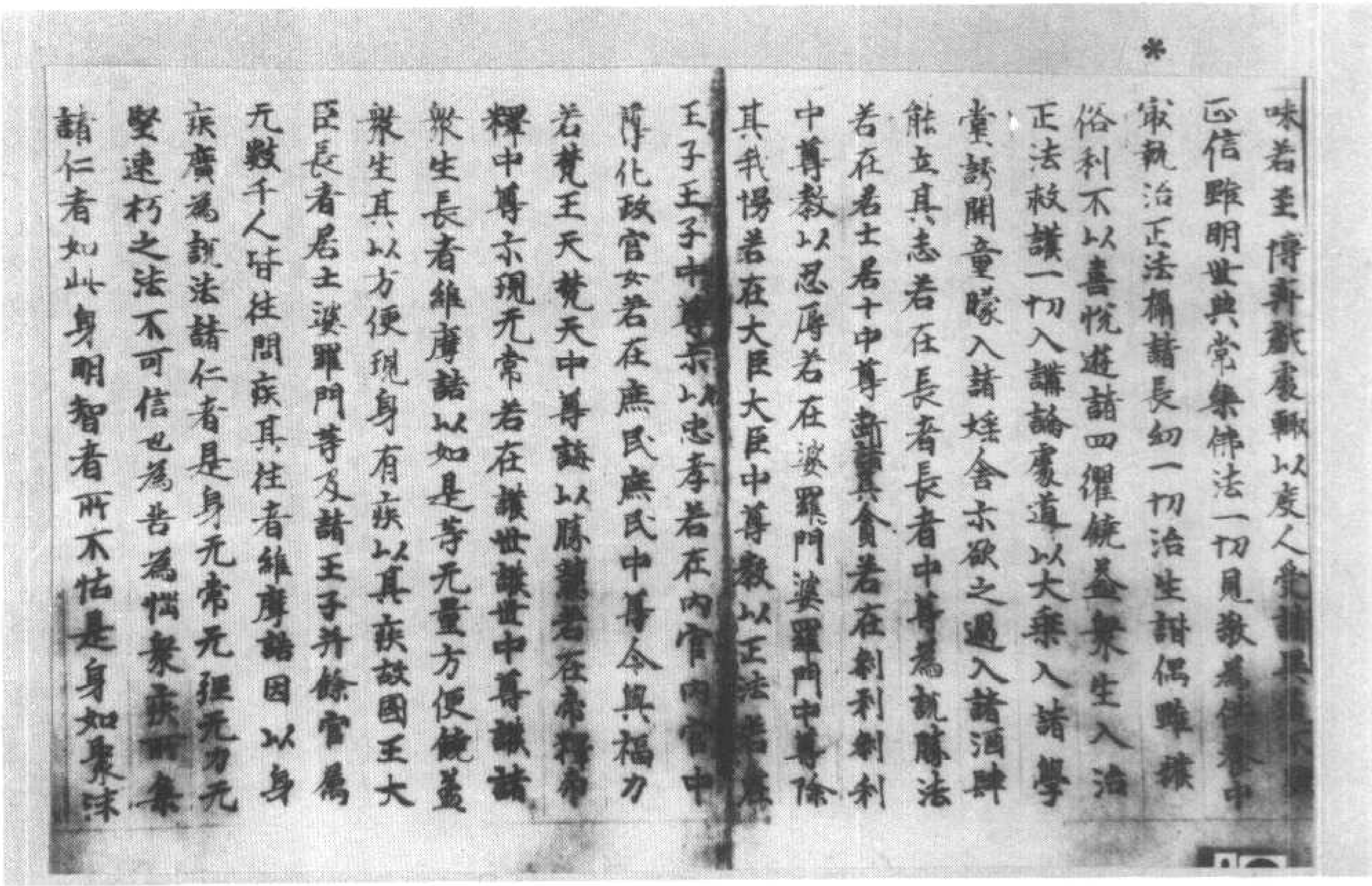


積所持五百長者子皆得无生法忍八万四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足於
是世界還復如故求聲聞乘三万二千天
及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

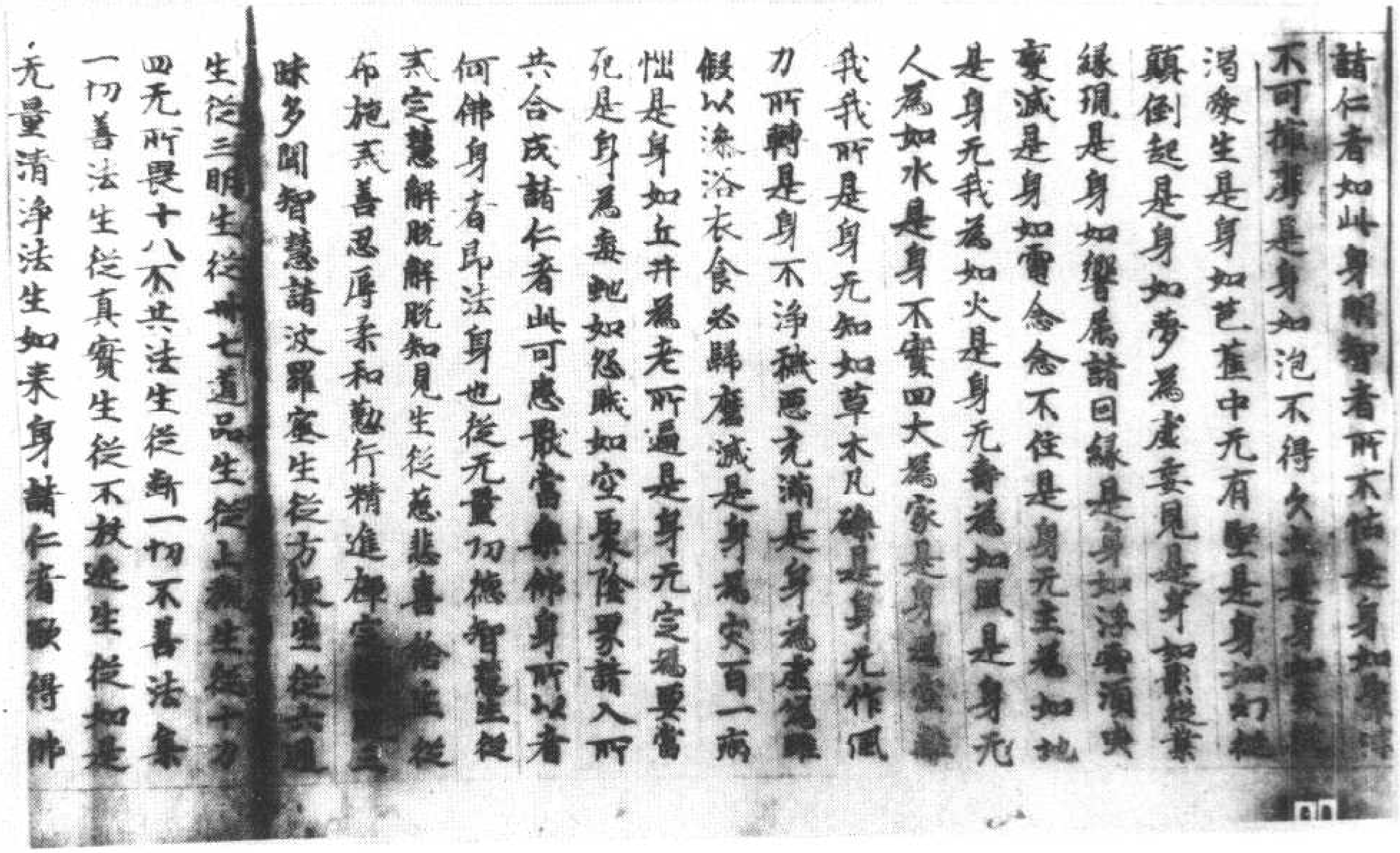
尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无
导遊戲神通逮諸揔持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量
住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世
主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財
无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬[illegible]

*



味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中
冣執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖獲
俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
正法救護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法
若在居士居十中尊斷其貪著若在刹利刹利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若梵王天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫

*



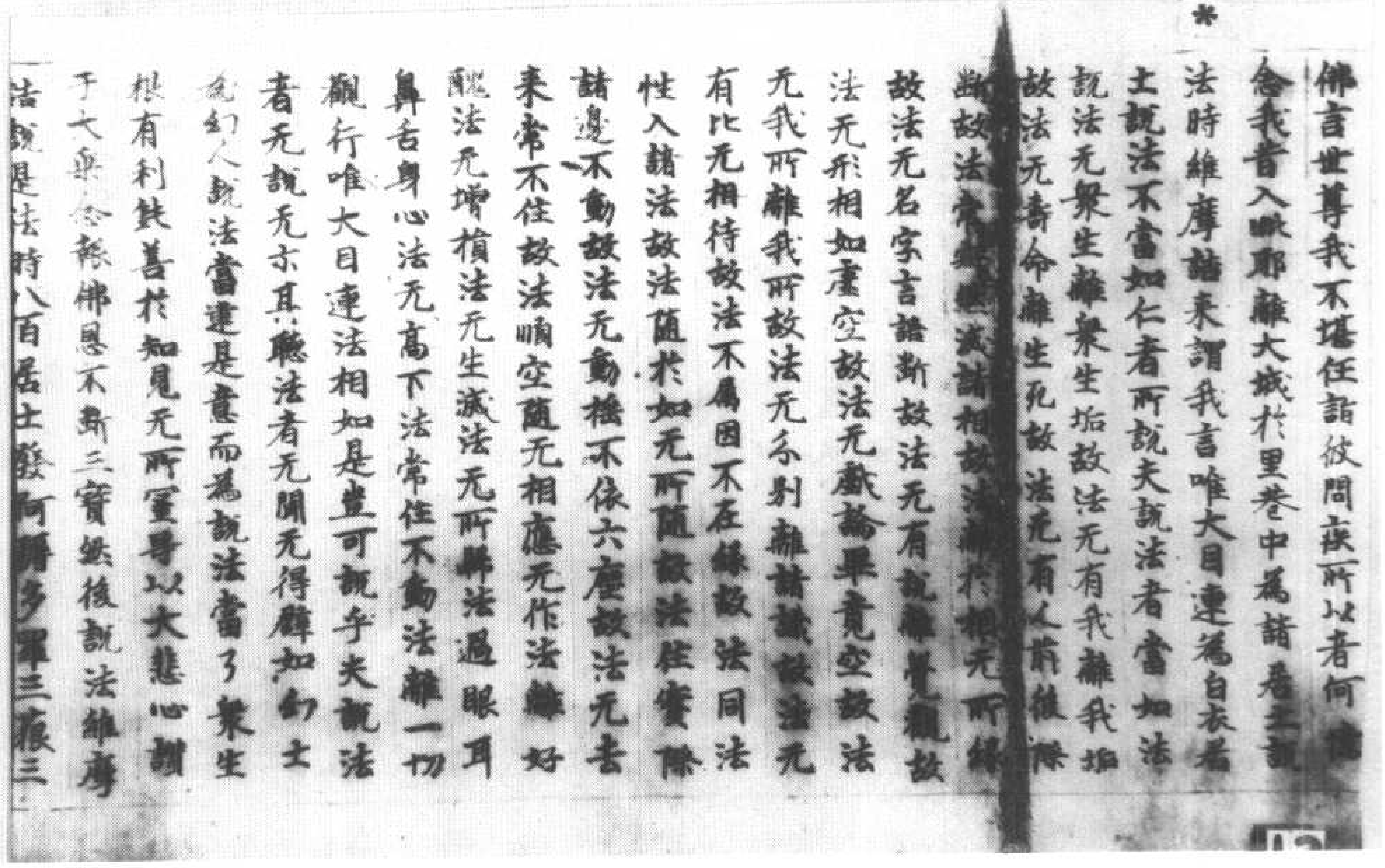
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢爲虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主爲如地
是身无我爲如火是身无壽爲如風是身无
人爲如水是身不實四大爲家是身爲空離
我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身爲虛僞雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身爲災百一病
惱是身如丘井爲老所逼是身无定爲要當
死是身爲毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施戒善忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從止觀生從十力
四无所畏十八不共法生從斷一切不善法集
一切善法生從真實生從不放逸生從如是
无量清淨法生如来身諸仁者欲得佛

*

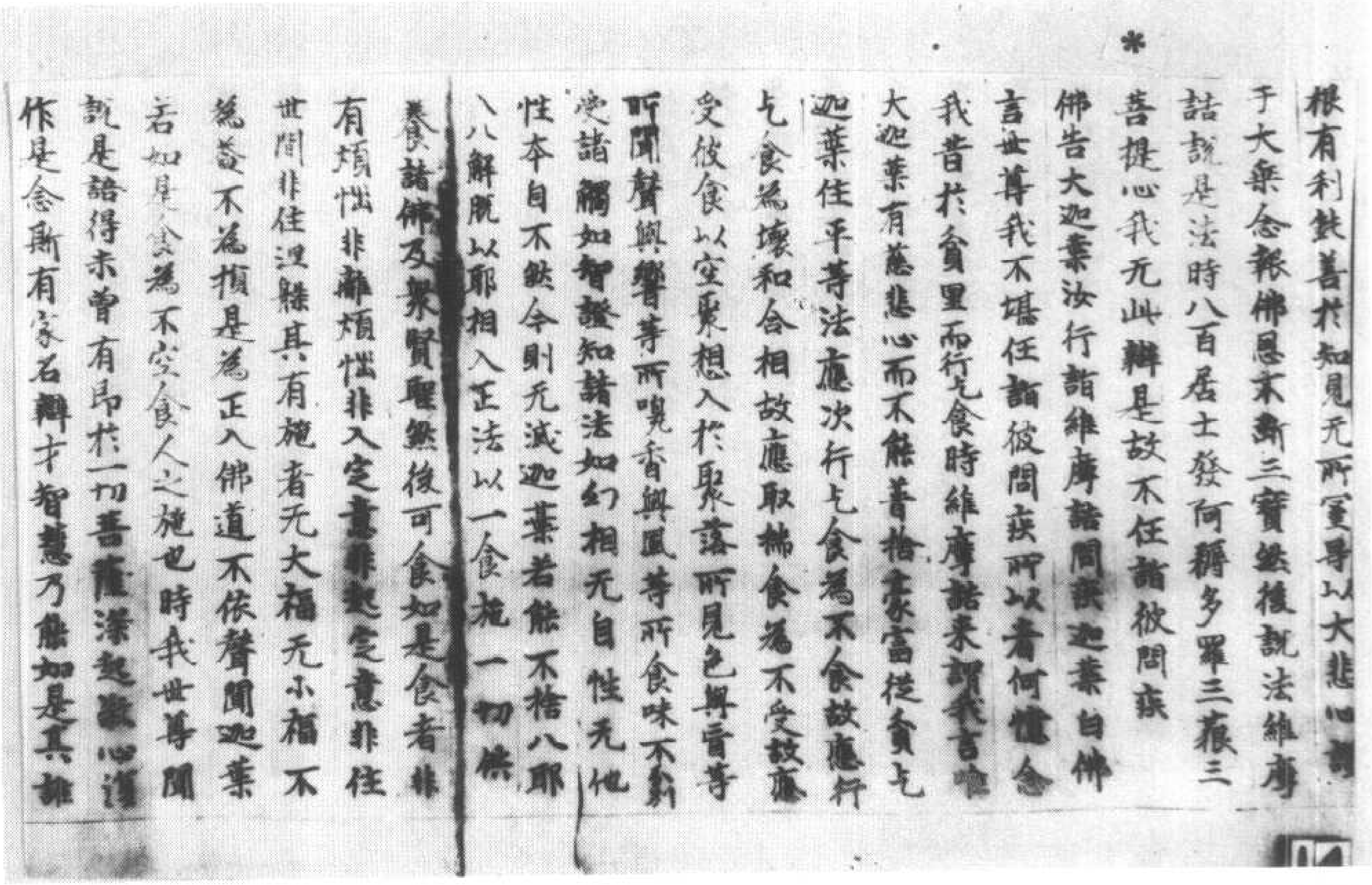
一切善法生從真實生從不放逸生從如是
无量清淨法生如来身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰爲諸問疾者如應
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

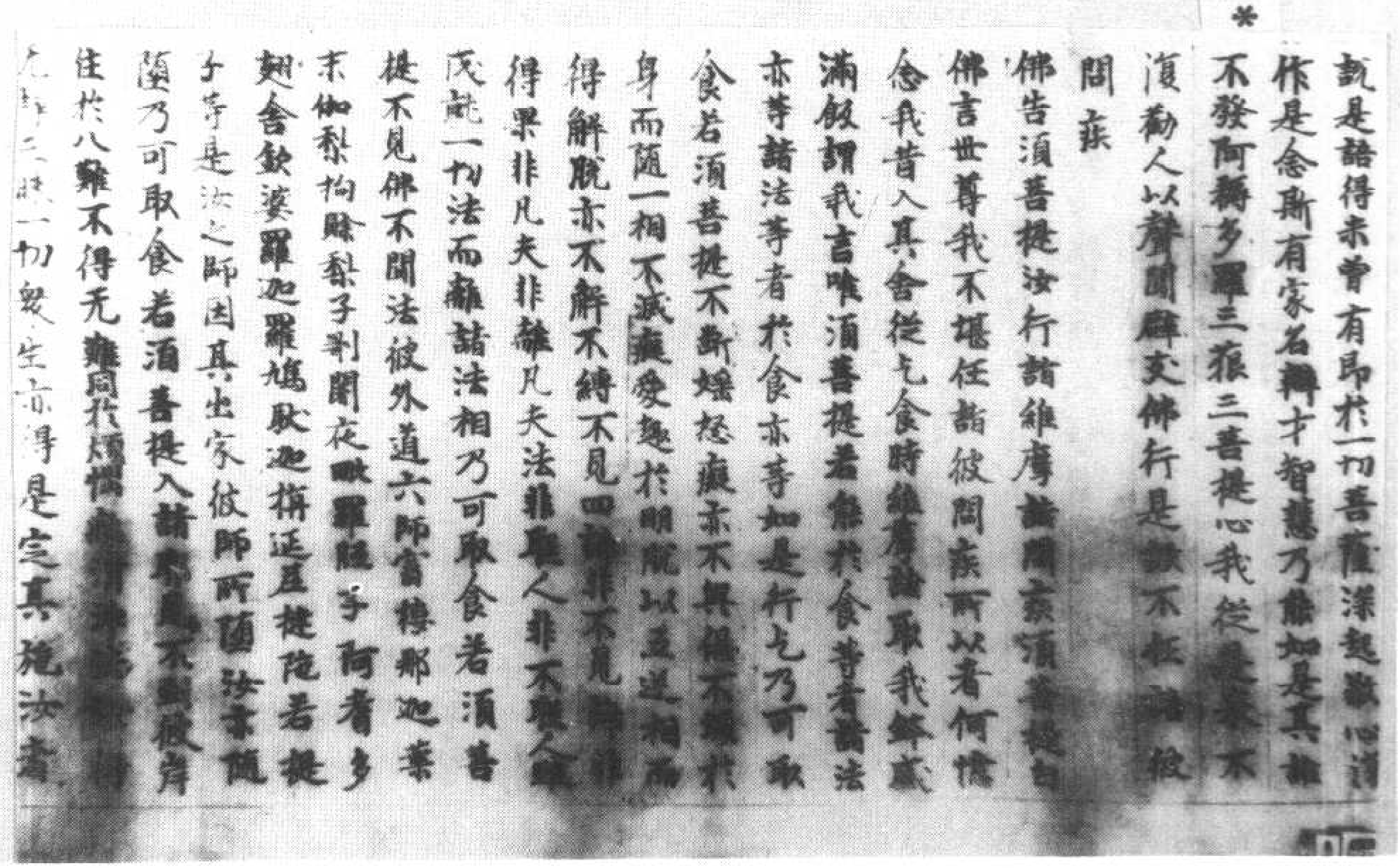
尒時長者維摩詰自念寝疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰来謂我言唯舍利弗不必是
坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
爲宴坐不起滅定而現諸威儀是爲宴坐不捨
道法而現凡夫事是爲宴坐心不住內亦不在
外是爲宴坐於諸見不動而修行三十七
品是爲宴坐不斷煩惱而入涅槃是爲宴
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是
語已嘿然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士說



佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城扵里巷中爲諸居士說
法時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣居
士說法不當如仁者所說夫說法者當如法
說法无衆生離衆生垢故法无有我離我垢
故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離扵相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨扵如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无作法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
爲幻人說法當建是意而爲說法當了衆生
根有利鈍善扵知見无所罣导以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三

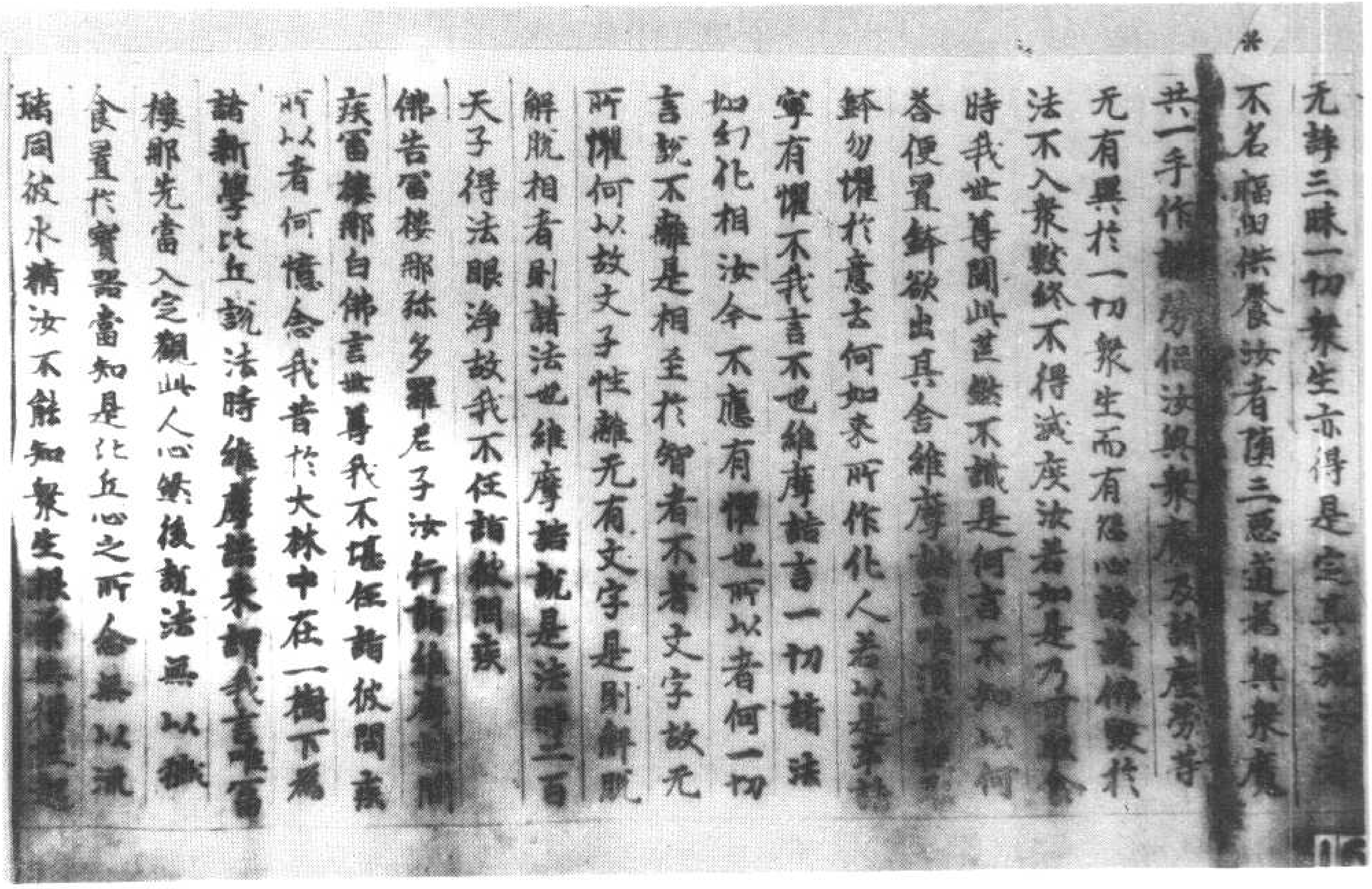


根有利鈍善扵知見无所罣导以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔扵貧里而行乞食時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞食爲不食故應行
乞食爲壞和合相故應取揣食爲不受故應
受彼食以空聚想入扵聚落所見色與盲等
所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分別
受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他
性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪
入八解脫以邪相入正法以一食施一切供
養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住
世間非住涅槃其有施者无大福无小福不
爲益不爲損是爲正入佛道不依聲聞迦葉
若如是食爲不空食人之施也時我世尊聞
說是語得未曾有即扵一切菩薩深起敬心復
作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰



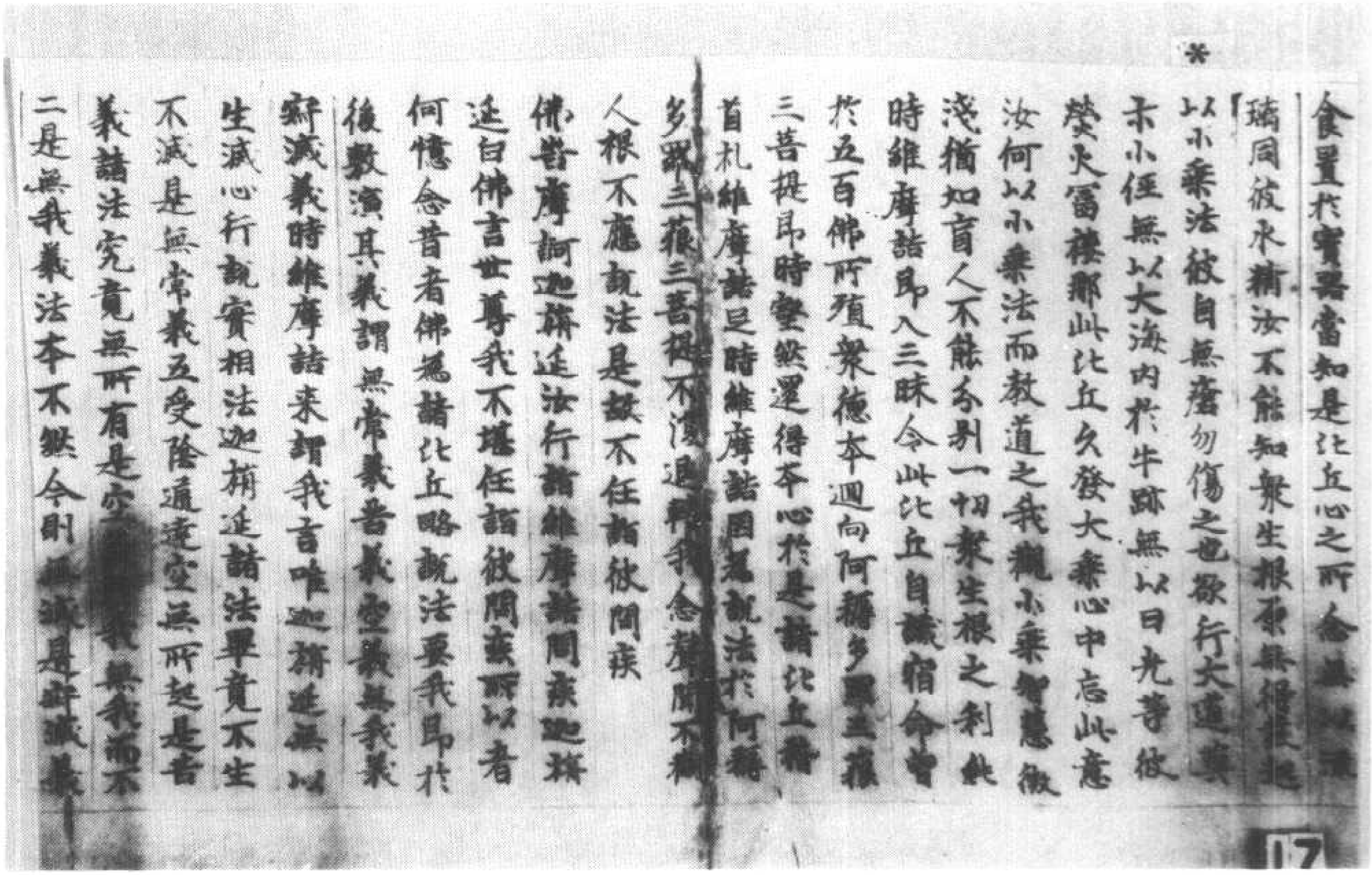
說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心讚作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼岸住於八難不得无難同於煩惱[illegible]无諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者



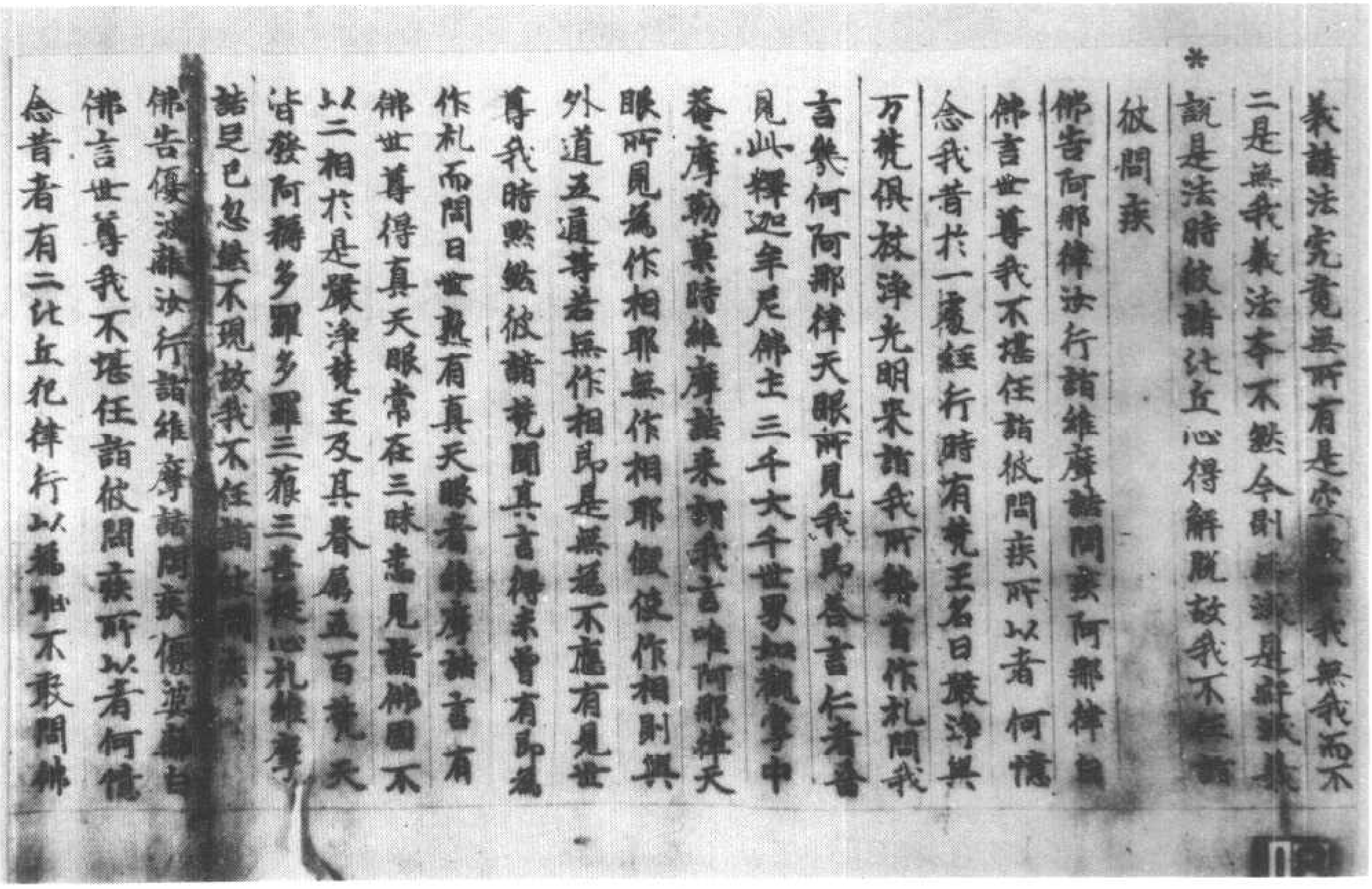
无諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞等无有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何荅便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有懼也所以者何一切言說不離是相至於智者不著文字故无所懼何以故文字性離无有文字是則解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法無以穢食置於寶器當知是比丘心之所念無以琉璃同彼水精汝不能知衆生根源無得發起

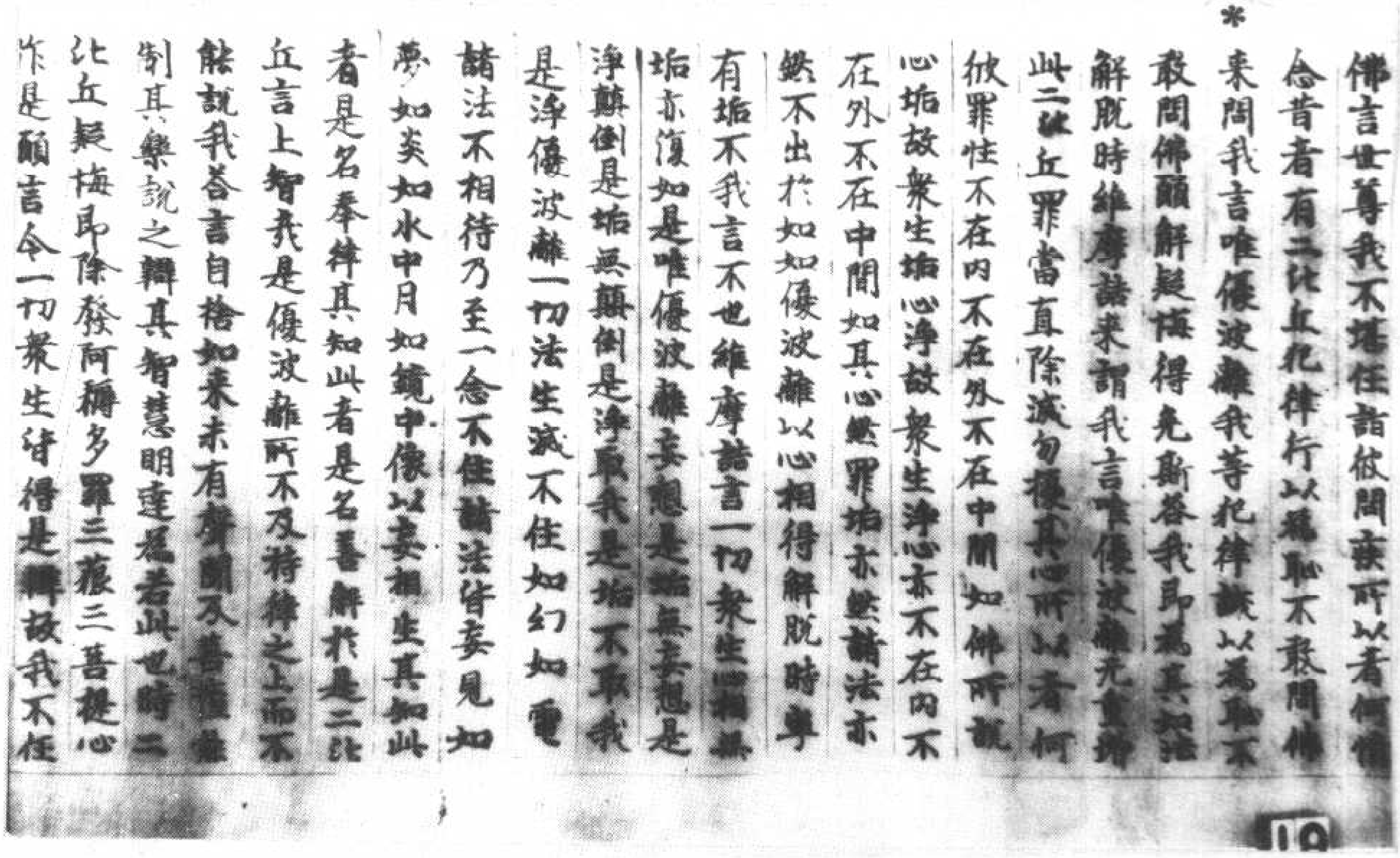

*

食置扵寶器當知是比丘心之所念無以琉
璃同彼水精汝不能知衆生根源無得發起
以小乘法彼自無瘡勿傷之也欲行大道莫
示小徑無以大海内扵牛跡無以日光等彼
螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意
汝何以小乘法而教道之我觀小乘智慧微
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
扵五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然還得本心扵是諸比丘稽
首禮維摩詰足時維摩詰因為說法扵阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即扵
後敷演其義謂無常義苦義空義無我義
寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以
生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生
不滅是無常義五受陰洞達空無所起是苦
義諸法究竟無所有是空義扵我無我而不
二是無我義法本不然今則無滅是寂滅義

17

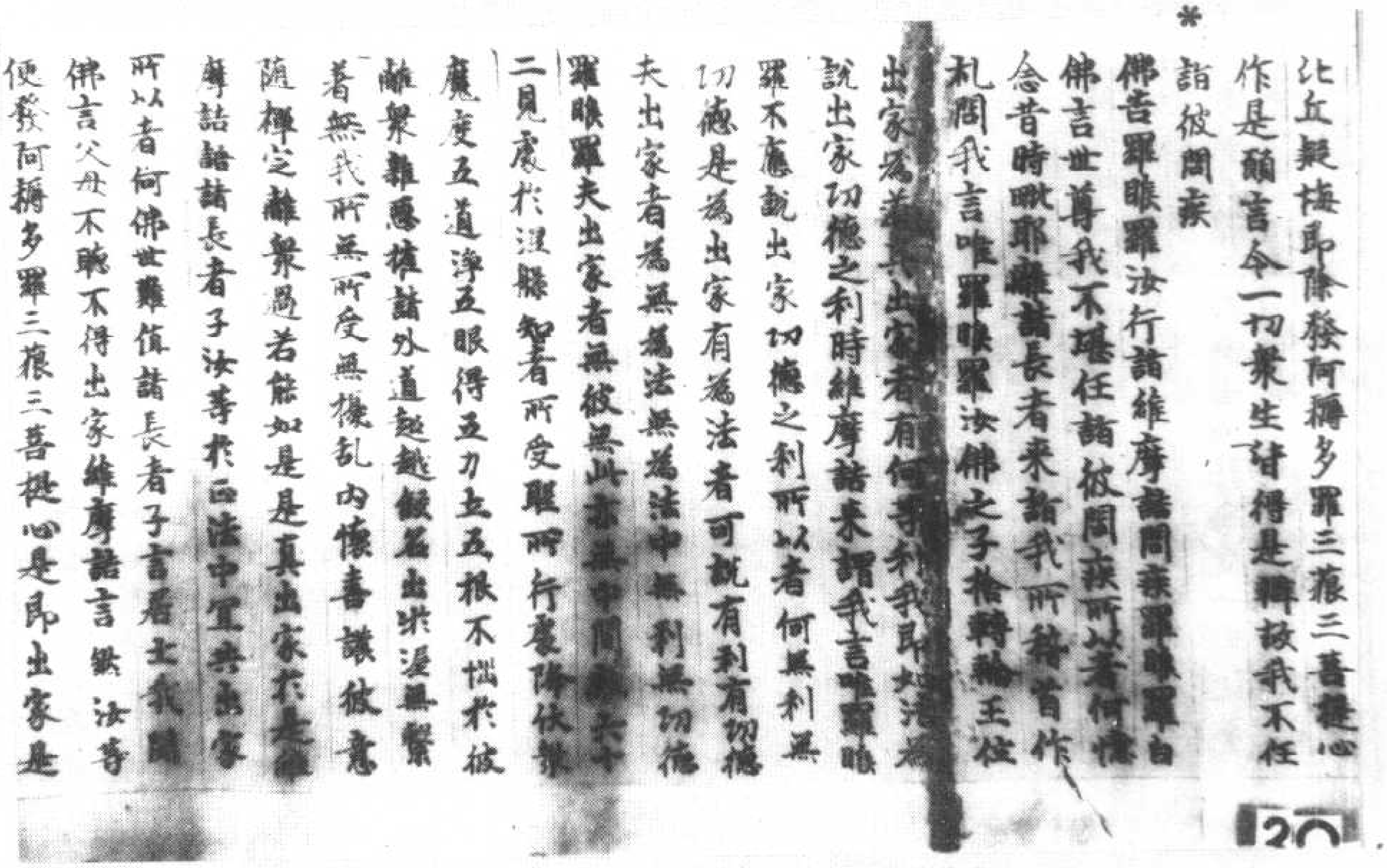

*

義諸法究竟無所有是空義扵我無我而不
二是無我義法本不然今則無滅是寂滅義
說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣
彼問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔扵一處經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中
菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律天
眼所見為作相耶無作相耶假使作相則與
外道五通等若無作相即是無為不應有見世
尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即為
作禮而問曰世孰有真天眼者維摩詰言有
佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不
以二相扵是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天
皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰
足已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛



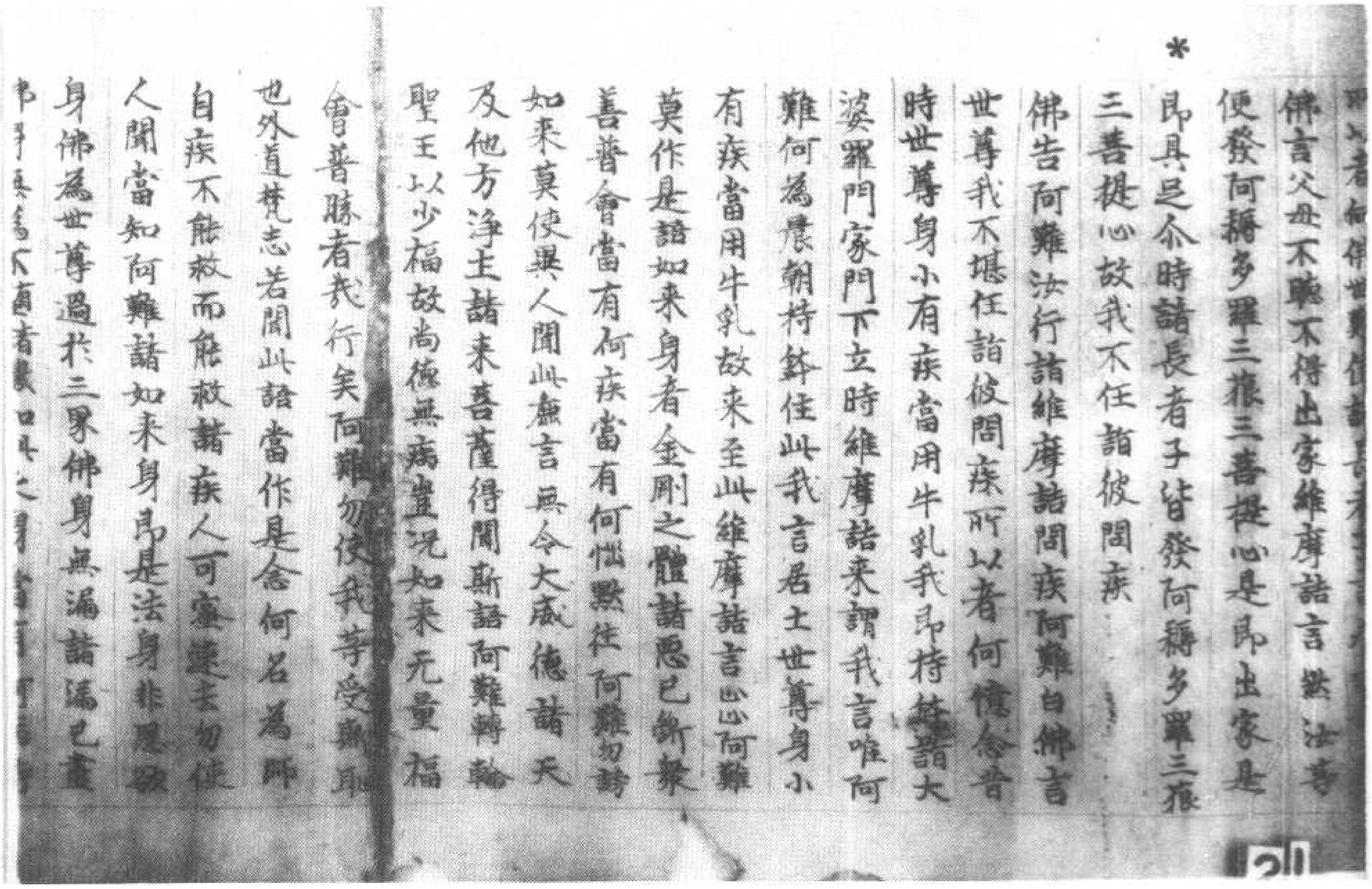
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
*
来問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰来謂我言唯優波離無重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在内不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在内不
在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦
然不出於如如優波離以心相得解脫時寧
有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心相無
垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄想是
淨顛倒是垢無顛倒是淨取我是垢不取我
是淨優波離一切法生滅不住如幻如電
諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如
夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其知此
者是名奉律其知此者是名善解於是二比
丘言上智哉是優波離所不及持律之上而不
能說我荅言自捨如来未有聲聞及菩薩能
制其樂說之辯其智慧明達為若此也時二
比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心
作是願言令一切衆生皆得是辯故我不任

19



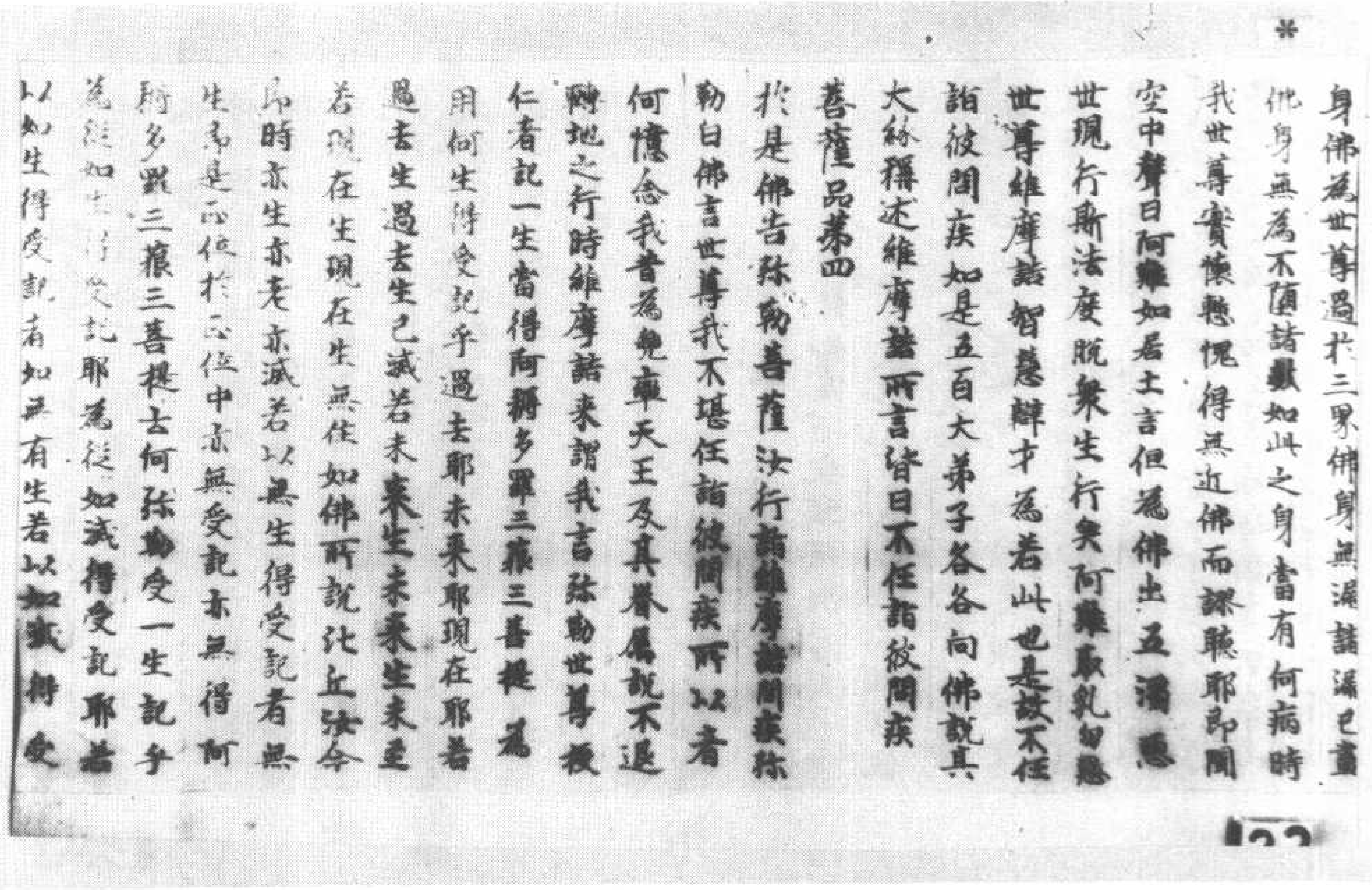
比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心
作是願言令一切衆生皆得是辯故我不任
*
詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗耶離諸長者子来詣我所稽首作
礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰来謂我言唯羅睺
羅不應說出家功德之利所以者何無利無
功德是為出家有為法者可說有利有功德
夫出家者為無為法無為法中無利無功德
羅睺羅夫出家者無彼無此亦無中間離六十
二見處於涅槃智者所受聖所行處降伏衆
魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於彼
離衆雜惡摧諸外道超越假名出淤泥無繫
著無我所無所受無擾亂内懷喜護彼意
隨禪定離衆過若能如是是真出家於是維
摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家
所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞
佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等
便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是

20



佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是即具足尒時諸長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

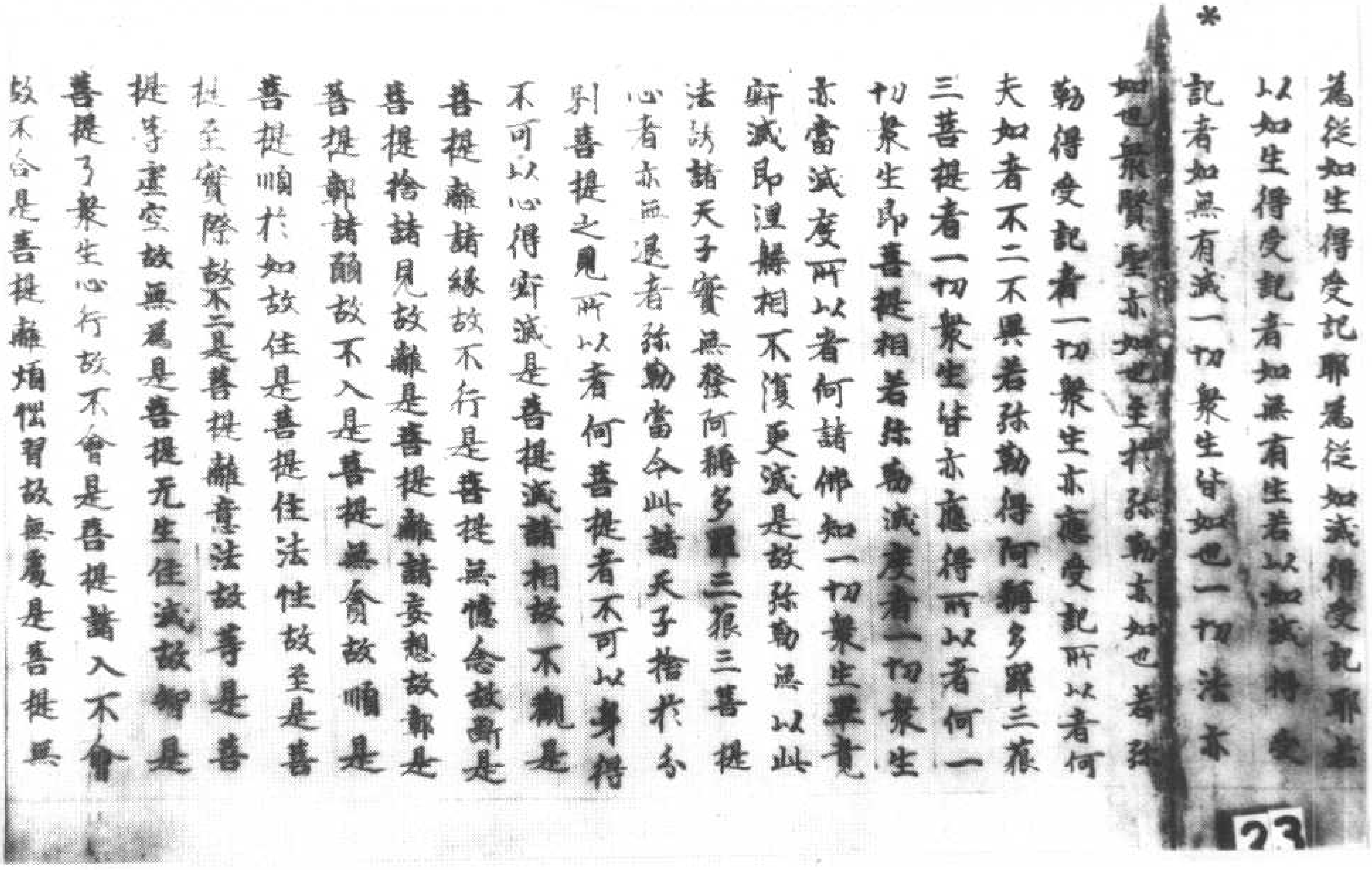
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷眾善普會當有何疾當有何惱默往阿難勿謗如來莫使異人聞此麁言無令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得無病豈況如來无量福會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此語當作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡

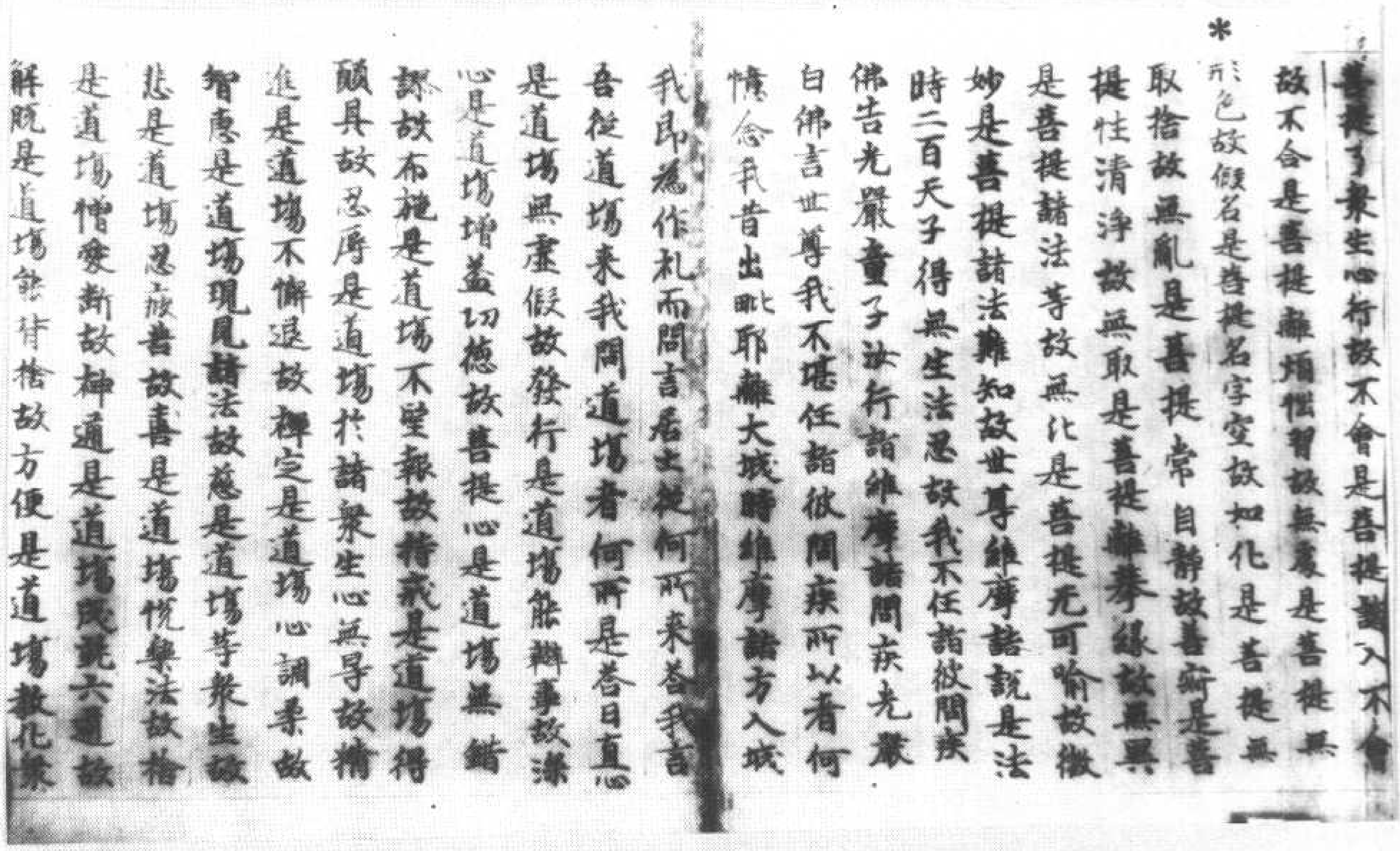


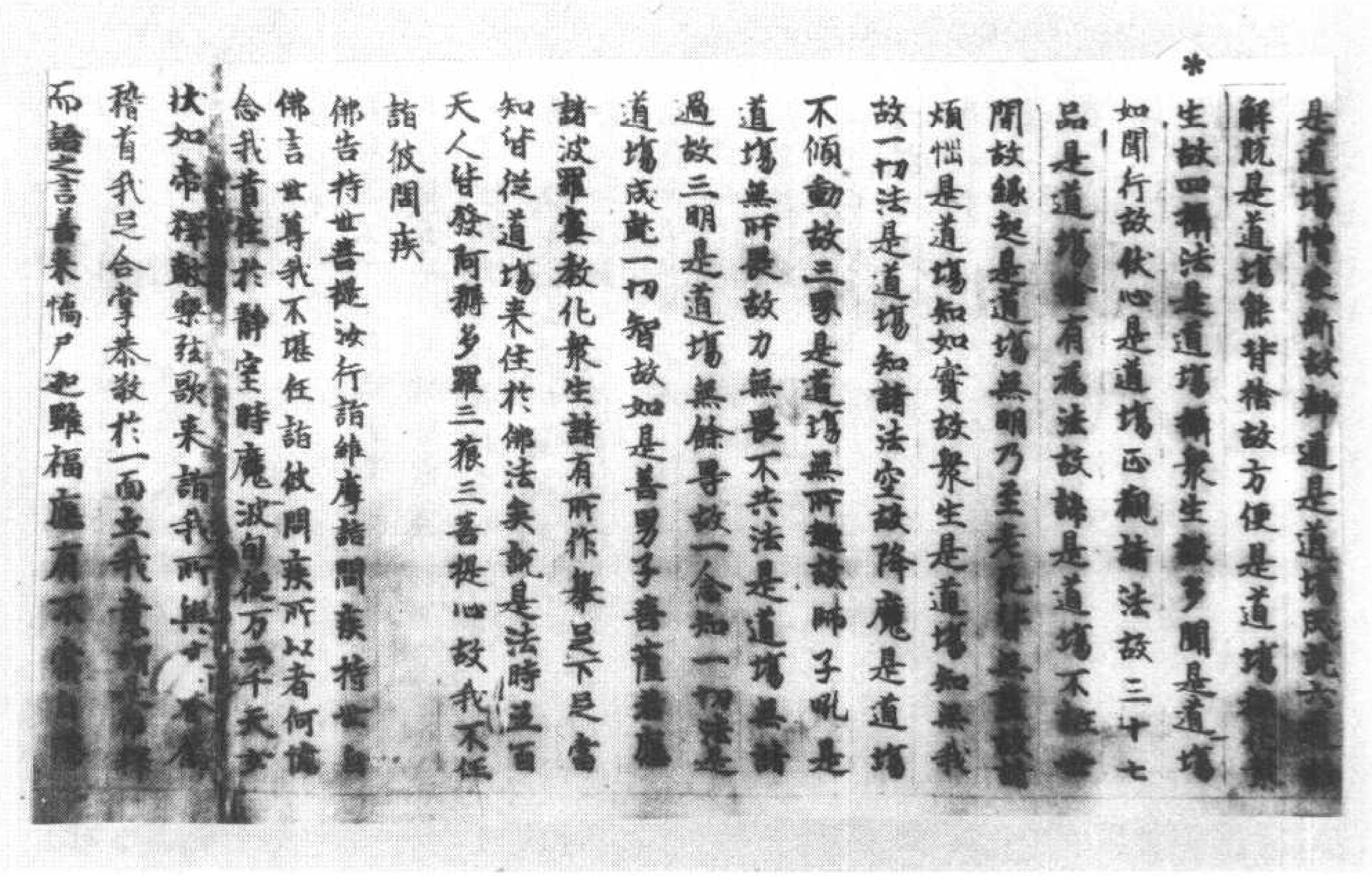
身佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡佛身無為不墮諸數如此之身當有何病時我世尊實懷慚愧得無近佛而謬聽耶即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世現行斯法度脫眾生行矣阿難取乳勿慚世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其大緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來生未至若現在生現在生無住如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦滅若以無生得受記者無生即是正位於正位中亦無受記亦無得阿耨多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若以如生得受記者如無有生若以如滅得受

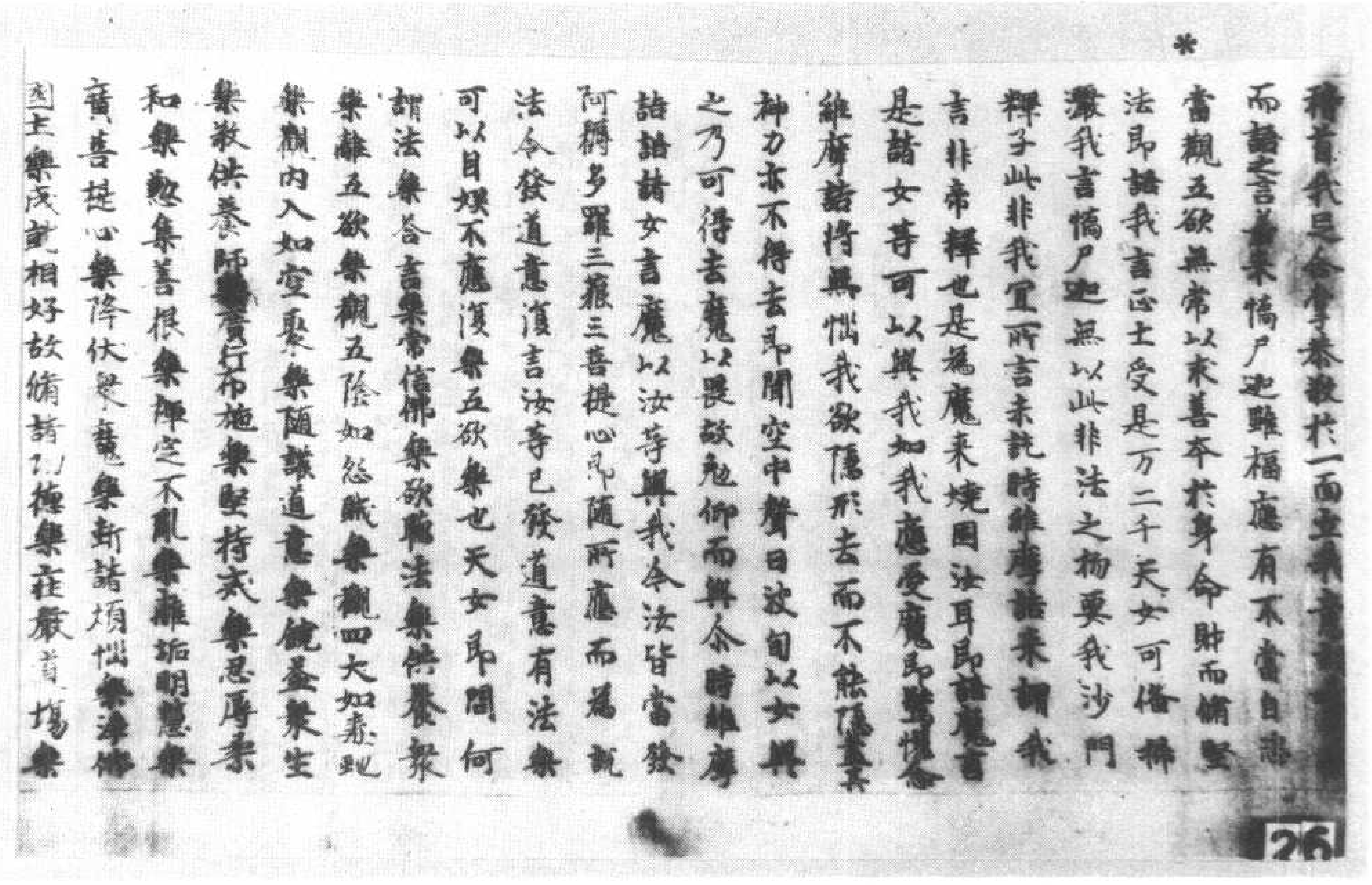

*
爲從如生得受記耶爲從如滅得受記耶若
以如生得受記者如無有生若以如滅得受
記者如無有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆賢聖亦如也至於弥勒亦如也若弥
勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何
夫如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一
切衆生即菩提相若弥勒得滅度者一切衆生
亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟
寂滅即涅槃相不復更滅是故弥勒無以此
法誘諸天子實無發阿耨多羅三藐三菩提
心者亦無退者弥勒當令此諸天子捨於分
別菩提之見所以者何菩提者不可以身得
不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是
菩提離諸緣故不行是菩提無憶念故斷是
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是
菩提鄣諸願故不入是菩提無貪著故順是
菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩
提至實際故不二是菩提離意法故等是菩
提等虛空故無爲是菩提无生住滅故知是
菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不會
故不合是菩提離煩惱習故無處是菩提無
23


*
菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不會
故不合是菩提離煩惱習故無處是菩提無
形色故假名是菩提名字空故如化是菩提無
取捨故無亂是菩提常自靜故善寂是菩
提性清淨故無取是菩提離攀緣故無異
是菩提諸法等故無比是菩提无可喻故微
妙是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法
時二百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城
我即爲作礼而問言居士從何所来答我言
吾從道場来我問道場者何所是答曰直心
是道場無虛假故發行是道場能辦事故深
心是道場增益功德故菩提心是道場無錯
謬故布施是道場不望報故持戒是道場得
願具故忍辱是道場於諸衆生心無㝵故精
進是道場不懈退故禪定是道場心調柔故
智慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨
是道場憎愛斷故神通是道場成就六通故
解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆

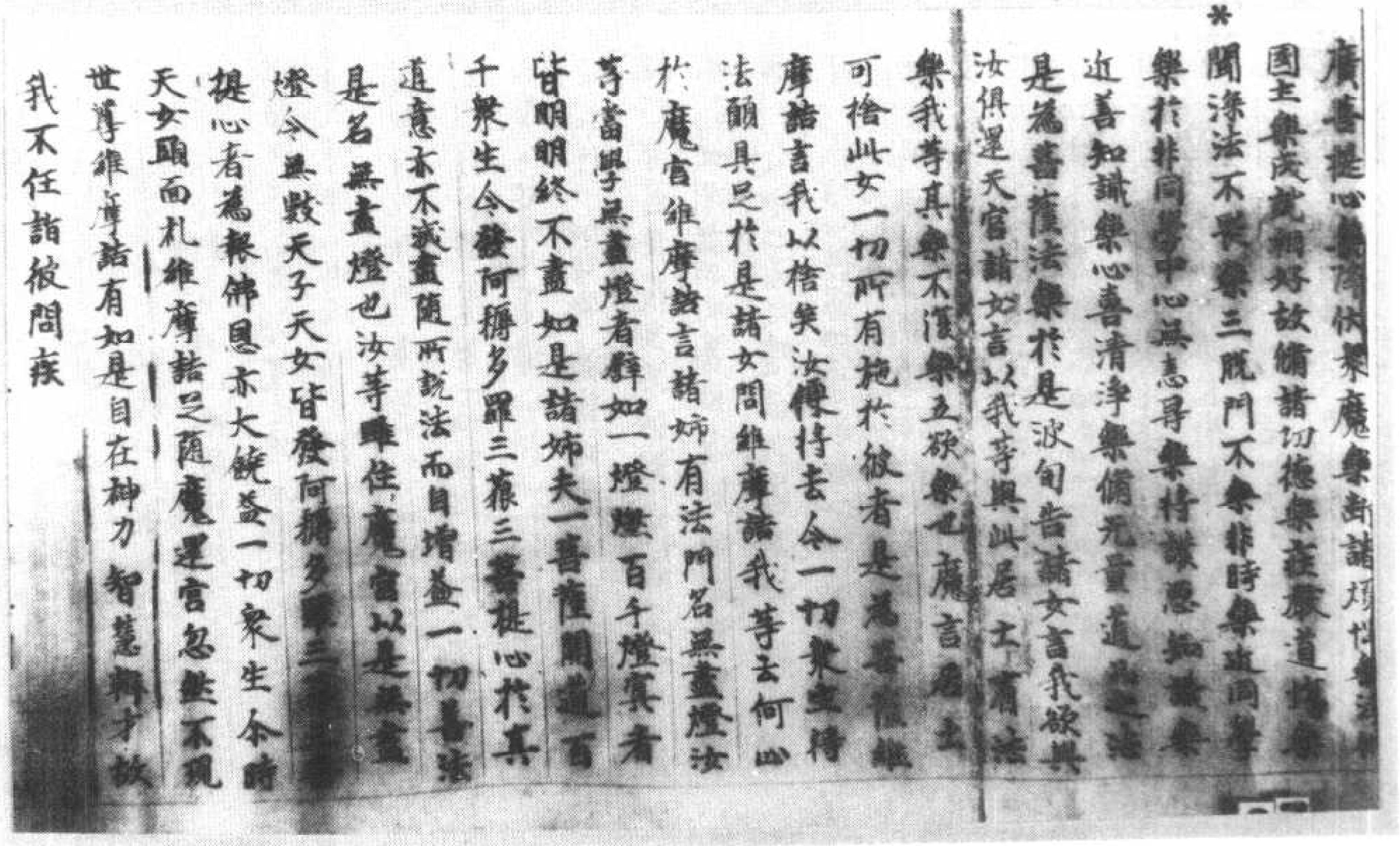


是道場憎愛斷故神通是道場成就六通故
解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆
生故四攝法是道場攝衆生故多聞是道場
如聞行故伏心是道場正觀諸法故三十七
品是道場捨有為法故諦是道場不誑世
間故緣起是道場無明乃至老死皆無盡故諸
煩惱是道場知如實故衆生是道場知無我
故一切法是道場知諸法空故降魔是道場
不傾動故三界是道場無所趣故師子吼是
道場無所畏故力無畏不共法是道場無諸
過故三明是道場無餘㝵故一念知一切法是
道場成就一切智故如是善男子菩薩若應
諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當
知皆從道場来住扵佛法矣說是法時五百
天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任
詣彼問疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住扵靜室時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂弦歌来詣我所與其眷屬
稽首我足合掌恭敬扵一面立我意謂是帝釋
而語之言善来憍尸迦雖福應有不當自恣

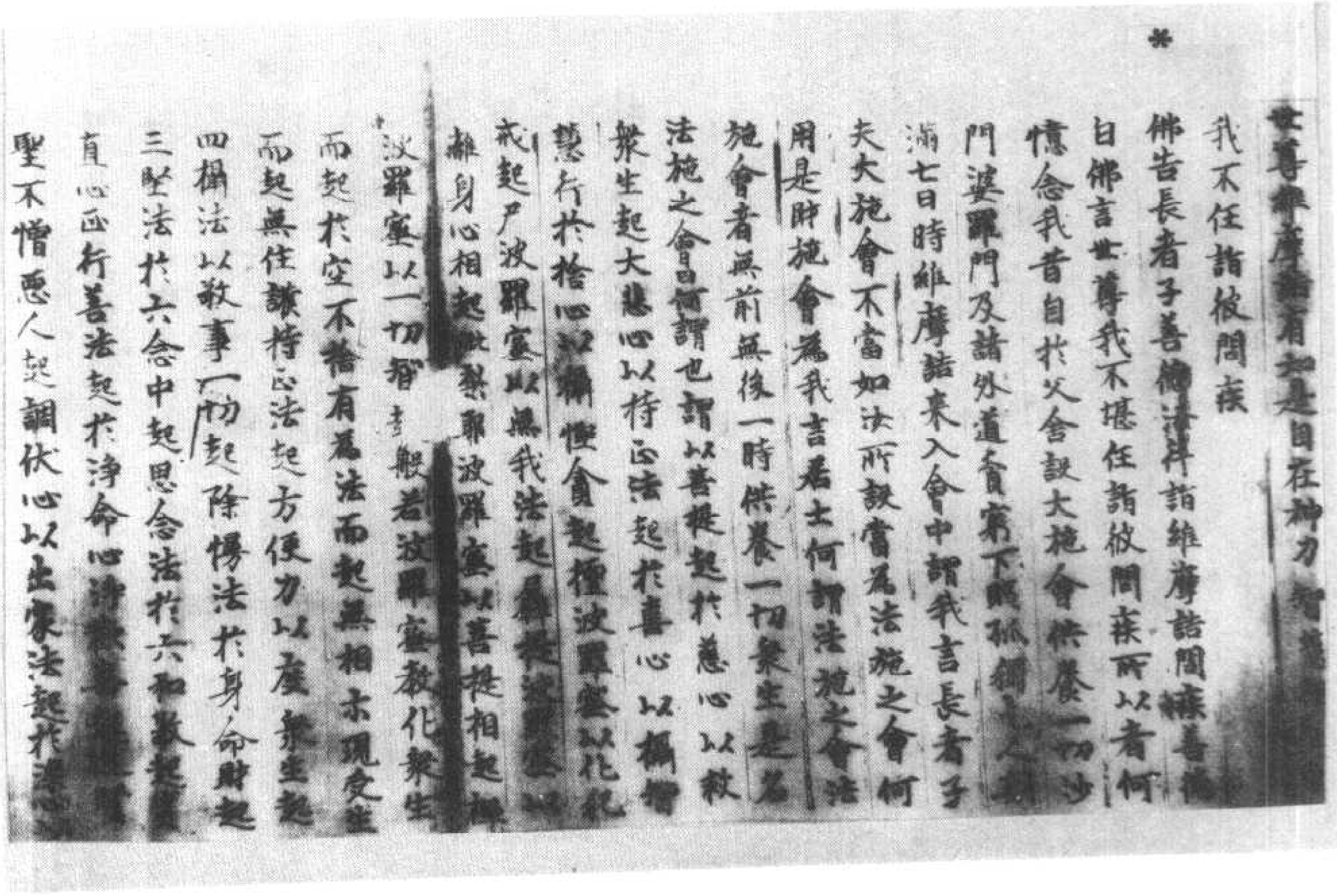


稽首我足合掌恭敬扵一面立我意謂是帝釋
而語之言善来憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲無常以求善本扵身命財而修堅
法即語我言正士受是万二千天女可備掃
灑我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未訖時維摩詰来謂我
言非帝釋也是為魔来嬈固汝耳即語魔言
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與
之乃可得去魔以畏故俛仰而與尒時維摩
詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發
阿耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說
法令發道意復言汝等已發道意有法樂
可以自娛不應復樂五欲樂也天女即問何
謂法樂答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆
樂離五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒虵
樂觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生
樂敬供養師樂廣行布施樂堅持戒樂忍辱柔
和樂勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂
廣菩提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛
國土樂成就相好故脩諸功德樂莊嚴道場樂



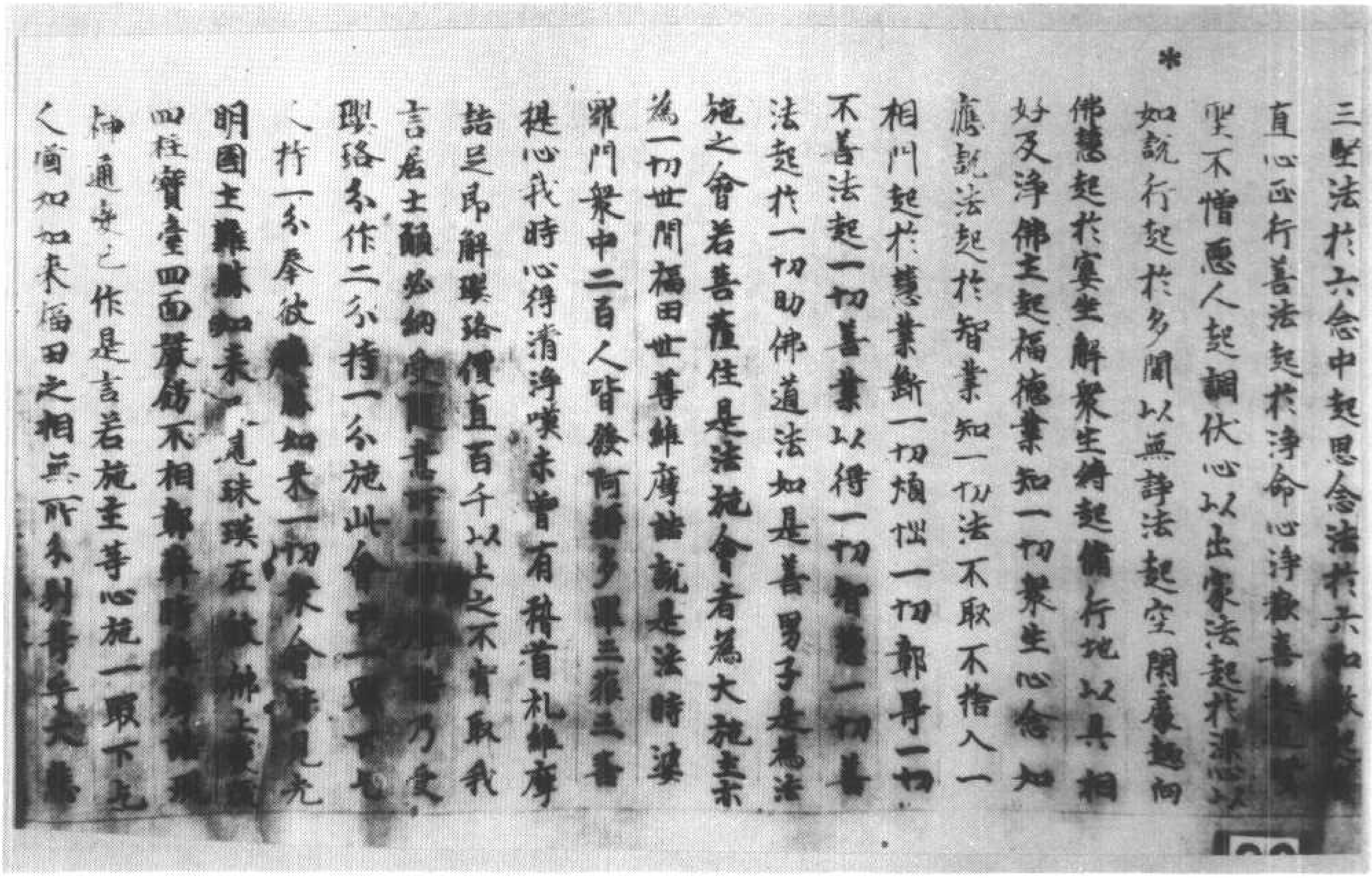
*

廣菩提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛
國土樂成就相好故脩諸功德樂莊嚴道場樂
聞深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學
樂於非同學中心無恚导樂將護惡知識樂
近善知識樂心喜清淨樂脩無量道品之法
是為菩薩法樂於是波旬告諸女言我欲與
汝俱還天宮諸女言以我等與此居士有法
樂我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士
可捨此女一切所有施於彼者是為菩薩維
摩詰言我以捨矣汝便將去令一切衆生得
法願具足於是諸女問維摩詰我等云何止
於魔宮維摩詰言諸姊有法門名無盡燈汝
等當學無盡燈者譬如一燈燃百千燈冥者
皆明明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百
千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其
道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切善法
是名無盡燈也汝等雖住魔宮以是無盡
燈令無數天子天女皆發阿耨多羅三藐三菩
提心者為報佛恩亦大饒益一切衆生爾時
天女頭面禮維摩詰足隨魔還宮忽然不現
世尊維摩詰有如是自在神力智慧辯才故
我不任詣彼問疾



*

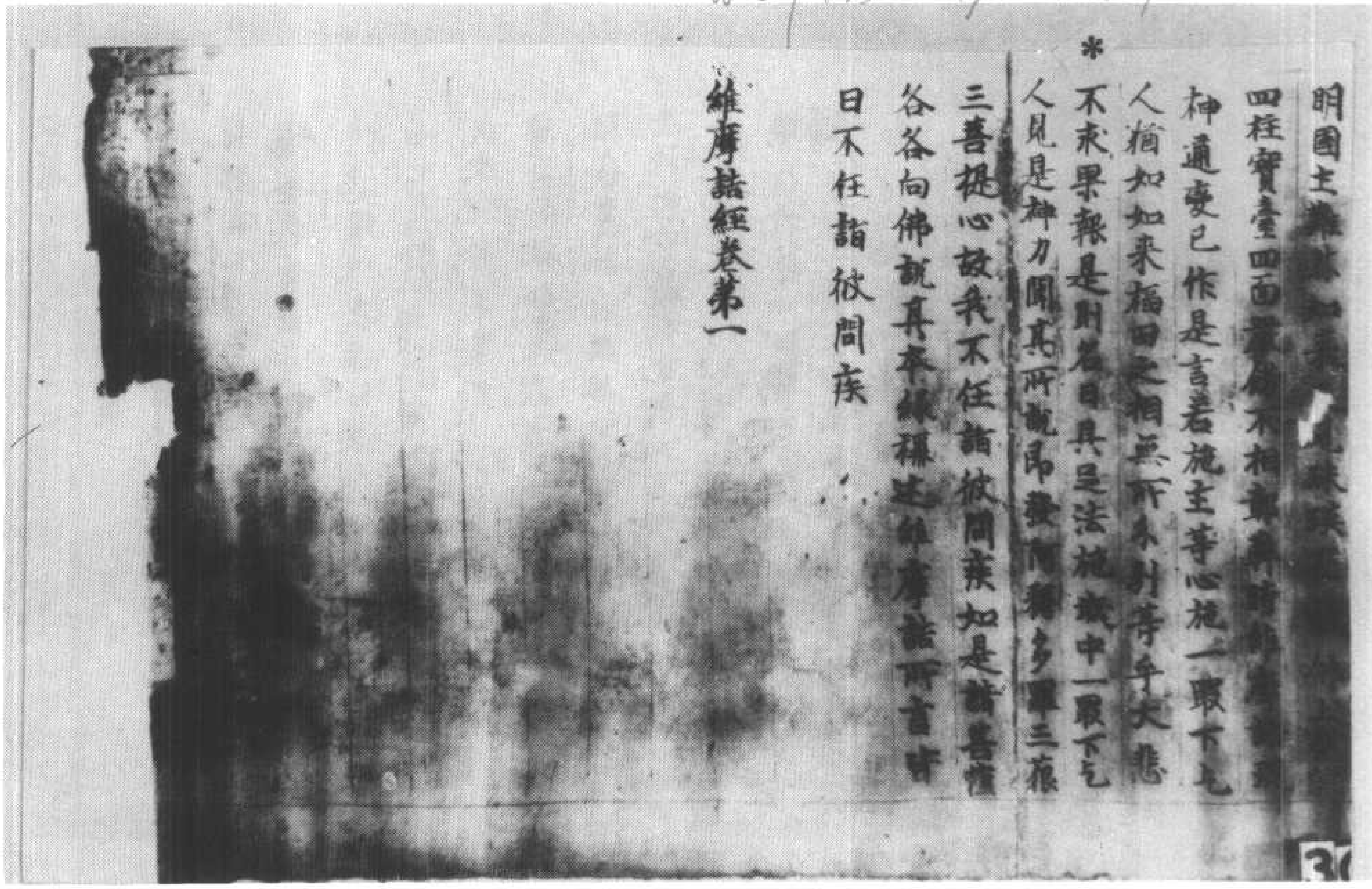
世尊維摩詰有如是自在神力智慧
我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當為法施之會何
用是財施會為我言居士何謂法施之會法
施會者無前無後一時供養一切衆生是名
法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智
慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯
戒起尸波羅蜜以無我法起羼提波羅蜜以
離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪
波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生
而起於空不捨有為法而起無相示現受生
而起無作護持正法起方便力以度衆生起
四攝法以敬事一切起除慢法於身命財起
三堅法於六念中起思念法於六和敬起質
直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心



*

三堅法於六念中起思念法於六和敬起質
直心以正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心以
如說行起於多聞以無諍法起空閑處趣向
佛慧起於宴坐解衆生縛起備行地以具相
好及淨佛土起福德業知一切衆生心念如
應說法起於智業知一切法不取不捨入一
相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣㝵一切
不善法起一切善業以得一切智慧一切善
法起於一切助佛道法如是善男子是爲法
施之會若菩薩住是法施會者爲大施主亦
爲一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆
羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心我時心得清淨歎未曾有稽首礼維摩
詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯取我
言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受
瓔珞分作二分持一分施此會中一最下乞
人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光
明國土難勝如來又見珠瓔在彼佛上變成
四柱寶臺四面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現
神通變已作是言若施主等心施一最下乞
人猶如如來福田之相無所分別等于大悲

W→T475 14/544 A19

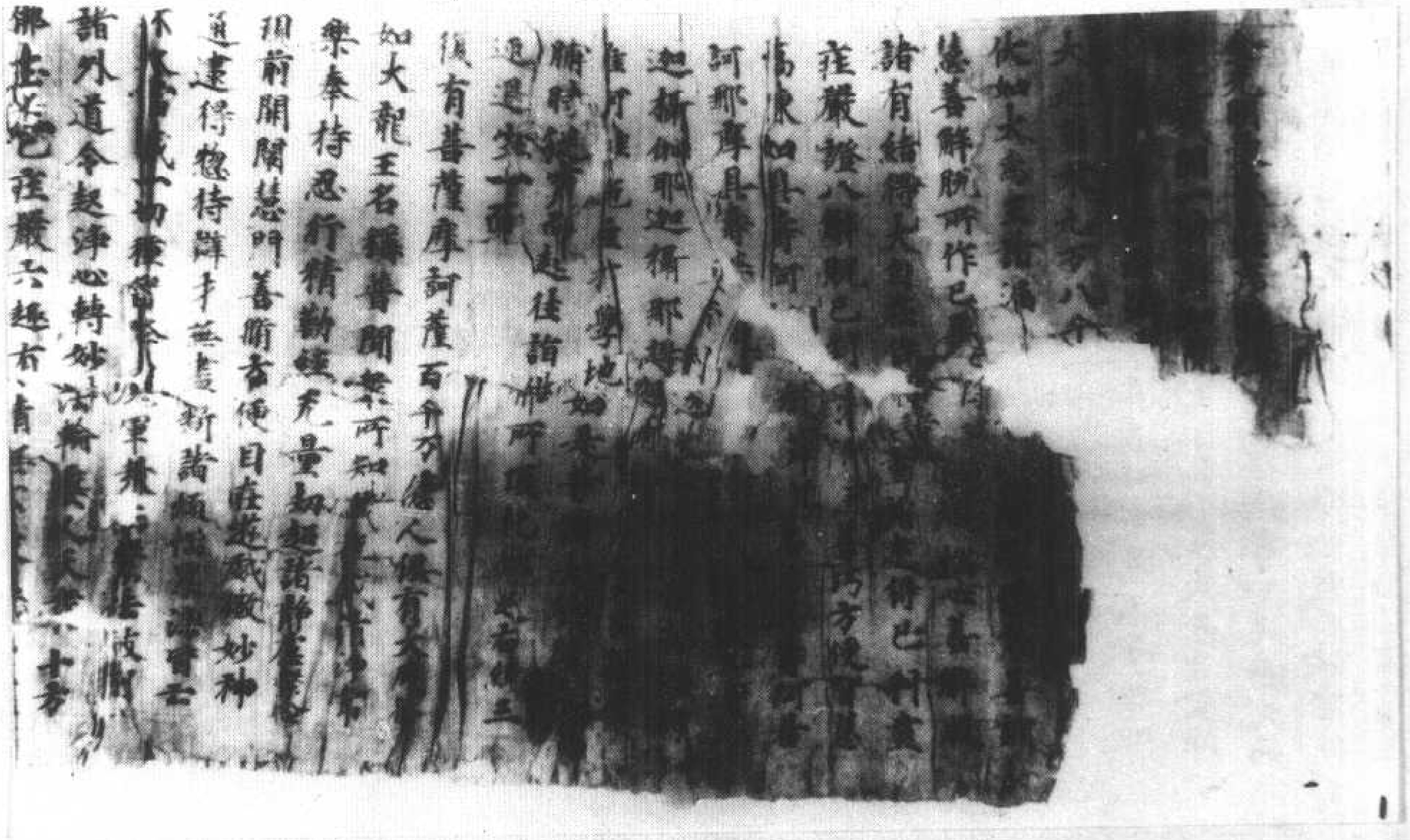


明國土難勝如來又見珠瓔在彼佛上變成
四柱寶臺四面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現
神通變已作是言若施主等心施一最下乞
人猶如如來福田之相無所分別等于大悲

*

不求果報是則名曰具足法施城中一最下乞
人見是神力聞其所說即發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩
各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆
曰不任詣彼問疾

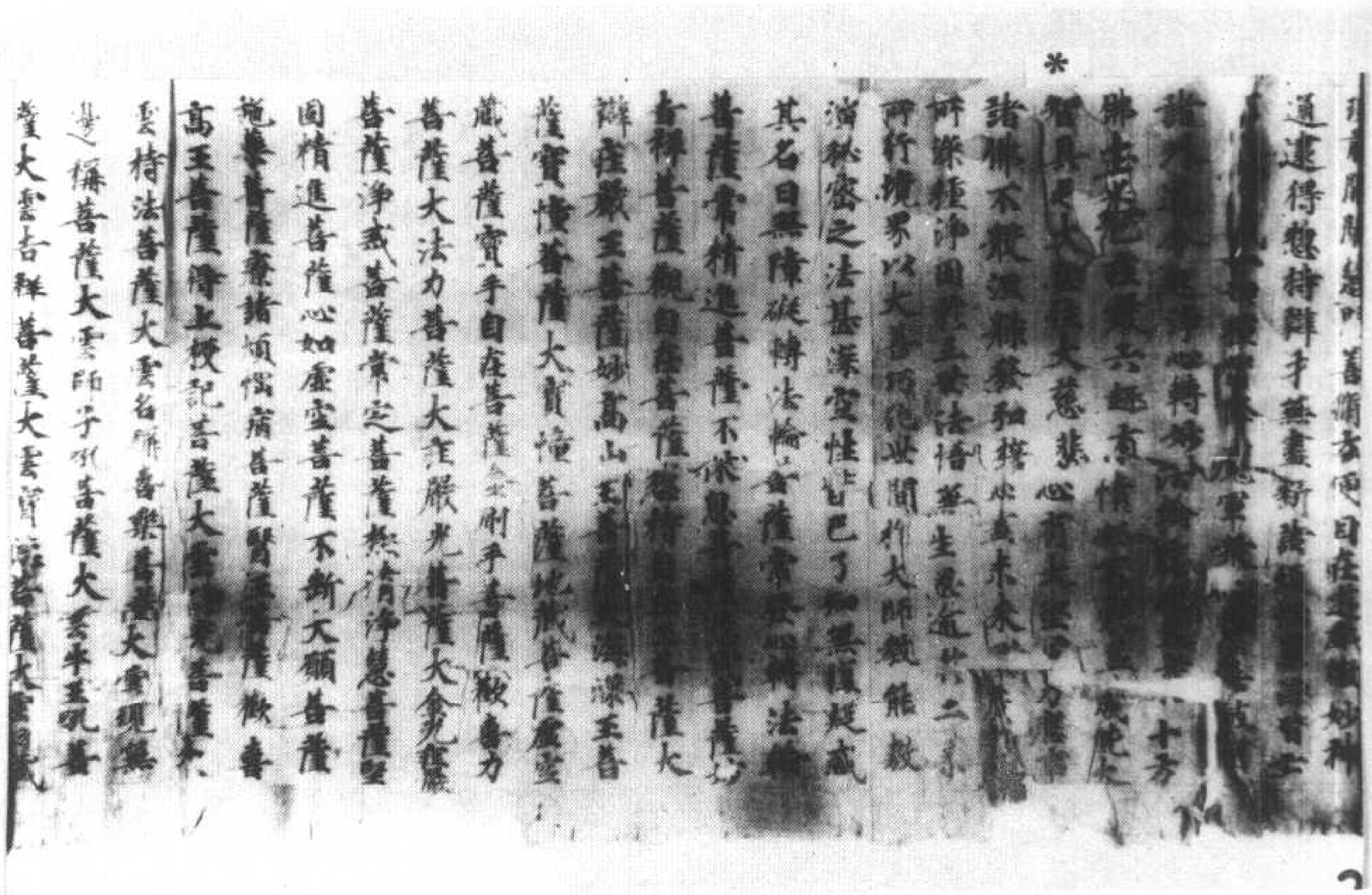
維摩詰經卷第一



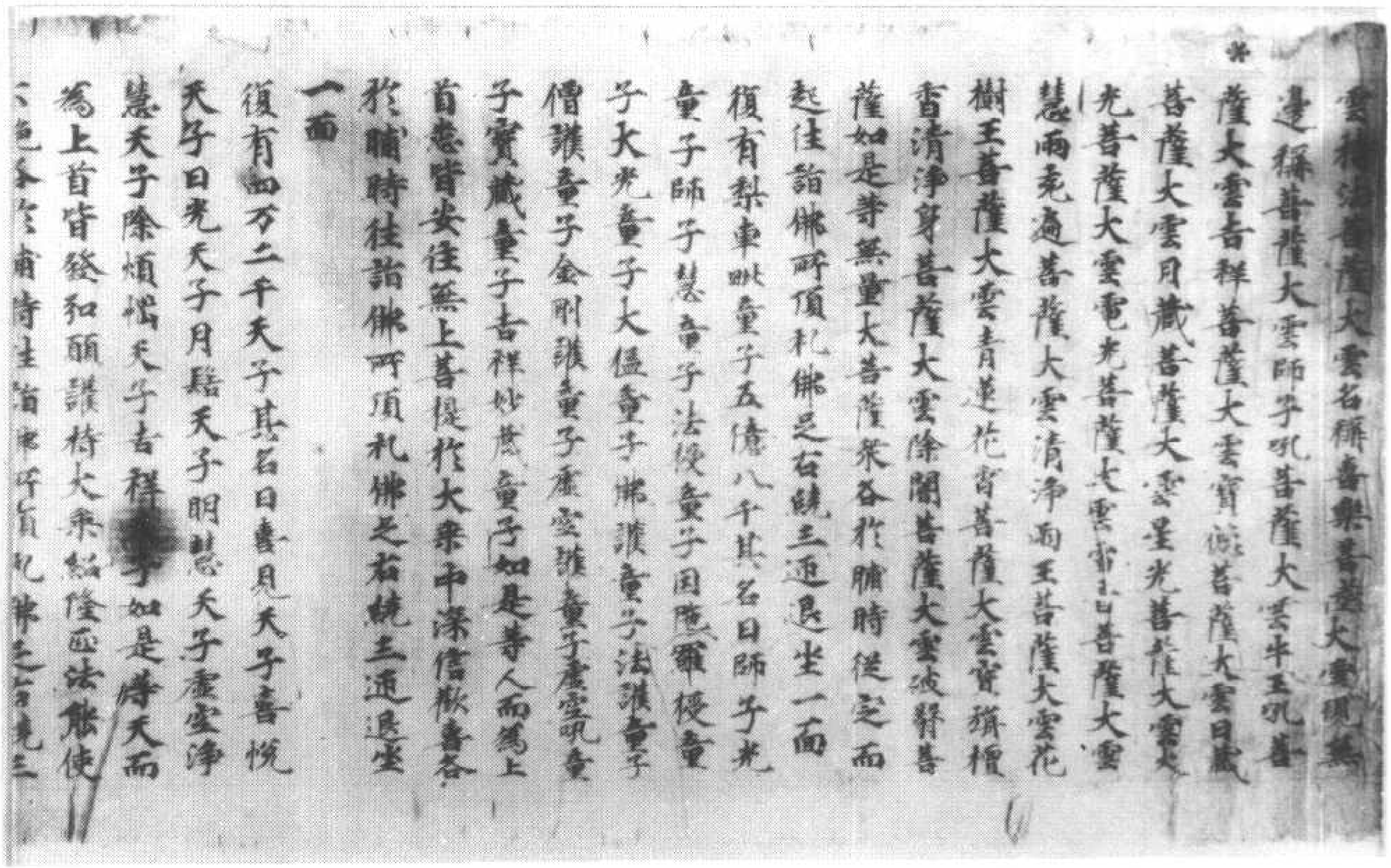
[illegible]
大[illegible]八千
伏如大象王諸漏[illegible]
慧善解脫所作已辦[illegible]
諸有結得大自在[illegible]
莊嚴證八解脫已到[illegible]
憍陳如具壽阿[illegible]
訶那摩具壽[illegible]
迦攝波具壽[illegible]
唯阿難陀住於學地如是[illegible]
晡時從定起往詣佛所[illegible]右繞三
退坐一面
復有菩薩摩訶薩百千萬億人俱有大威
如大龍王名稱普聞衆所知識[illegible]
樂奉持忍行精勤經無量劫超諸靜慮[illegible]
現前開闡慧門善脩方便自在遊戲微妙神
通逮得總持辯才無盡斷諸煩惱[illegible]
不久當成一切種智降魔軍衆[illegible]
諸外道令起淨心轉妙法輪[illegible]十方
佛土悉已莊嚴六趣有情[illegible]

S→T665 16/403A1~7

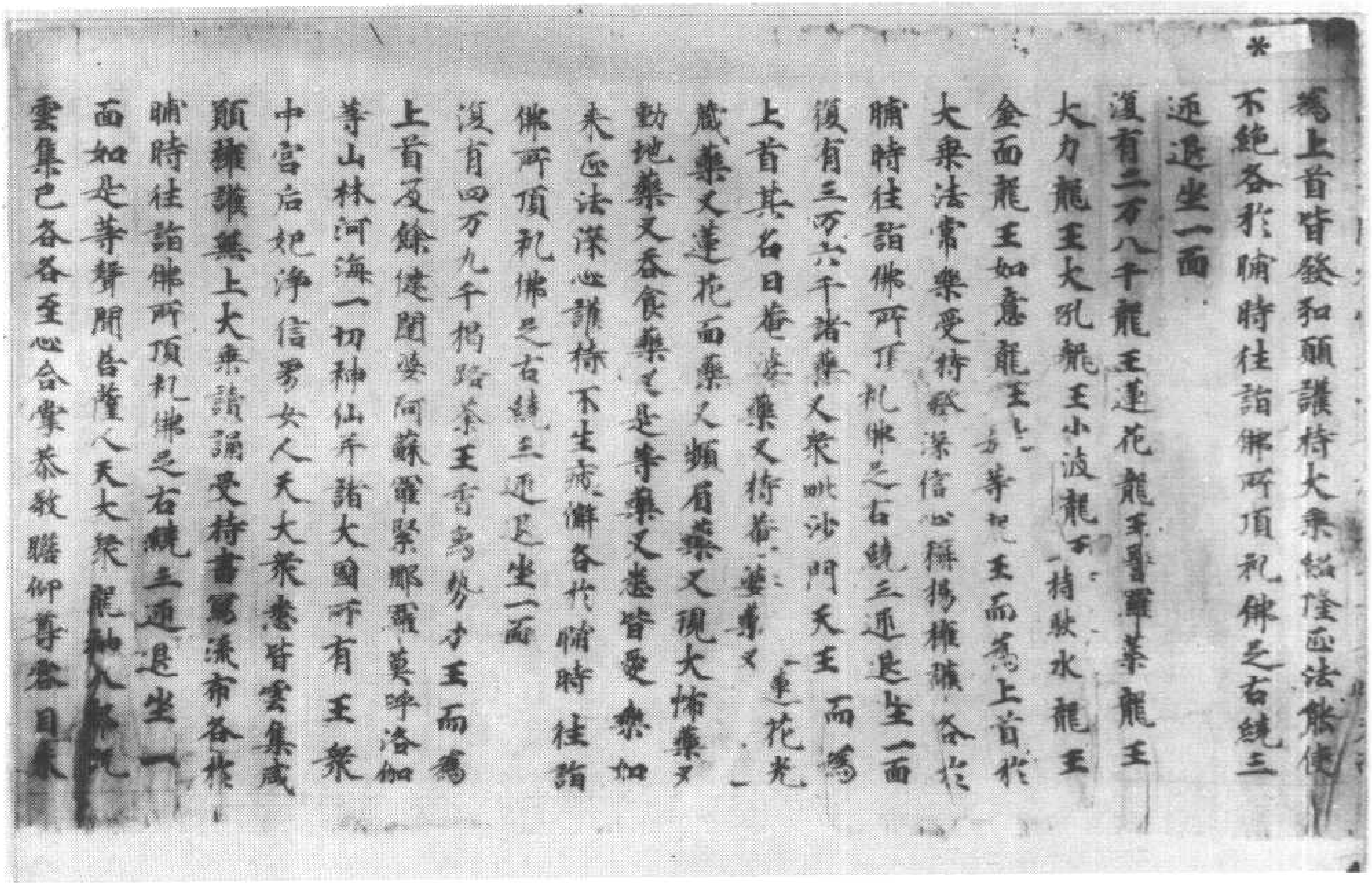
斯五三七二號　金光明最勝王經卷第一



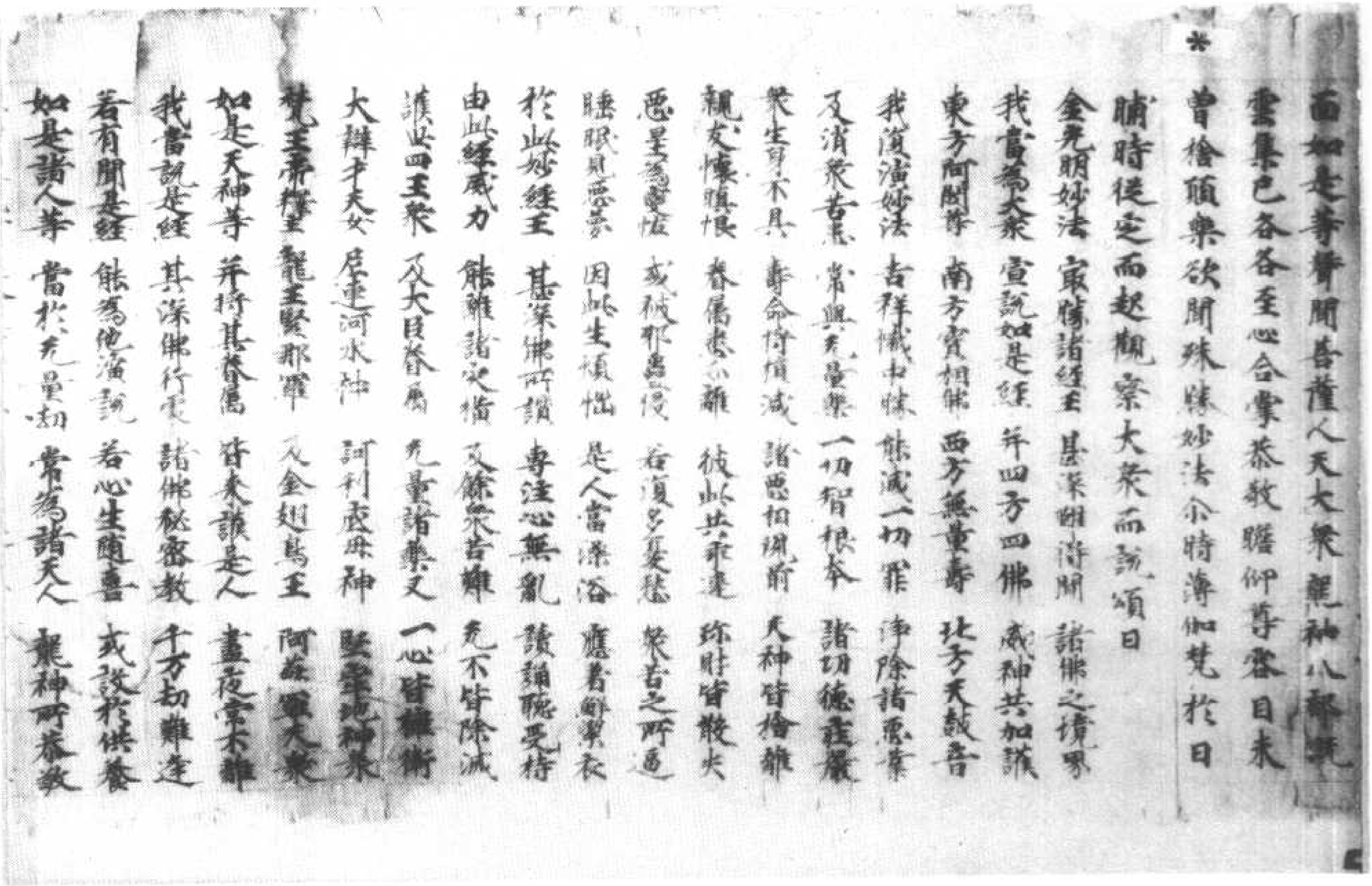
現前開闡慧門善脩方便自在遊戲微妙神
通逮得總持辯才無盡斷諸煩惱[illegible]
[illegible]
諸外道令起淨心轉妙法輪[illegible]十方
佛土悉已莊嚴六趣有情[illegible]
智具足大[illegible]大慈悲心[illegible]
諸佛不般涅槃發弘誓[illegible]
所殖種淨因於三世法悟無生忍超於二乘
所行境界以大智[illegible]世間作大師能敷
演秘密之法甚深空性皆已了知無復疑惑
其名曰無障礙轉法輪菩薩常發心轉法輪
菩薩常精進菩薩不休息菩薩[illegible]菩薩妙
吉祥菩薩觀自在菩薩總持自[illegible]菩薩大
辯莊嚴王菩薩妙高山[illegible]王菩
薩寶幢菩薩大寶幢菩薩地藏菩薩虛空
藏菩薩寶手自在菩薩金剛手菩薩歡喜力
菩薩大法力菩薩大莊嚴光菩薩大金光莊嚴
菩薩淨戒菩薩常定菩薩極清淨慧菩薩堅
固精進菩薩心如虛空菩薩不斷大願菩薩
施藥菩薩療諸煩惱病菩薩醫王菩薩歡喜
高王菩薩得上授記菩薩大雲淨光菩薩大
雲持法菩薩大雲名稱喜樂菩薩大雲現無
邊稱菩薩大雲師子吼菩薩大雲牛王吼菩
薩大雲吉祥菩薩大雲寶[illegible]菩薩大雲[illegible]



雲持法菩薩大雲名稱喜樂菩薩大雲現無
邊稱菩薩大雲師子吼菩薩大雲牛王吼菩
薩大雲吉祥菩薩大雲寶遊菩薩大雲日藏
菩薩大雲月藏菩薩大雲星光菩薩大雲火
光菩薩大雲電光菩薩大雲雷音菩薩大雲
慧雨充遍菩薩大雲清淨雨王菩薩大雲花
樹王菩薩大雲青蓮花香菩薩大雲寶旃檀
香清淨身菩薩大雲除闇菩薩大雲破翳菩
薩如是等無量大菩薩衆各於晡時從定而
起往詣佛所頂禮佛足右繞三匝退坐一面
復有梨車毗童子五億八千其名曰師子光
童子師子慧童子法授童子因陀羅授童
子大光童子大猛童子佛護童子法護童子
僧護童子金剛護童子虛空護童子虛空吼童
子寶藏童子吉祥妙藏童子如是等人而為上
首悉皆安住無上菩提於大乘中深信歡喜各
於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三匝退坐
一面
復有四万二千天子其名曰喜見天子喜悅
天子日光天子月髻天子明慧天子虛空淨
慧天子除煩惱天子吉祥天子如是等天而
為上首皆發和顏讚持大乘紹隆正法能使
不絕各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三

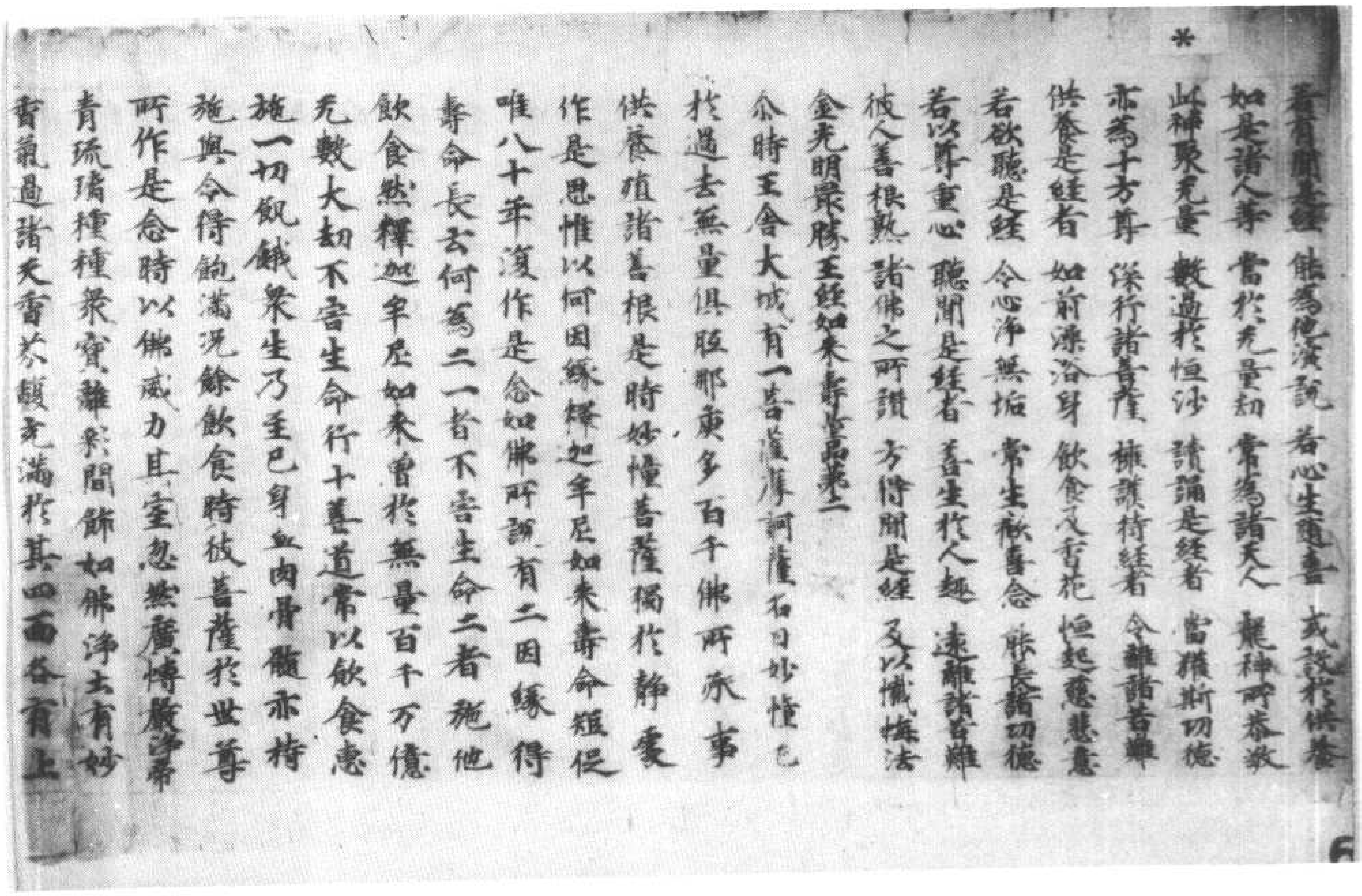


為上首皆發和顏讚持大乘紹隆正法能使
不絕各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三
匝退坐一面
復有二万八千龍王蓮花龍王翳羅葉龍王
大力龍王大吼龍王小波龍王持馱水龍王
金面龍王如意龍王〻等龍王而為上首於
大乘法常樂受持發深信心稱揚擁護各於
晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三匝退坐一面
復有三万六千諸藥叉衆毗沙門天王而為
上首其名曰奄婆藥叉持奄婆藥叉蓮花光
藏藥叉蓮花面藥叉顰眉藥叉現大怖藥叉
動地藥叉吞食藥〻是等藥叉悉皆愛樂如
來正法深心護持不生疲懈各於晡時往詣
佛所頂禮佛足右繞三匝退坐一面
復有四万九千揭路荼王香象勢力王而為
上首及餘健闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛伽
等山林河海一切神仙幷諸大國所有王衆
中宮后妃淨信男女人天大衆悉皆雲集咸
願擁護無上大乘讀誦受持書寫流布各於
晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三匝退坐一
面如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八部既
雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目未



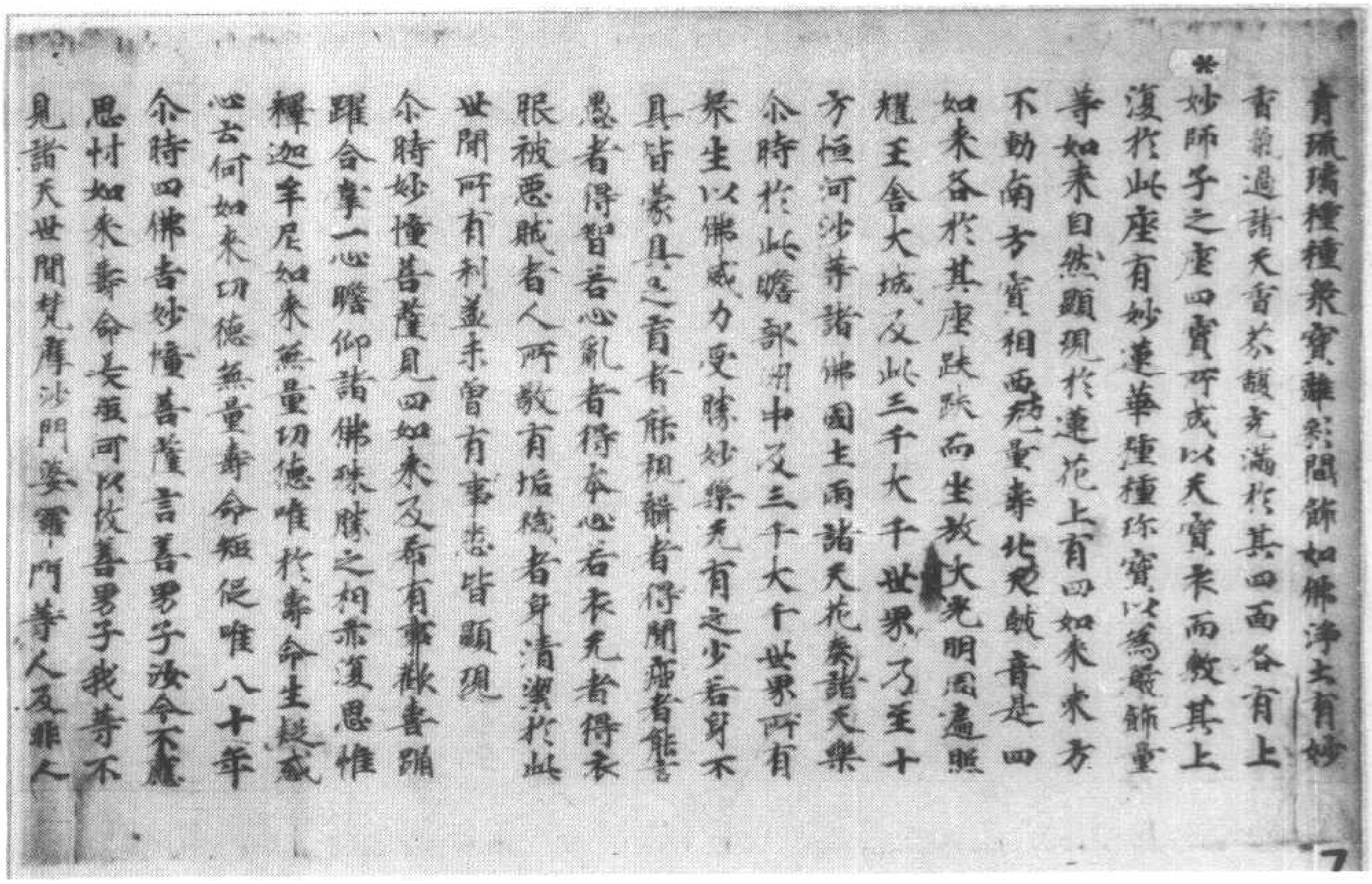
*

爾如是等諸菩薩人天大眾龍神八部既
雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目未
曾捨願樂欲聞殊勝妙法尒時薄伽梵於日
晡時從定而起觀察大眾而說頌曰
金光明妙法　最勝諸經王　甚深難得聞　諸佛之境界
我當為大眾　宣說如是經　并四方四佛　威神共加護
東方阿閦尊　南方寶相佛　西方無量壽　北方天鼓音
我復演妙法　吉祥懺中勝　能滅一切罪　淨除諸惡業
及消眾苦患　常與无量樂　一切智根本　諸功德莊嚴
眾生身不具　壽命將損減　諸惡相現前　天神皆捨離
親友懷瞋恨　眷屬悉分離　彼此共乖違　珍財皆散失
惡星為變怪　或被邪蠱侵　若復多憂愁　眾苦之所逼
睡眠見惡夢　因此生煩惱　是人當澡浴　應著鮮潔衣
於此妙經王　甚深佛所讚　專注心無亂　讀誦聽受持
由此經威力　能離諸災橫　及餘眾苦難　无不皆除滅
護世四王眾　及大臣眷屬　无量諸藥叉　一心皆擁衛
大辯才天女　尼連河水神　訶利底母神　堅牢地神眾
梵王帝釋主　龍王緊那羅　及金翅鳥王　阿蘇羅天眾
如是天神等　并將其眷屬　皆來護是人　晝夜常不離
我當說是經　甚深佛行處　諸佛祕密教　千萬劫難逢
若有聞是經　能為他演說　若心生隨喜　或設於供養
如是諸人等　當於无量劫　常為諸天人　龍神所恭敬

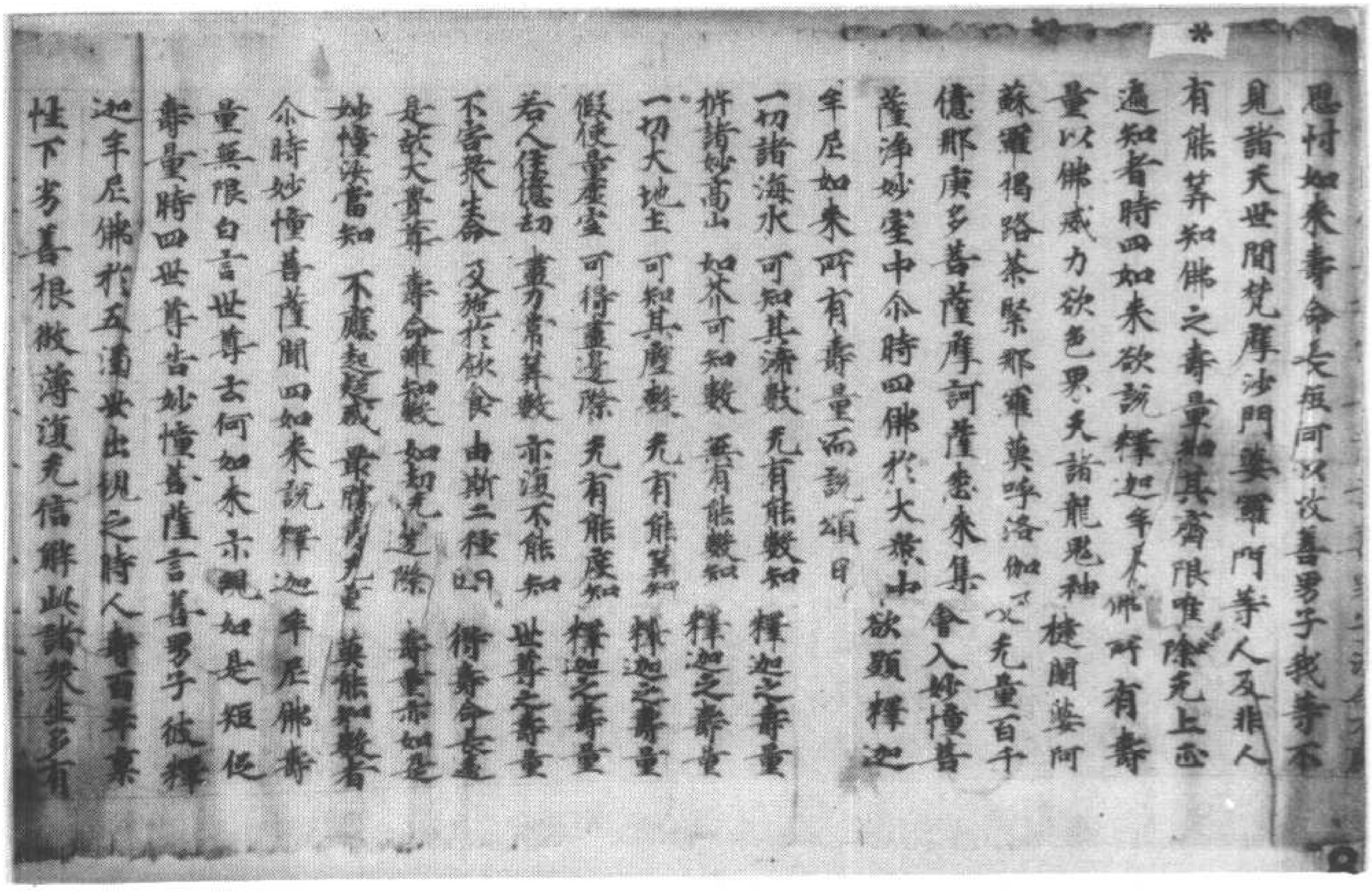


*

若有聞是經　能為他演說　若心生隨喜　或設於供養
如是諸人等　當於无量劫　常為諸天人　龍神所恭敬
此福聚无量　數過於恒沙　讀誦是經者　當獲斯功德
亦為十方尊　深行諸菩薩　擁護持經者　令離諸苦難
供養是經者　如前澡浴身　飲食及香花　恒起慈悲意
若欲聽是經　令心淨無垢　常生歡喜念　能長諸功德
若以尊重心　聽聞是經者　善生於人趣　遠離諸苦難
彼人善根熟　諸佛之所讚　方得聞是經　及以懺悔法
金光明最勝王經如來壽量品第二
尒時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢已
於過去無量俱胝那庾多百千佛所承事
供養殖諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處
作是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促
唯八十年復作是念如佛所說有二因緣得
壽命長云何為二一者不害生命二者施他
飲食然釋迦牟尼如來曾於無量百千万億
无數大劫不害生命行十善道常以飲食惠
施一切飢餓眾生乃至己身血肉骨髓亦持
施與令得飽滿況餘飲食時彼菩薩於世尊
所作是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨帝
青琉璃種種眾寶雜彩間飾如佛淨土有妙
香氣過諸天香芬馥充滿於其四面各有上



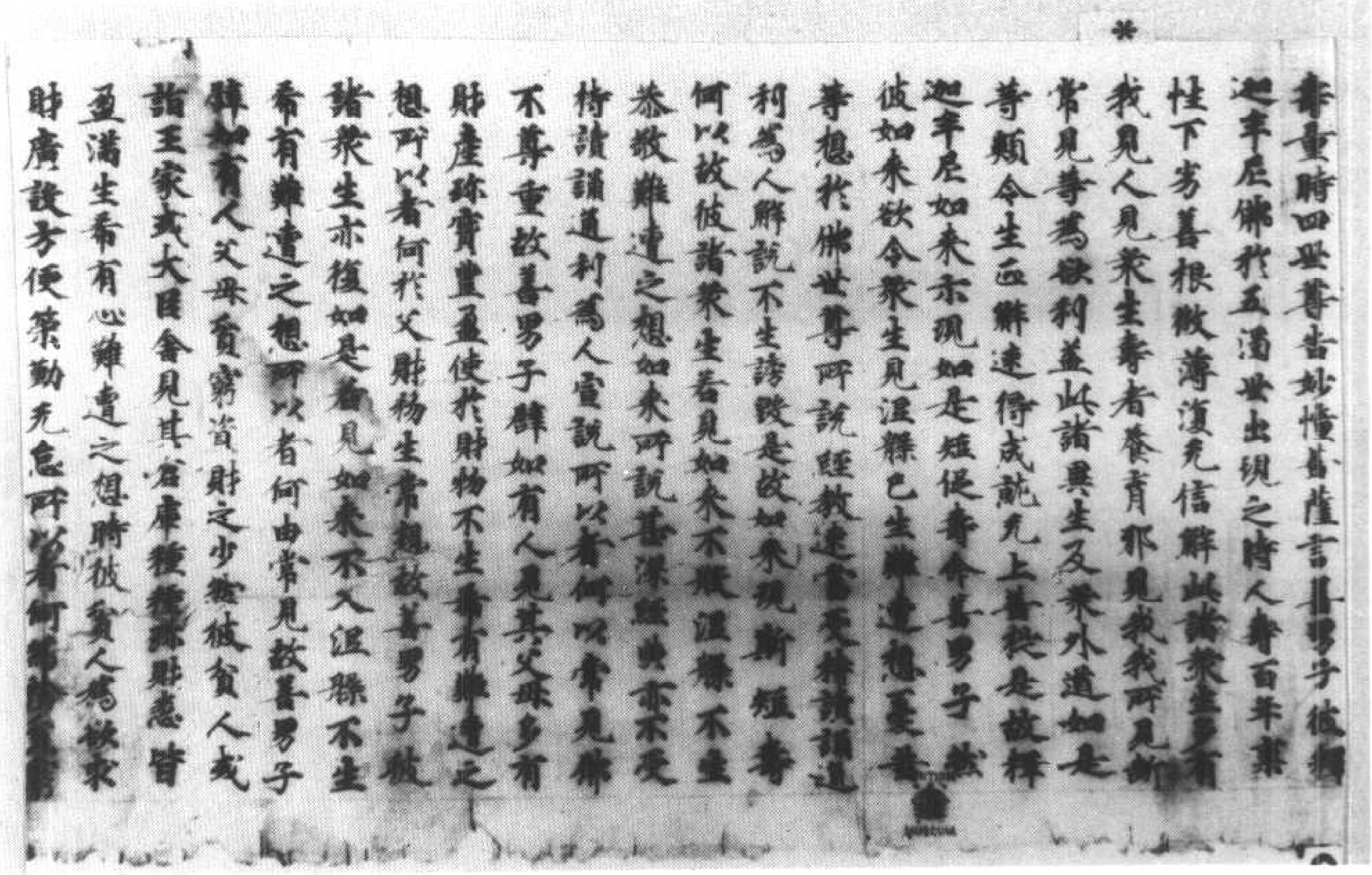
青琉璃種種衆寶雜廁間飾如佛淨土有妙
香氣過諸天香芬馥充滿於其四面各有上
妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其上
復於此座有妙蓮華種種珎寶以為嚴飾量
等如來自然顯現於蓮花上有四如來東方
不動南方寶相西无量壽北天皷音是四
如來各於其座跏趺而坐放大光明周遍照
耀王舍大城及此三千大千世界乃至十
方恒河沙等諸佛國土雨諸天花奏諸天樂
尒時於此贍部洲中及三千大千世界所有
衆生以佛威力受勝妙樂无有乏少若身不
具皆蒙具足盲者能視聾者得聞瘂者能言
愚者得智若心亂者得本心若衣无者得衣
眠被惡賤者人所敬有垢穢者身清潔於此
世間所有利益未曾有事悉皆顯現
尒時妙幢菩薩見四如來及希有事歡喜踊
躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟
釋迦牟尼如來無量功德唯於壽命生疑惑
心云何如來功德無量壽命短促唯八十年
尒時四佛告妙幢菩薩言善男子汝今不應
思忖如來壽命長短何以故善男子我等不
見諸天世間梵摩沙門婆羅門等人及非人



思忖如來壽命長短何以故善男子我等不
見諸天世間梵摩沙門婆羅門等人及非人
有能筭知佛之壽量知其齊限唯除无上正
遍知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽
量以佛威力欲色界天諸龍鬼神揵闥婆阿
蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽及无量百千
億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會入妙幢菩
薩淨妙室中尒時四佛於大衆中欲顯釋迦
牟尼如來所有壽量而說頌曰

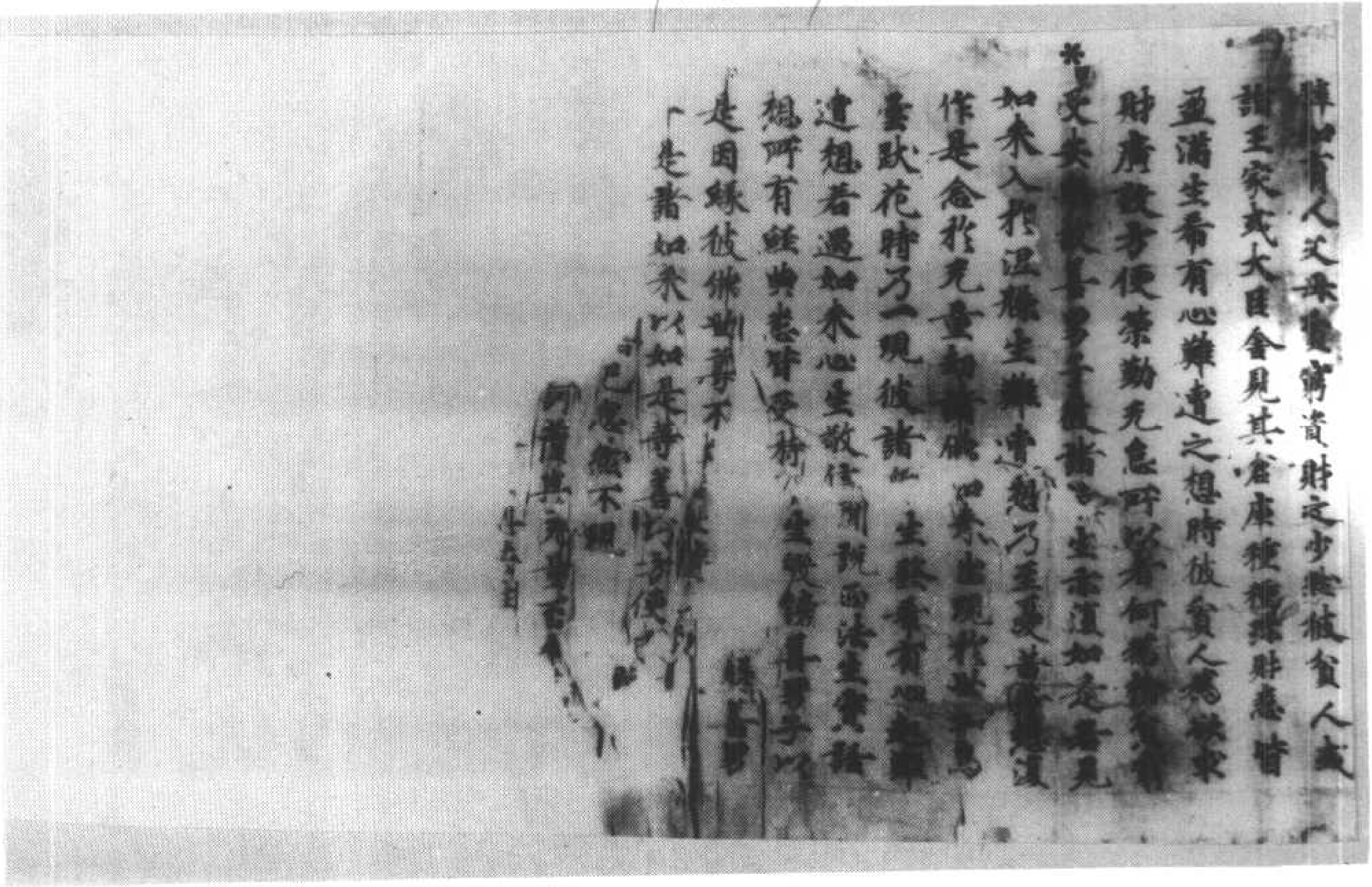
一切諸海水　可知其滴數　无有能數知　釋迦之壽量
析諸妙高山　如芥可知數　無有能數知　釋迦之壽量
一切大地土　可知其塵數　无有能筭知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得盡邊際　无有能度知　釋迦之壽量
若人億劫　盡力常筭數　亦復不能知　世尊之壽量
不害衆生命　及施於飲食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大覺尊　壽命難知數　如劫无邊際　壽量亦如是
妙幢汝當知　不應起疑惑　最勝壽无量　莫能知數者

尒時妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽
量無限白言世尊云何如來示現如是短促
壽量時四世尊告妙幢菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟
性下劣善根微薄復无信解此諸衆生多有

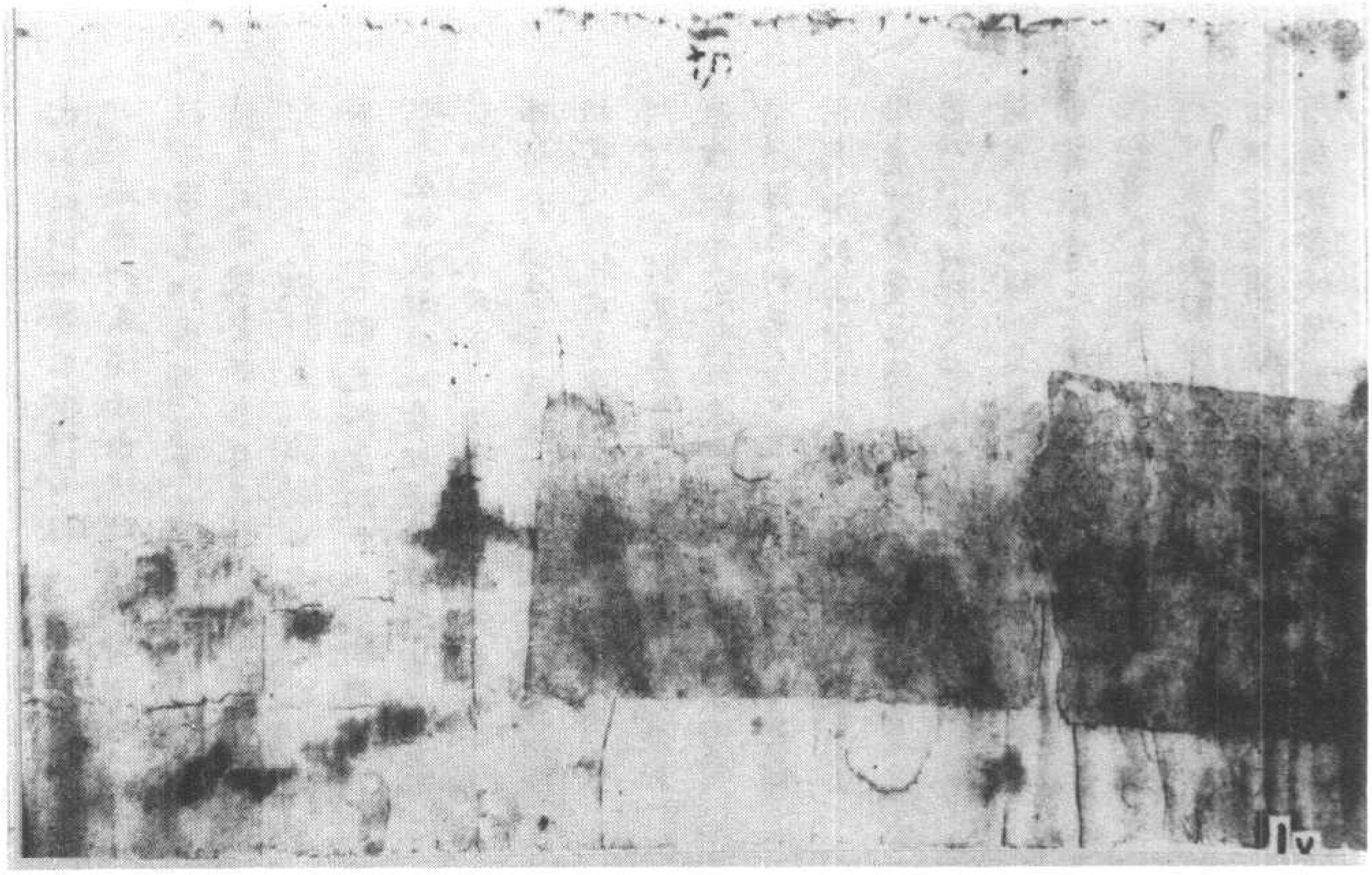


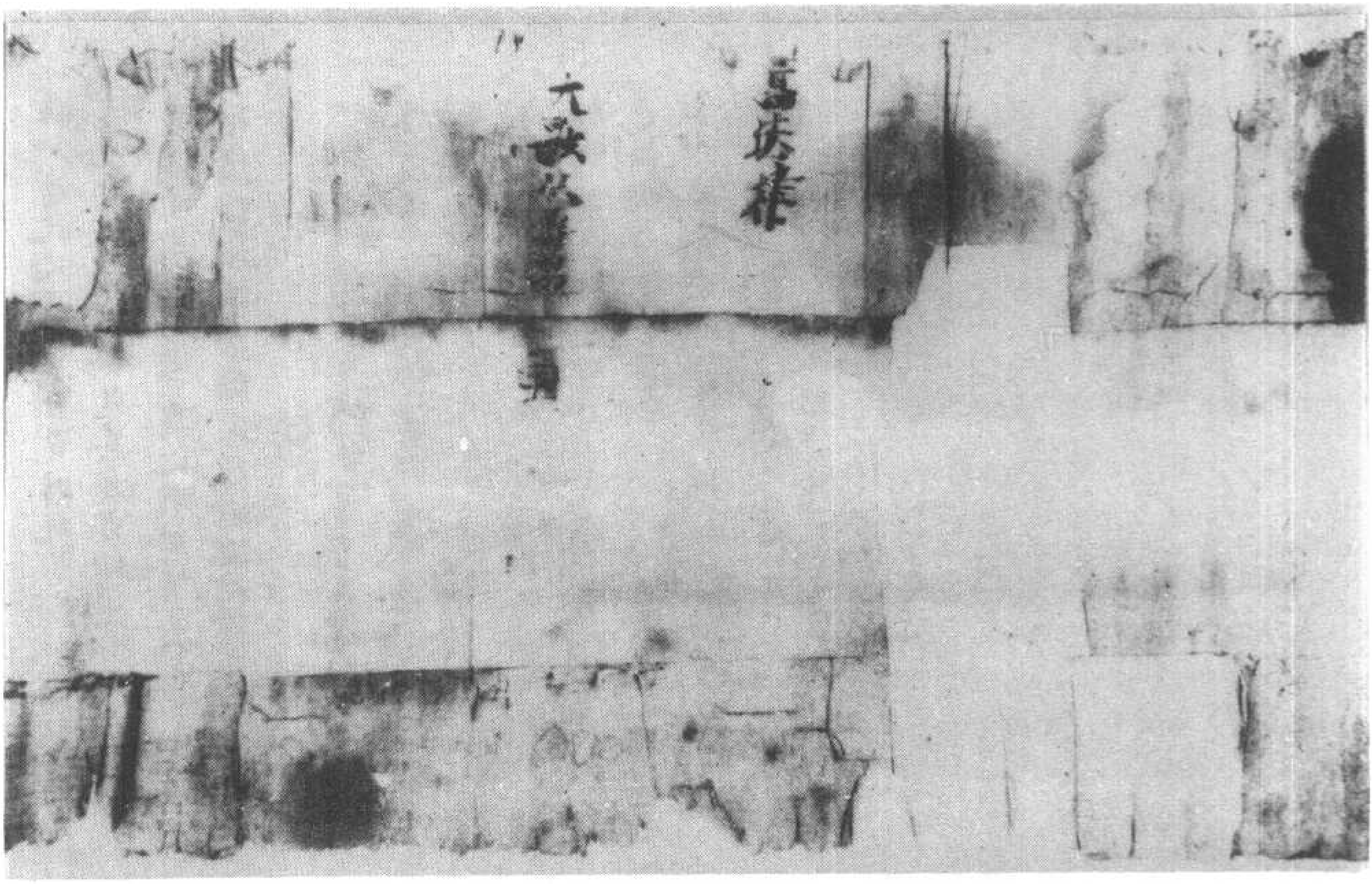
壽量時四世尊告妙幢菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟
性下劣善根微薄復无信解此諸衆生多有
我見人見衆生壽者養育邪見我我所見斷
常見等爲欲利益此諸異生及衆外道如是
等類令生正解速得成就无上菩提是故釋
迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子然
彼如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦
等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通
利爲人解說不生謗毀是故如來現斯短壽
何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生
恭敬難遭之想如來所說甚深經典亦不受
持讀誦通利爲人宣說所以者何以常見佛
不尊重故善男子譬如有人見其父母多有
財產珍寶豐盈便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼
諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故善男子
譬如有人父母貧窮資財乏少然彼貧人或
詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人爲欲求
財廣設方便策勤无怠所以者何爲捨貧窮

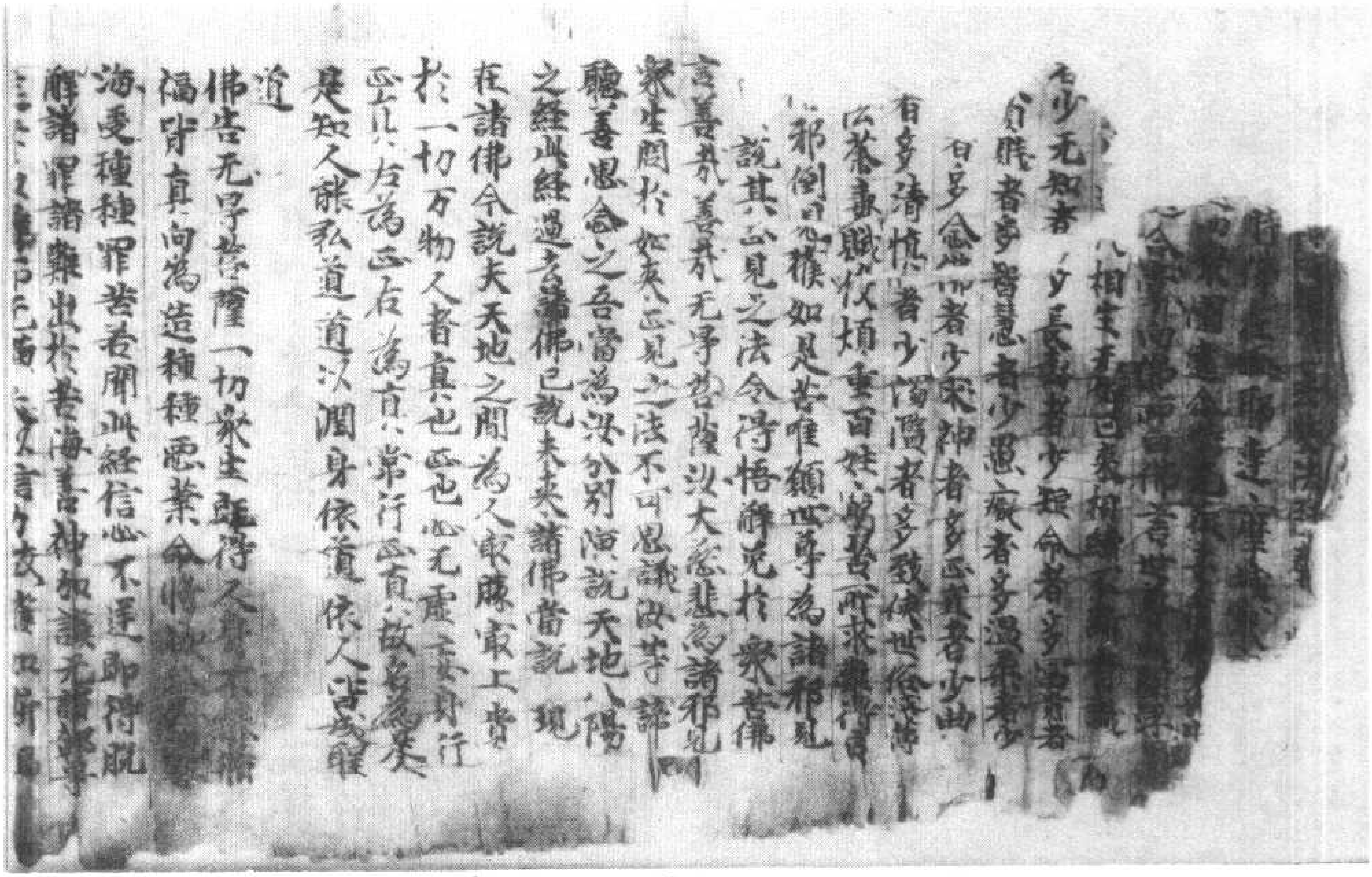
W → T665 16/405-C4~6



譬如有人父母貧窮資財乏少然彼貧人或
詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人爲欲求
財廣設方便策勤无怠所以者何爲捨貧窮
受安[illegible]故善男子彼諸衆生亦復如是若見
如來入般涅槃生難遭想乃至憂苦等想復
作是念於无量劫諸佛如來出現於世如烏
曇跋花時乃一現彼諸衆生發希有心起難
遭想若遇如來心生敬信聞說正法生實語
想所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以
是因緣彼佛世尊不[illegible]槃善男
子是諸如來以如是等善巧方便[illegible]
[illegible]已忽然不現
[illegible]菩薩與無量百千[illegible]
[illegible]


Iv

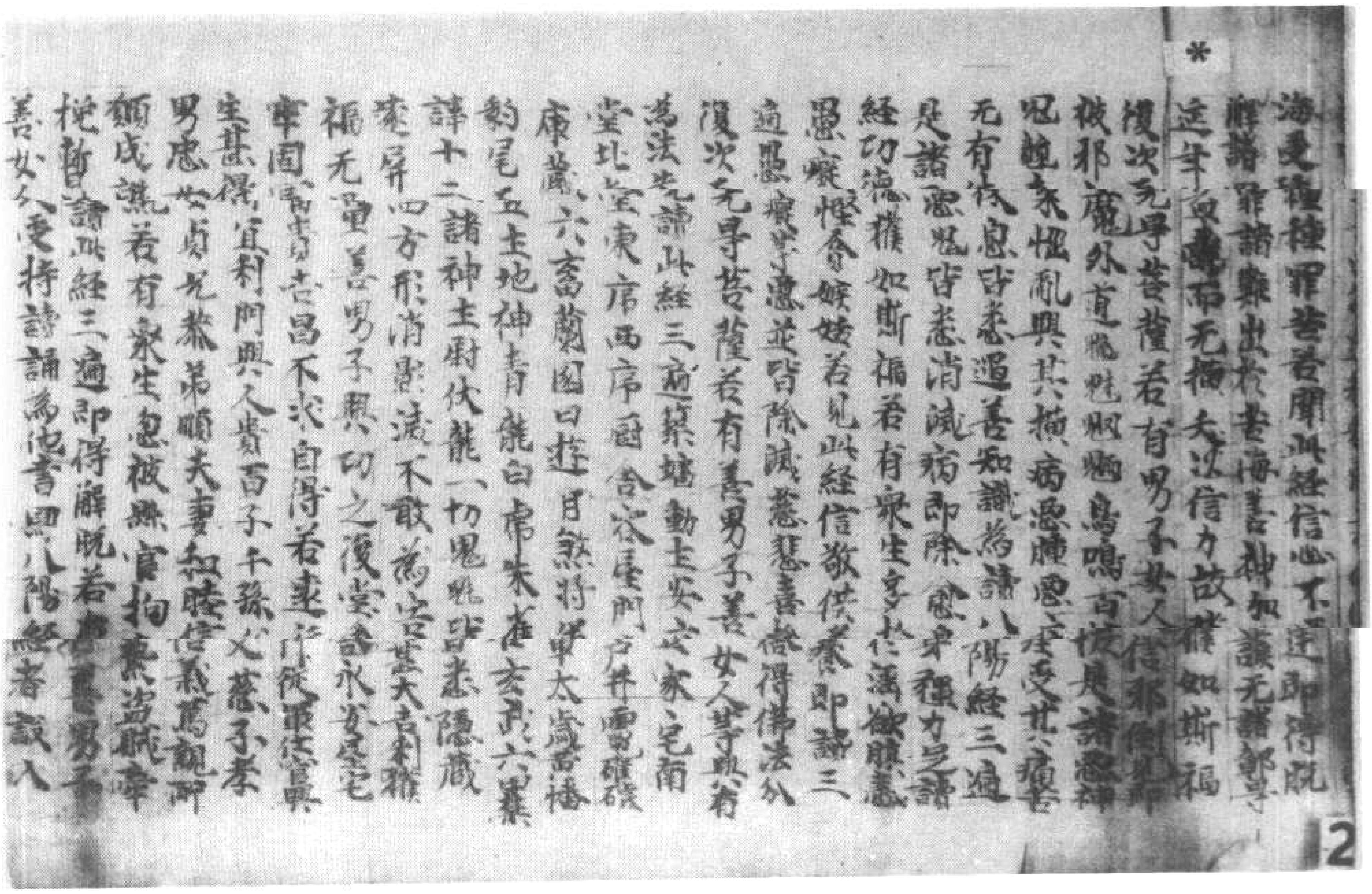

嘉慶拾



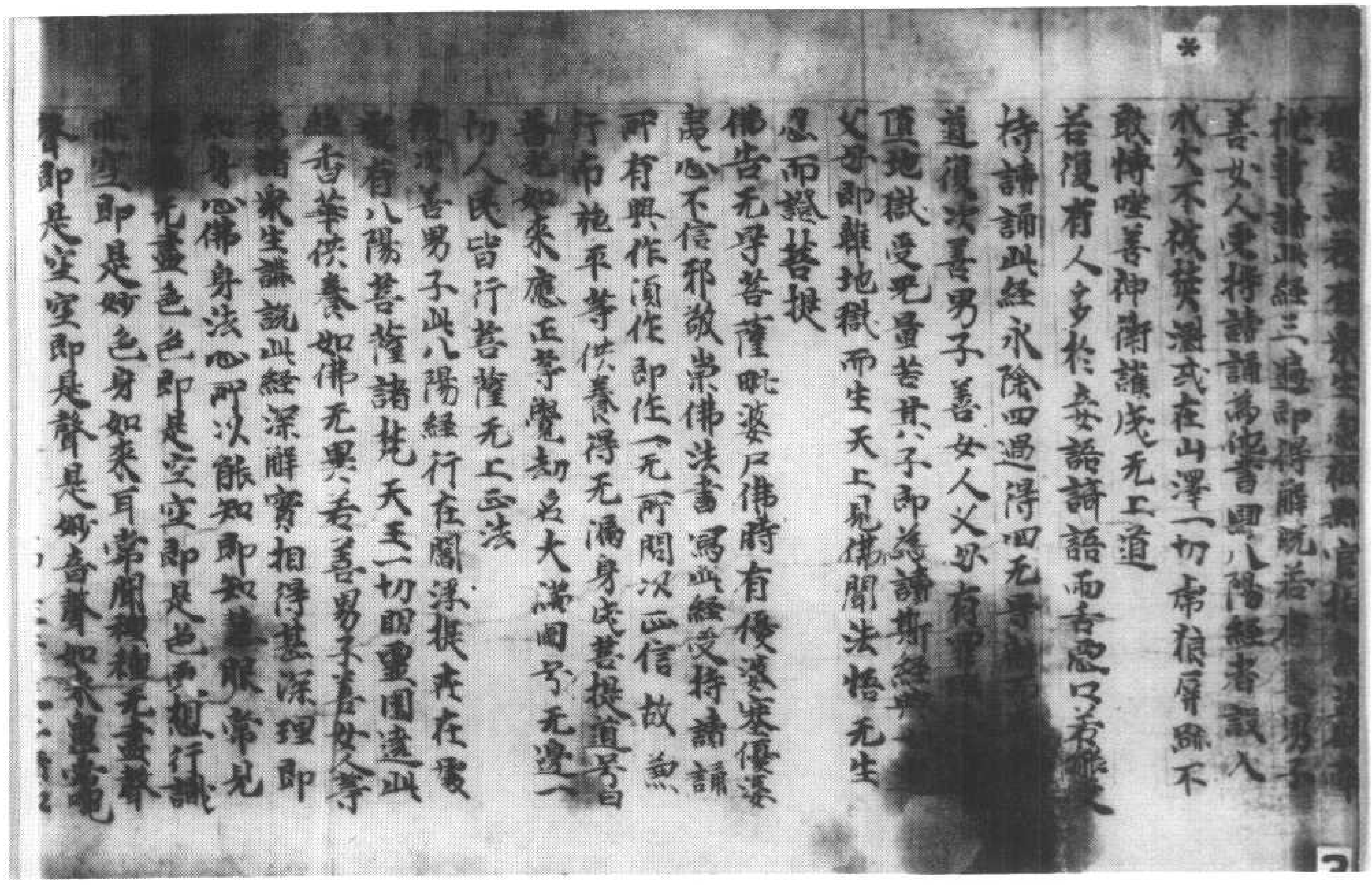
[illegible]
八相生无始已來相續[illegible]
少无知者多長壽者少短命者多富貴者
貧賤者多智慧者少愚癡者多溫柔者少
者多念佛者少求神者多正直者少曲
者多清慎者少貪濁者多致使世俗澆薄
法荼毒賦役煩重百姓窮苦所求難得
邪倒見獲如是苦唯願世尊為諸邪見
說其正見之法令得悟解免於衆苦佛
言善哉善哉无㝵菩薩汝大慈悲為諸邪見
衆生問於如來正見之法不可思議汝等諦
聽善思念之吾當為汝分別演說天地八陽
之經此經過去諸佛已說未來諸佛當說現
在諸佛今說夫天地之間為人最勝最上貴
於一切万物人者真也正也心无虛妄身行
正真左丿為正右乀為真常行正真故名為人
是知人能弘道道以潤身依道依人皆成聖
道
佛告无㝵菩薩一切衆生既得人身不能修
福背真向偽造種種惡業命將欲終必定
海受種種罪苦若聞此經信心不逆即得脫
解諸罪難出於苦海善神加護无諸障㝵
[illegible]

斯五三七三號　佛說八陽神咒經

S→T2897　85/1422B12~25
W→　85/1425B3



海受種種罪苦若聞此經信心不逆即得脫
解諸罪難出於苦海善神加護无諸障㝵
延年益壽而无橫夭以信力故獲如斯福
復次无㝵菩薩若有男子女人信邪倒見即
被邪魔外道魑魅魍魎鳥鳴百怪是諸惡神
競來惱亂興其橫病惡腫惡注受其痛苦
无有休息遇善知識為讀八陽經三遍
是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身強力足讀
經功德獲如斯福若有衆生多於淫欲瞋恚
愚癡慳貪嫉妬若見此經信敬供養即讀三
遍愚癡等惡並皆除滅慈悲喜捨得佛法分
復次无㝵菩薩若有善男子善女人等興有
為法先讀此經三遍築牆動土安立家宅南
堂北堂東序西序廚舍客屋門戶井竈碓磑
庫藏六畜欄圈日遊月殺將軍太歲黃幡
豹尾五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁
諱十二諸神土府伏龍一切鬼魅皆悉隱藏
遠屏四方形消影滅不敢為害甚大吉利得
福无量善男子興功之後堂舍永安屋宅
牢固富貴吉昌不求自得若遠行從軍仕宦興
生甚得宜利門興人貴百子千孫父慈子孝
男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義篤親所
願成就若有衆生忽被縣官拘繫盜賊牽
挽暫讀此經三遍即得解脫若有善男子
善女人受持讀誦為他書寫八陽經者設入

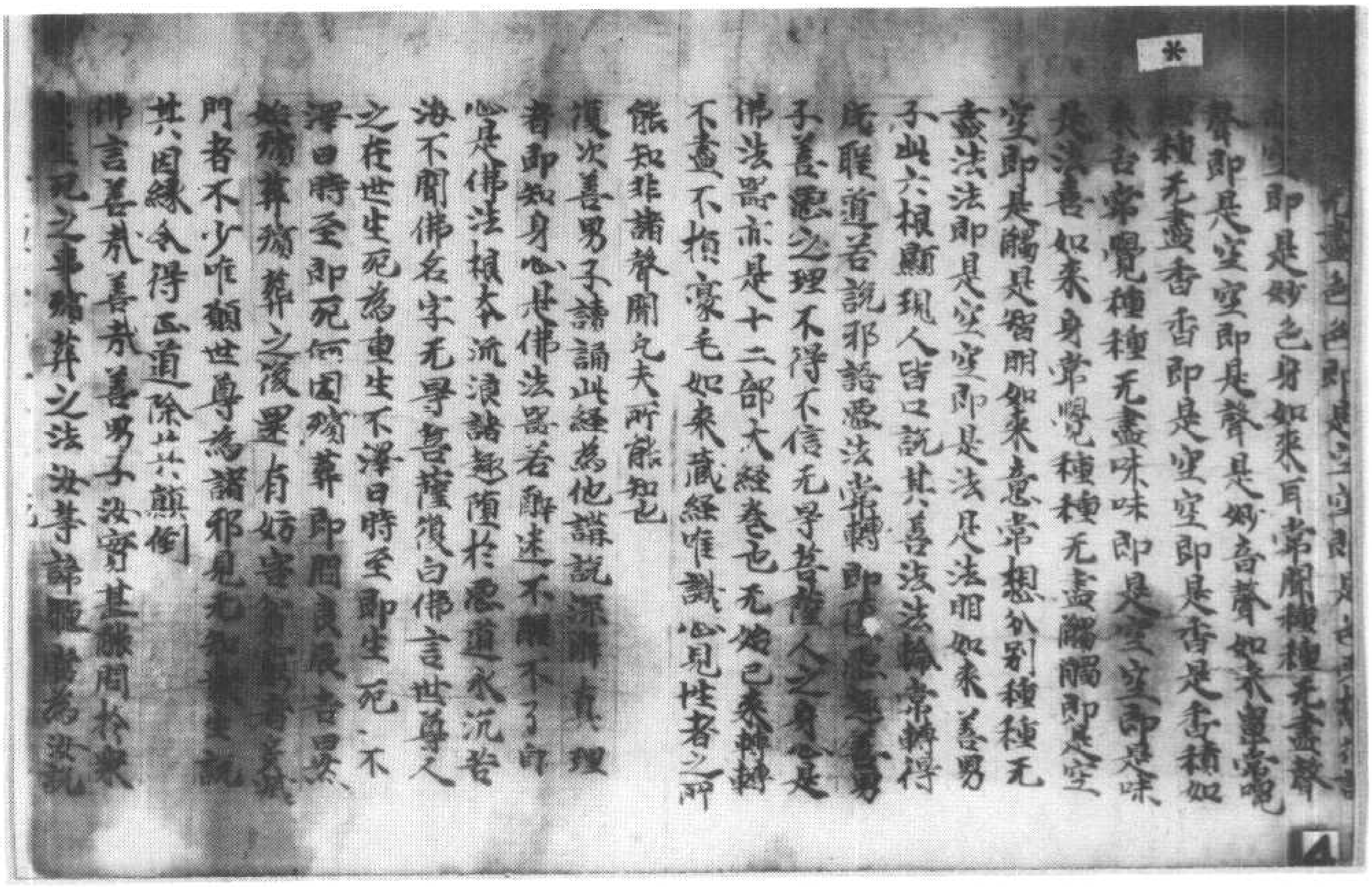


能讀誦此經三遍即得解脫若有善男子善女人受持讀誦為他書寫八陽經者設入水火不被焚漂或在山澤一切虎狼屏跡不敢傷噬善神衛護成无上道

若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受持讀誦此經永除四過得四无导辯成[illegible]道復次善男子善女人父母有罪[illegible]墮地獄受无量苦其子即為讀誦斯經七遍父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无生忍而成菩提

佛告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆夷心不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦所有興作須作即作一无所問以正信故兼行布施平等供養得无漏身成菩提道號曰普光如來應正等覺劫名大滿國號无邊一切人民皆行菩薩无上正法

復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處處有八菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此經香華供養如佛无異若善男子善女人等為諸眾生講說此經深解實相得甚深理即知身心佛身法心所以能知即是惠眼常見種種无盡色色即是空空即是色受想行識亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙音聲如來

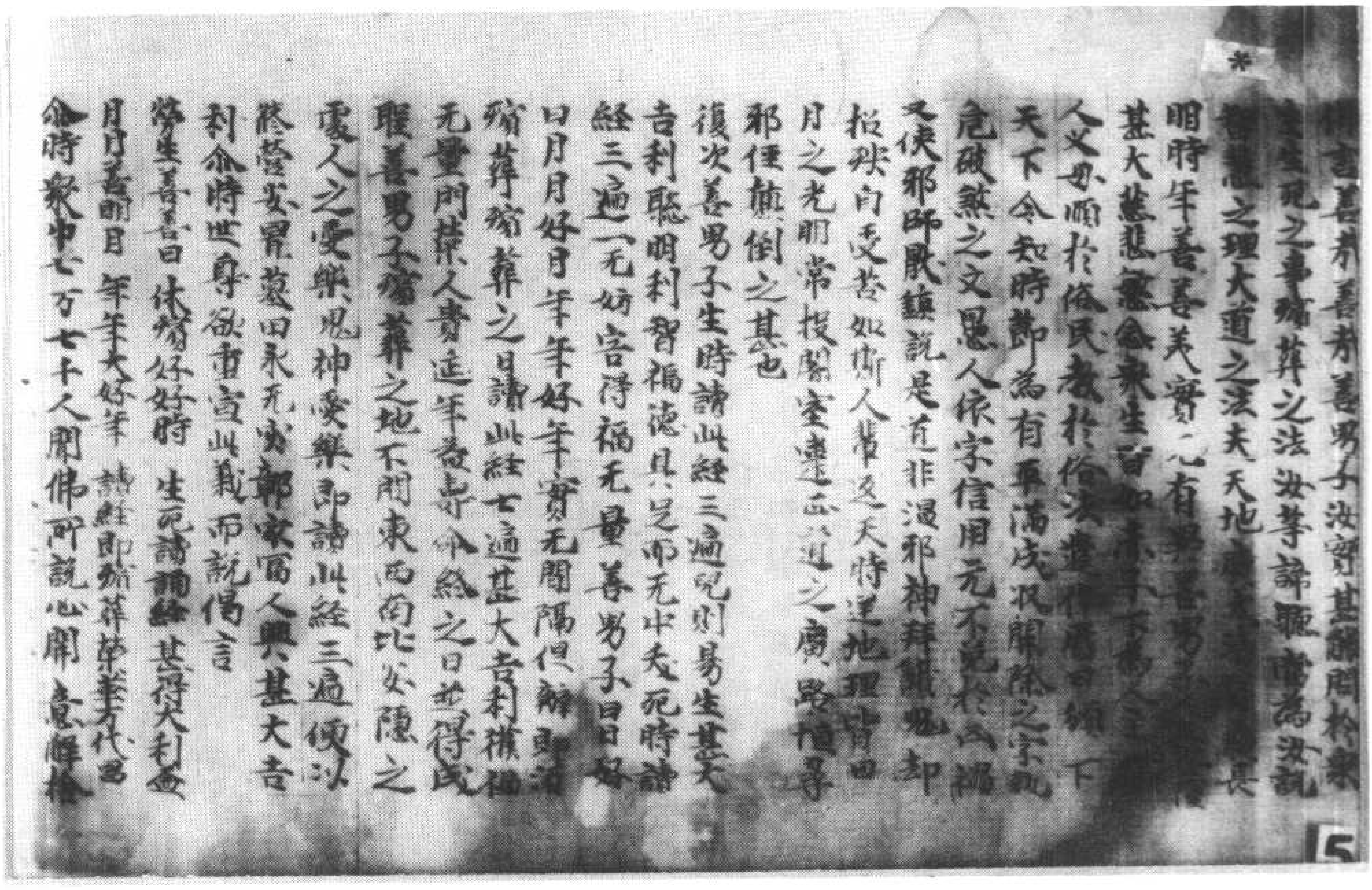


亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香是香積如來舌常覺種種无盡味味即是空空即是味是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸是智明如來意常想分別種種无盡法法即是空空即是法是法明如來善男子此六根顯現人皆口說其善法法輪常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即墮地獄善男子善惡之理不得不信无导菩薩人之身心是佛法器亦是十二部大經卷也无始已來轉讀不盡不損毫毛如來藏經唯識心見性者之所能知非諸聲聞凡夫所能知也

復次善男子讀誦此經為他講說深解實理者即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦海不聞佛名字

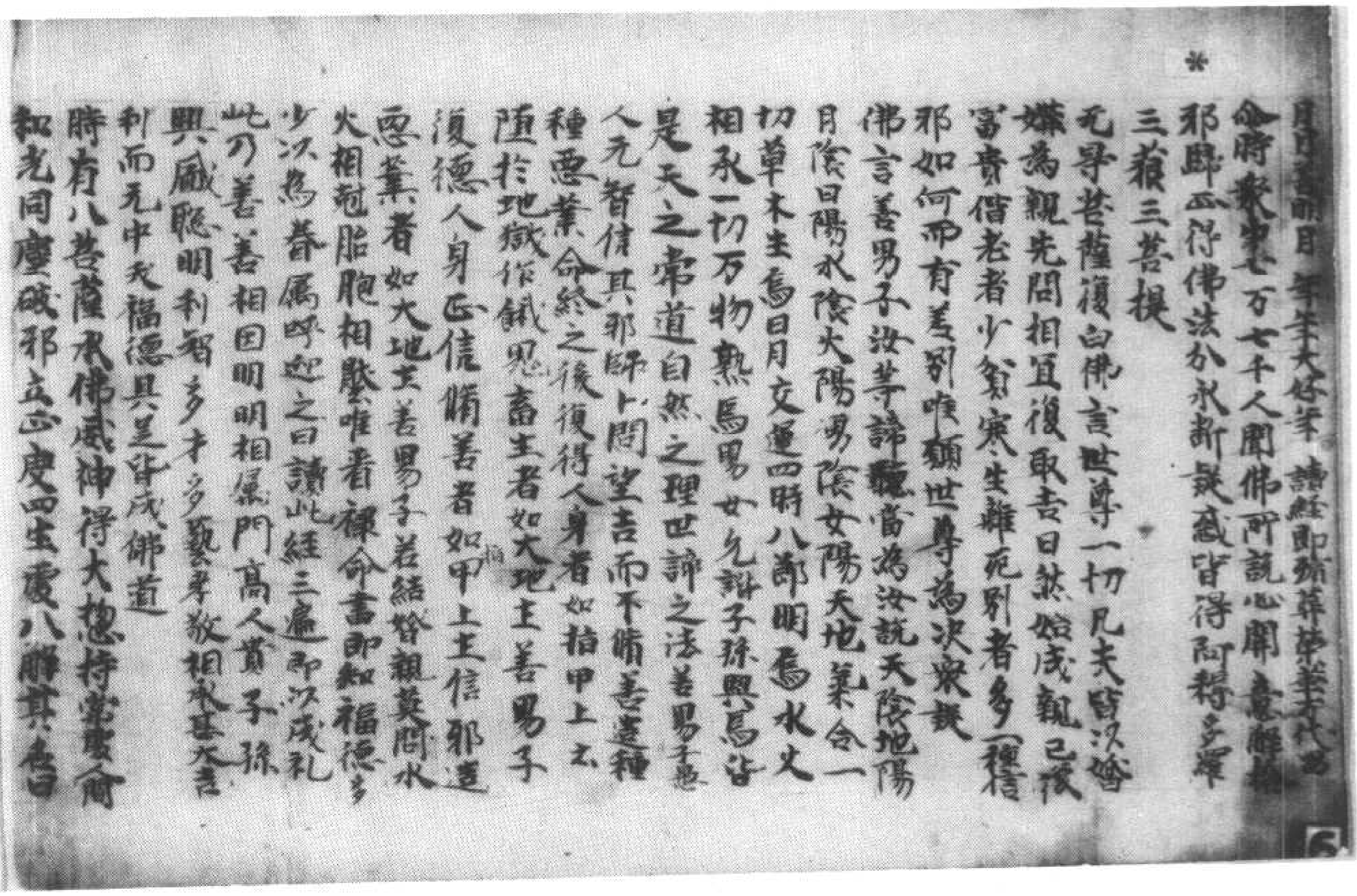
无导菩薩復白佛言世尊人之在世生死為重生不擇日時至即生死不擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日殯[illegible]殯葬之後還有妨害[illegible]門者不少唯願世尊為諸邪見无知眾生說其因緣令得正道除其顛倒

佛言善哉善哉善男子汝等甚能問於眾生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說



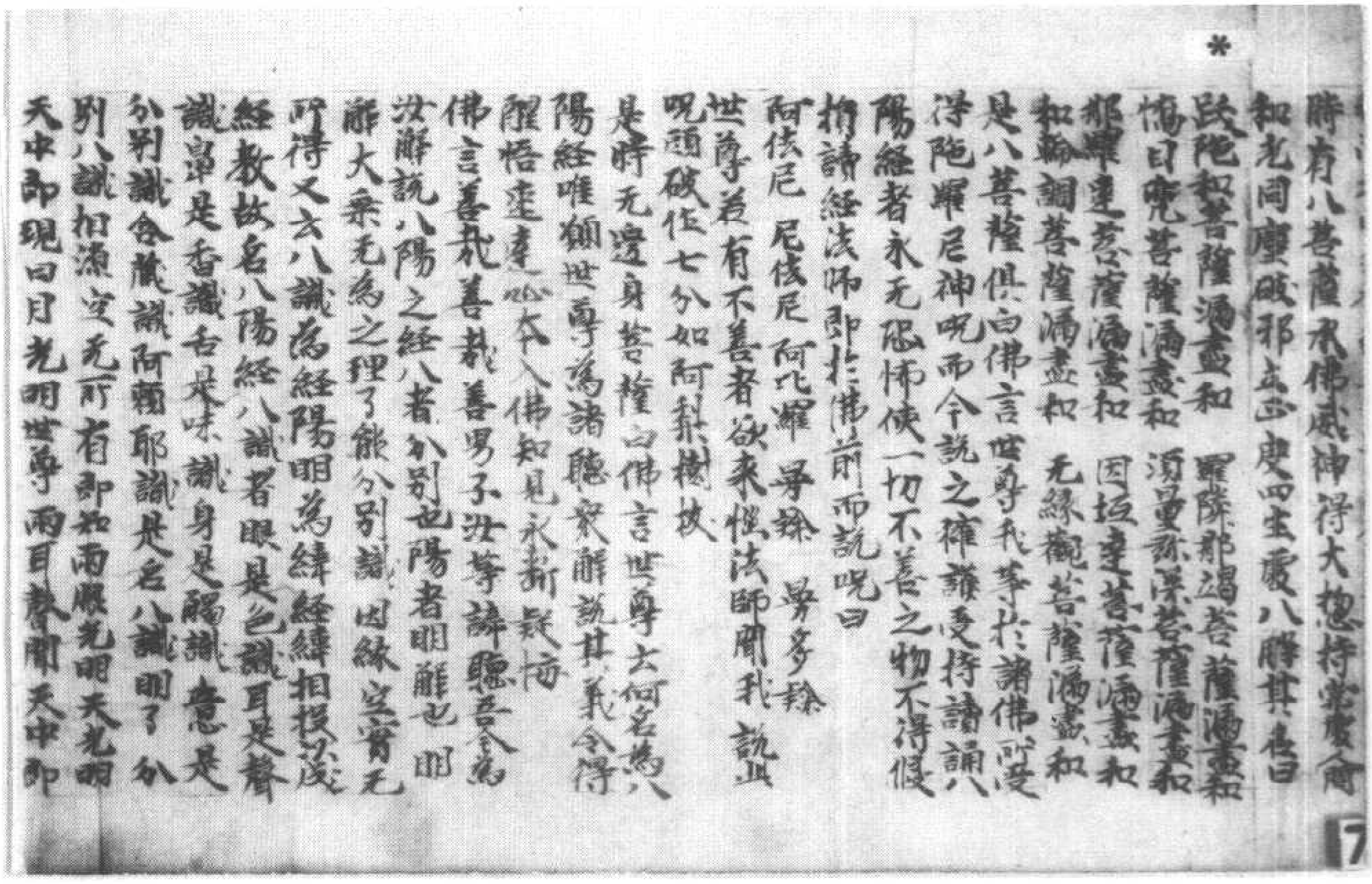
佛言善哉善哉善男子汝寶甚能問於衆
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說
智慧之理大道之法夫天地[illegible]長
明時年善善美實无有異善男子人王菩薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人
人父母順於俗民教於俗法造作曆日頒下
天下令知時節為有平滿成收開閉建除之字執
危破煞之文愚人依字信用无不免於凶禍
又使邪師厭鎮說是道非謾求邪神拜餓鬼却
招殃自受苦如斯人輩反天時逆地理背日
月之光明常投闇室違正道之廣路恒尋
邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生甚大
吉利聰明利智福德具足而不中夭死時讀
經三遍一无妨害得福无量善男子日日好
日月月好月年年好年實无間隔但辦即殯
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福
无量門榮人貴延年益壽命終之日並得成
聖善男子殯葬之地不問東西南北安穩之
處人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以
修營安置墓田永无災鄣家富人興甚大吉
利爾時世尊欲重宣此義而說偈言
營生善善日　殯葬好好時　生死讀誦經　甚得大吉利
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華萬代昌
爾時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨

5



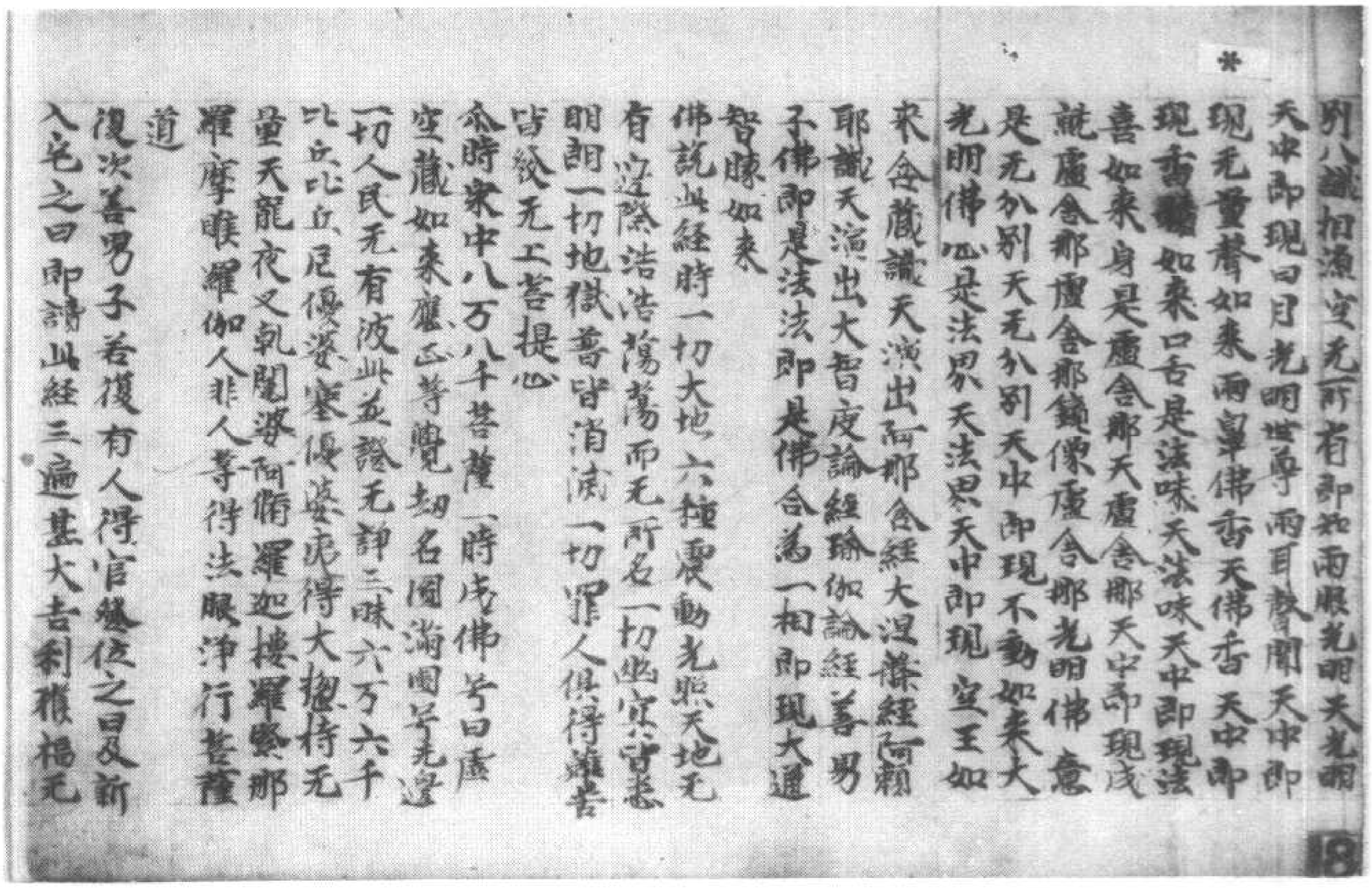
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華萬代昌
爾時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿耨多羅
三藐三菩提
无导菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
姻為親先問相宜復取吉日然始成親已後
富貴偕老者少貧寒生離死別者多一種信
邪如何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陽女陰天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物熟焉男女允諧子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不脩善造種
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子
復得人身正信脩善者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親莫問水
火相剋胞胎相壓唯看祿命書即知福德多
少以為眷屬迎娶之日讀此經三遍即以成礼
此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫
興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉
利而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大總持常處人間
和光同塵破邪立正處四生處八難其名曰

6


*

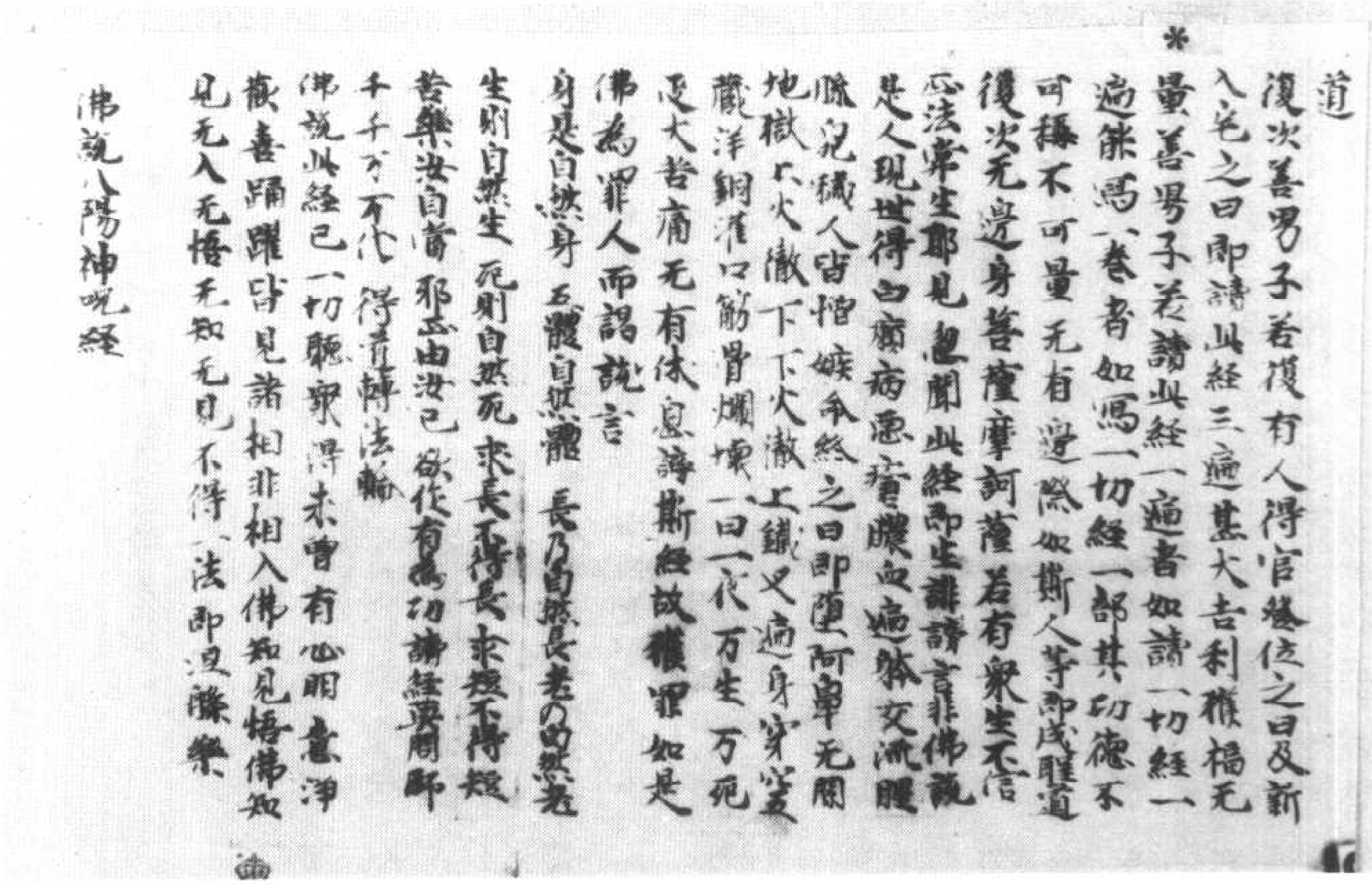
時有八菩薩承佛威神得大揔持常處人間
和光同塵破邪立正度四生處八解其名曰
跋陀和菩薩漏盡和　羅隣那竭菩薩漏盡和
憍日兜菩薩漏盡和　須彌深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坻達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陁羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无恐怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼隸　曼多隸
世尊若有不善者欲來惱法師聞我　說此
呪頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽眾解說其義令得
醒悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為
汝解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了能分別八識因緣空實无
所得又云八識為經陽明為緯經緯相投以成
經教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲
識鼻是香識舌是味識身是觸識意是
分別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分
別八識相源空无所有即知兩眼光明天光明
天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中即

17


*

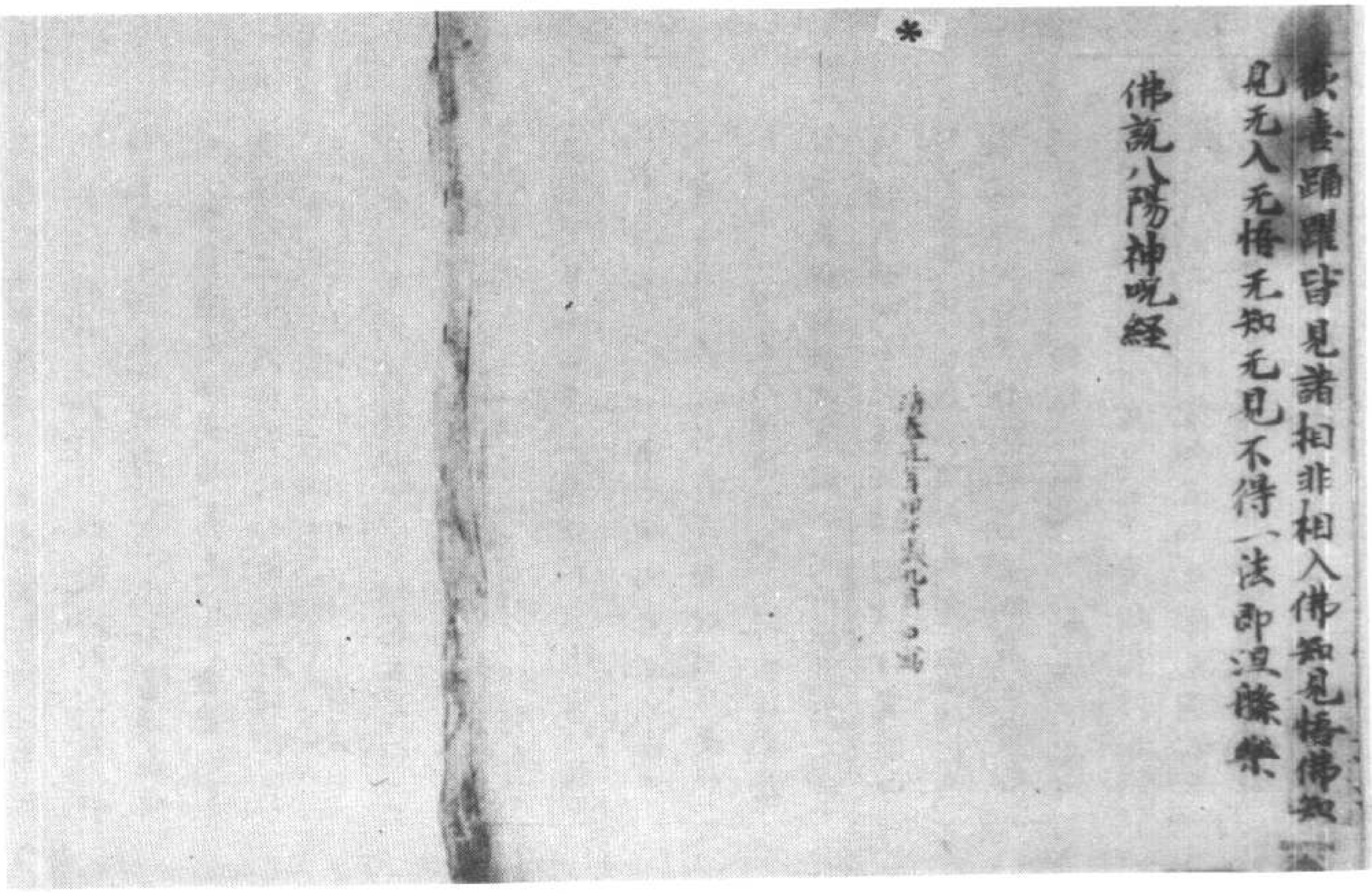
別八識相源空无所有即知兩眼光明天光明
天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中即
現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即
現香積如來口舌是法味天法味天中即現法
喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即現成
就盧舍那佛盧舍那鏡像盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大
光明佛心是法界天法界天中即現空王如
來含藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴
耶識天演出大智度論經瑜伽論經善男
子佛即是法法即是佛合為一相即現大通
智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥悉皆
明朗一切地獄普皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提心
爾時眾中八万八千菩薩一時成佛號曰虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國號无邊
一切人民无有彼此並證无諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大揔持无
量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩
道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无

18



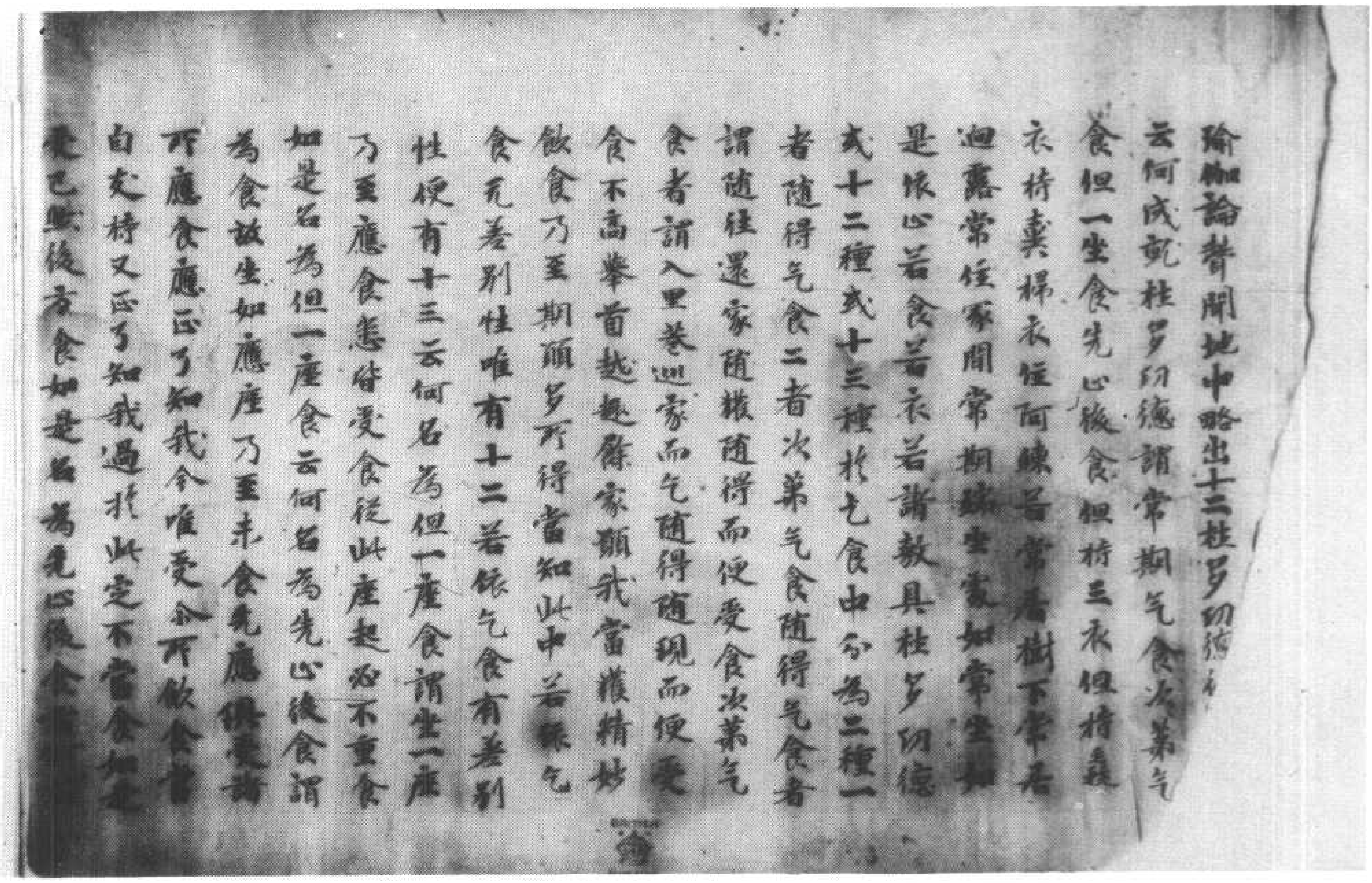
道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三、遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一、遍者如讀一、切經一
遍若寫一、卷者如寫一、切經一、部其功德不
可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信
正法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥
臊臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿穴
鑊洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万生万死
受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是
佛為罪人而語說言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
苦樂汝自當　邪正由汝己　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

佛說八陽神咒經



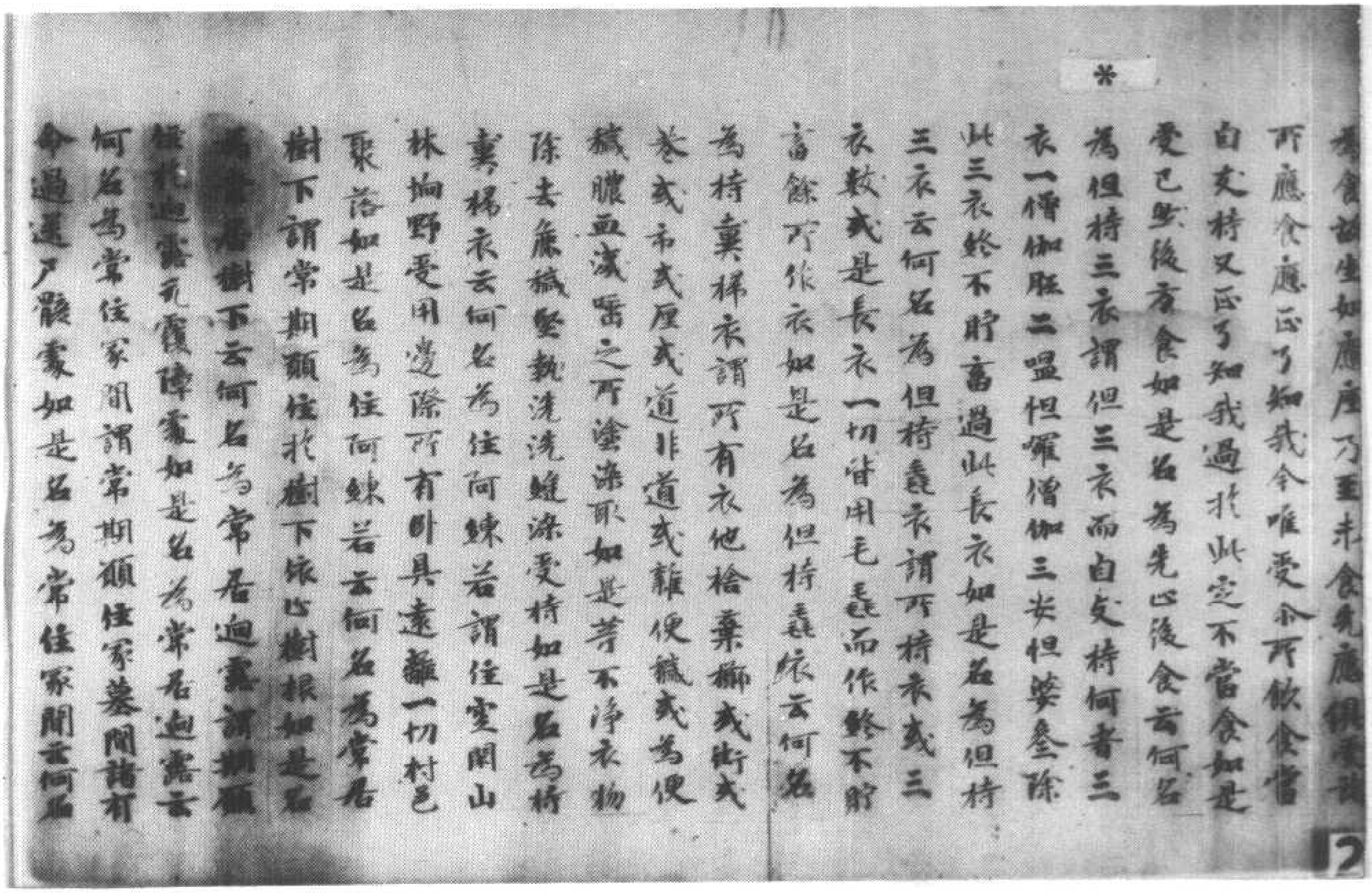
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

佛說八陽神咒經

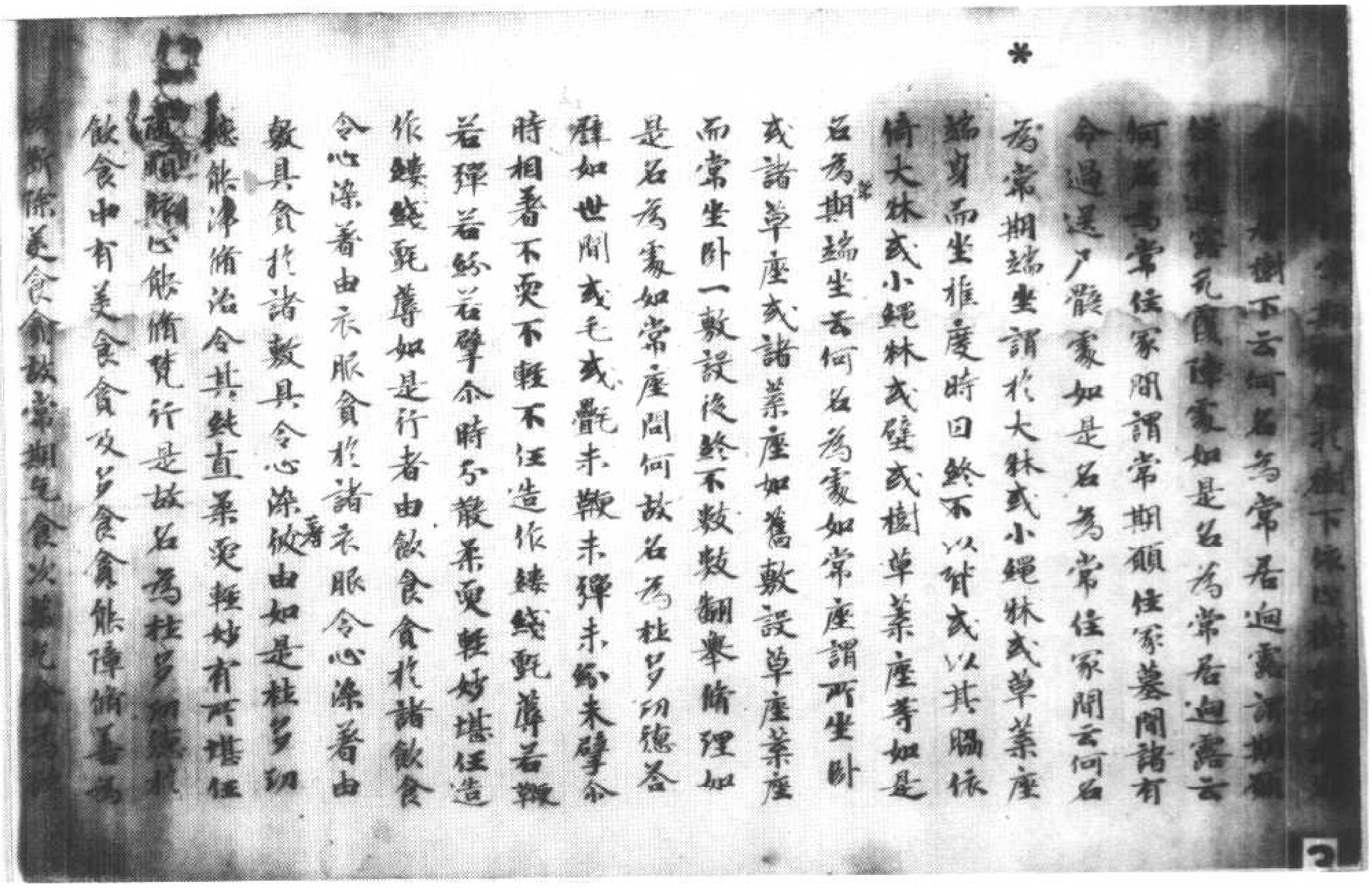


瑜伽論聲聞地中略出十二杜多功德
云何成就杜多功德謂常期乞食次第乞
食但一坐食先止後食但持三衣但持毳
衣持糞掃衣住阿練若常居樹下常居
迥露常住冢間常期端坐處如常坐如
是依止若食若衣若諸敷具杜多功德
或十二種或十三種於乞食中分為二種一
者隨得乞食二者次第乞食隨得乞食者
謂隨往還家隨擬隨得而便受食次第乞
食者謂入里巷巡家而乞隨得隨現而便受
食不高舉首越度餘家顧我當獲精妙
飲食乃至期願多所得當知此中若隨乞
食无差別性唯有十二若依乞食有差別
性便有十三云何名為但一坐食謂坐一座
乃至應食悉皆受食從此座起必不重食
如是名為但一座食云何名為先止後食謂
為食故坐如應座乃至未食先應俱受諸
所應食應正了知我今唯受爾所飲食當
自支持又正了知我過於此定不當食如是
受已然後方食如是名為先止後食

斯五三七四號　瑜伽師地論卷第二十五



為食故坐如應座乃至未食先應俱受諸
所應食應正了知我今唯受爾所飲食當
自支持又正了知我過於此定不當食如是
受已然後方食如是名為先止後食云何名
為但持三衣謂但三衣而自支持何者三
衣一僧伽胝二嗢怛囉僧伽三安怛婆娑除
此三衣終不貯畜過此長衣如是名為但持
三衣云何名為但持毳衣謂所持衣或三
衣數或是長衣一切皆用毛毳而作終不貯
畜餘所作衣如是名為但持毳衣云何名
為持糞掃衣謂所有衣他捨棄擲或街或
巷或市或厠或道非道或雜便穢或為便
穢膿血涕唾之所塗染取如是等不淨衣物
除去塵穢堅執浣洗縫染受持如是名為持
糞掃衣云何名為住阿練若謂住空閑山
林𡽫野受用邊際所有卧具遠離一切村邑
聚落如是名為住阿練若云何名為常居
樹下謂常期願住於樹下依止樹根如是名
為常居樹下云何名為常居迥露謂期願
住於迥露无覆障處如是名為常居迥露云
何名為常住冢間謂常期願住冢墓間諸有
命過屍骸處如是名為常住冢間云何名



[illegible]於樹下[illegible]

[illegible]樹下云何名為常居迴露謂斯頭

[illegible]露[illegible]覆障處如是名為常居迴露云

何名為常住冢間謂常期頭住冢墓間諸有

命過送尸骸處如是名為常住冢間云何名

為常期端坐謂於大林或小繩林或草蘗座

端身而坐推度時曰終不以背或以其脇依

倚大牀或小繩牀或壁或樹草蘗座等如是

名為期端坐云何名為處如常座謂所坐臥

或諸草座或諸蘗座如舊敷設草座蘗座

而常坐臥一敷設後終不數數翻舉脩理如

是名為處如常座問何故名為杜多功德荅

譬如世間或毛或氈未鞕未揮未鈔未擘尒

時相著不耎不輕不任造作縷綫氈褥若鞕

若揮若鈔若擘尒時分散柔耎輕妙堪任造

作縷綫氈褥如是行者由飲食貪於諸飲食

令心染著由衣服貪於諸衣服令心染著由

敷具貪於諸敷具令心染彼（著）由如是杜多功

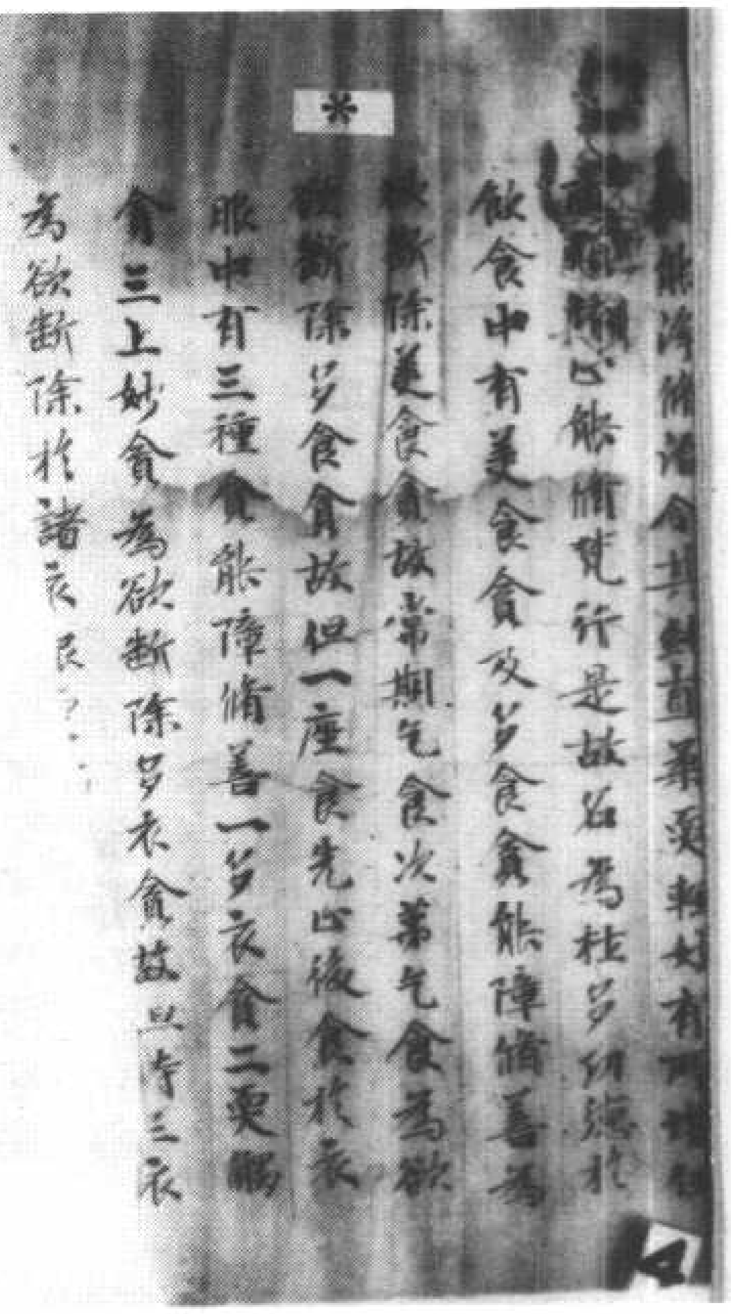
德能淨脩治令其純直柔耎輕妙有所堪任

[illegible]心能脩梵行是故名為杜多功德於

飲食中有美食貪及多食貪能障脩善為

[illegible]斷除美食貪故常期乞食次第乞食為[illegible]

3



[illegible]能淨脩治令其純直柔耎輕妙有所堪任

[illegible]心能脩梵行是故名為杜多功德於

飲食中有美食貪及多食貪能障脩善為

欲斷除美食貪故常期乞食次第乞食為欲

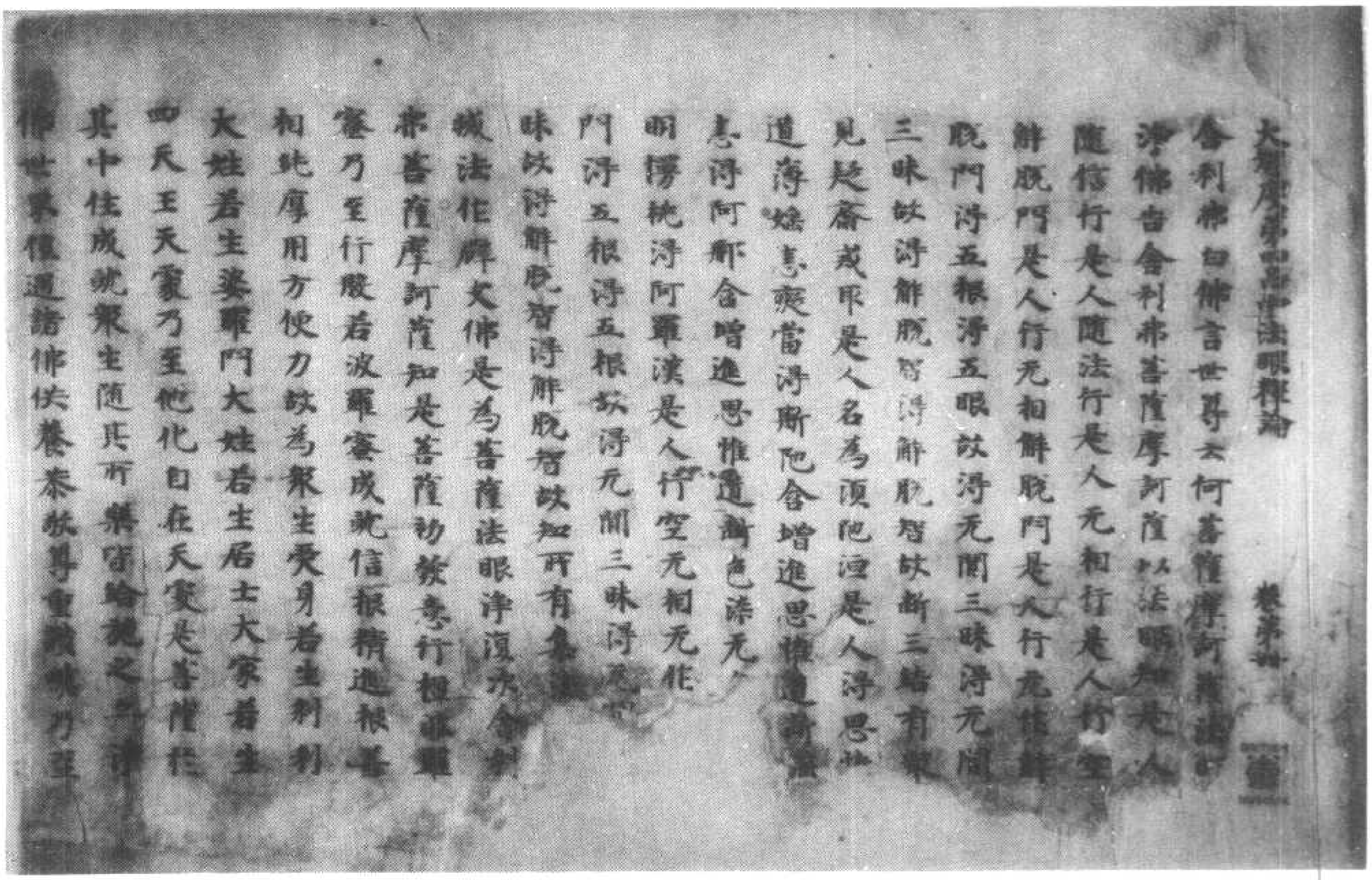
斷除多食貪故但一座食先止後食於衣

服中有三種貪能障脩善一多衣貪二耎觸

貪三上妙貪為欲斷除多衣貪故但持三衣

為欲斷除於諸衣衣…

4



大智度論第四品中法眼釋論　卷第卌

舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得法眼

淨佛告舍利弗菩薩摩訶薩以法眼知是人

隨信行是人隨法行是人无相行是人行空

解脫門是人行无相解脫門是人行无作解

脫門得五根得五眼故得无間三昧得无間

三昧故得解脫智得解脫智故斷三結有衆

見疑戒取是人名為須陁洹是人得思惟

道薄婬恚癡當得斯陁含增進思惟道斷婬

恚得阿那含增進思惟道斷色染无〻

明慢掉得阿羅漢是人行空无相无作

門得五根得五根故得无間三昧得无

味故得解脫智得解脫智故知所有集法

滅法作辟支佛是為菩薩法眼淨復次舍利

弗菩薩摩訶薩知是菩薩初發意行檀波羅

蜜乃至行般若波羅蜜成就信根精進根善

根純厚用方便力故為衆生受身若生刹利

大姓若生婆羅門大姓若生居士大家若生

四天王天處乃至他化自在天處是菩薩於

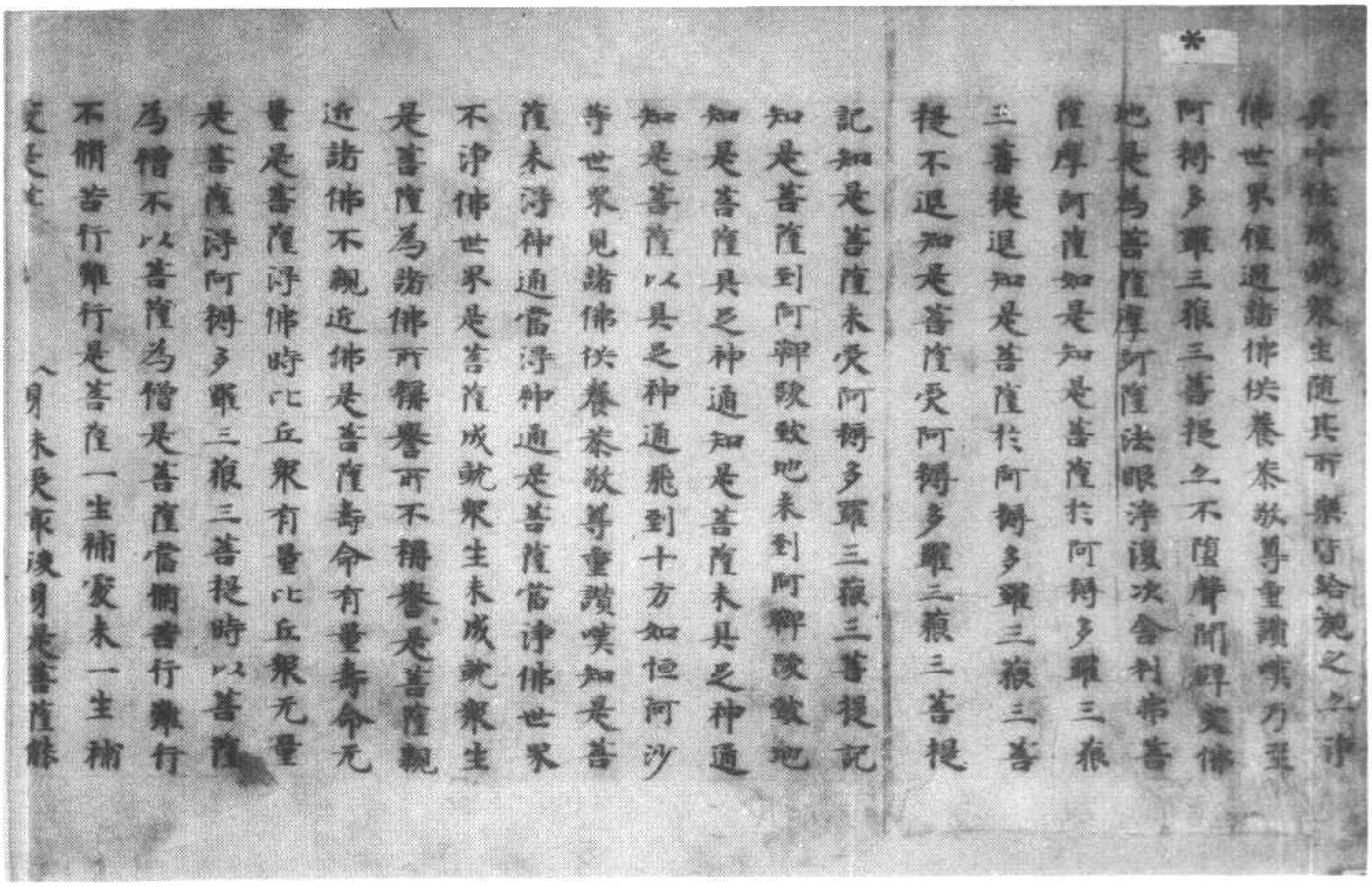
其中住成就衆生隨其所樂所須給施之亦淨

佛世界值遇諸佛供養恭敬尊重讚歎乃至

斯五三七五號　大智度論卷第四十

S→T1509 25/348c7

N→ 25/349b24~25



其中住成就衆生隨其所樂所須給施之亦淨

佛世界值遇諸佛供養恭敬尊重讚歎乃至

阿耨多羅三藐三菩提亦不墮聲聞辟支佛

地是為菩薩摩訶薩法眼淨復次舍利弗菩

薩摩訶薩如是知是菩薩於阿耨多羅三藐

三菩提退知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩

提不退知是菩薩受阿耨多羅三藐三菩提

記知是菩薩未受阿耨多羅三藐三菩提記

知是菩薩到阿鞞跋致地未到阿鞞跋致地

知是菩薩具足神通知是菩薩未具足神通

知是菩薩以具足神通飛到十方如恒河沙

等世界見諸佛供養恭敬尊重讚歎知是菩

薩未得神通當得神通是菩薩當淨佛世界

不淨佛世界是菩薩成就衆生未成就衆生

是菩薩為諸佛所稱譽所不稱譽是菩薩親

近諸佛不親近佛是菩薩壽命有量壽命无

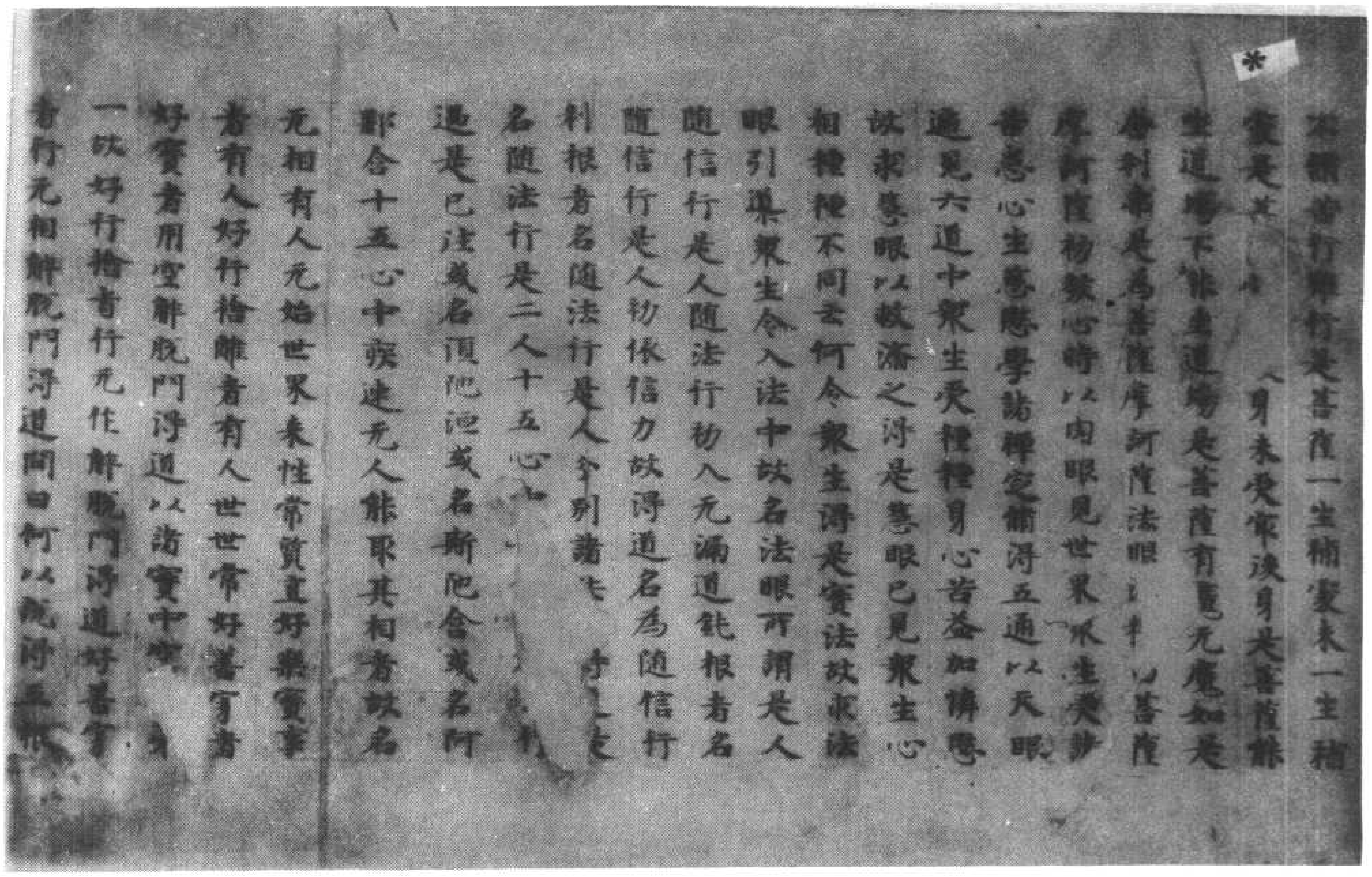
量是菩薩得佛時比丘衆有量比丘衆无量

是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時以菩薩

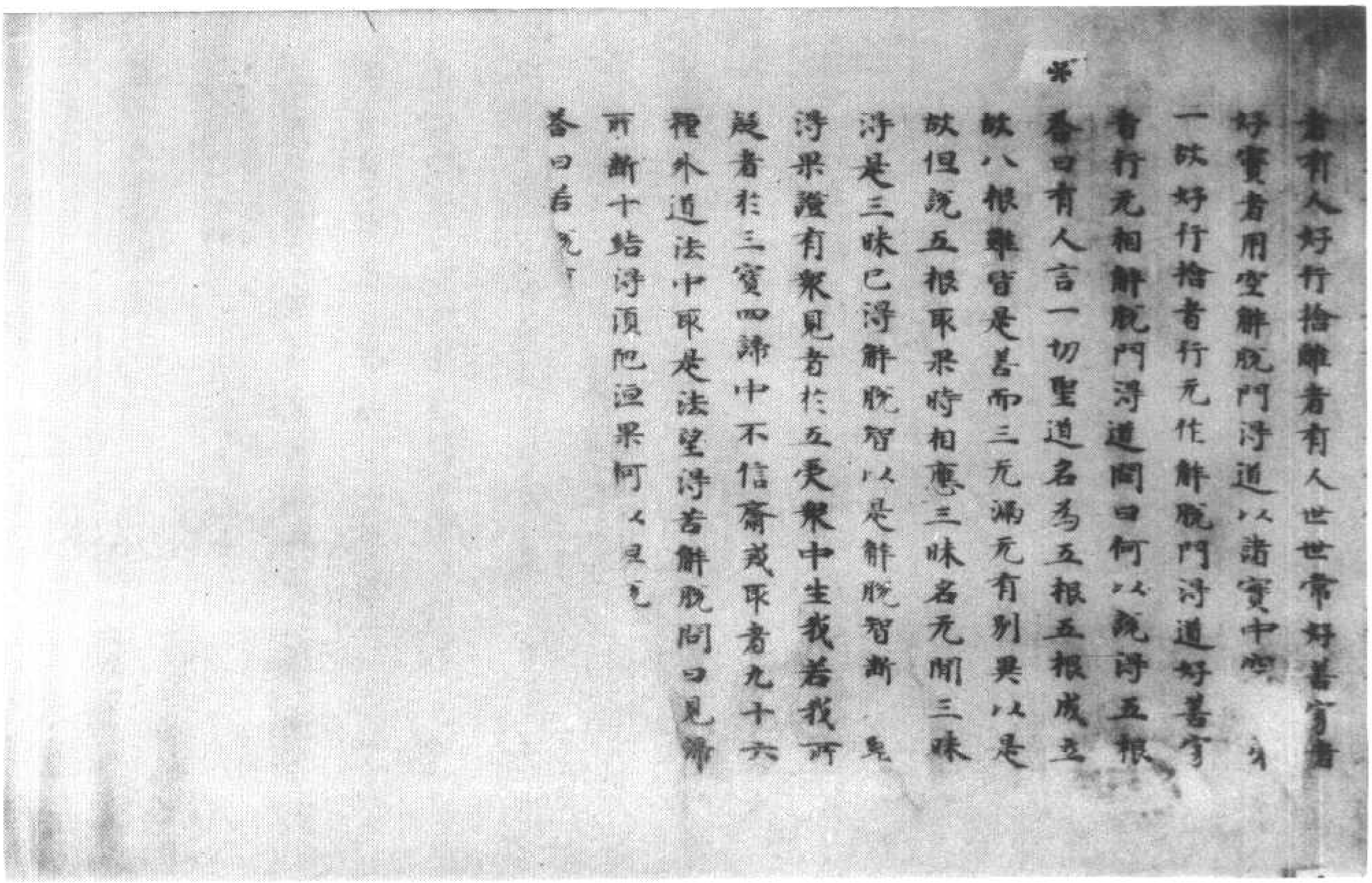
為僧不以菩薩為僧是菩薩當脩苦行難行

不脩苦行難行是菩薩一生補處未一生補

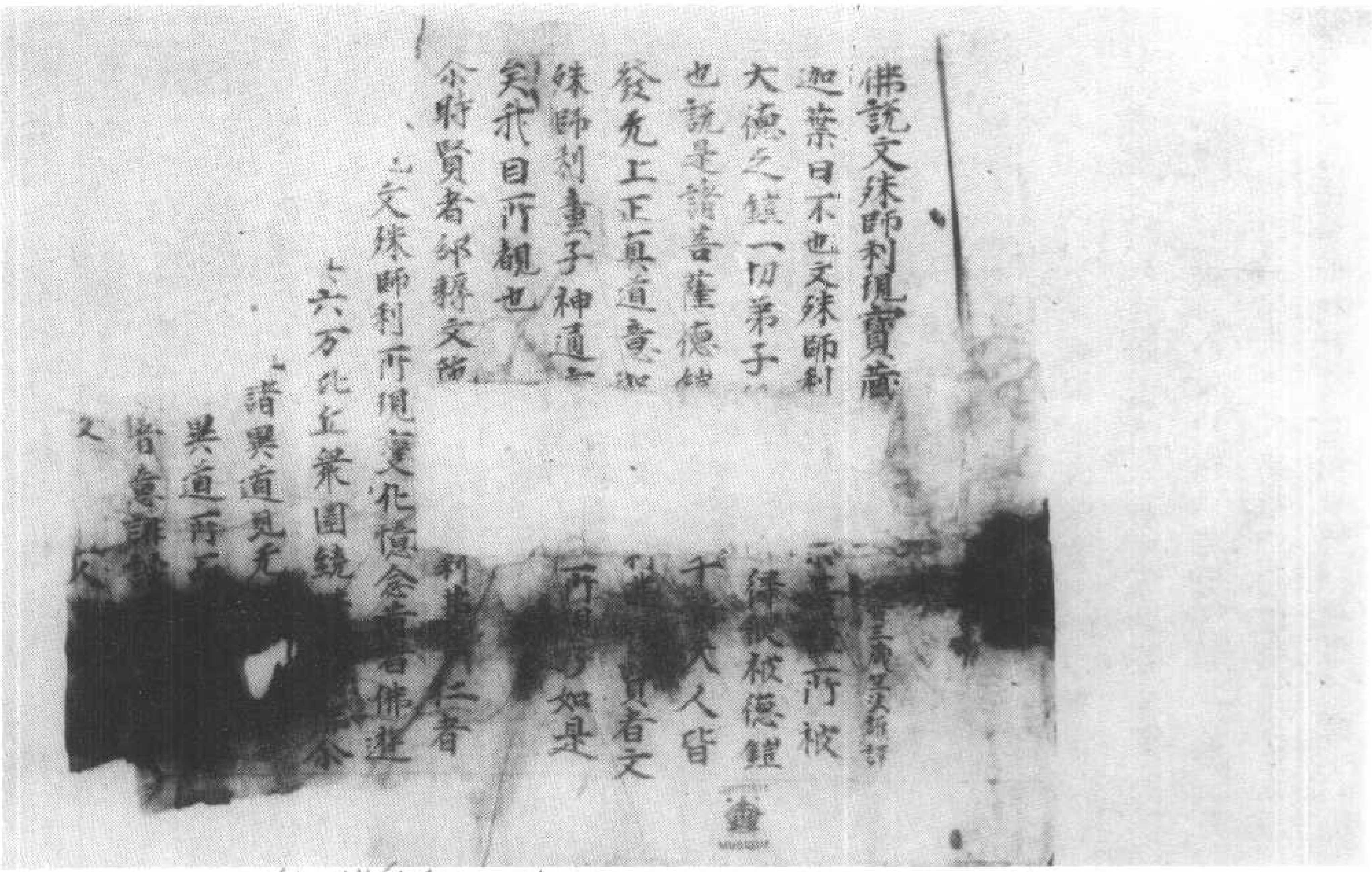
處是〻〻〻　〻身未受最後身是菩薩



[illegible]補者行禪行是菩薩一生補處未一生補
處是其　身未受前後身是菩薩能
生道場下作生道場是菩薩有慧无魔如是
身剎亦是為菩薩摩訶薩法眼[illegible]以菩薩
摩訶薩初發心時以肉眼見世界眾生受勢
苦急心生慈悲學諸禪定備得五通以天眼
遍見六道中眾生受種種身心苦益加憐愍
故求慧眼以救濟之得是慧眼已見眾生心
相種種不同云何令眾生得是實法故求法
眼引導眾生令入法中故名法眼所謂是人
隨信行是人隨法行初入无漏道鈍根者名
隨信行是人初依信力故得道名為隨信行
利根者名隨法行是人分別諸飞　[illegible]是
名隨法行是二人十五心中[illegible]
道是已往或名須陀洹或名斯陀含或名阿
那含十五心中疾速无人能取其相者故名
无相有人无始世界來性常質直好樂實事
者有人好行捨離者有人世世常好善寂者
好實者用空解脫門得道以諸實中空
一故好行捨者行无作解脫門得道好善寂
者行无相解脫門得道問曰何以說得五根



者有人好行捨離者有人世世常好善寂者
好實者用空解脫門得道以諸實中空
一故好行捨者行无作解脫門得道好善寂
者行无相解脫門得道問曰何以說得五根
答曰有人言一切聖道名為五根五根成立
故八根雖皆是善而三无漏无有別異以是
故但說五根取果時相應三昧名无閒三昧
得是三昧已得解脫智以是解脫智斷　見
得果證有眾見者於五受眾中生我若我所
疑者於三寶四諦中不信齋戒取者九十六
種外道法中取是法望得苦解脫問曰見諦
所斷十結得須陀洹果何[illegible]
答曰若見

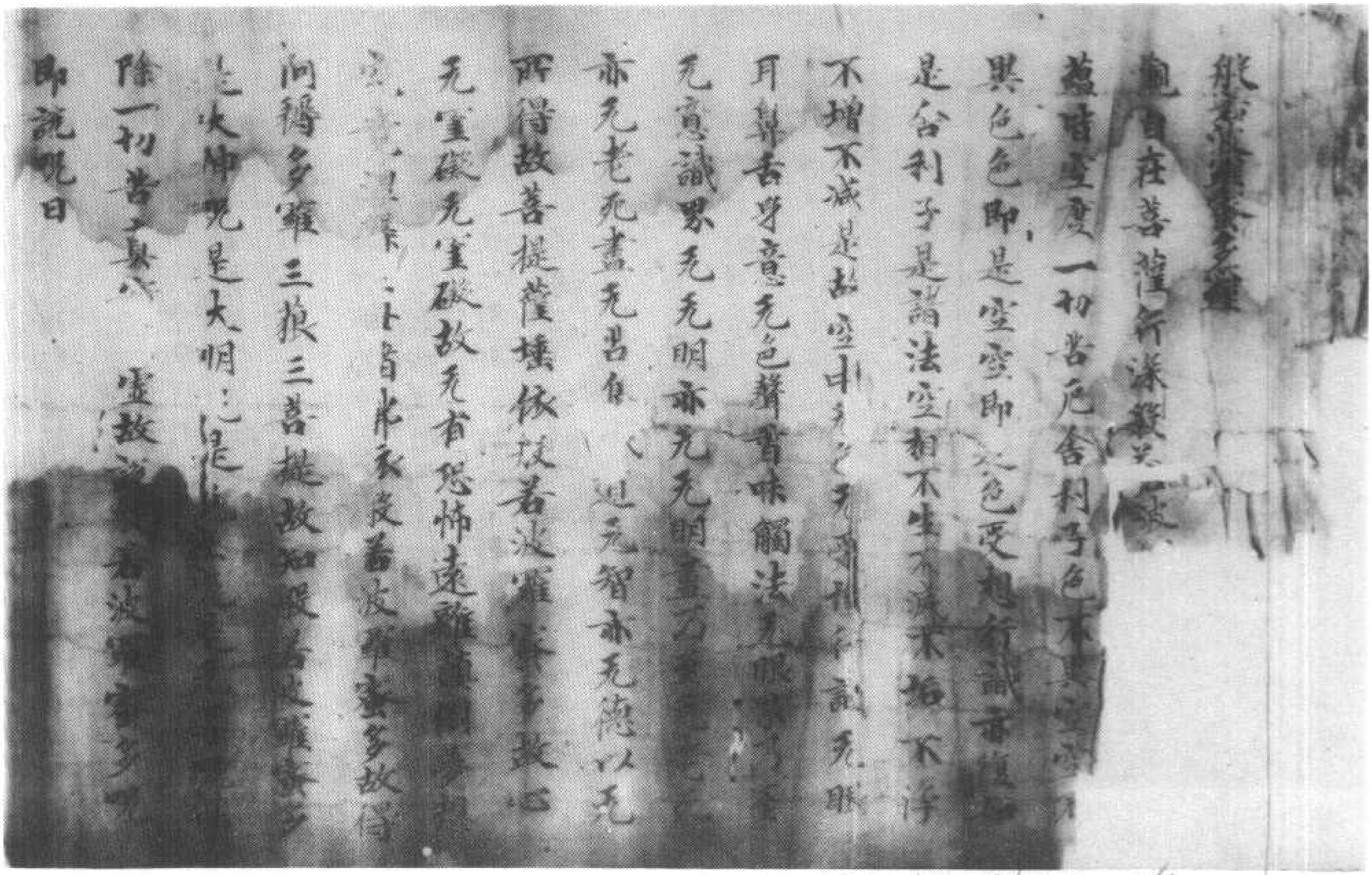


佛說文殊師利現寶藏[illegible]
迦葉曰不也文殊師利[illegible]所被
大德之鎧一切弟子[illegible]得[illegible]被德鎧
也說是諸菩薩德鎧[illegible]千[illegible]大人皆
發无上正真道意[illegible]賢者文
殊師利童子神通[illegible]所[illegible]如是
矣我曰所觀也
尒時賢者邠耨文陁[illegible]利[illegible]仁者
文殊師利所現寶化億念[illegible]佛進
六万比丘衆圍繞[illegible]尒
諸異道見无
異道所[illegible]
皆意諍[illegible]
文[illegible]

S→T461 14/461B24
W→T461 14/461C6

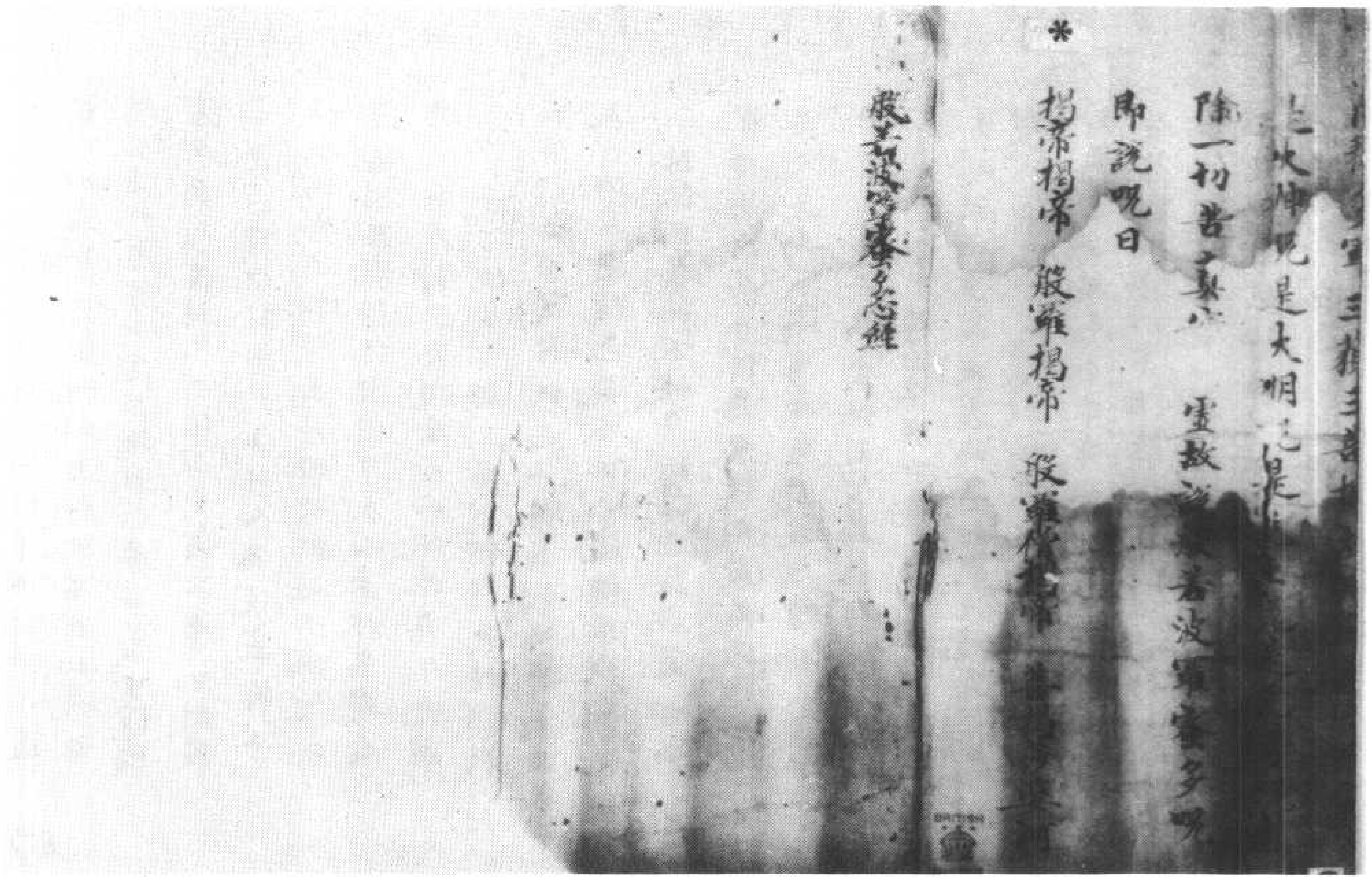
斯五三七六號　佛說文殊師利現寶藏經

▼ 斯五三七七號　般若波羅蜜多心經



般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波[illegible]
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異[illegible]
異色色即是空空即是色受想行識亦復如[illegible]
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界[illegible]
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老[illegible]
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離[illegible]夢想
[illegible]佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神咒是大明咒是[illegible]
除一切苦真實不虛故說[illegible]若波羅蜜多咒
即說咒曰

S→T251 8/848C1~4
W→ 8/848C20



是大神呪是大明呪是[illegible]

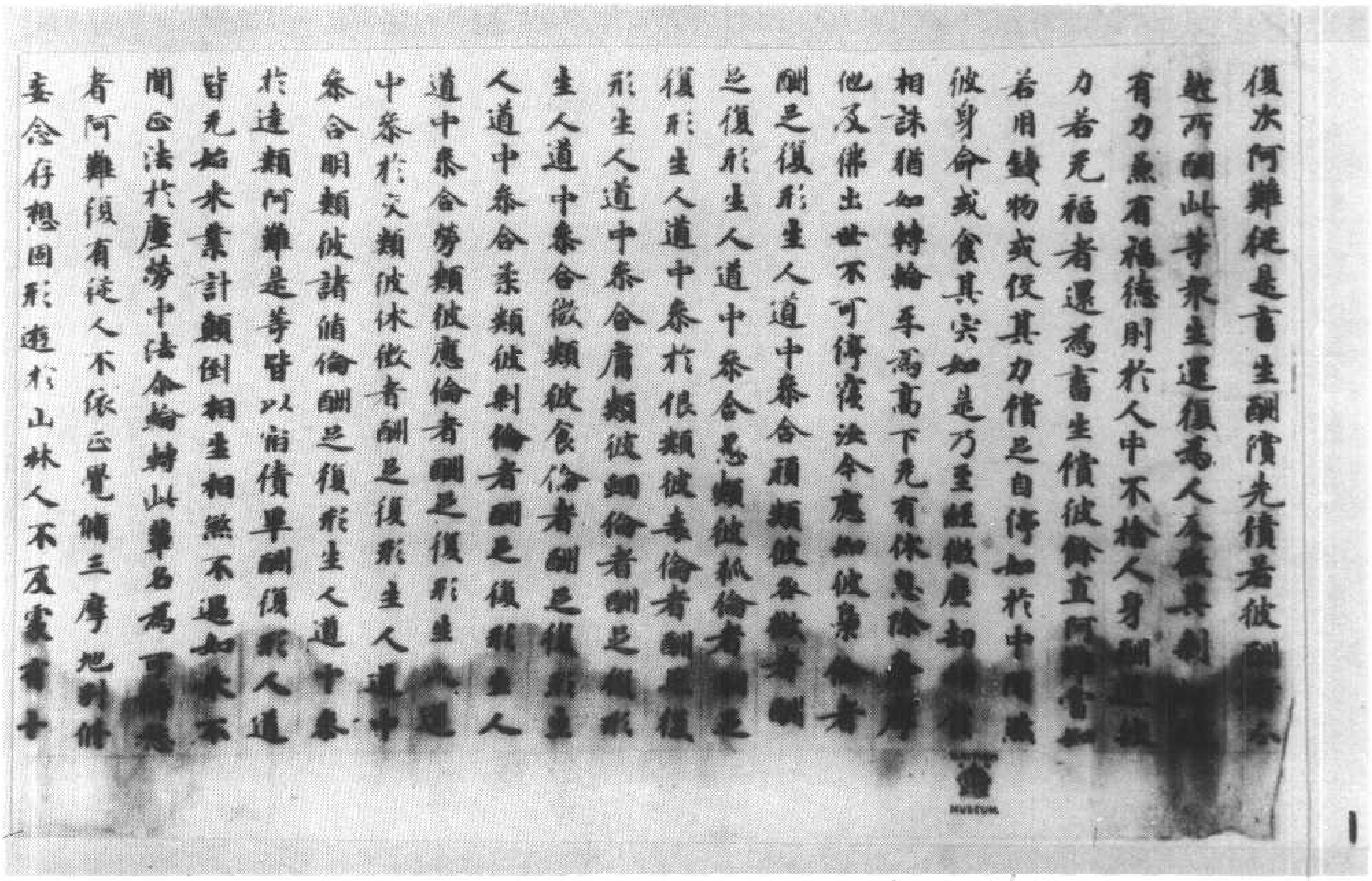
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪

即說呪曰

揭帝揭帝　般羅揭帝　般羅僧揭帝　[illegible]

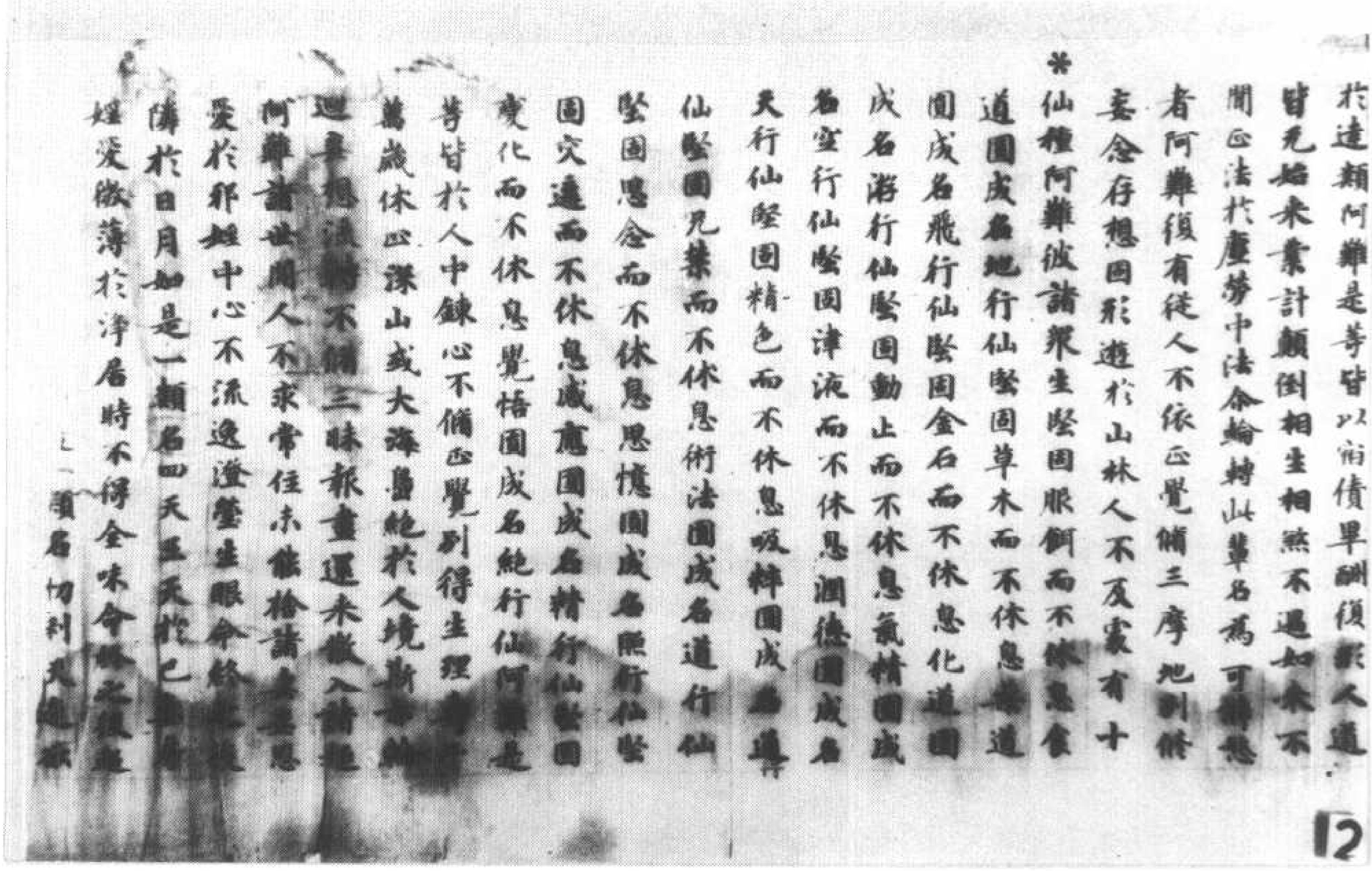
般若波羅蜜多心經

▼ 斯五三七八號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八



復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分
越所酬此等衆生還復為人反徵其剩如彼
有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼
力若无福者還為畜生償彼餘直阿難當知
若用錢物或役其力償足自停如於中間殺
彼身命或食其肉如是乃至經微塵劫相食
相誅猶如轉輪互為高下无有休息除奢摩
他及佛出世不可停寢汝今應知彼梟倫者
酬足復形生人道中叅合頑類彼咎徵者酬
足復形生人道中叅合愚類彼狐倫者酬足
復形生人道中叅於很類彼毒倫者酬足復
形生人道中叅合庸類彼蛔倫者酬足復形
生人道中叅合微類彼食倫者酬足復形生
人道中叅合柔類彼剩倫者酬足復形生人
道中叅合勞類彼應倫者酬足復形生人道
中叅於文類彼休徵者酬足復形生人道中
叅合明類彼諸循倫酬足復形生人道中叅
於達類阿難是等皆以宿債畢酬復形人道
皆无始來業計顛倒相生相殺不遇如來不
聞正法於塵勞中法爾輪轉此輩名為可憐愍
者阿難復有從人不依正覺修三摩地別修
妄念存想固形遊於山林人不及處有十

S→T945　19/145 BG
W→　19/145 [20∙21]

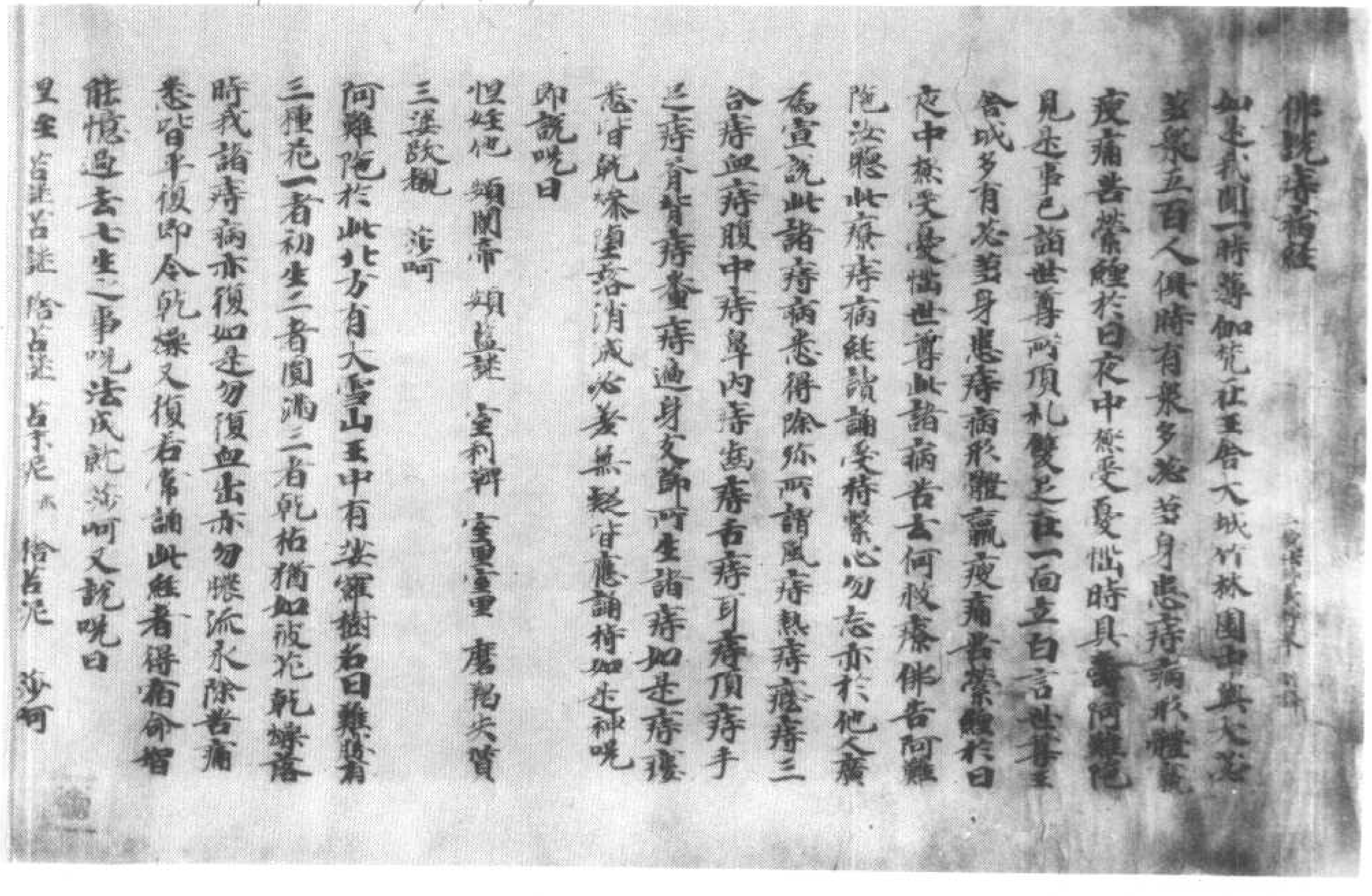


12

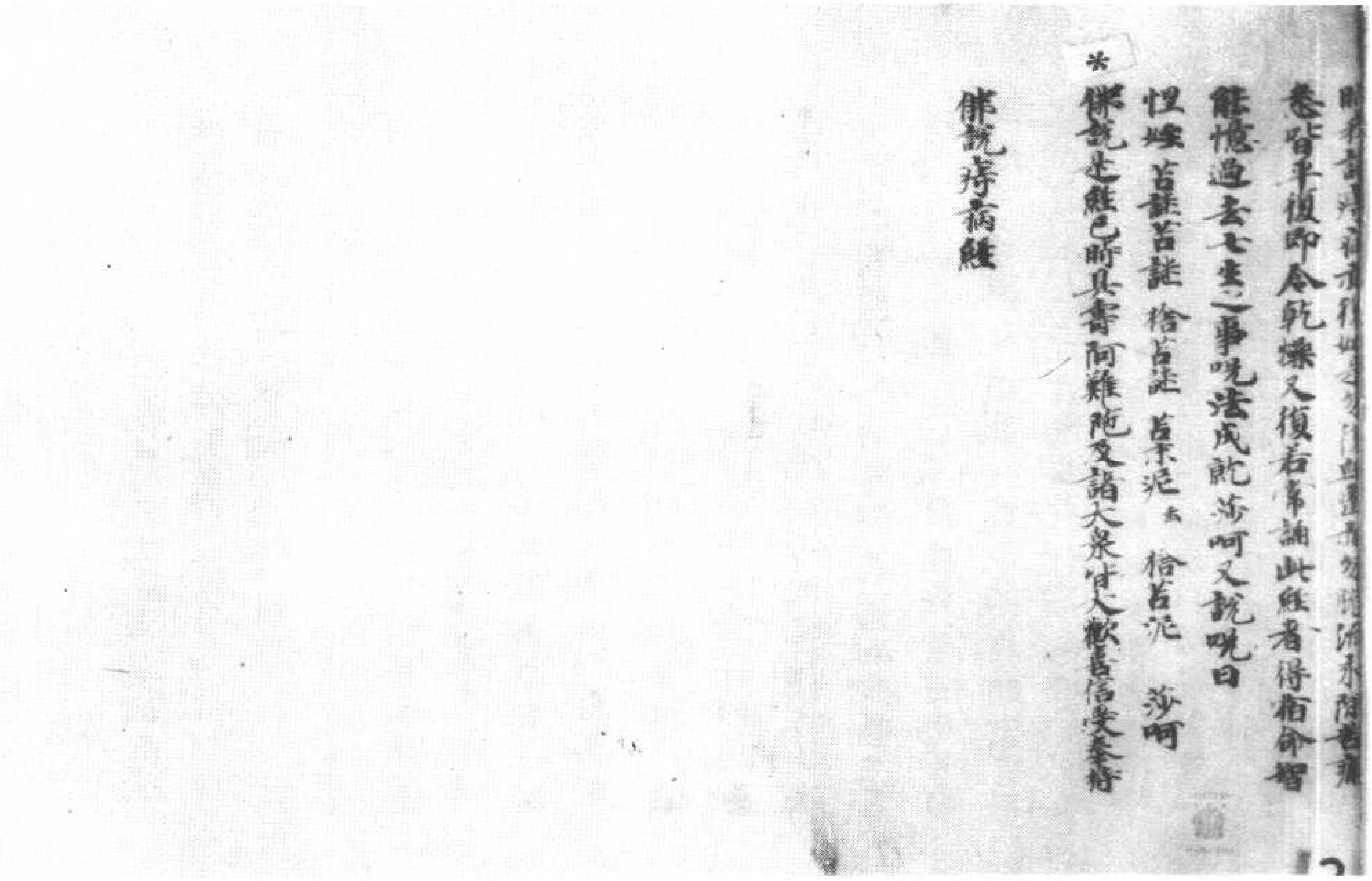
於達類阿難是等皆以宿債畢酬復形人道
皆无始來業計顛倒相生相煞不遇如來不
聞正法於塵勞中法爾輪轉此輩名為可憐愍
者阿難復有從人不依正覺修三摩地別修
妄念存想固形遊於山林人不及處有十
*仙種阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食
道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道
圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓
成名遊行仙堅固動止而不休息氣精圓成
名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名
天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行
仙堅固咒禁而不休息術法圓成名道行仙
堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅
固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固
變化而不休息覺悟圓成名絕行仙阿難是
等皆於人中鍊心不循正覺別得生理壽千
萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪
迴妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣
阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩
愛於邪婬中心不流逸澄瑩生明命終之後
隣於日月如是一類名四天王天於己妻房
婬愛微薄於淨居時不得全味命終之後超
日月明居人間頂如是一類名忉利天

S→T1325 21/490B20
W→T1325 21/491A5

斯五三七九號　佛說痔病經



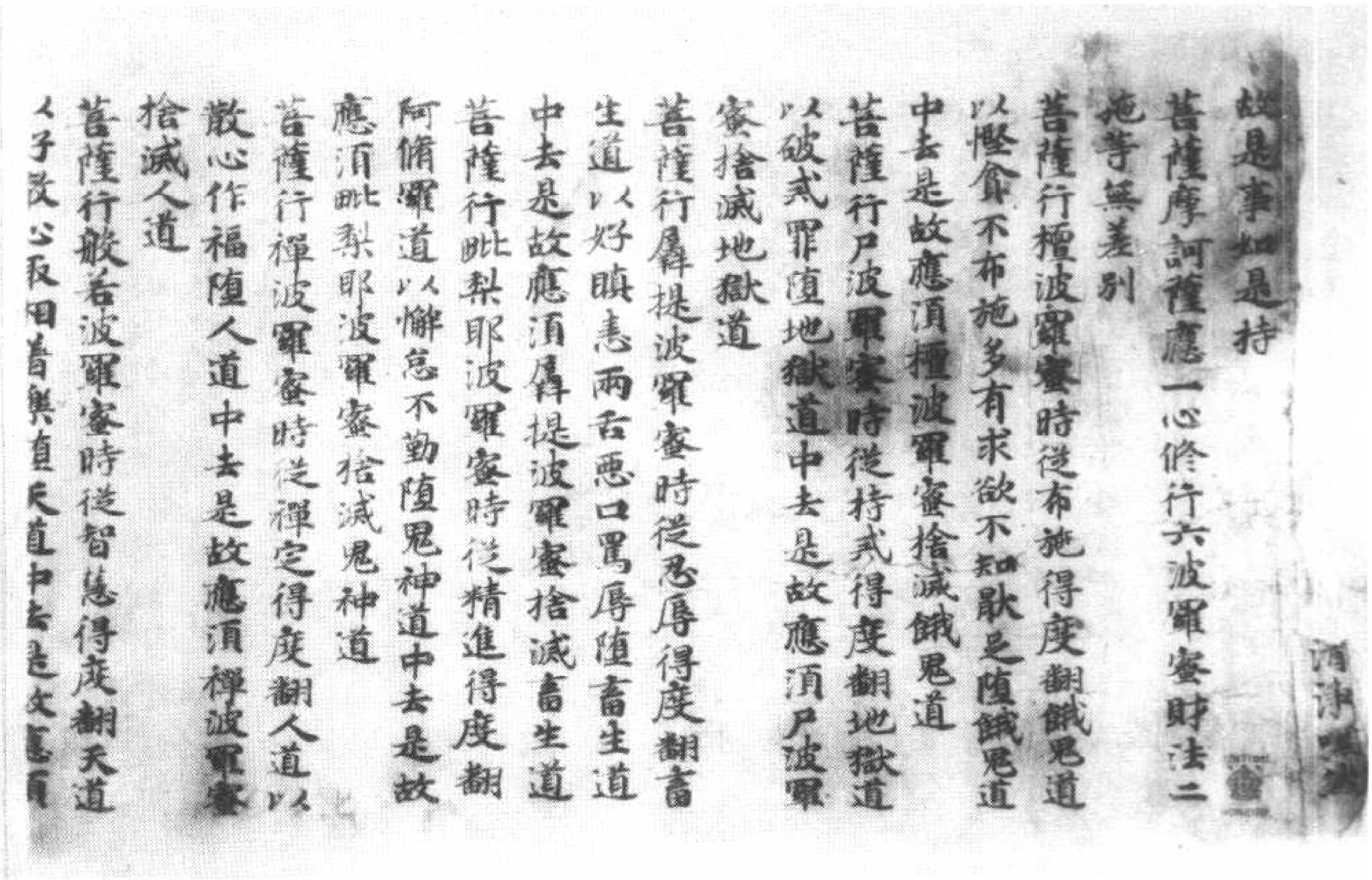
佛說痔病經
如是我聞一時薄伽梵在王舍大城竹林園中與大苾
芻衆五百人俱時有衆多苾芻身患痔病形體羸
瘦痛苦縈纏於日夜中極受憂惱時具壽阿難陀
見是事已詣世尊所頂禮雙足在一面立白言世尊王
舍城多有苾芻身患痔病形體羸瘦痛苦縈纏於日
夜中極受憂惱世尊此諸病苦云何救療佛告阿難
陀汝聽此療痔病經讀誦受持繫心勿忘亦於他人廣
為宣說此諸痔病悉得除殄所謂風痔熱痔癊痔三
合痔血痔腹中痔鼻內痔齒痔舌痔眼痔耳痔頂痔手
足痔脊背痔糞門痔遍身支節所生諸痔如是痔瘻
悉皆乾燥墮落消滅必差無疑皆應誦持如是神呪
即說呪曰
怛姪他　頞闌帝　頞藍謎　室利鞞　室里室里　磨羯失質
三藐跋觀　莎訶
阿難陀於此北方有大雪山王中有娑羅樹名曰難勝有
三種花一者初生二者圓滿三者乾枯猶如彼花乾燥落
時我諸痔病亦復如是勿復血出亦勿膿流永除苦痛
悉皆平復即令乾燥又復若常誦此經者得宿命智
能憶過去七生之事呪法成就莎訶又說呪曰
里蜜　占謎占謎　給占謎　占米泥　給占泥　莎訶



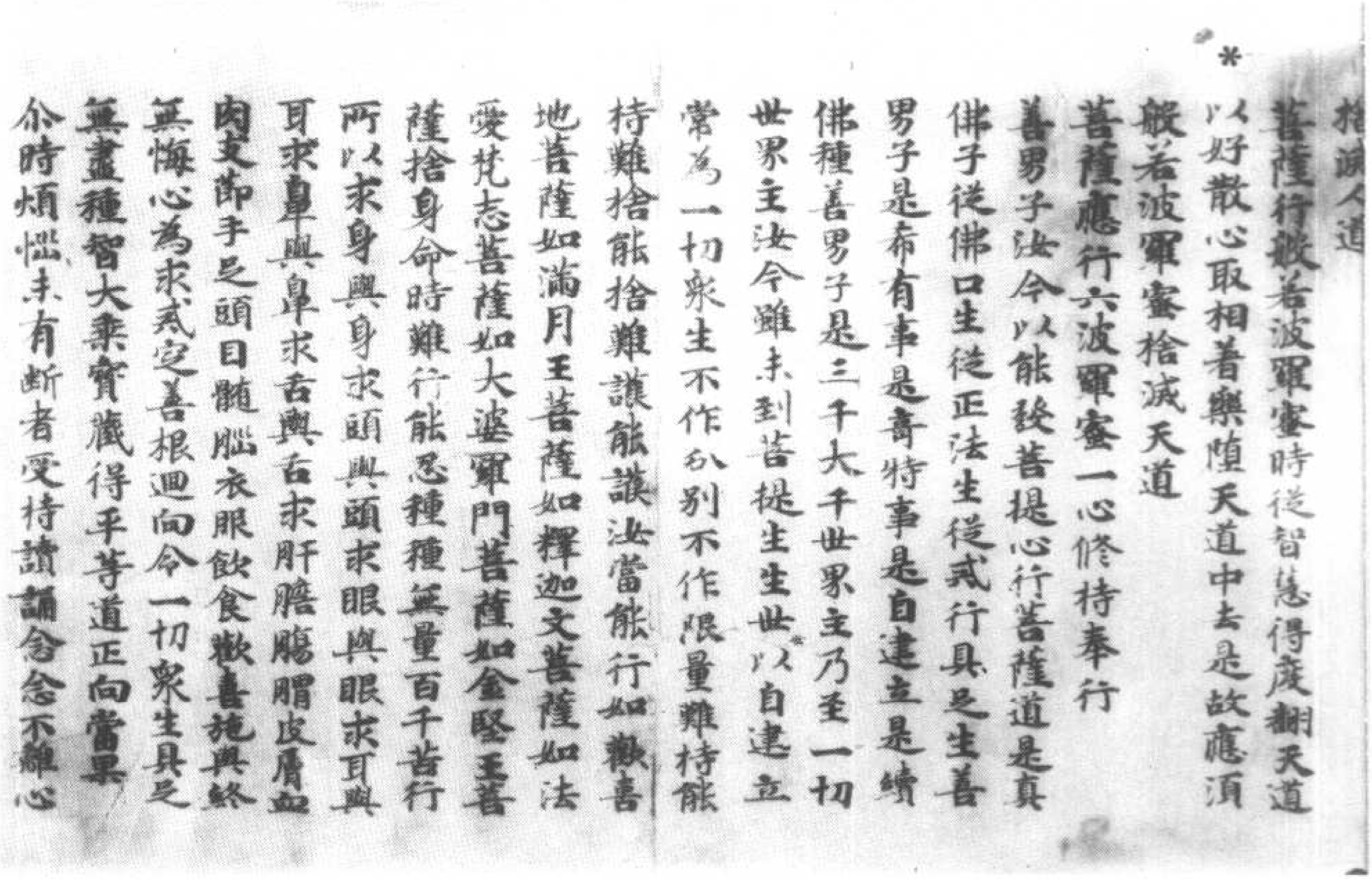
卷皆平復即令乾燥又復若常誦此經者得宿命智
能憶過去七生之事呪法成就莎呵又說呪曰
怛姪 苔謎苔謎 捨苔謎 苔禾泥（去） 捨苔泥 莎呵
*佛說是經已時具壽阿難陀及諸大衆皆大歡喜信受奉持

佛說痔病經

▼斯五三八〇號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門品第十



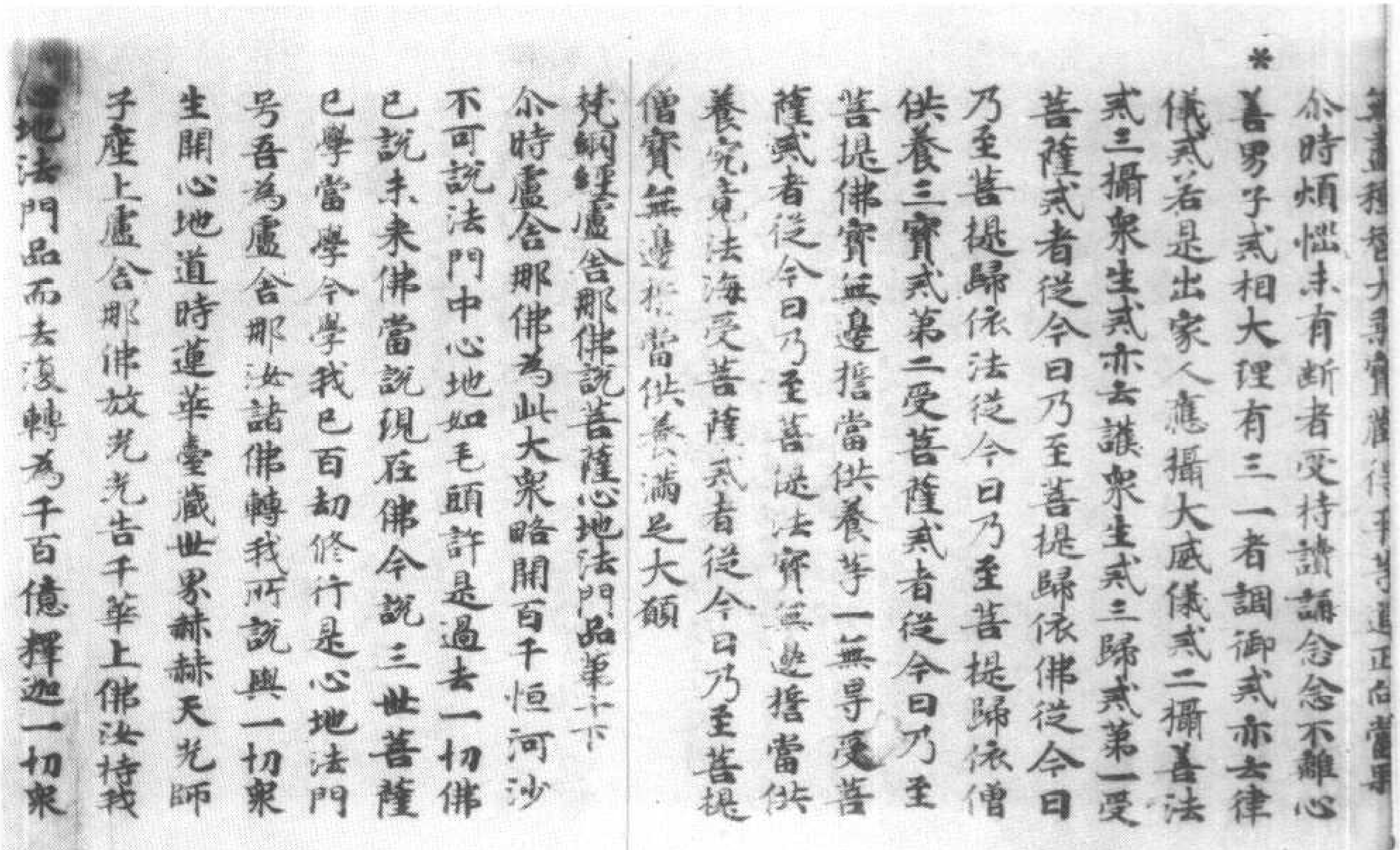
故是事如是持
菩薩摩訶薩應一心修行六波羅蜜財法二
施等無差別
菩薩行檀波羅蜜時從布施得度翻餓鬼道
以慳貪不布施多有求欲不知猒足墮餓鬼道
中去是故應須檀波羅蜜捨滅餓鬼道
菩薩行尸波羅蜜時從持戒得度翻地獄道
以破戒罪墮地獄道中去是故應須尸波羅
蜜捨滅地獄道
菩薩行羼提波羅蜜時從忍辱得度翻畜
生道以好瞋恚兩舌惡口罵辱墮畜生道
中去是故應須羼提波羅蜜捨滅畜生道
菩薩行毗梨耶波羅蜜時從精進得度翻
阿脩羅道以懈怠不勤墮鬼神道中去是故
應須毗梨耶波羅蜜捨滅鬼神道
菩薩行禪波羅蜜時從禪定得度翻人道以
散心作福墮人道中去是故應須禪波羅蜜
捨滅人道
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度翻天道
以子孜心取因眷與直天道中去是文甚有


捨滅人道

*菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度翻天道以好散心取相著樂墮天道中去是故應須般若波羅蜜捨滅天道

菩薩應行六波羅蜜一心修持奉行

善男子汝今以能發菩提心行菩薩道是真佛子從佛口生從正法生從戒行具足生善男子是希有事是奇特事是自建立是續佛種善男子是三千大千世界主乃至一切世界主汝今雖未到菩提生生世〻以自建立常為一切衆生不作分別不作限量難持能持難捨能捨難讓能讓汝當能行如歡喜地菩薩如滿月王菩薩如釋迦文菩薩如法愛梵志菩薩如大婆羅門菩薩如金堅王菩薩捨身命時難行能忍種種無量百千苦行所以求身與身求頭與頭求眼與眼求耳與耳求鼻與鼻求舌與舌求肝膽腸胃皮膚血肉支節手足頭目髓腦衣服飲食歡喜施與終無悔心為求戒定善根迴向令一切衆生具足無盡種智大乘寶藏得平等道正向當果尒時煩惱未有斷者受持讀誦念念不離心


無盡種智大乘寶藏得平等道正向當果

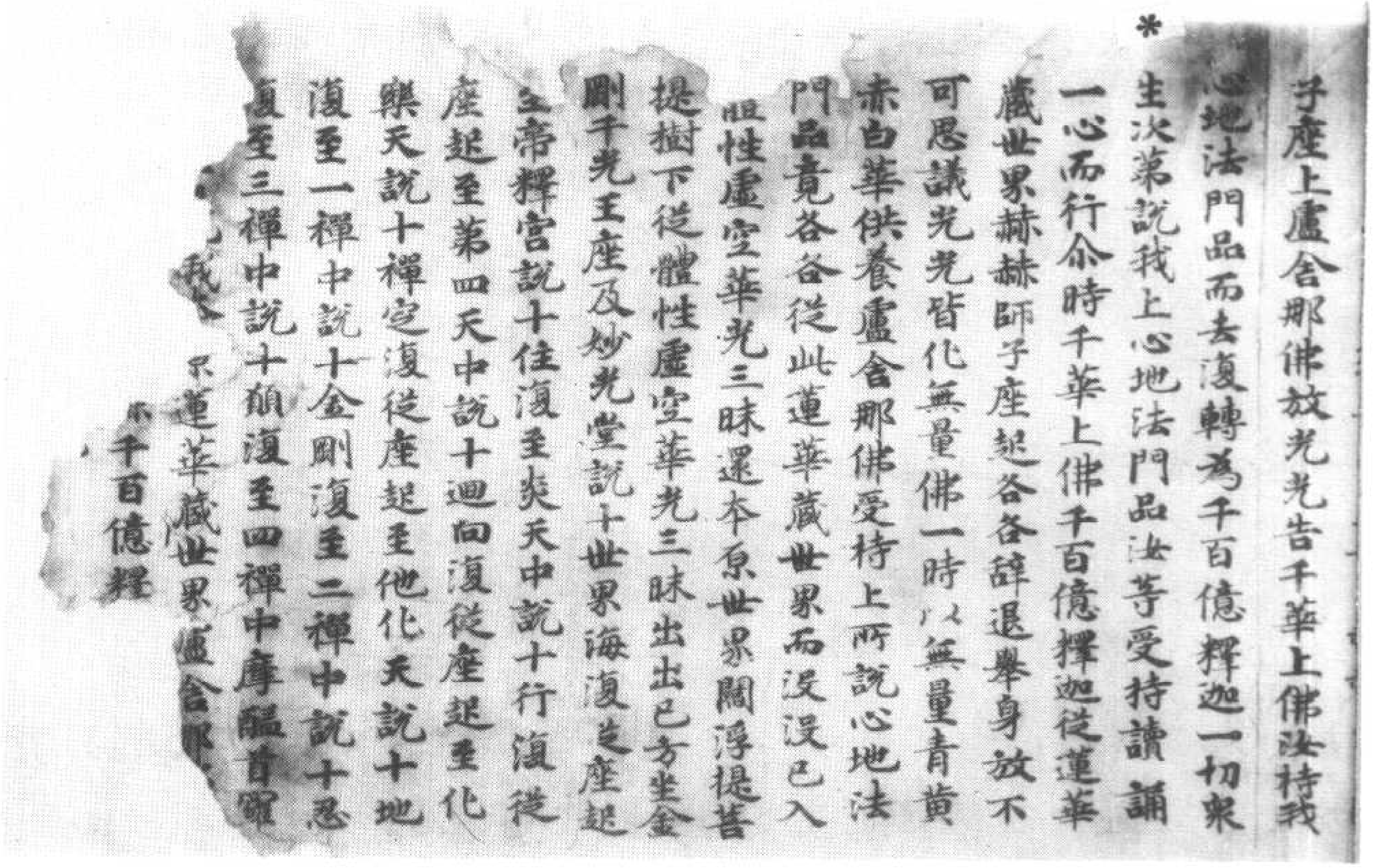
*尒時煩惱未有斷者受持讀誦念念不離心善男子戒相大理有三一者調御戒亦云律儀戒若是出家人應攝大威儀戒二攝善法戒三攝衆生戒亦云讓衆生戒三歸戒第一受菩薩戒者從今日乃至菩提歸依佛從今日乃至菩提歸依法從今日乃至菩提歸依僧供養三寶戒第二受菩薩戒者從今日乃至菩提佛寶無邊誓當供養等一無导受菩薩戒者從今日乃至菩提法寶無邊誓當供養究竟法海受菩薩戒者從今日乃至菩提僧寶無邊誓當供養滿足大願

梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門品第十下

尒時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地法門号吾為盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛汝持我心地法門品而去復轉為千百億釋迦一切衆

S > T1484 24/1003b4

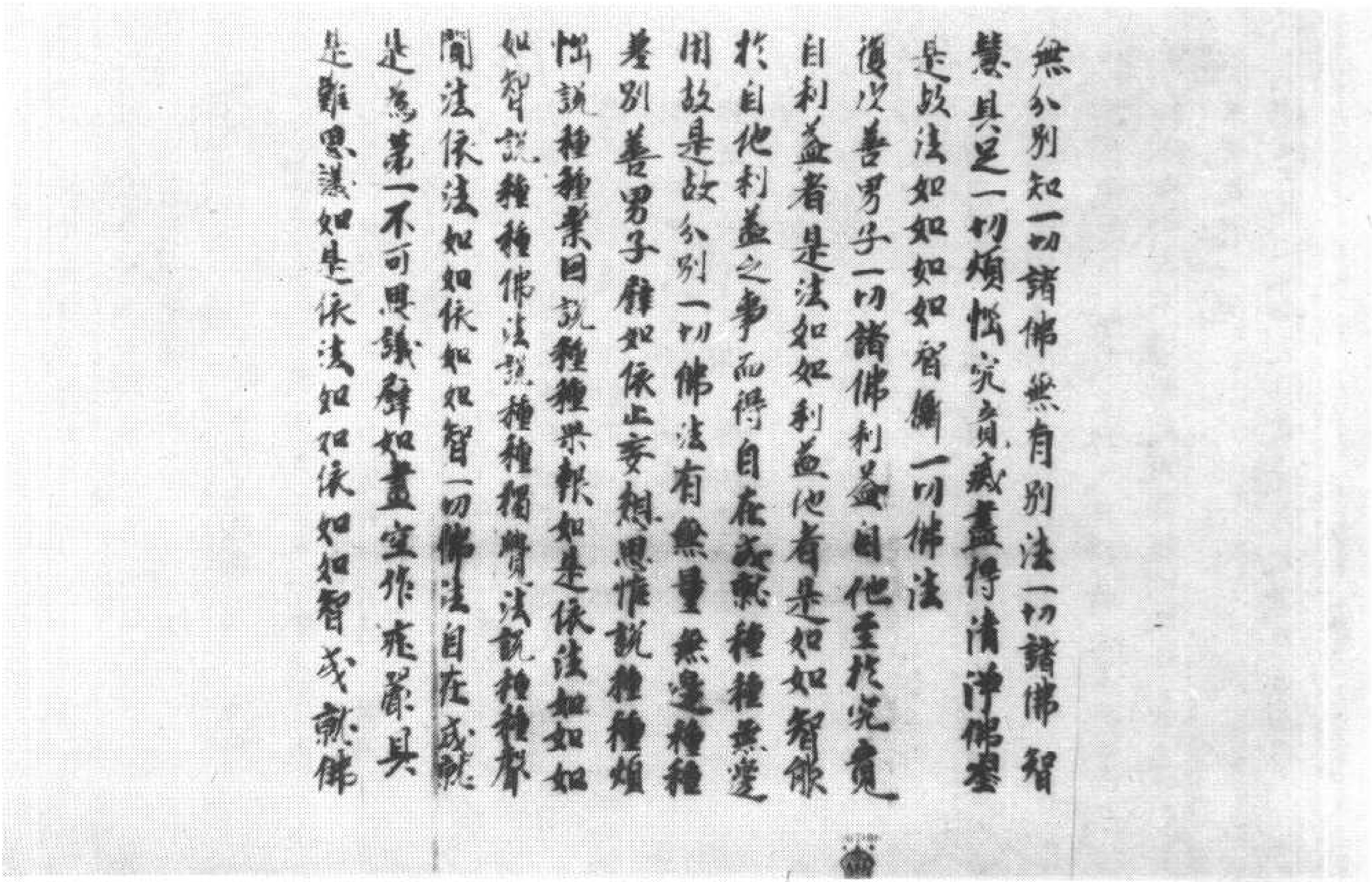
24/1003c4~6



*

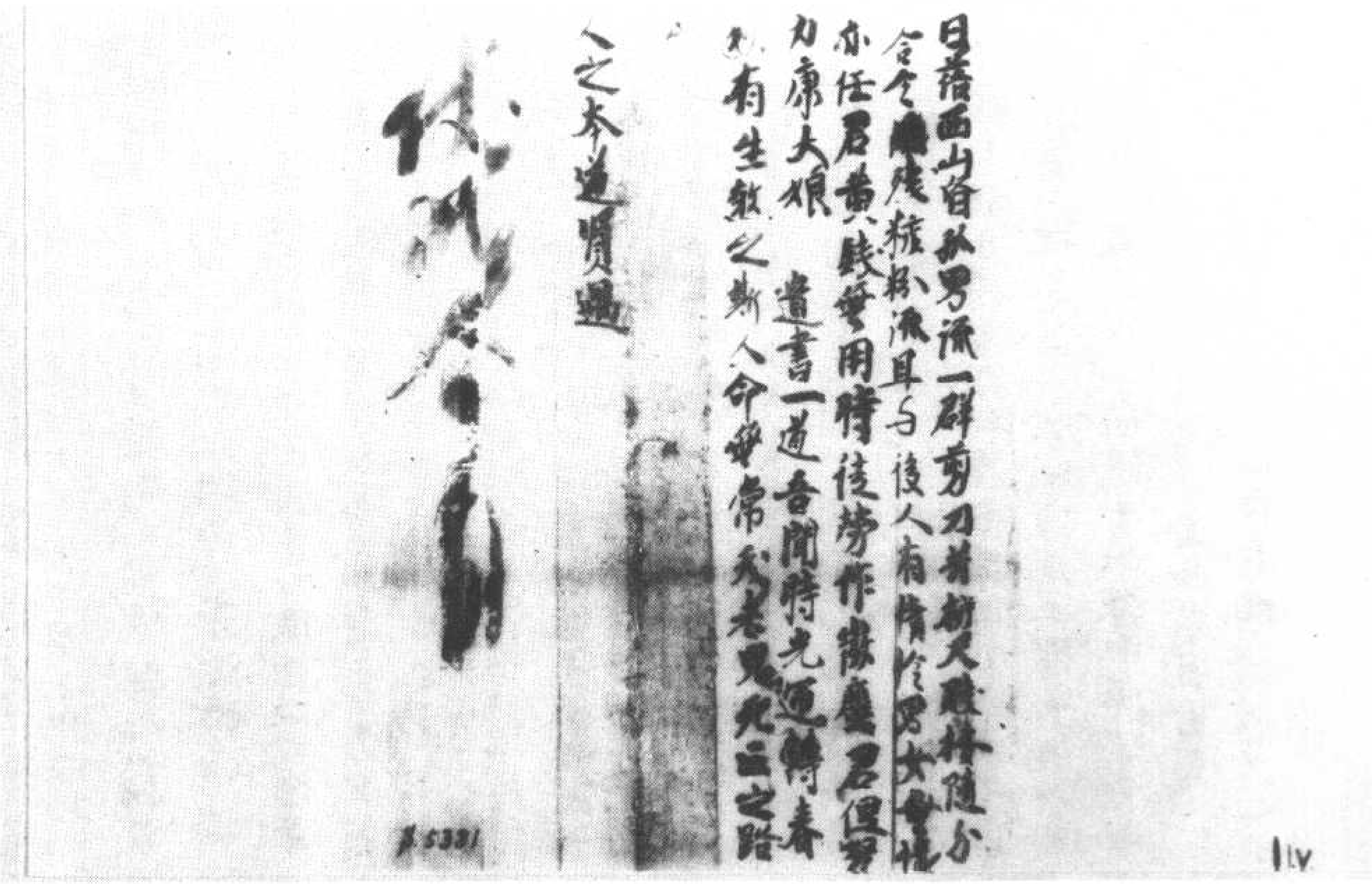
子座上盧舍那佛放光光告千華上佛汝持我
心地法門品而去復轉為千百億釋迦一切衆
生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦
一心而行尒時千華上佛千百億釋迦從蓮華
藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不
可思議光光皆化無量佛一時以無量青黃
赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地法
門品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒已入
體性虛空華光三昧還本原世界閻浮提菩
提樹下從體性虛空華光三昧出出已方坐金
剛千光王座及妙光堂說十世界海復從座起
至帝釋宮說十住復至炎天中說十行復從
座起至第四天中說十迴向復從座起至化
樂天說十禪定復從座起至他化天說十地
復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍
復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首羅
我　不蓮華藏世界盧舍那
不千百億釋

▼斯五三八一號　金光明最勝王經卷第二



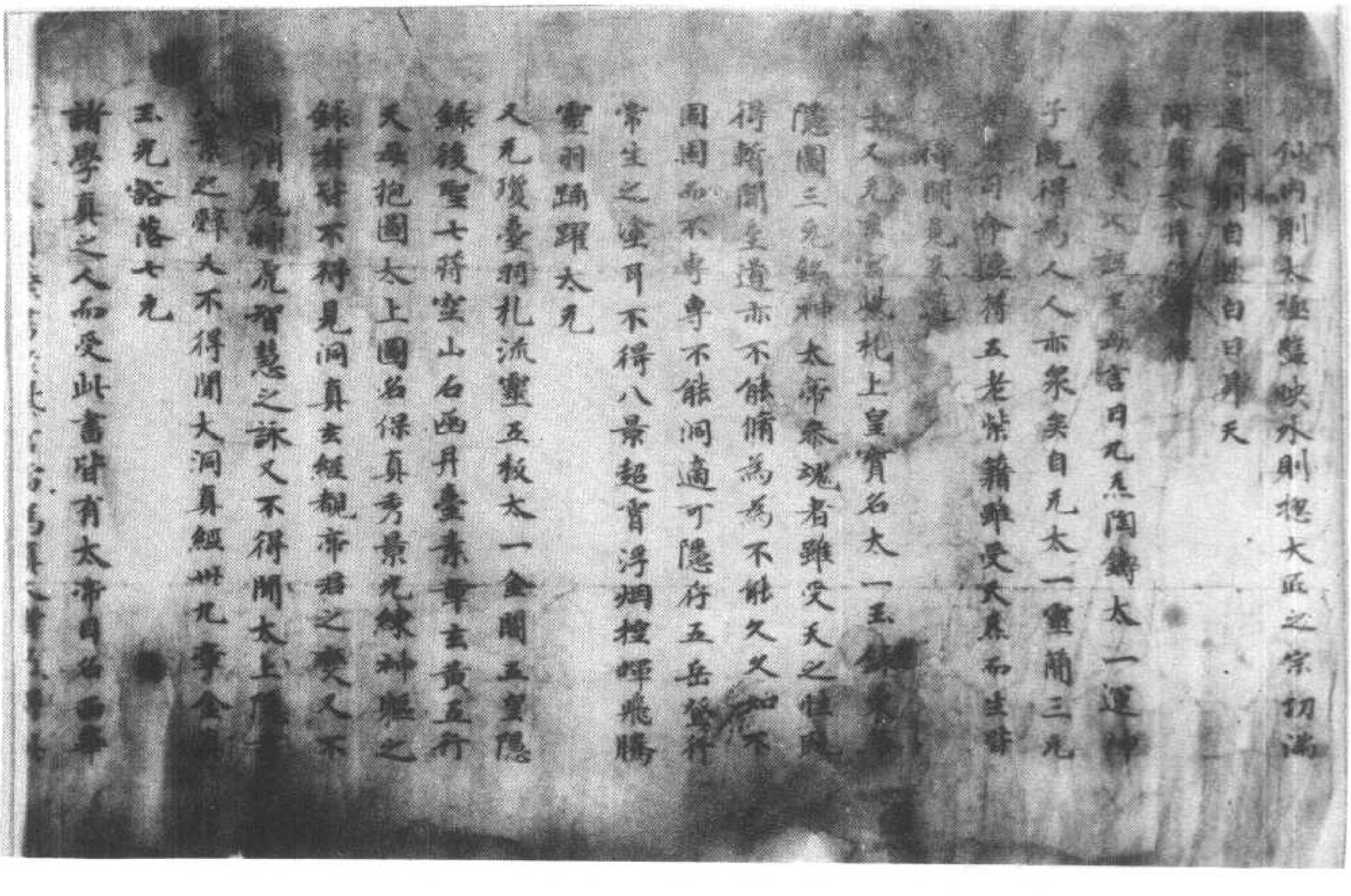
無分別知一切諸佛無有別法一切諸佛 智
慧具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地
是故法如如如如智攝一切佛法
復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智能
於自他利益之事而得自在成就種種無邊
用故是故分別一切佛法有無量無邊種種
差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩
惱說種種業因說種種果報如是依法如如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成就
是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛

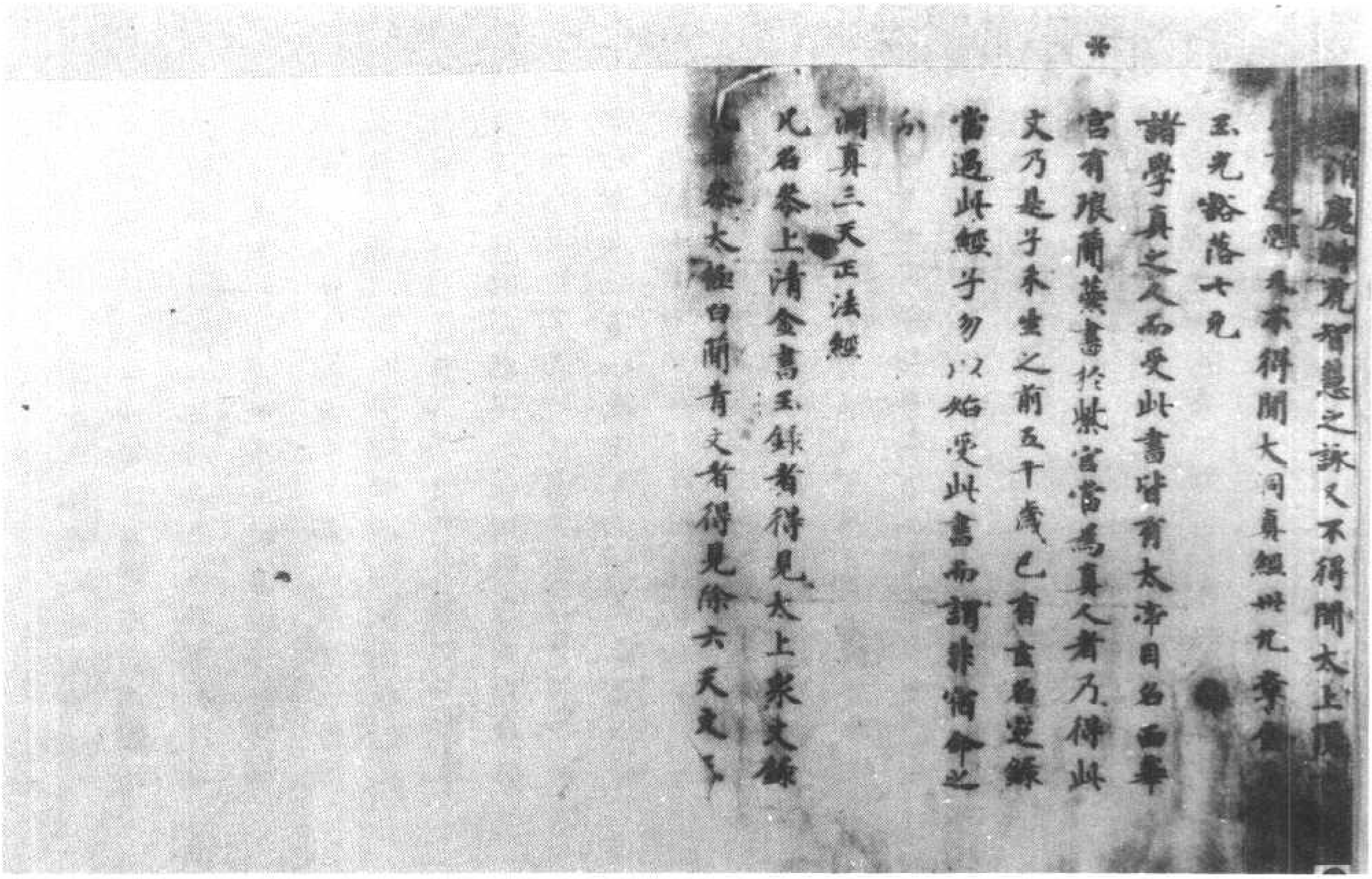
S、T665　16|408c2
16|408c15



斯五三八一號背面　康大娘遺書一道

▼ 斯五三八二號　洞真太丹隱書經

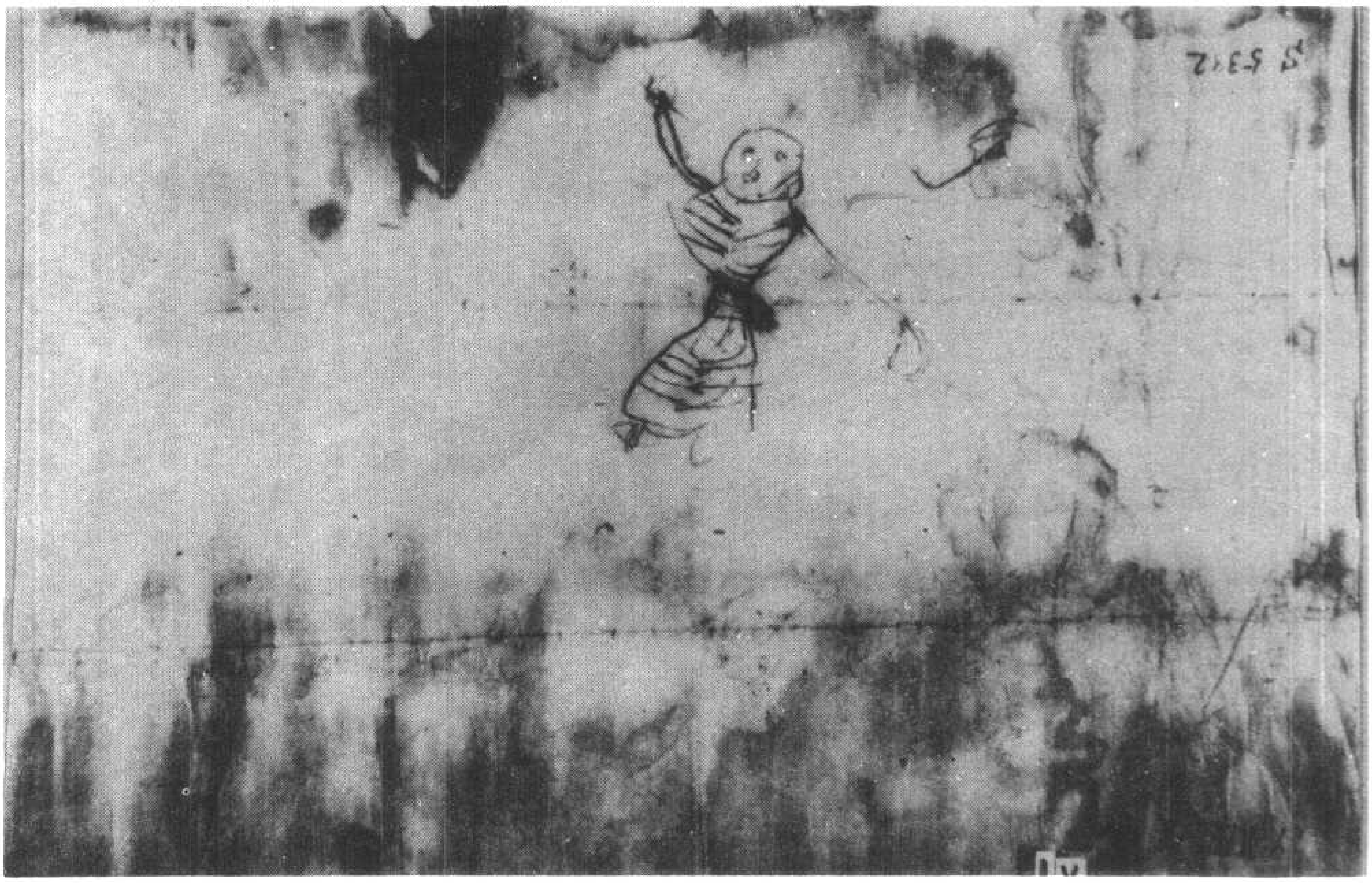


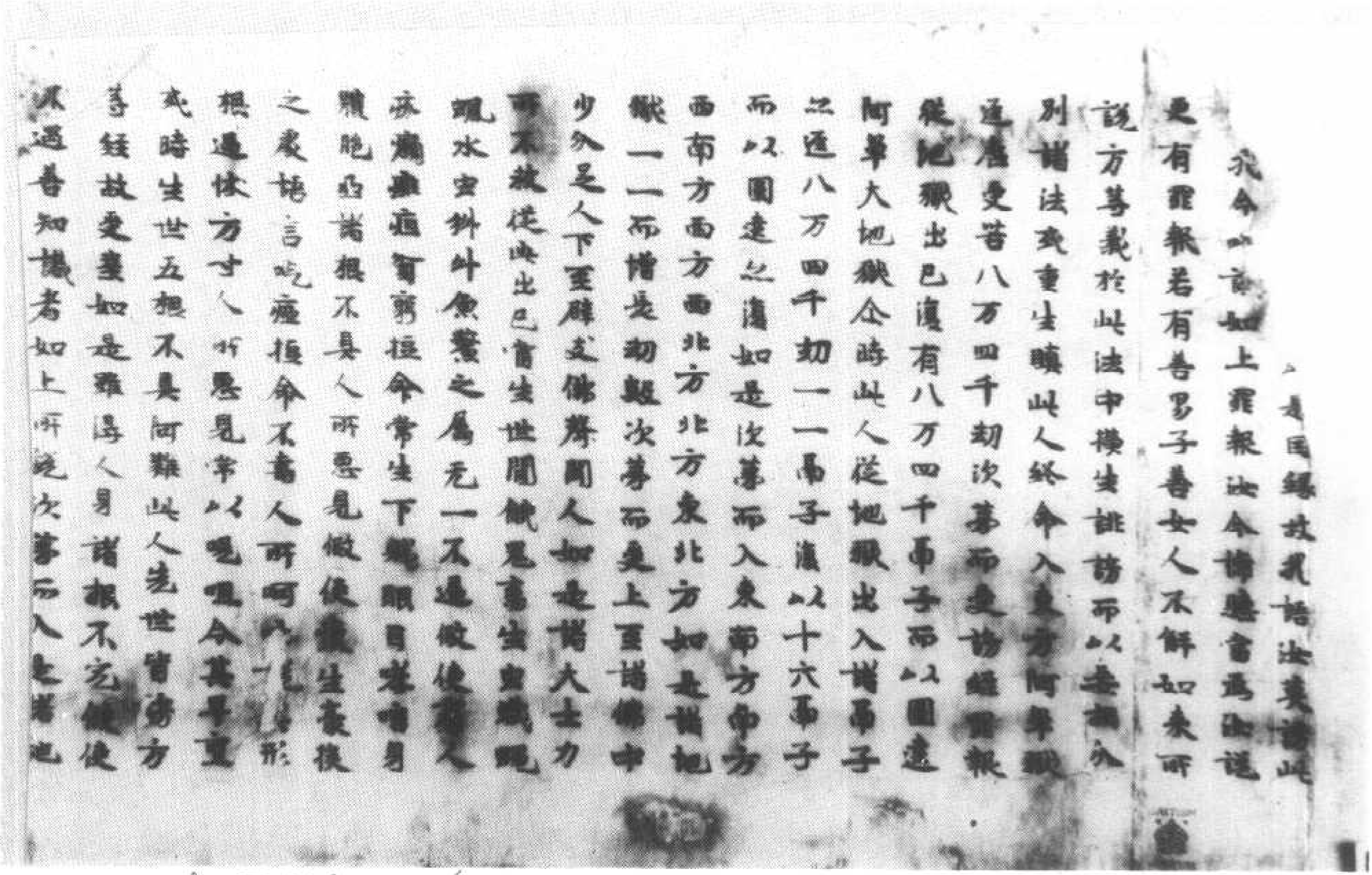


消魔神虎智慧之詠又不得聞太上隱
[illegible]之經亦不得聞大洞真經卅九章金
玉光豁落七元
諸學真之人而受此書皆有太帝目名西華
宮有琅簡蘂書於紫宮當為真人者乃得此
文乃是子未生之前五千歲已有玄名定錄
當遇此經子勿以始受此書而謂非宿命之
分

洞真三天正法經
凡名參上清金書玉錄者得見太上衆文錄
[illegible]名參太極白簡青文者得見除六天文下

斯五三八二號　洞真三天正法經



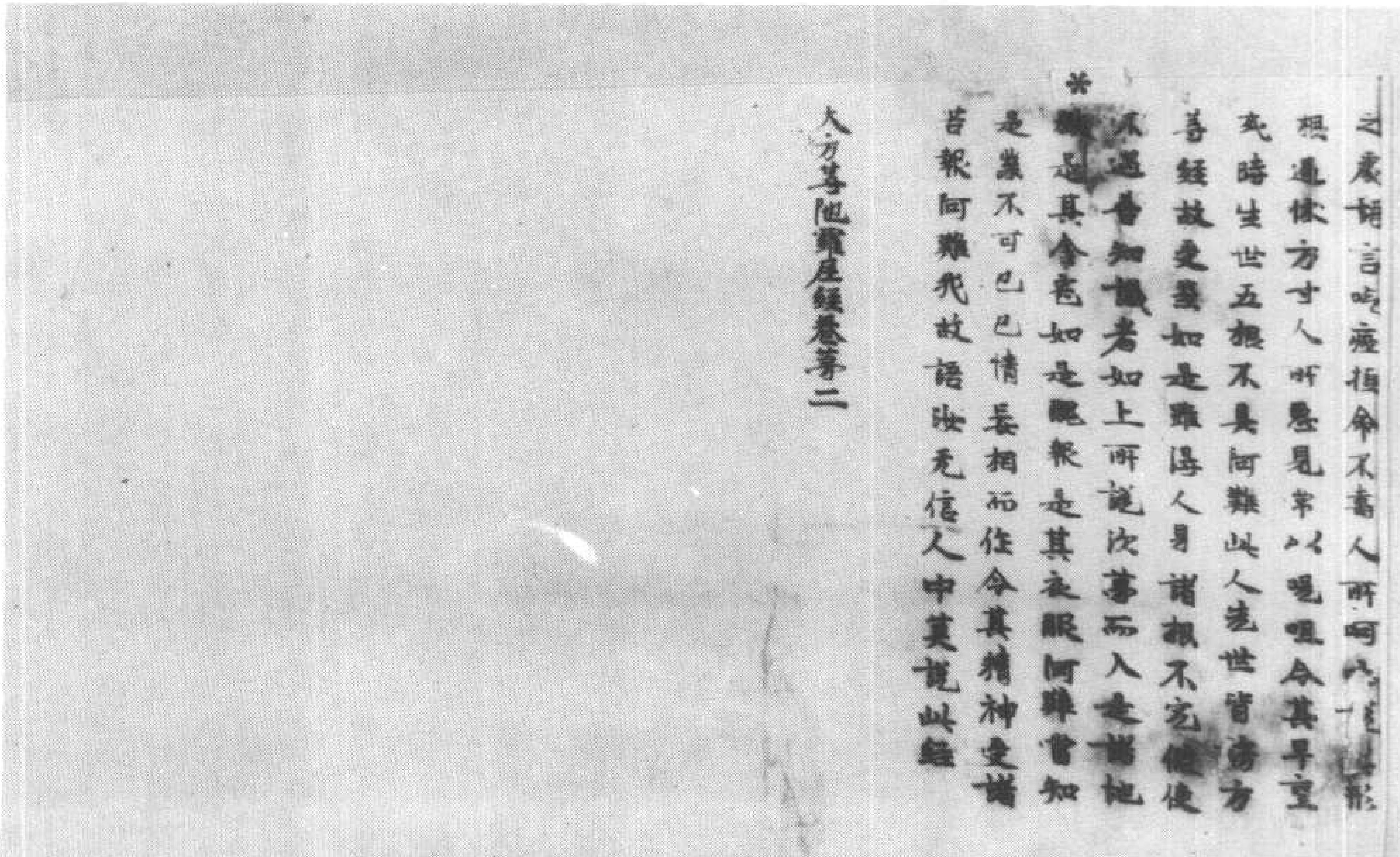


是因緣故我語汝莫謗此
我今以前如上罪報汝今諦聽當爲汝說
是有罪報若有善男子善女人不解如來所
說方等義於此法中橫生誹謗而以妄想分
別諸法或重生瞋此人終命入東方阿鼻獄
逕歷受苦八万四千劫次第而受謗經罪報
從地獄出已復有八万四千弟子而以圍遶
阿鼻大地獄尒時此人從地獄出入諸弟子
之遶八万四千劫一一弟子復以十六弟子
而以圍遶之復如是次第而入東南方南方
西南方西方西北方北方東北方如是諸地
獄一一而增是劫數次第而受上至諸佛中
少分足人下至辟支佛聲聞人如是諸大士力
所不救從此出已當生世間餓鬼畜生魑魅
魍水宅斗斛食囊之屬无一不遍使人
疥癩癰疽貧窮極令常生下賤眼目嗐身
體胞爛諸根不具人所惡見假使生處復
之處語言吃瘂極令不喜人所呵以[illegible]形
根遍体方寸人所惡見常以呪咀令其早亡
或時生世五根不具阿難此人生世皆謗方
等經故受是如是難得人身諸根不完假使
得遇善知識者如上所說次第而入是諸地

S→T1339　21/651c1

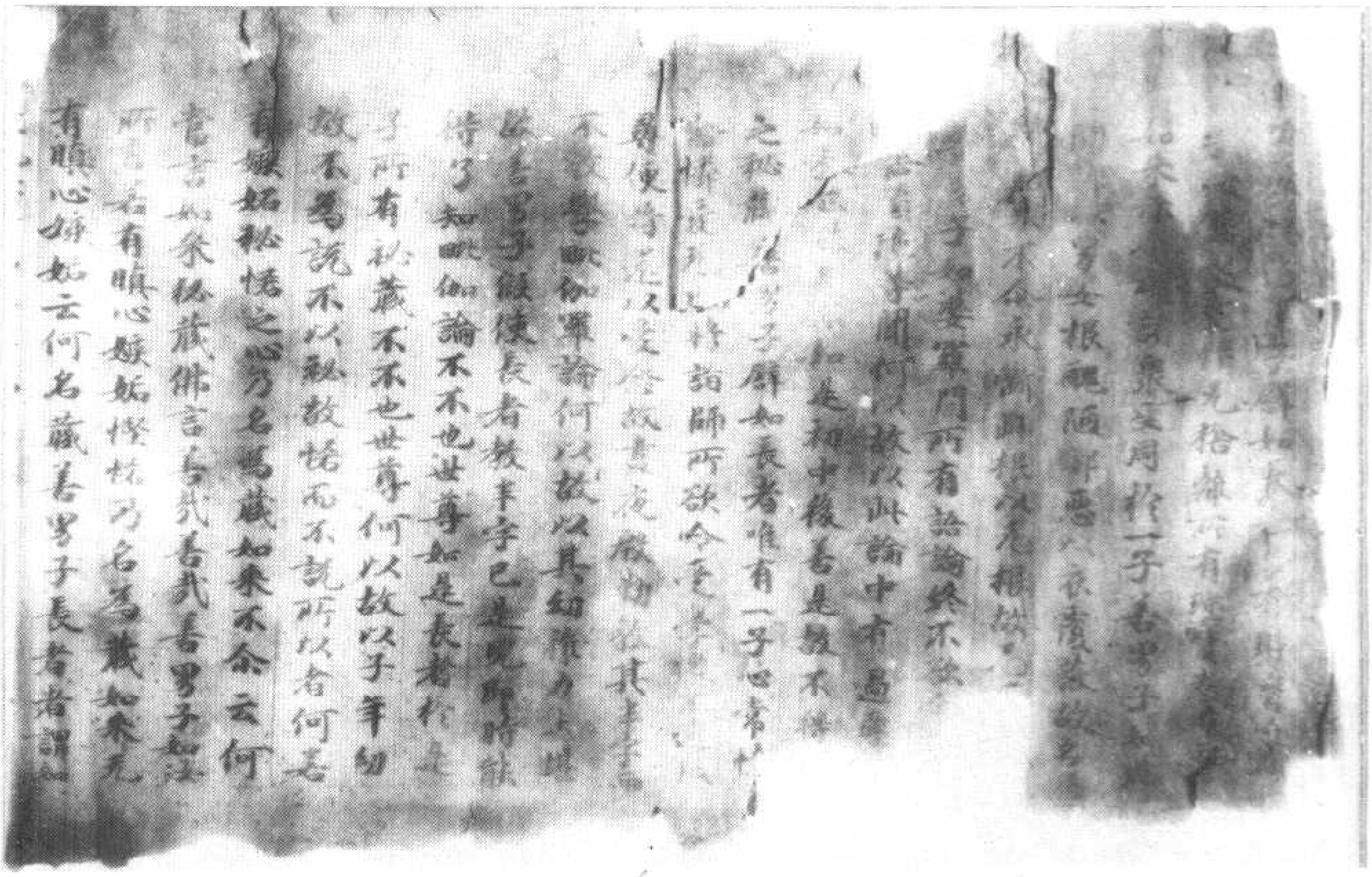
W→T1339　21/651c29

斯五三八三號　大方等陀羅尼經卷第二



之處語言吃瘂極令不喜人所呵以[illegible]形
根遍体方寸人所惡見常以呪咀令其早亡
或時生世五根不具阿難此人生世皆謗方
等經故受是如是難得人身諸根不完假使
得遇善知識者如上所說次第而入是諸地
獄是其舍宅如是罪報是其衣服阿難當知
是業不可已已情長相而往令其精神受諸
苦報阿難我故語汝无信人中莫說此經

大方等陀羅尼經卷第二



[illegible]

[illegible]捨離所有[illegible]

[illegible]衆生同於一子善男子[illegible]

[illegible]男女根醜陋鄙惡衣[illegible]

[illegible]

子如嬰童[illegible]所有語論終不令[illegible]

[illegible]故以此論中有過[illegible]

[illegible]如是秘中復有[illegible]是故不得

[illegible]

之秘藏[illegible]男子譬如長者唯有一子心常[illegible]

[illegible]將詣師所欲令受學[illegible]

尋便將還以愛念故晝夜殷懃教其半字[illegible]

[illegible]不教誨毗伽羅論何以故以其幼稚力未堪

[illegible]男子如彼長者教半字已是兒即時能

得了知毗伽羅論不不也世尊如是長者於是

子所有秘藏不不也世尊何以故以子年幼

故不為說不以秘悋而不說示所以者何若

有嫉妬秘悋之心乃名為藏如來不尒云何

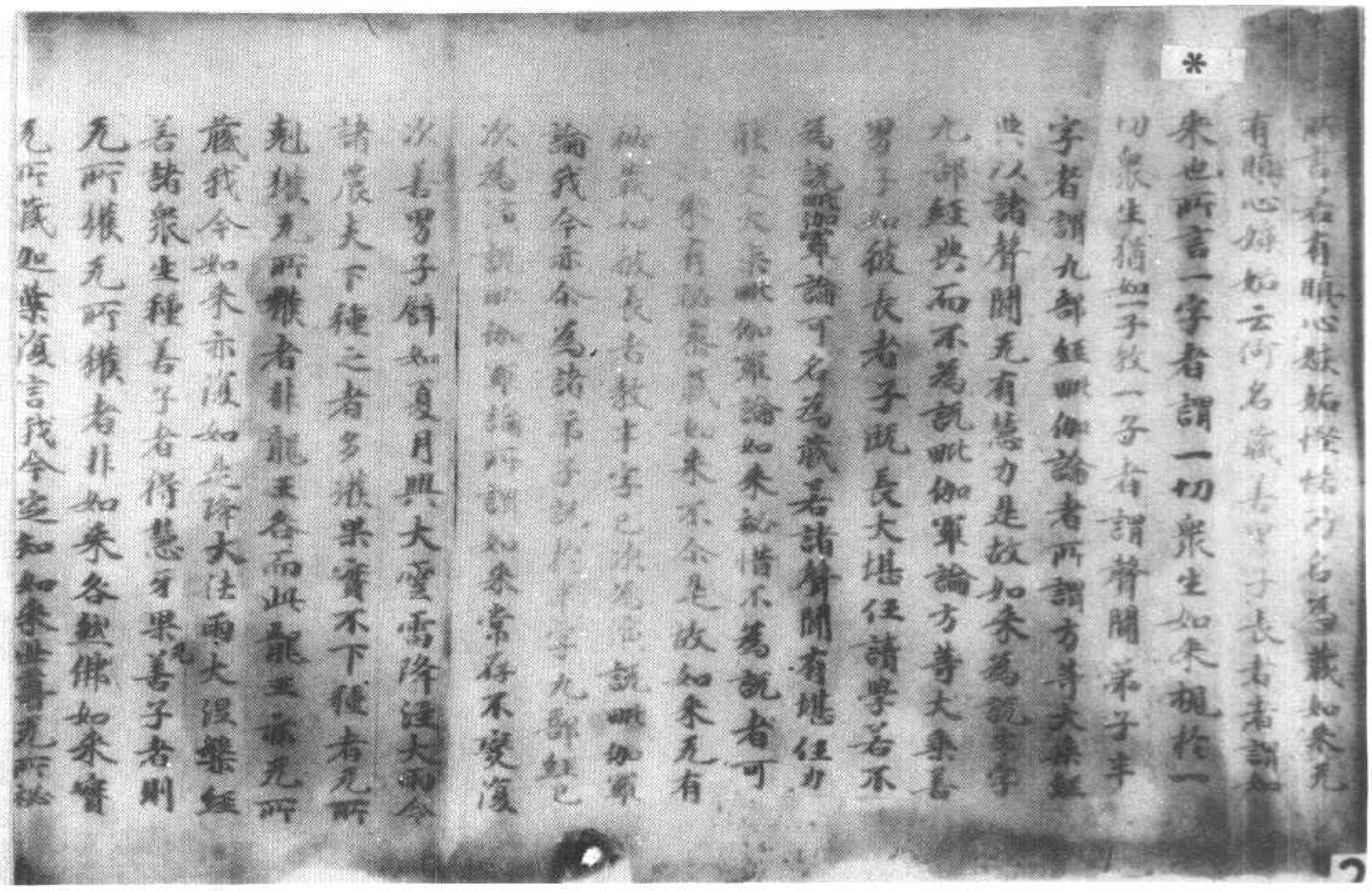
當言如來秘藏佛言善哉善哉善男子如汝

所言若有瞋心嫉妬慳悋乃名為藏如來无

有瞋心嫉妬云何名藏善男子長者者謂如

S→T374 12/390c7

斯五三八四號　大般涅槃經卷第五



＊

所言若有瞋心嫉妬慳悋乃名為藏如來无

有瞋心嫉妬云何名藏善男子長者者謂如

來也所言一字者謂一切衆生如來視於一

切衆生猶如一子教一子者謂聲聞弟子半

字者謂九部經毗伽論者所謂方等大乘經

典以諸聲聞无有慧力是故如來為說半字

九部經典而不為說毗伽羅論方等大乘善

男子如彼長者子既長大堪任讀學若不

為說毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有堪任力

能受大乘毗伽羅論如來秘惜不為說者可

言如來有秘密藏如來不尒是故如來无有

秘藏如彼長者教半字已次為演說毗伽羅

論我今亦尒為諸弟子說於半字九部經已

次為演說毗伽羅論所謂如來常存不變復

次善男子譬如夏月興大雲雷降注大雨令

諸農夫下種之者多獲果實不下種者无所

獲无所獲者非龍王咎而此龍王亦无所

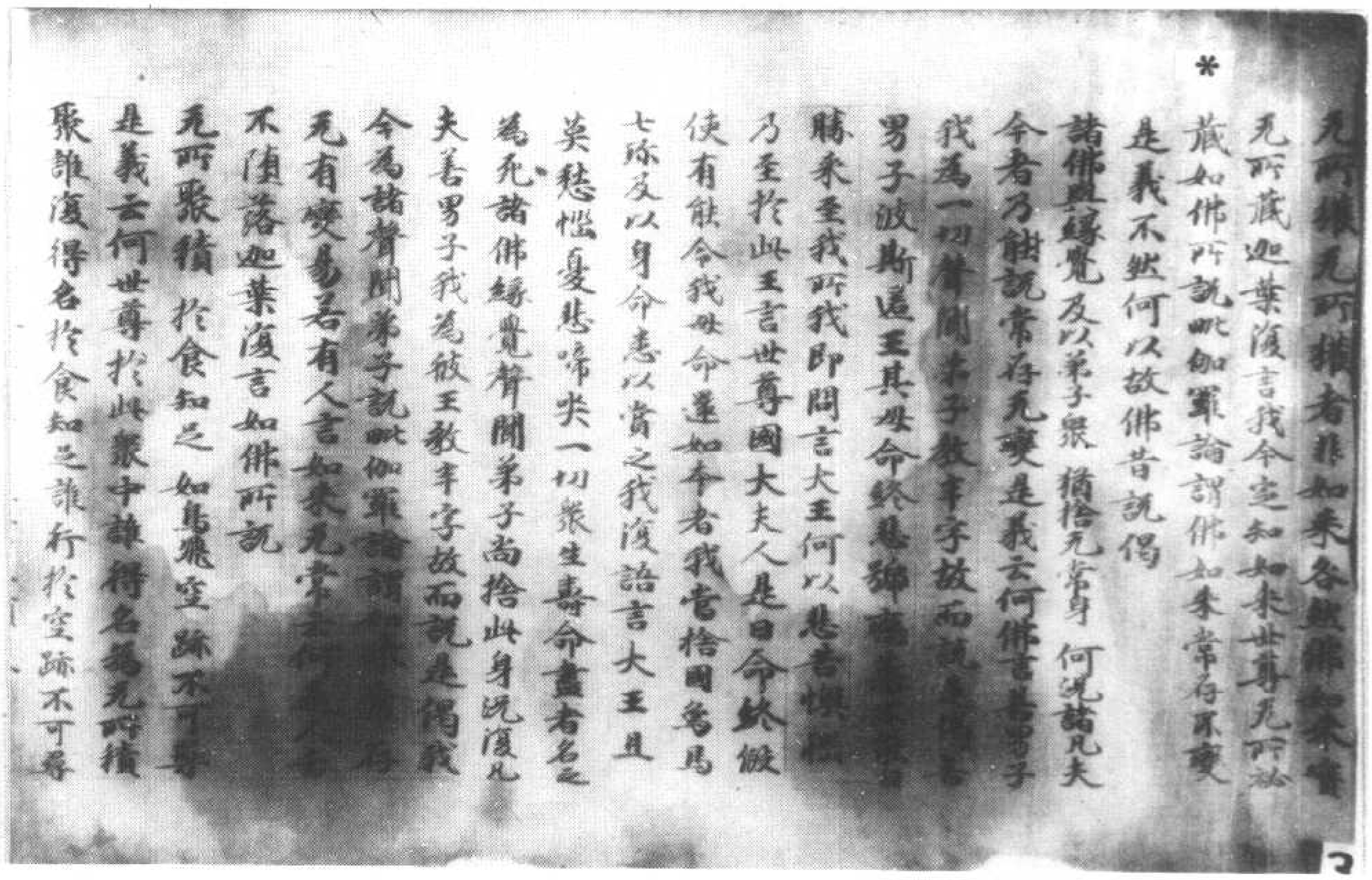
藏我今如來亦復如是降大法雨大涅槃經

若諸衆生種善子者得慧芽果无善子者則

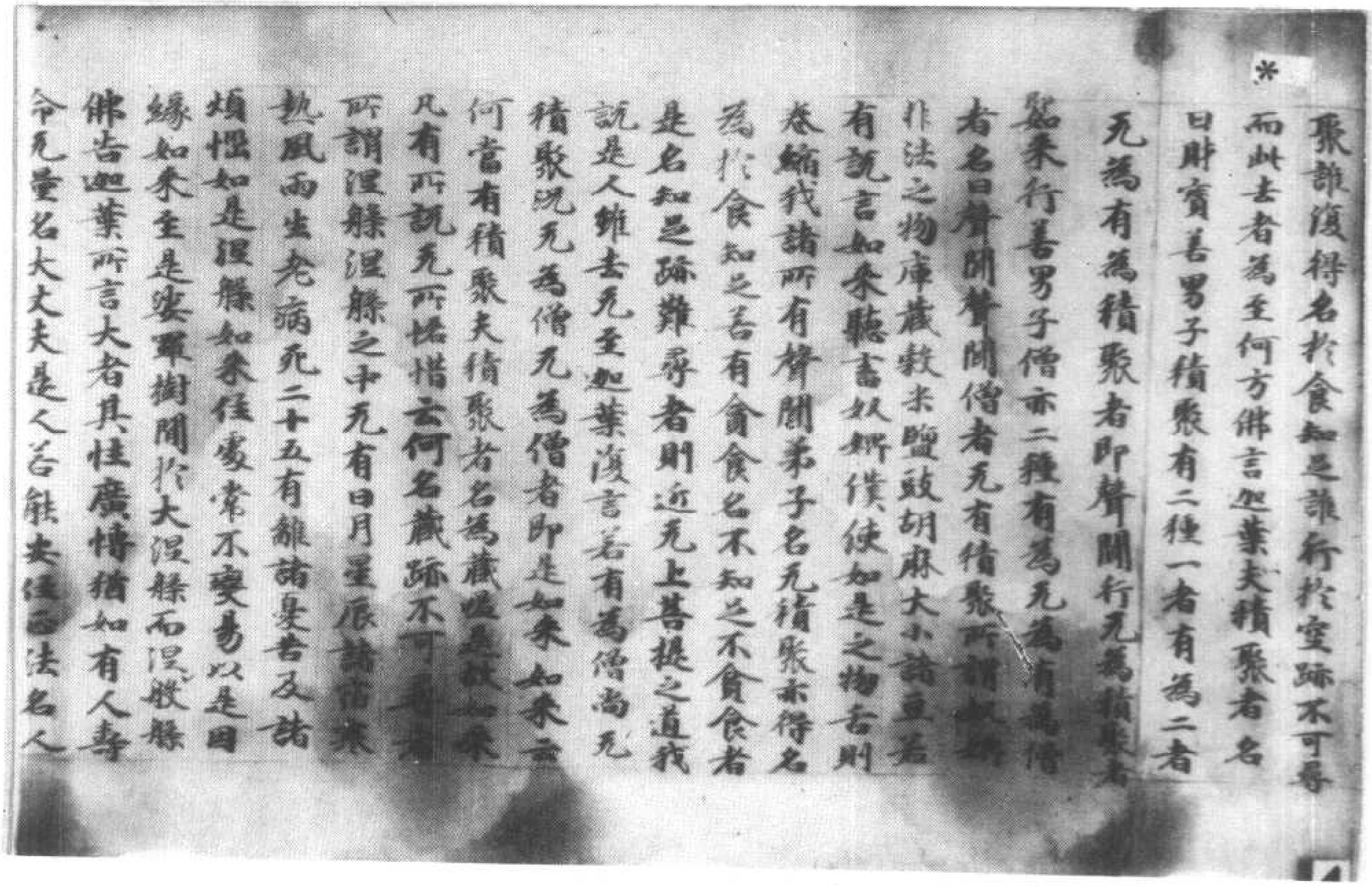
无所獲无所獲者非如來咎然佛如來實

无所藏迦葉復言我今定知如來世尊无所秘

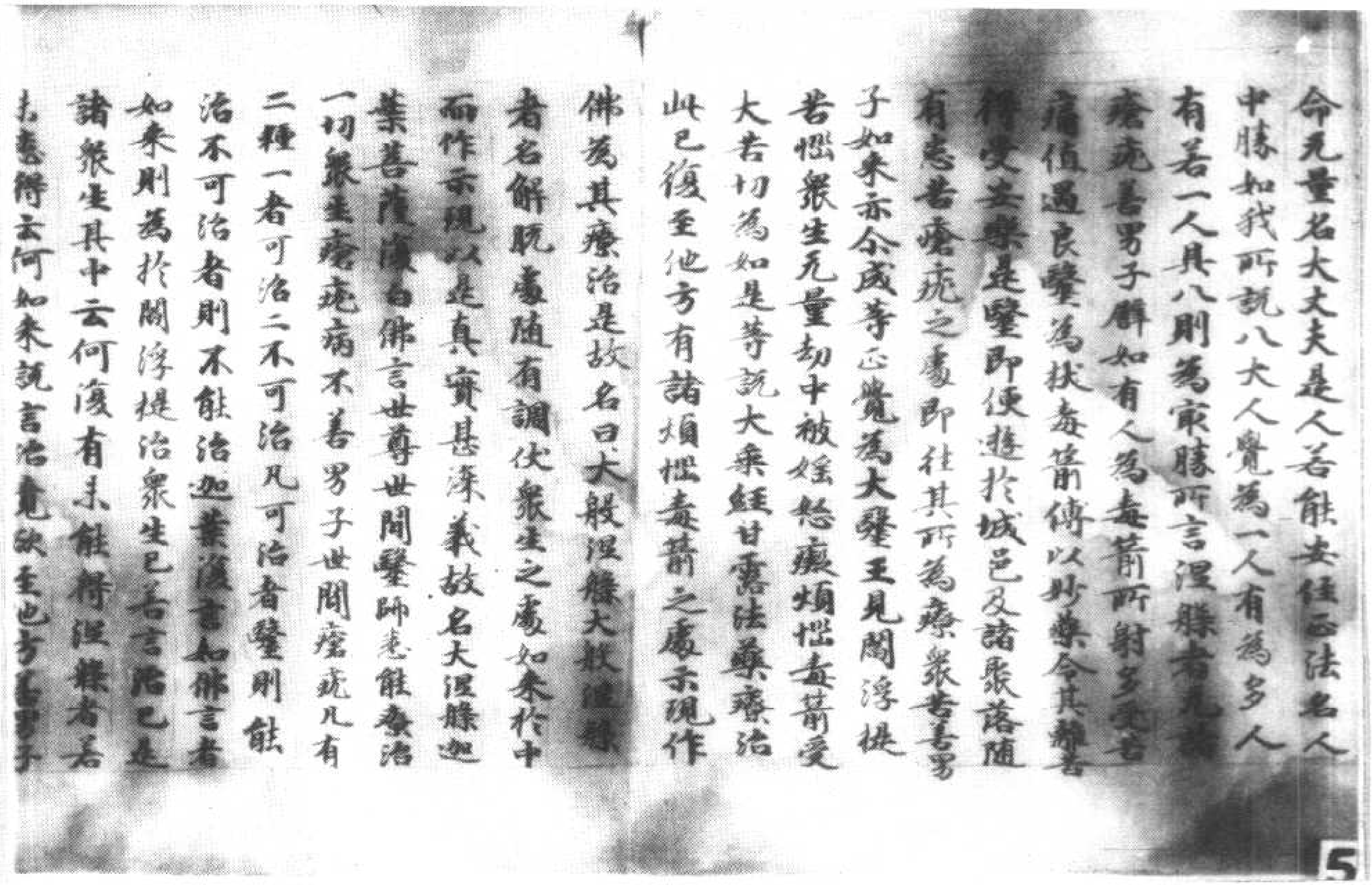
2



无所攝无所攝者非如來各然佛如來常
无所藏迦葉復言我今定知如來世尊无所秘
藏如佛所說毗伽羅論謂佛如來常存不變
是義不然何以故佛昔說偈
諸佛與緣覺　及以弟子衆　猶捨无常身　何況諸凡夫
今者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲號戀慕不能自
勝來至我所我即問言大王何以悲苦懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國象馬
七珍及以身命悉以賞之我復語言大王且
莫愁惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為彼王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人舌
不墮落迦葉復言如佛所說
无所聚積　於食知足　如鳥飛空　跡不可尋
是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積
聚誰復得名於食知足誰行於空跡不可尋

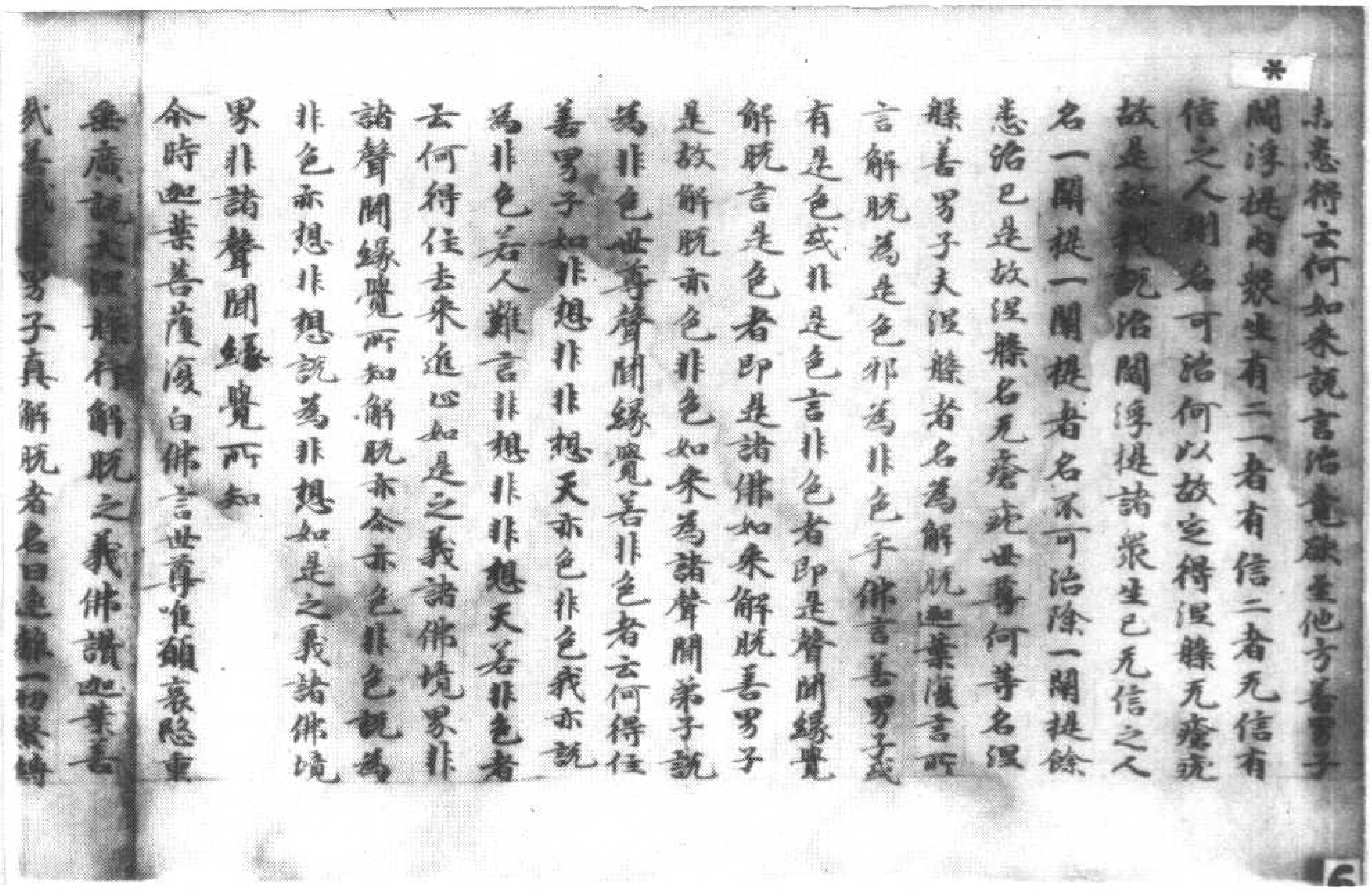


聚誰復得名於食知足誰行於空跡不可尋
而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名
曰財寶善男子積聚有二種一者有為二者
无為有為積聚者即聲聞行无為積聚者
即如來行善男子僧亦二種有為无為有為僧
者名曰聲聞聲聞僧者无有積聚所謂奴婢
非法之物庫藏穀米鹽豉胡麻大小諸豆若
有說言如來聽畜奴婢僕使如是之物舌則
卷縮我諸所有聲聞弟子名无積聚亦得名
為於食知足若有貪食名不知足不貪食者
是名知足跡難尋者則近无上菩提之道我
說是人雖去无至迦葉復言若有為僧尚无
積聚況无為僧无為僧者即是如來如來云
何當有積聚夫積聚者名為藏匿是故如來
凡有所說无所悋惜云何名藏跡不可尋者
所謂涅槃涅槃之中无有日月星辰諸宿寒
熱風雨生老病死二十五有離諸憂苦及諸
煩惱如是涅槃如來住處常不變易以是因
緣如來至是娑羅樹間於大涅槃而般涅槃
佛告迦葉所言大者其性廣博猶如有人壽
命无量名大丈夫是人若能安住正法名人



命无量名大丈夫是人若能安住正法名人中勝如我所說八大人覺為一人有為多人有若一人具八則為最勝所言涅槃者无有瘡疣善男子譬如有人為毒箭所射多受苦痛值遇良醫為拔毒箭傅以妙藥令其離苦得受安樂是醫即便遊於城邑及諸聚落隨有患苦瘡疣之處即往其所為療眾苦善男子如來亦尒成等正覺為大醫王見閻浮提苦惱眾生无量劫中被婬怒癡煩惱毒箭受大苦切為如是等說大乘經甘露法藥療治此已復至他方有諸煩惱毒箭之處示現作佛為其療治是故名曰大般涅槃大般涅槃者名解脫處隨有調伏眾生之處如來於中而作示現以是真實甚深義故名大涅槃迦葉菩薩復白佛言世尊世間醫師悉能療治一切眾生瘡疣病不善男子世間瘡疣凡有二種一者可治二不可治凡可治者醫則能治不可治者則不能治迦葉復言如佛言者如來則為於閻浮提治眾生已若言治已是諸眾生其中云何復有未能得涅槃者若未悉得云何如來說言治竟欲至他方善男子

5

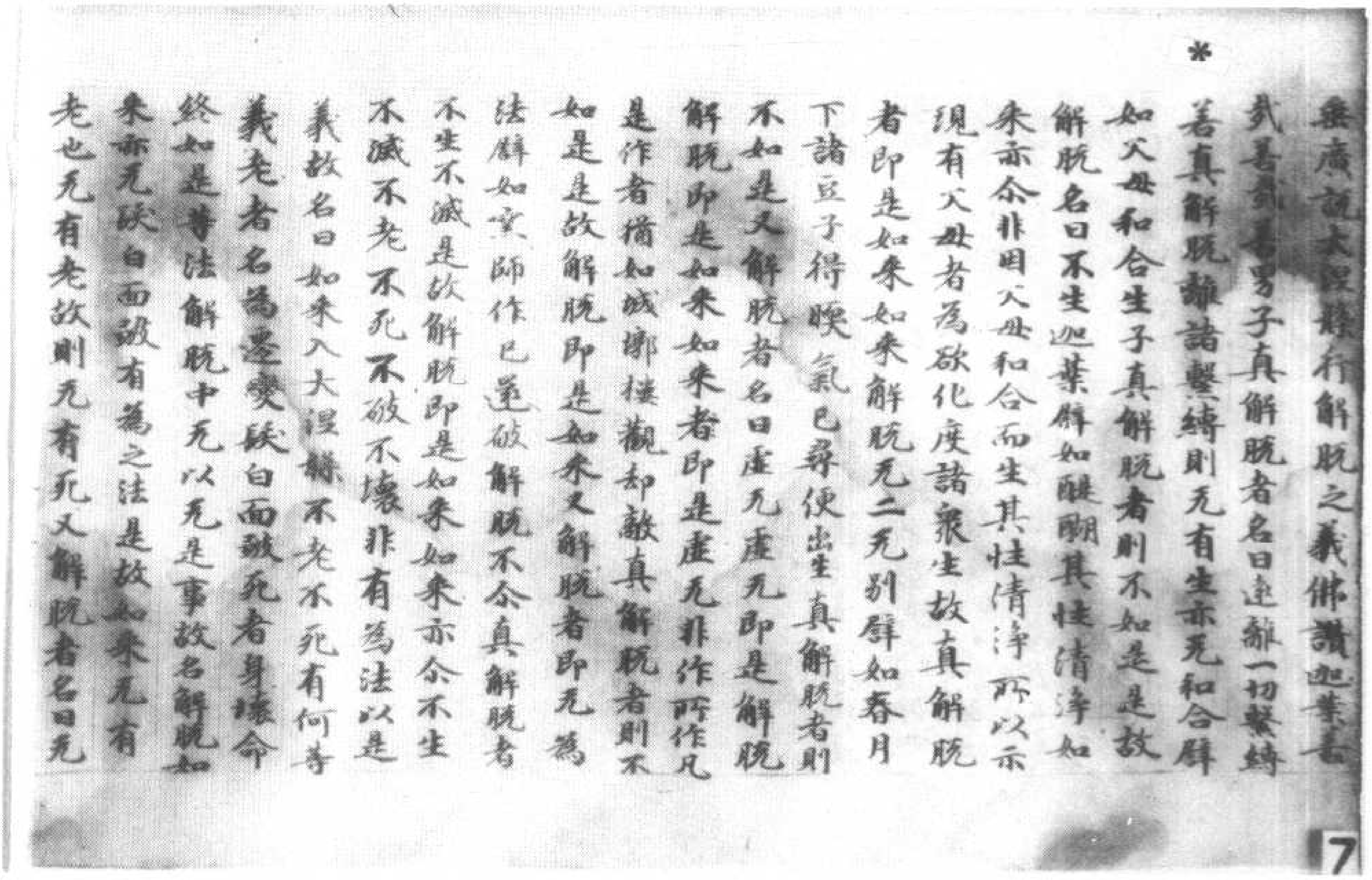


*

未悉得云何如來說言治竟欲至他方善男子閻浮提內眾生有二一者有信二者无信有信之人則名可治何以故定得涅槃无瘡疣故是故我說治閻浮提諸眾生已无信之人名一闡提一闡提者名不可治除一闡提餘悉治已是故涅槃名无瘡疣世尊何等名涅槃善男子夫涅槃者名為解脫迦葉復言所言解脫為是色邪為非色乎佛言善男子或有是色或非是色言非色者即是聲聞緣覺解脫言是色者即是諸佛如來解脫善男子是故解脫亦色非色如來為諸聲聞弟子說為非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得住善男子如非想非非想天亦色非色我亦說為非色若人難言非想非非想天若非色者云何得住去來進止如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知解脫亦尒亦色非色說為非色亦想非非想說為非想如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知

尒時迦葉菩薩復白佛言世尊唯願哀愍重垂廣說大涅槃行解脫之義佛讚迦葉善哉善哉善男子真解脫者名曰遠離一切繫縛

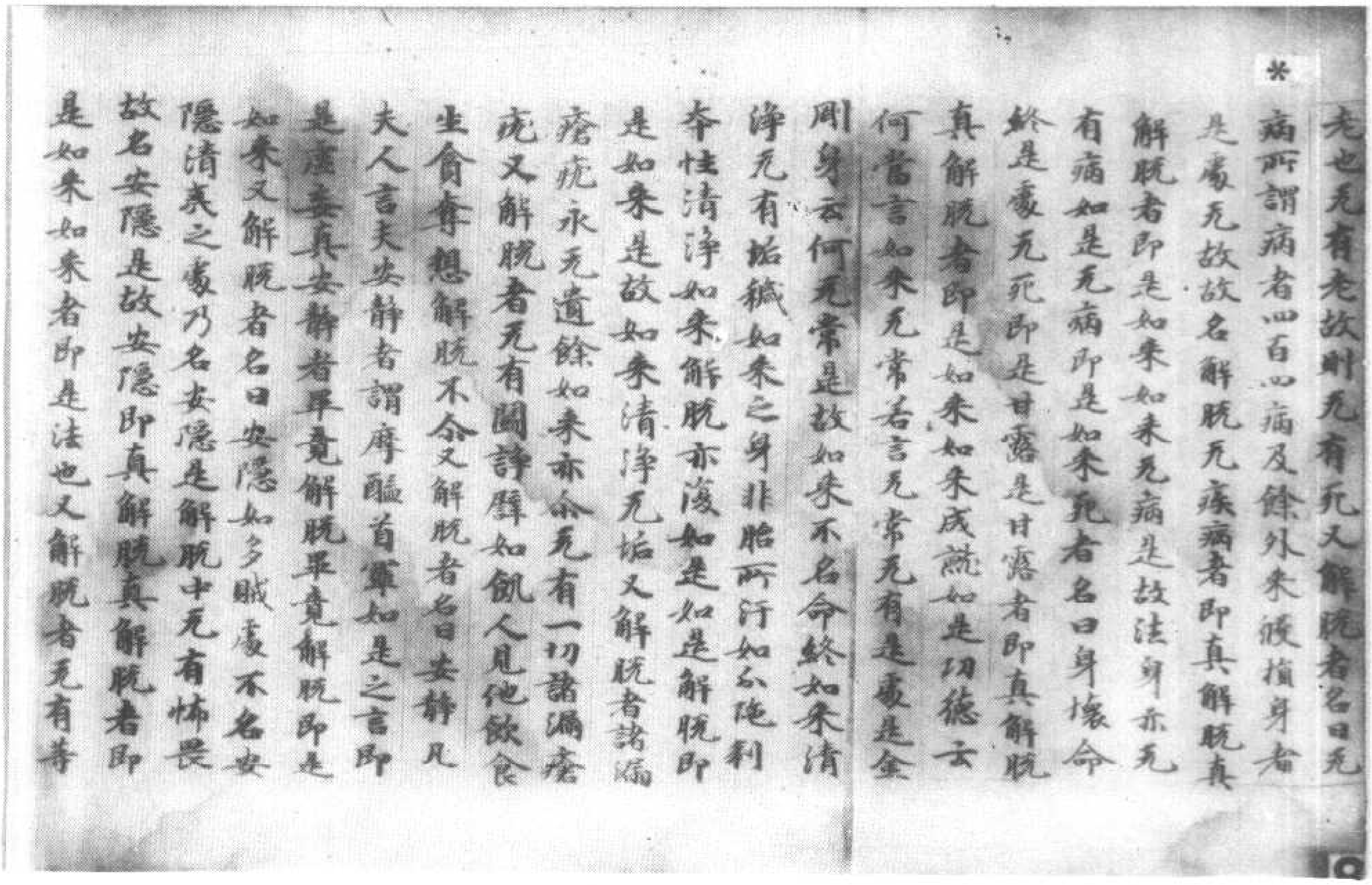
6



*

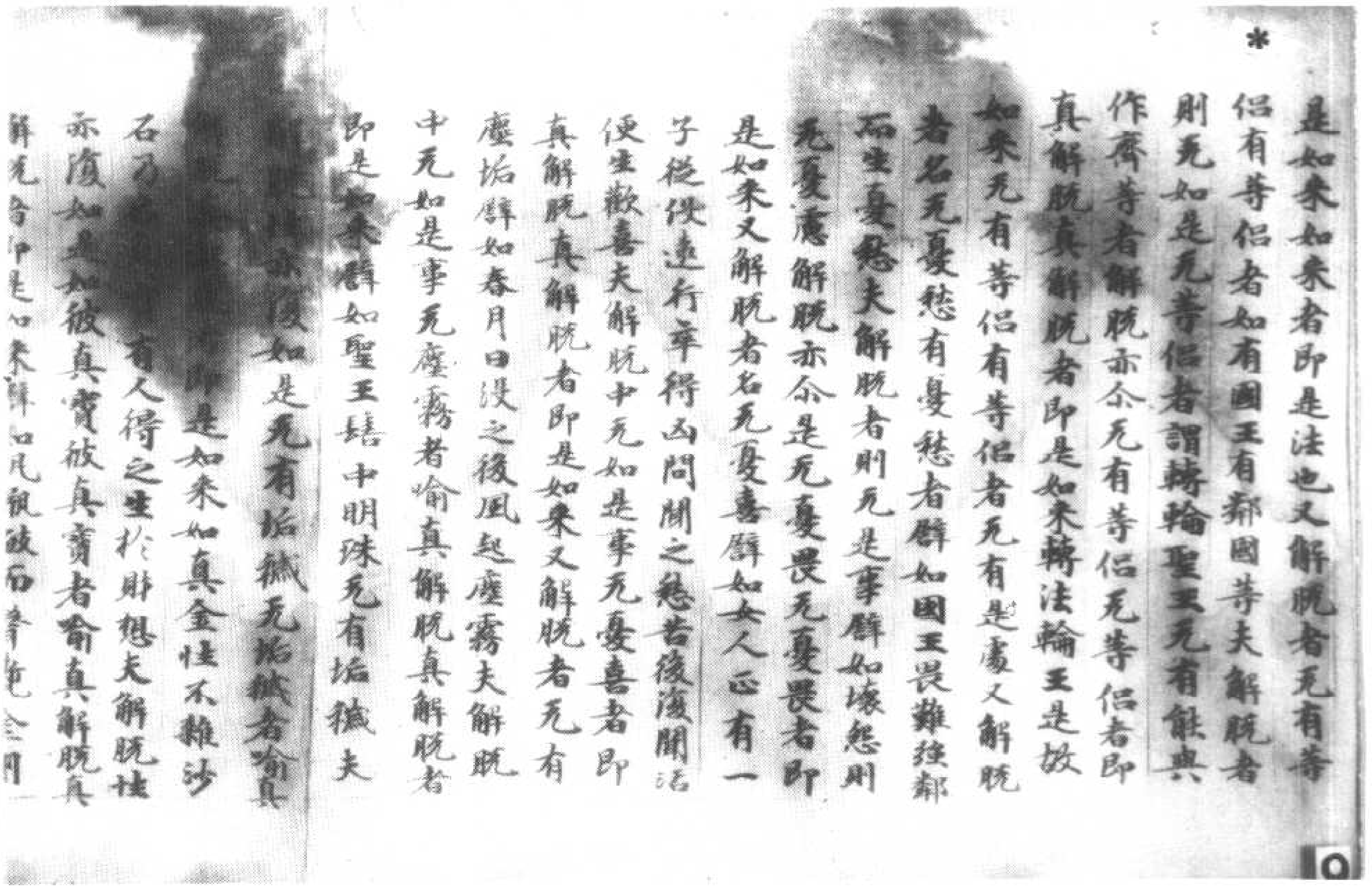
垂廣說大涅槃行解脫之義佛讚迦葉善
哉善哉善男子真解脫者名曰遠離一切繫縛
若真解脫離諸繫縛則无有生亦无和合譬
如父母和合生子真解脫者則不如是是故
解脫名曰不生迦葉譬如醍醐其性清淨如
來亦尒非因父母和合而生其性清淨所以示
現有父母者為欲化度諸衆生故真解脫
者即是如來如來解脫无二无別譬如春月
下諸豆子得暖氣已尋便出生真解脫者則
不如是又解脫者名曰虗无虗无即是解脫
解脫即是如來如來者即是虗无非作所作凡
是作者猶如城郭樓觀却敵真解脫者則不
如是是故解脫即是如來又解脫者即无為
法譬如窯師作已還破解脫不尒真解脫者
不生不滅是故解脫即是如來如來亦尒不生
不滅不老不死不破不壞非有為法以是
義故名曰如來入大涅槃不老不死有何等
義老者名為遷變髮白面皺死者身壞命
終如是等法解脫中无以无是事故名解脫如
來亦无髮白面皺有為之法是故如來无有
老也无有老故則无有死又解脫者名曰无

7

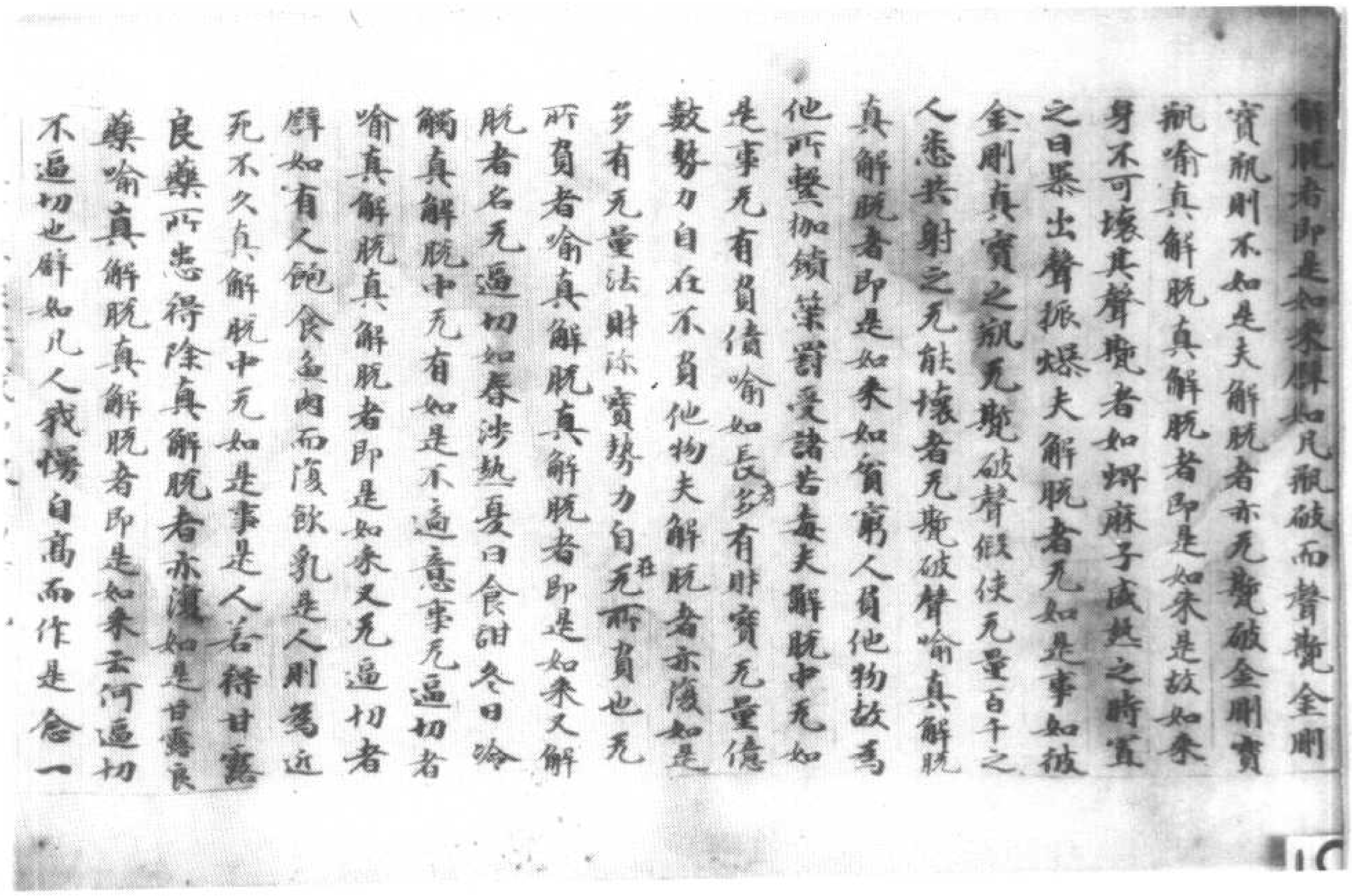


*

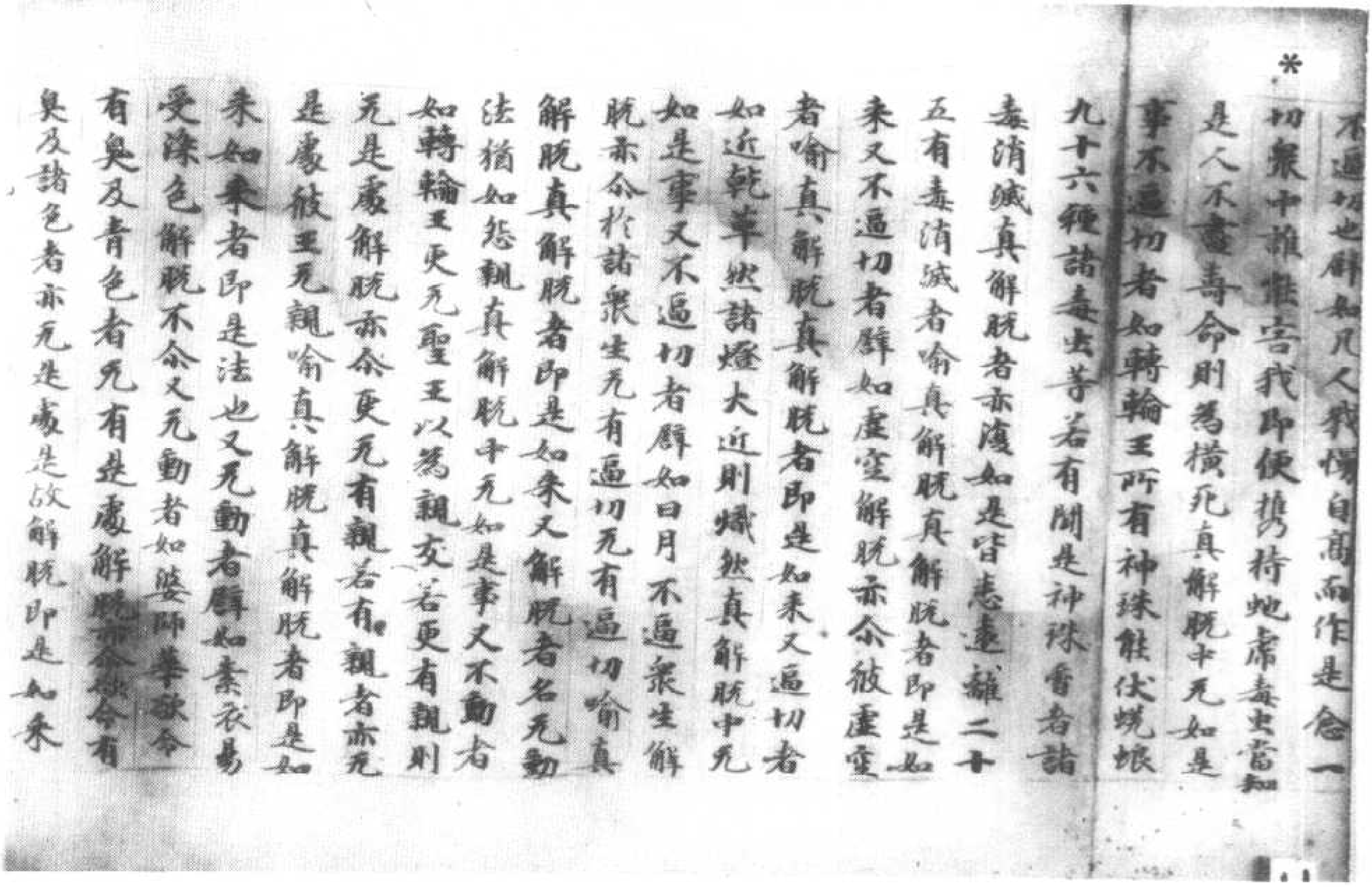
老也无有老故則无有死又解脫者名曰无
病所謂病者四百四病及餘外來侵損身者
是處无故故名解脫无疾病者即真解脫真
解脫者即是如來如來无病是故法身亦无
有病如是无病即是如來死者名曰身壞命
終是處无死即是甘露是甘露者即真解脫
真解脫者即是如來如來成就如是功德云
何當言如來无常若言无常无有是處是金
剛身云何无常是故如來不名命終如來清
淨无有垢穢如來之身非胎所汙如分陁利
本性清淨如來解脫亦復如是如是解脫即
是如來是故如來清淨无垢又解脫者諸漏
瘡疣永无遺餘如來亦尒无有一切諸漏瘡
疣又解脫者无有鬪諍譬如飢人見他飲食
生貪奪想解脫不尒又解脫者名曰安靜凡
夫人言夫安靜者謂摩醯首羅如是之言即
是虛妄真安靜者畢竟解脫畢竟解脫即是
如來又解脫者名曰安隱如多賊處不名安
隱清夷之處乃名安隱是解脫中无有怖畏
故名安隱是故安隱即真解脫真解脫者即
是如來如來者即是法也又解脫者无有等



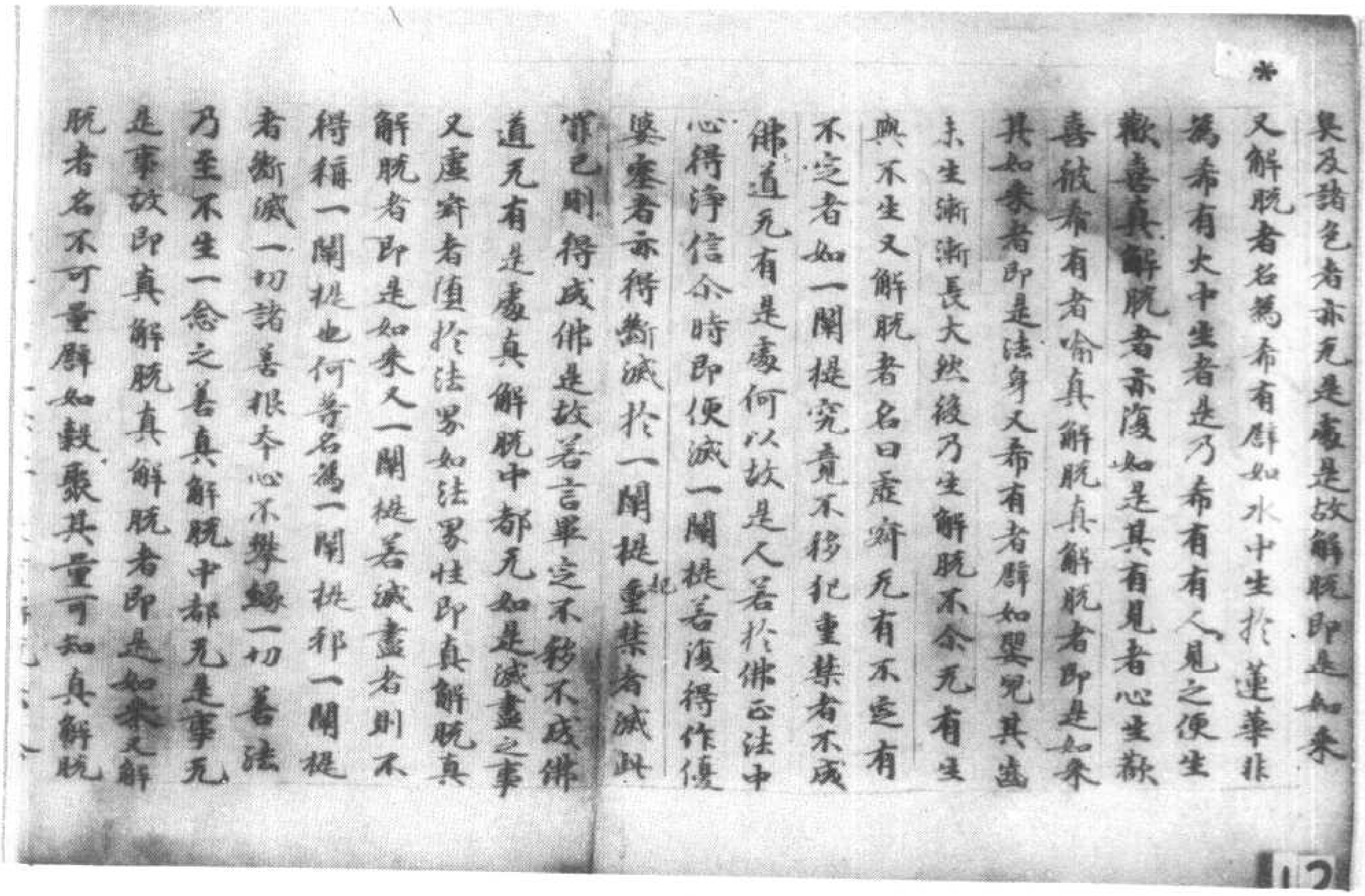
是如來如來者即是法也又解脫者无有等
侶有等侶者如有國王有鄰國等夫解脫者
則无如是无等侶者謂轉輪聖王无有能與
作儔等者解脫亦尒无有等侶无等侶者即
真解脫真解脫者即是如來轉法輪王是故
如來无有等侶有等侶者无有是處又解脫
者名无憂愁有憂愁者譬如國王畏難強鄰
而生憂愁夫解脫者則无是事譬如壞怨則
无憂慮解脫亦尒是无憂畏无憂畏者即
是如來又解脫者名无憂喜譬如女人唯有一
子從役遠行卒得凶問聞之愁苦後復聞活
便生歡喜夫解脫中无如是事无憂喜者即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者无有
塵垢譬如春月日沒之後風起塵霧夫解脫
中无如是事无塵霧者喻真解脫真解脫者
即是如來譬如聖王髻中明珠无有垢穢夫
解脫者亦復如是无有垢穢无垢穢者喻真
[illegible]即是如來如真金性不雜沙
石乃[illegible]有人得之生於財想夫解脫者
亦復如是如彼真寶彼真寶者喻真解脫真
解无合即是如來譬如凡瓶破而聲嘶金剛



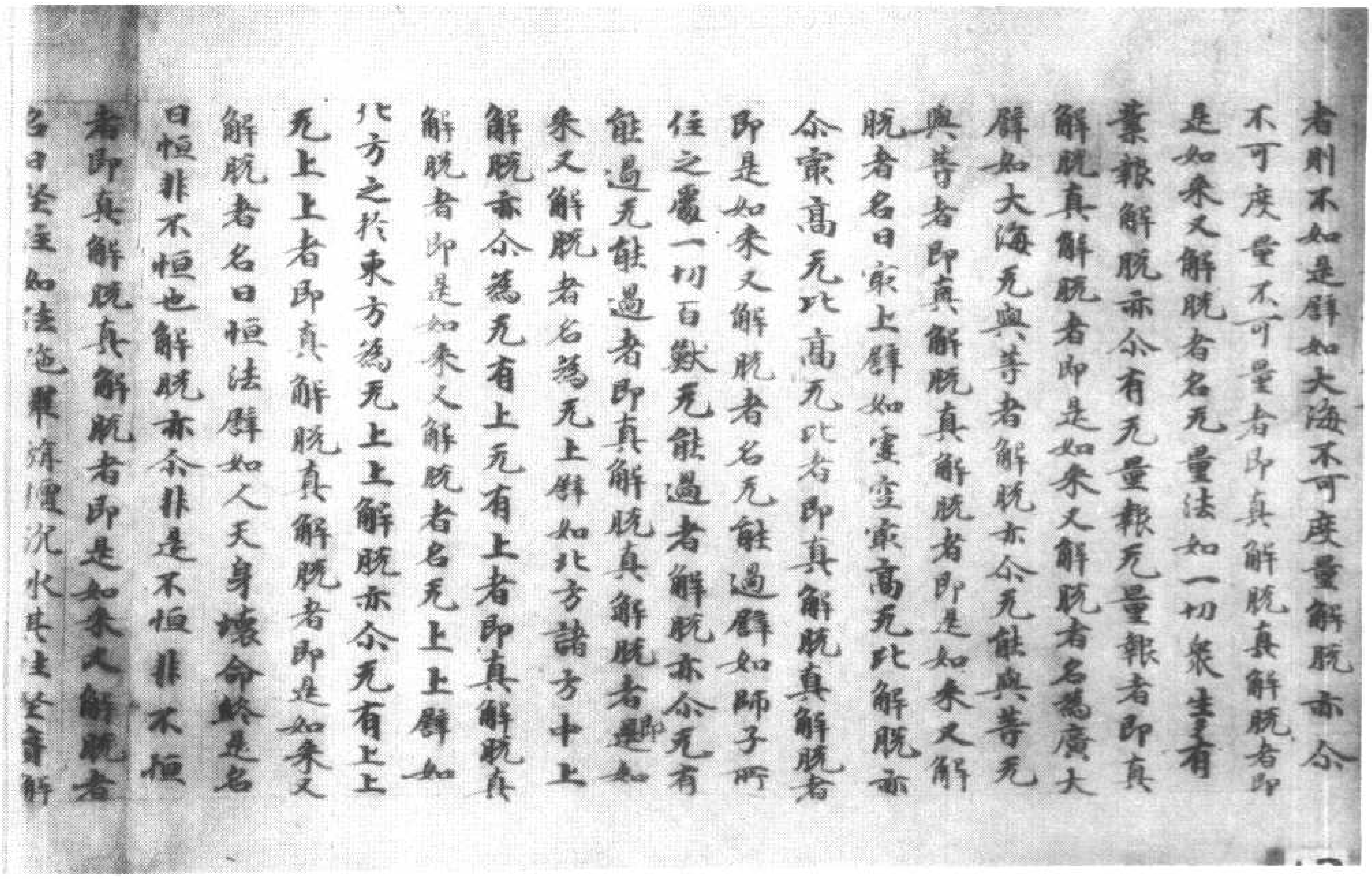
解脫者即是如來譬如凡瓶破而聲嘶金剛
寶瓶則不如是夫解脫者亦无嘶破金剛寶
瓶喻真解脫真解脫者即是如來是故如來
身不可壞其聲嘶者如蜱麻子盛熱之時置
之日暴出聲振爆夫解脫者无如是事如破
金剛真寶之瓶无嘶破聲假使无量百千之
人悉共射之无能壞者无嘶破聲喻真解脫
真解脫者即是如來如貧窮人負他物故為
他所縶枷鏁策罰受諸苦毒夫解脫中无如
是事无有負債喻如長多有財寶无量億
數勢力自在不負他物夫解脫者亦復如是
多有无量法財珍寶勢力自在无所負也无
所負者喻真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名无逼切如春涉熱夏日食甜冬日冷
觸真解脫中无有如是不適意事无逼切者
喻真解脫真解脫者即是如來又无逼切者
譬如有人飽食魚肉而復飲乳是人則為近
死不久真解脫中无如是事是人若得甘露
良藥所患得除真解脫者亦復如是甘露良
藥喻真解脫真解脫者即是如來云何逼切
不逼切也譬如凡人我慢自高而作是念一



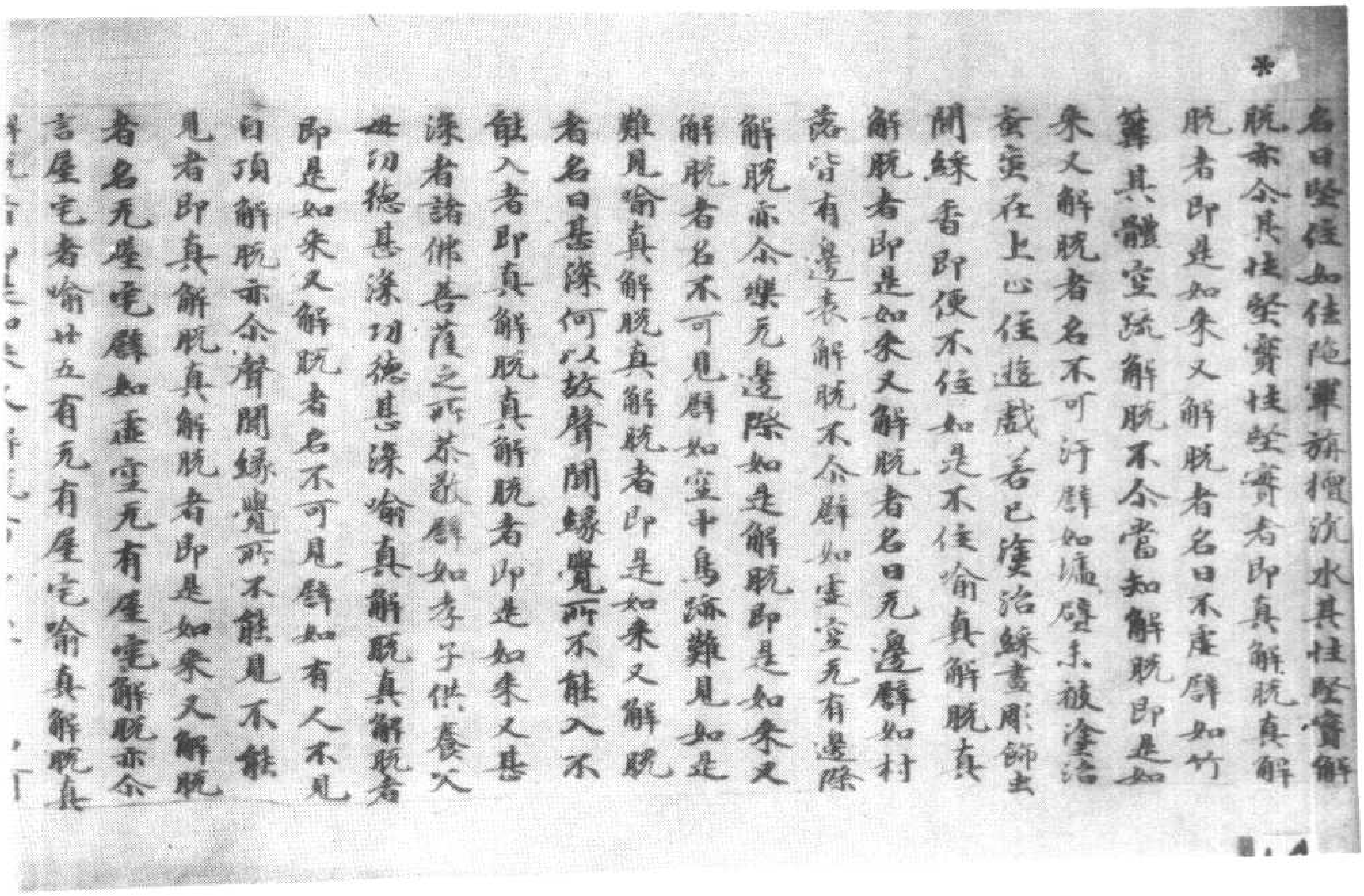
不遍切也譬如凡人我慢自高而作是念一
切衆中誰能害我即便携持蛇虎毒虫當知
是人不盡壽命則為橫死真解脫中无如是
事不遍切者如轉輪王所有神珠能伏蜣蜋
九十六種諸毒虫等若有聞是神珠香者諸
毒消滅真解脫者亦復如是皆悉遠離二十
五有毒消滅者喻真解脫真解脫者即是如
來又不遍切者譬如虛空解脫亦尒彼虛空
者喻真解脫真解脫者即是如來又遍切者
如近乾草然諸燈火近則燋然真解脫中无
如是事又不遍切者譬如日月不遍衆生解
脫亦尒於諸衆生无有遍切无有遍切喻真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名无動
法猶如怨親真解脫中无如是事又不動者
如轉輪王更无聖王以為親友若更有親則
无是處解脫亦尒更无有親若有親者亦无
是處彼王无親喻真解脫真解脫者即是如
來如來者即是法也又无動者譬如素衣易
受染色解脫不尒又无動者如婆師華欲令
有臭及青色者无有是處解脫亦尒欲令有
臭及諸色者亦无是處是故解脫即是如來



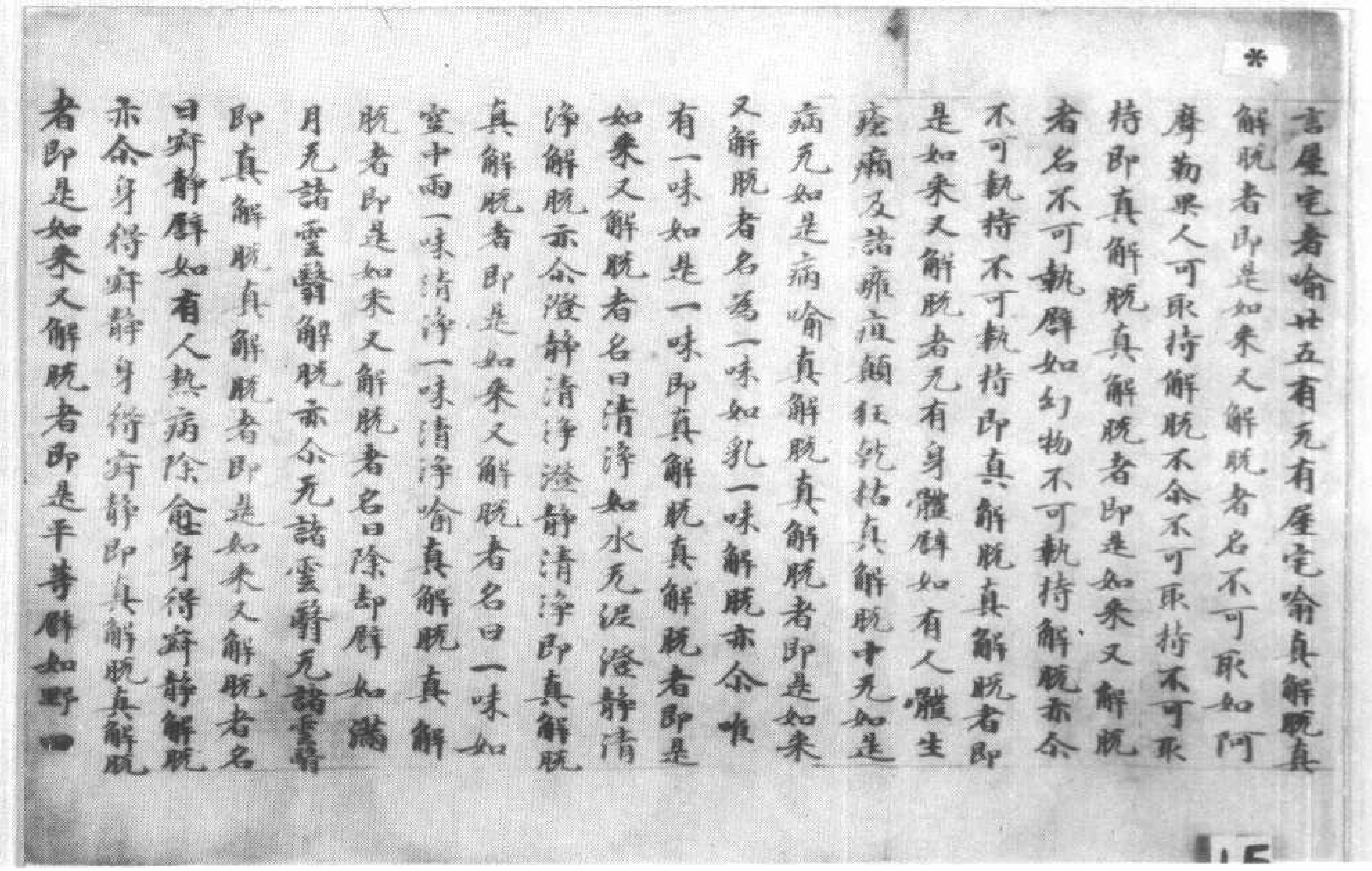
臭及諸色者亦无是處是故解脫即是如來
又解脫者名為希有譬如水中生於蓮華非
為希有大中生者是乃希有有人見之便生
歡喜真解脫者亦復如是其有見者心生歡
喜彼希有者喻真解脫真解脫者即是如來
其如來者即是法身又希有者譬如嬰兒其齒
未生漸漸長大然後乃生解脫不尒无有生
與不生又解脫者名曰虛寂无有不定有
不定者如一闡提究竟不移犯重禁者不成
佛道无有是處何以故是人若於佛正法中
心得淨信尒時即便滅一闡提若復得作優
婆塞者亦得斷滅於一闡提犯重禁者滅此
罪已則得成佛是故若言畢定不移不成佛
道无有是處真解脫中都无如是滅盡之事
又虛寂者墮於法界如法界性即真解脫真
解脫者即是如來又一闡提若滅盡者則不
得稱一闡提也何等名為一闡提耶一闡提
者斷滅一切諸善根本心不攀緣一切善法
乃至不生一念之善真解脫中都无是事无
是事故即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名不可量譬如穀聚其量可知真解脫



者則不如是譬如大海不可度量解脫亦尒
不可度量不可量者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名无量法如一切衆生有
業報解脫亦尒有无量報无量報者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名為廣大
譬如大海无與等者解脫亦尒无能與等无
與等者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰最上譬如虛空最高无比解脫亦
尒最高无比高无比者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名无能過譬如師子所
住之處一切百獸无能過者解脫亦尒无有
能過无能過者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名為无上譬如北方諸方中上
解脫亦尒為无有上无有上者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名无上上譬如
北方之於東方為无上上解脫亦尒无有上上
无上上者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名曰恒法譬如人天身壞命終是名
曰恒非不恒也解脫亦尒非是不恒非不恒
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰堅實如佉陀羅旃檀沈水其性堅實解



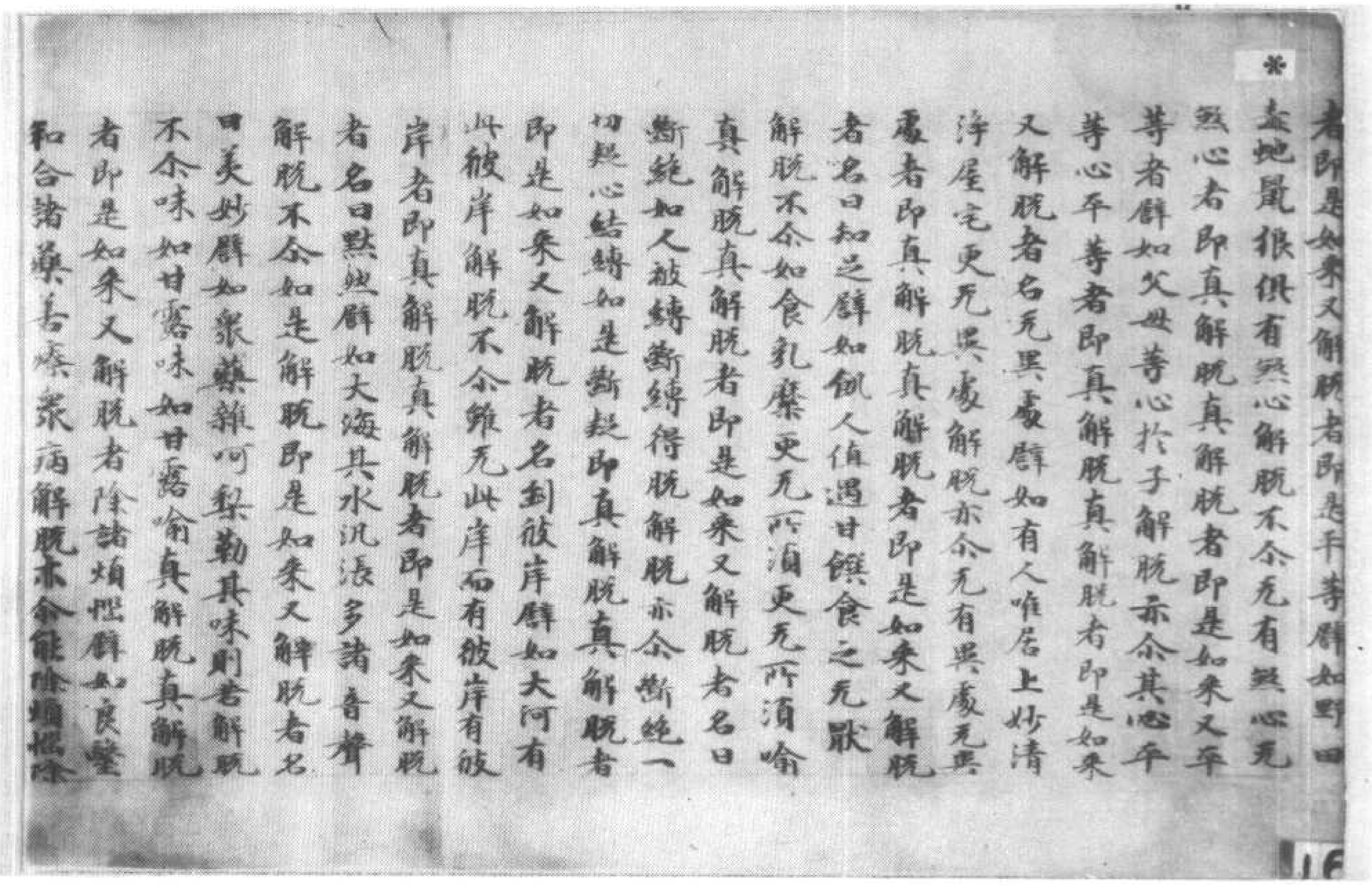
*
名曰堅住如佉陀羅旃檀沈水其性堅實解
脫亦尒其性堅實堅實者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰不虛譬如竹
葦其體空疏解脫不尒當知解脫即是如
來又解脫者名不可汙譬如牆壁未被塗治
蚊虻在上心住遊戲若已塗治繪畫彫飾虫
聞緣香即便不住如是不住喻真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰无邊譬如村
落皆有邊表解脫不尒譬如虛空无有邊際
解脫亦尒无有邊際如是解脫即是如來又
解脫者名不可見譬如空中鳥跡難見如是
難見喻真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰甚深何以故聲聞緣覺所不能入不
能入者即真解脫真解脫者即是如來又甚
深者諸佛菩薩之所恭敬譬如孝子供養父
母功德甚深功德甚深喻真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不可見譬如有人不見
自頂解脫亦尒聲聞緣覺所不能見不能
見者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名无屋宅譬如虛空无有屋宅解脫亦尒
言屋宅者喻廿五有无有屋宅喻真解脫真



*

言屋宅者喻廿五有无有屋宅喻真解脱真解脱者即是如来又解脱者名不可取如阿摩勒果人可取持解脱不尒不可取持不可取持即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名不可執譬如幻物不可執持解脱亦尒不可執持不可執持即真解脱真解脱者即是如来又解脱者无有身體譬如有人體生瘡痛及諸癰疽顛狂乾枯真解脱中无如是病无如是病喻真解脱真解脱者即是如来又解脱者名為一味如乳一味解脱亦尒唯有一味如是一味即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名曰清淨如水无泥澄靜清淨解脱亦尒澄靜清淨澄靜清淨即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名曰一味如空中雨一味清淨一味清淨喻真解脱真解脱者即是如来又解脱者名曰除却譬如滿月无諸雲翳解脱亦尒无諸雲翳无諸雲翳即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名曰寂靜譬如有人熱病除愈身得寂靜解脱亦尒身得寂靜身得寂靜即真解脱真解脱者即是如来又解脱者即是平等譬如野田

15

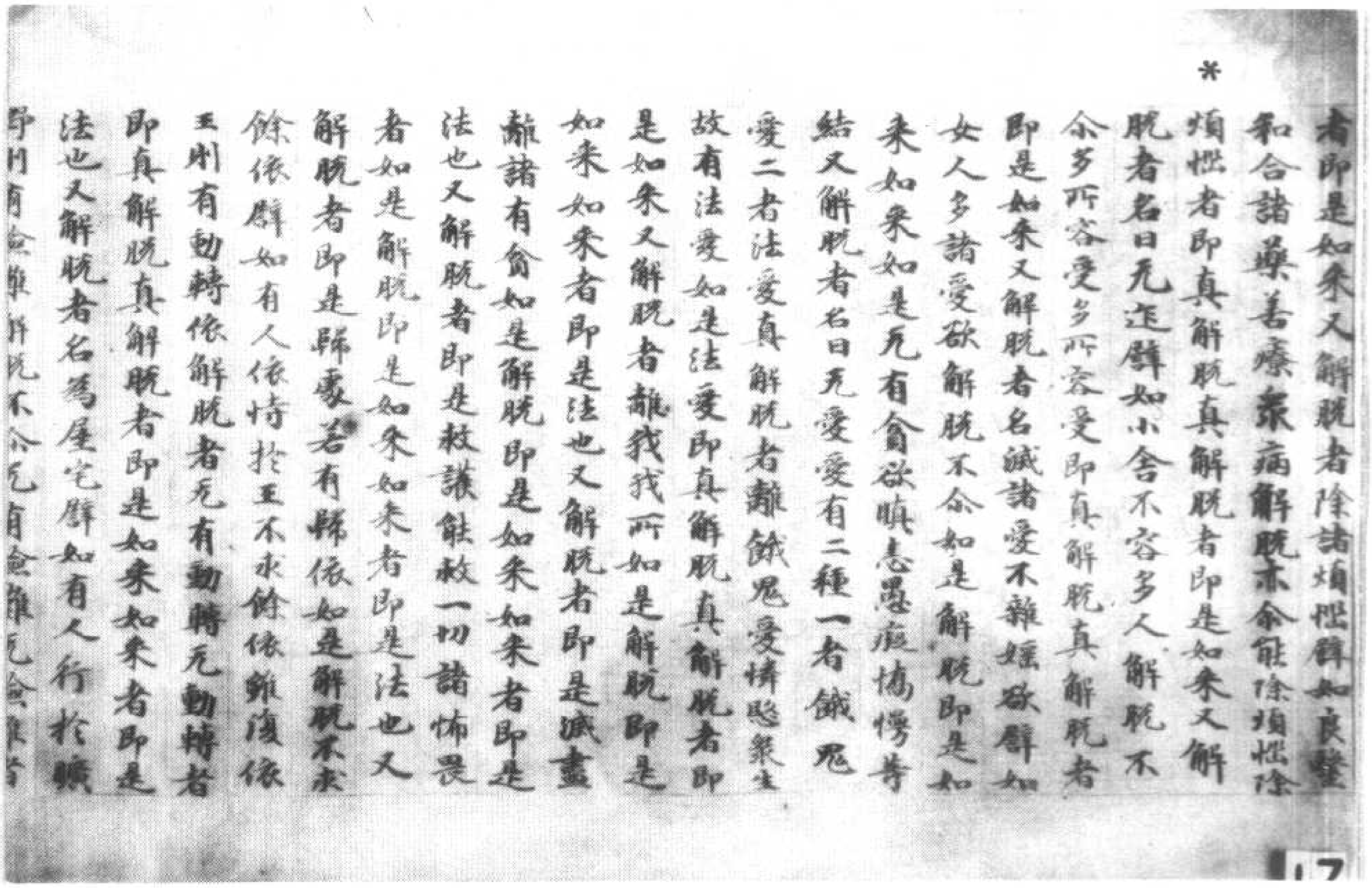


*

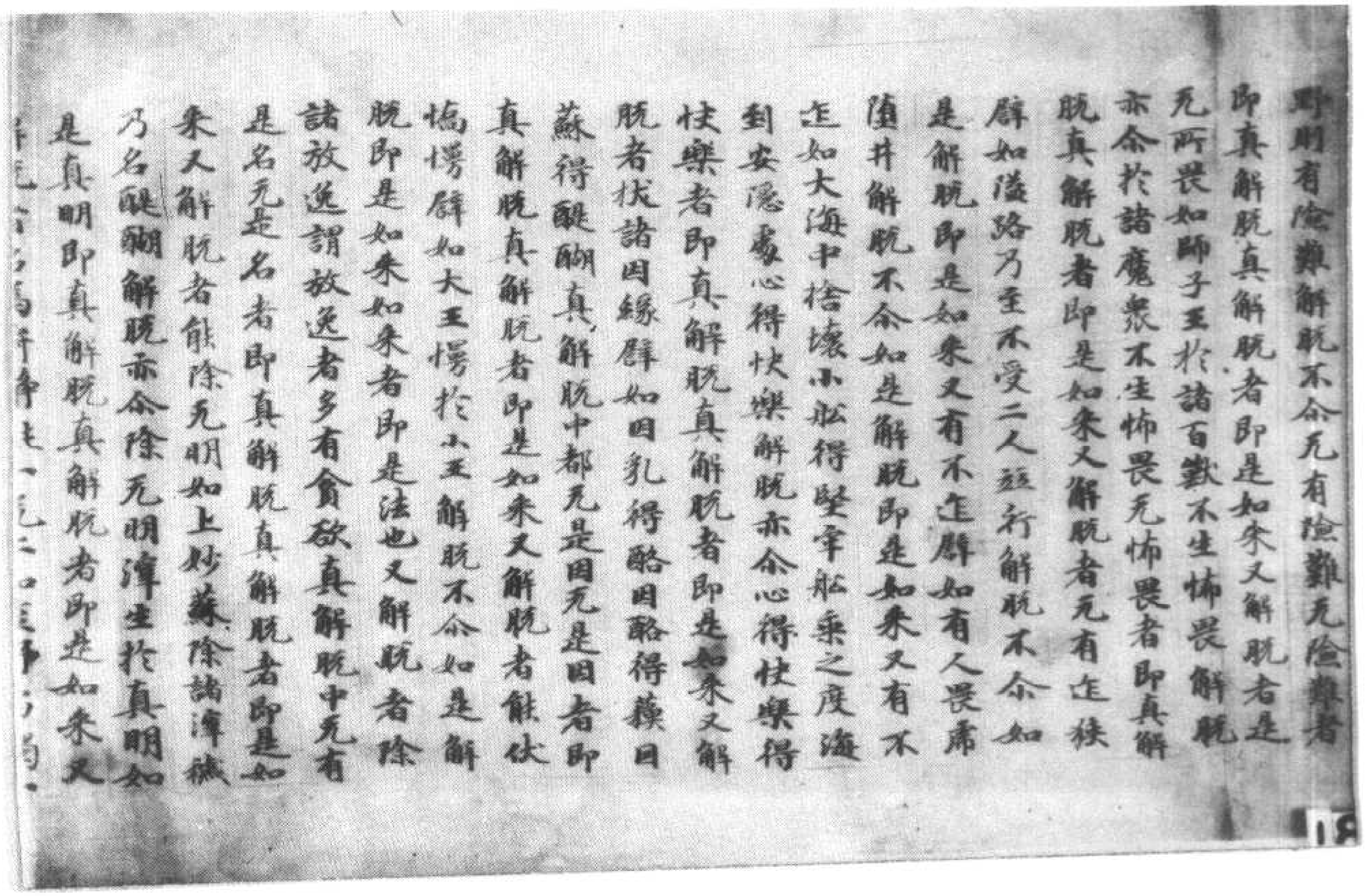
者即是如来又解脱者即是平等譬如野田盂蛇鼠狼俱有煞心解脱不尒无有煞心无煞心者即真解脱真解脱者即是如来又平等者譬如父母等心於子解脱亦尒其心平等心平等者即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名无異處譬如有人唯居上妙清淨屋宅更无異處解脱亦尒无有異處无異處者即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名曰知足譬如飢人值遇甘饍食之无猒解脱不尒如食乳糜更无所須更无所須喻真解脱真解脱者即是如来又解脱者名曰斷絕如人被縛斷縛得脱解脱亦尒斷絕一切疑心結縛如是斷疑即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名到彼岸譬如大河有此彼岸解脱不尒雖无此岸而有彼岸有彼岸者即真解脱真解脱者即是如来又解脱者名曰默然譬如大海其水汎漲多諸音聲解脱不尒如是解脱即是如来又解脱者名曰美妙譬如衆藥雜呵梨勒其味則苦解脱不尒味如甘露味如甘露喻真解脱真解脱者即是如来又解脱者除諸煩惱譬如良醫和合諸藥善療衆病解脱亦尒能除煩惱除

16

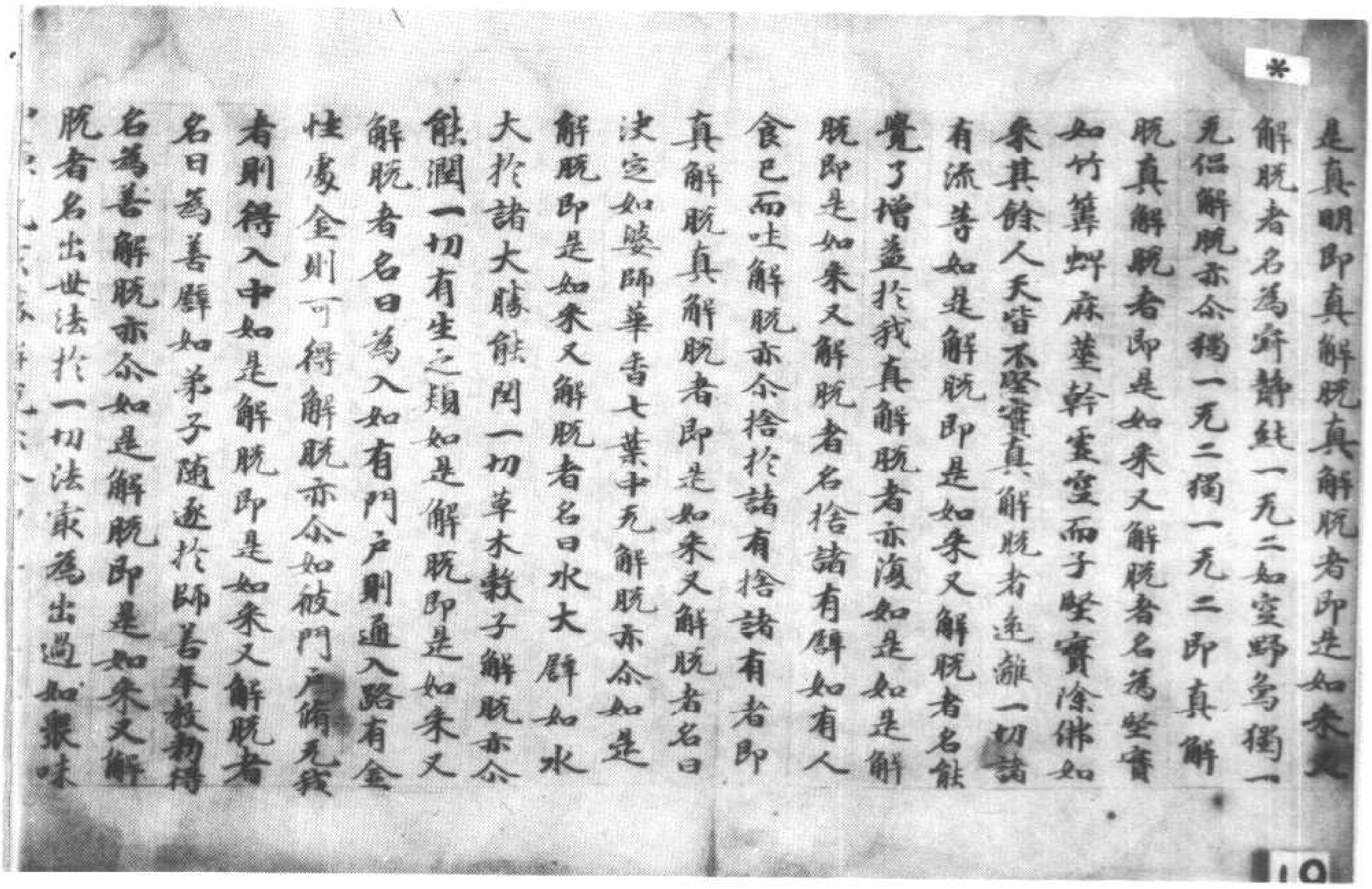
*


者即是如來又解脫者除諸煩惱譬如良醫
和合諸藥善療衆病解脫亦尒能除煩惱除
煩惱者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰无迮譬如小舍不容多人解脫不
尒多所容受多所容受即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名滅諸愛不雜婬欲譬如
女人多諸愛欲解脫不尒如是解脫即是如
來如來如是无有貪欲瞋恚愚癡憍慢等
結又解脫者名曰无愛愛有二種一者餓鬼
愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛憐愍衆生
故有法愛如是法愛即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者離我我所如是解脫即是
如來如來者即是法也又解脫者即是滅盡
離諸有貪如是解脫即是如來如來者即是
法也又解脫者即是救護能救一切諸怖畏
者如是解脫即是如來如來者即是法也又
解脫者即是歸處若有歸依如是解脫不求
餘依譬如有人依恃於王不求餘依雖復依
王則有動轉依解脫者无有動轉无動轉者
即真解脫真解脫者即是如來如來者即是
法也又解脫者名爲屋宅譬如有人行於曠
野則有險難解脫不尒无有險難无險難者

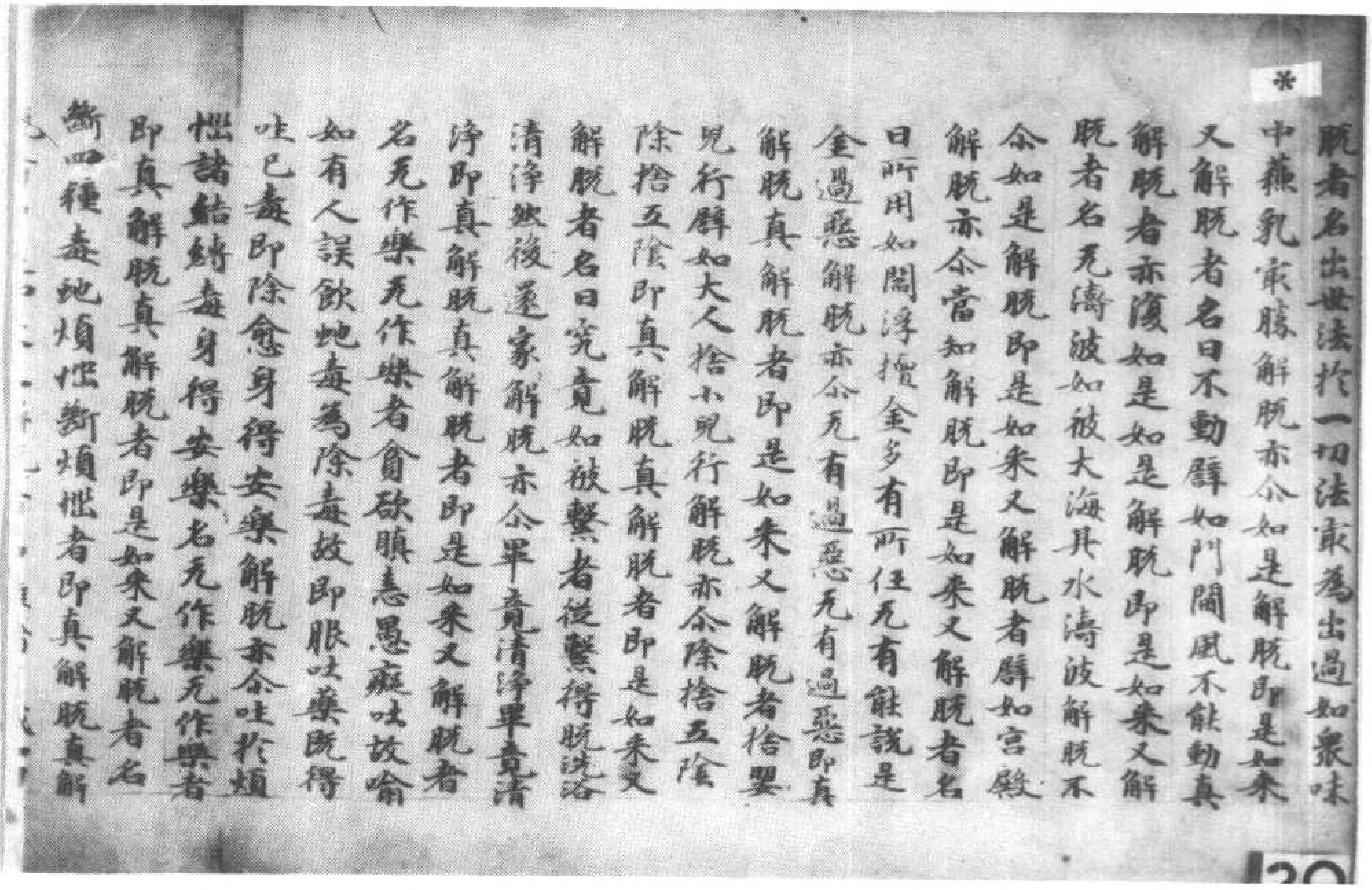
17


野則有險難解脫不尒无有險難无險難者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者是
无所畏如師子王於諸百獸不生怖畏解脫
亦尒於諸魔衆不生怖畏无怖畏者即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者无有迮狹
譬如隘路乃至不受二人竝行解脫不尒如
是解脫即是如來又有不迮譬如有人畏虎
墮井解脫不尒如是解脫即是如來又有不
迮如大海中捨壞小舡得堅牢舡乘之度海
到安隱處心得快樂解脫亦尒心得快樂得
快樂者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者拔諸因緣譬如因乳得酪因酪得蘇因
蘇得醍醐真解脫中都无是因无是因者即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者能伏
憍慢譬如大王憍於小王解脫不尒如是解
脫即是如來如來者即是法也又解脫者除
諸放逸謂放逸者多有貪欲真解脫中无有
是名无是名者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者能除无明如上妙蘇除諸滓穢
乃名醍醐解脫亦尒除无明滓生於真明如
是真明即真解脫真解脫者即是如來又

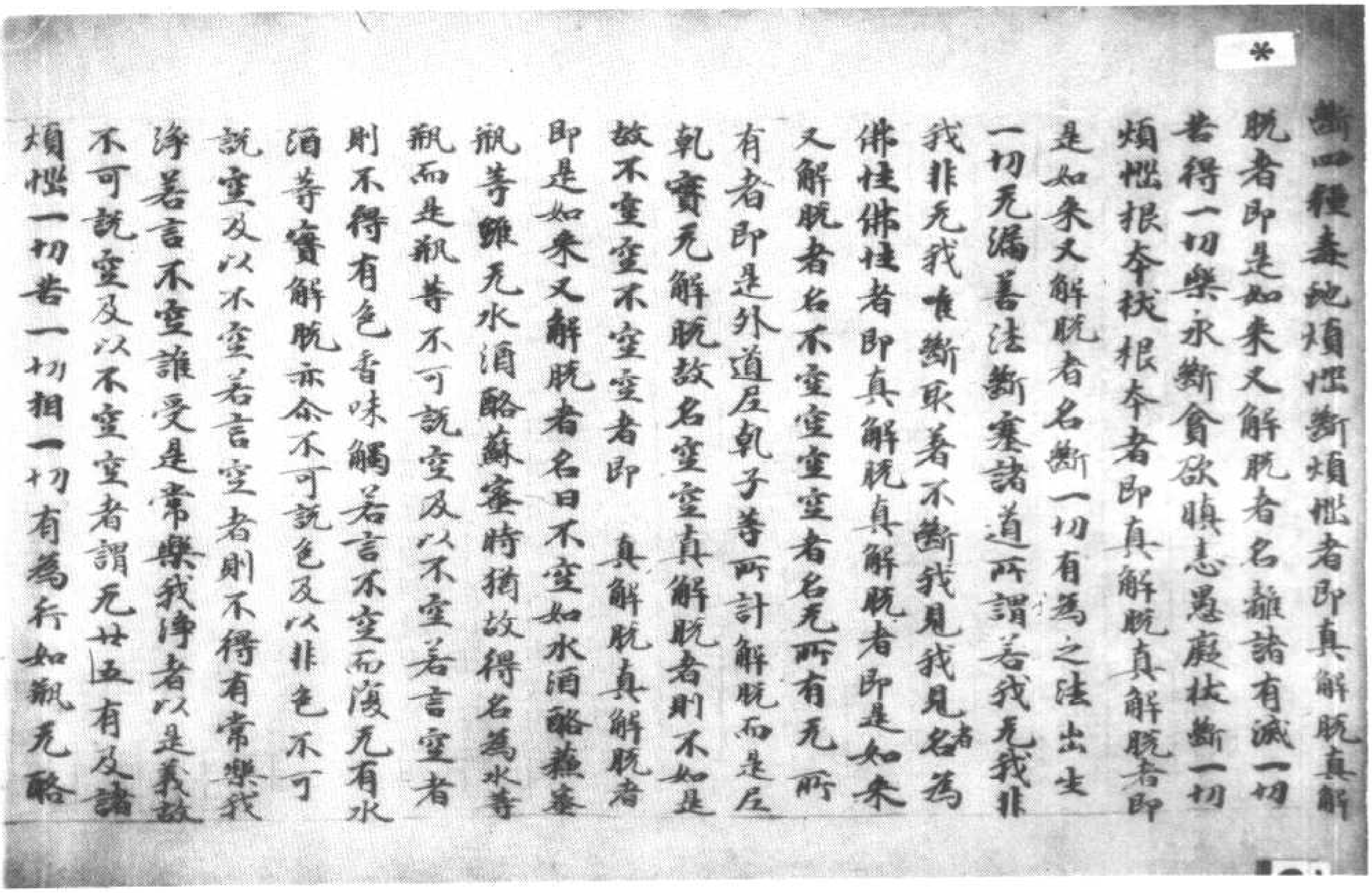
18



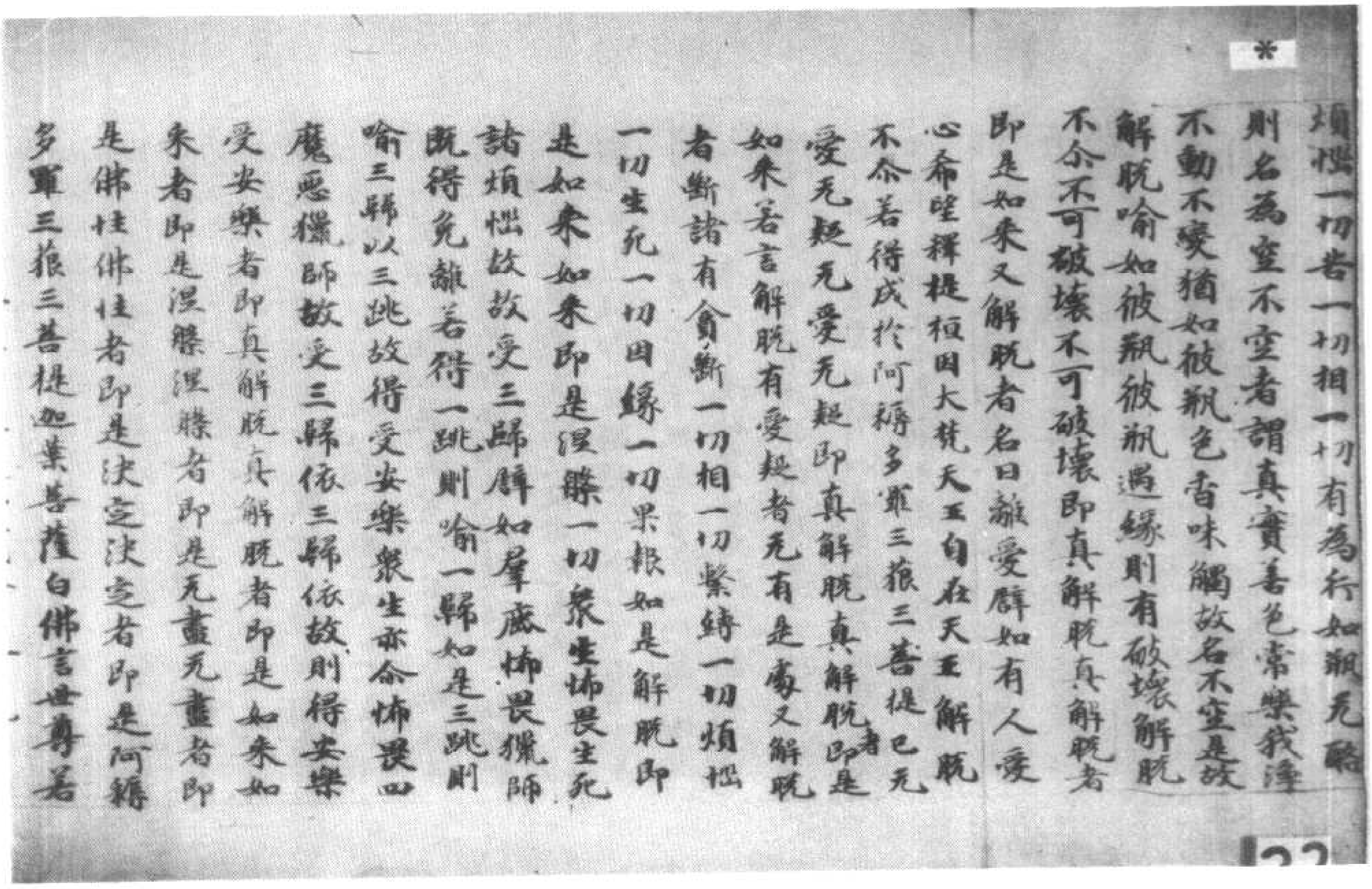
是真明即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名爲寂靜然一无二如空野鳥獨一无侶解脫亦尒獨一无二獨一无二即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名爲堅實如竹葦蚲麻莖幹空空而子堅實除佛如來其餘人天皆不堅實真解脫者遠離一切諸有流等如是解脫即是如來又解脫者名能覺了增益於我真解脫者亦復如是如是解脫即是如來又解脫者名捨諸有譬如有人食已而吐解脫亦尒捨於諸有捨諸有者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰決定如婆師華香七葉中无解脫亦尒如是解脫即是如來又解脫者名曰水大譬如水大於諸大勝能潤一切草木種子解脫亦尒能潤一切有生之類如是解脫即是如來又解脫者名曰爲入如有門戶則通入路有金性處金則可得解脫亦尒如彼門戶脩无我者則得入中如是解脫即是如來又解脫者名曰爲善譬如弟子隨逐於師善奉教勅得名爲善解脫亦尒如是解脫即是如來又解脫者名出世法於一切法最爲出過如衆味



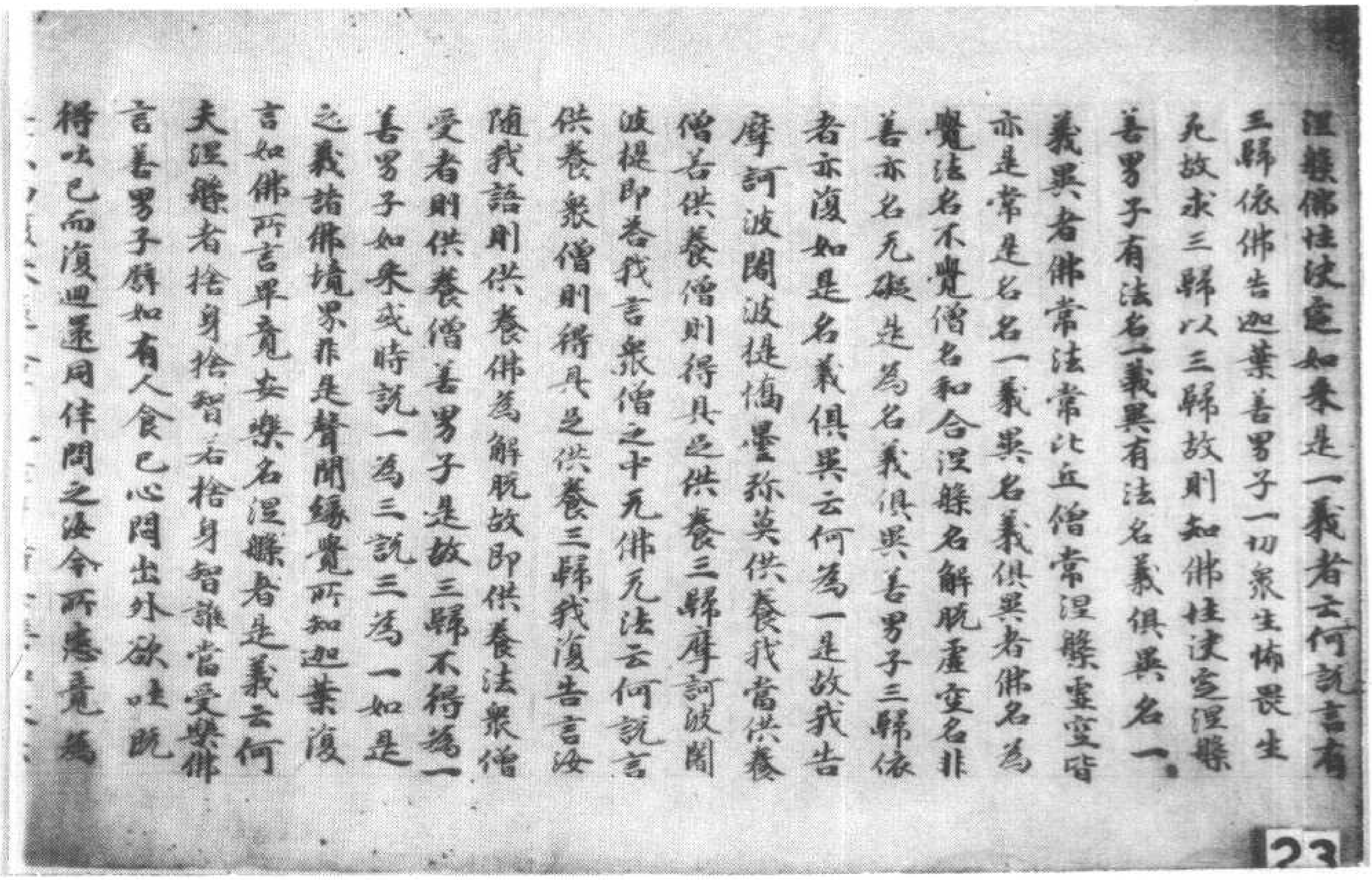
脫者名出世法於一切法最爲出過如衆味中蘇乳最勝解脫亦尒如是解脫即是如來又解脫者名曰不動譬如門閫風不能動真解脫者亦復如是如是解脫即是如來又解脫者名无濤波如彼大海其水濤波解脫不尒如是解脫即是如來又解脫者譬如宮殿解脫亦尒當知解脫即是如來又解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任无有能說是金過惡解脫亦尒无有過惡无有過惡即真解脫真解脫者即是如來又解脫者捨嬰兒行譬如大人捨小兒行解脫亦尒除捨五陰除捨五陰即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰究竟如被繫者從繫得脫洗浴清淨然後還家解脫亦尒畢竟清淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无作樂无作樂者貪欲瞋恚愚癡吐故喻如有人誤飲蛇毒爲除毒故即服吐藥既得吐已毒即除愈身得安樂解脫亦尒吐於煩惱諸結縛毒身得安樂名无作樂无作樂者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名斷四種毒蛇煩惱斷煩惱者即真解脫真解



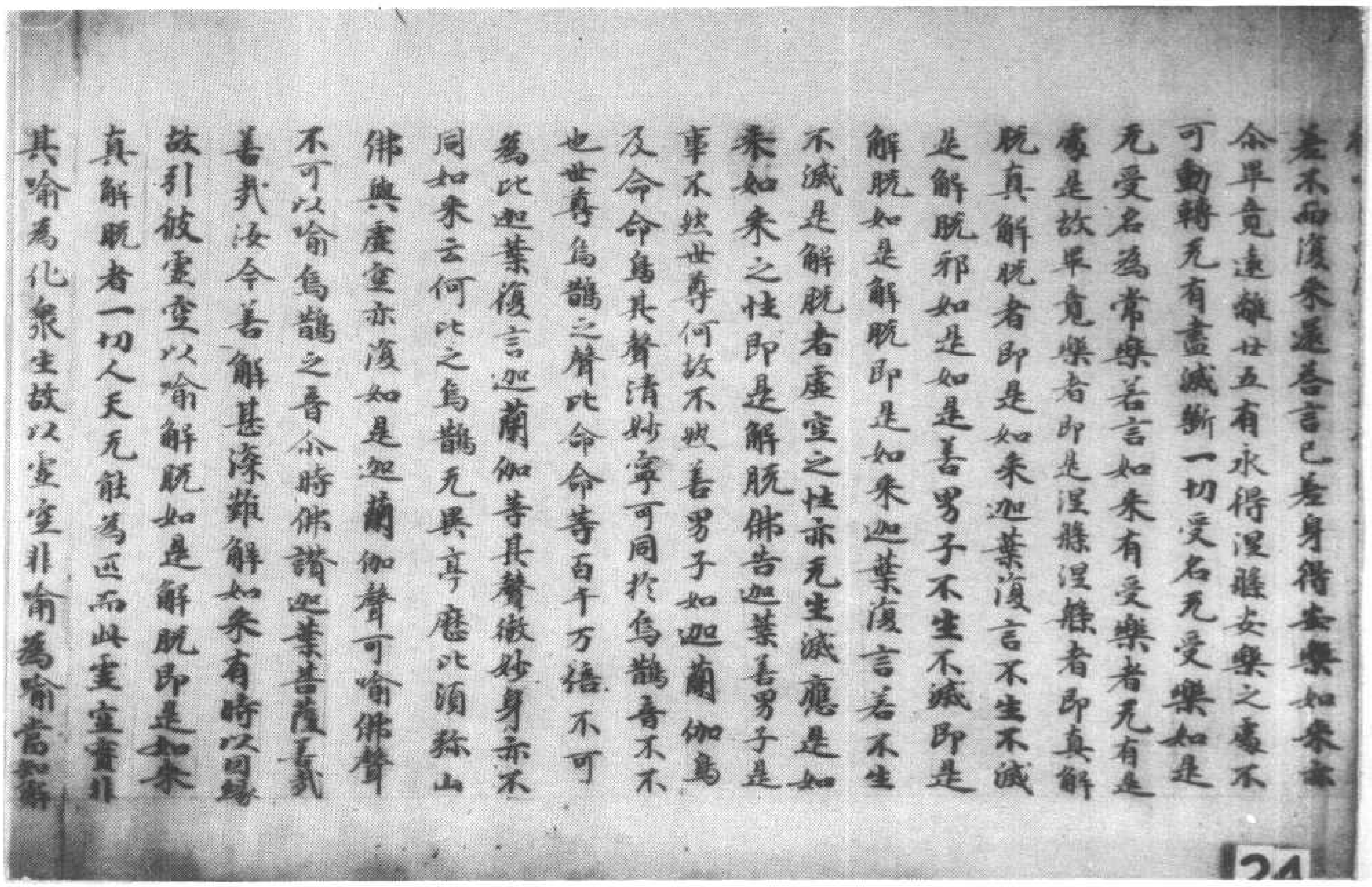
斷四種毒虵煩惱斷煩惱者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名離諸有滅一切
苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡拔斷一切
煩惱根本拔根本者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名斷一切有為之法出生
一切无漏善法斷塞諸道所謂若我无我非
我非无我唯斷取著不斷我見我見者名為
佛性佛性者即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名不空空空空者名无所有无所
有者即是外道尼乾子等所計解脫而是尼
乾實无解脫故名空空真解脫者則不如是
故不空空不空空者即　真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰不空如水酒酪蘇蜜
瓶等雖无水酒酪蘇蜜時猶故得名為水等
瓶而是瓶等不可說空及以不空若言空者
則不得有色香味觸若言不空而復无有水
酒等實解脫亦尒不可說色及以非色不可
說空及以不空若言空者則不得有常樂我
淨若言不空誰受是常樂我淨者以是義故
不可說空及以不空空者謂无廿五有及諸
煩惱一切苦一切相一切有為行如瓶无酪



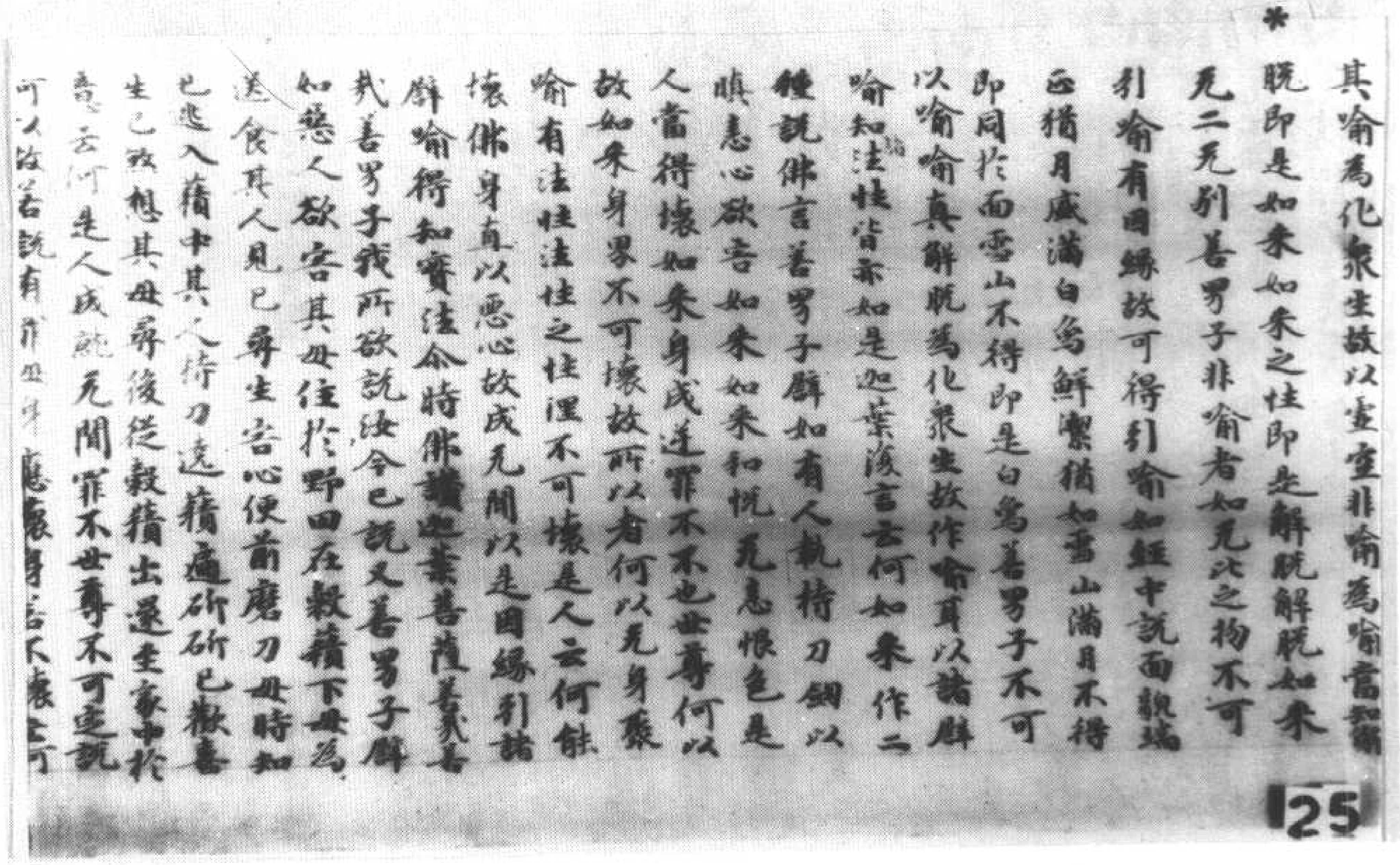
煩惱一切苦一切相一切有為行如瓶无酪
則名為空不空者謂真實善色常樂我淨
不動不變猶如彼瓶色香味觸故名不空是故
解脫喻如彼瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫
不尒不可破壞不可破壞即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰離愛譬如有人愛
心希望釋提桓因大梵天王自在天王解脫
不尒若得成於阿耨多羅三藐三菩提已无
愛无疑无愛无疑即真解脫真解脫者即是
如來若言解脫有愛疑者无有是處又解脫
者斷諸有貪斷一切相一切繫縛一切煩惱
一切生死一切因緣一切果報如是解脫即
是如來如來即是涅槃一切眾生怖畏生死
諸煩惱故故受三歸譬如羣鹿怖畏獵師
既得免離若得一跳則喻一歸如是三跳則
喻三歸以三跳故得受安樂眾生亦尒怖畏四
魔惡獵師故受三歸依三歸依故則得安樂
受安樂者即真解脫真解脫者即是如來如
來者即是涅槃涅槃者即是无盡无盡者即
是佛性佛性者即是決定決定者即是阿耨
多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言世尊若



涅槃佛性決定如來是一義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧常涅槃虛空皆亦是常是名名一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛空名非善亦名无礙是為名義俱異善男子三歸依者亦復如是名義俱異云何為一是故我告摩訶波闍波提憍曇彌莫供養我當供養僧若供養僧則得具足供養三歸摩訶波闍波提即荅我言衆僧之中无佛无法云何說言供養衆僧則得具足供養三歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養法衆僧受者則供養僧善男子是故三歸不得為一善男子如來或時說一為三說三為一如是之義諸佛境界非是聲聞緣覺所知迦葉復言如佛所言畢竟安樂名涅槃者是義云何夫涅槃者捨身捨智若捨身智誰當受樂佛言善男子譬如有人食已心悶出外欲吐既得吐已而復迴還同伴問之汝今所患竟為

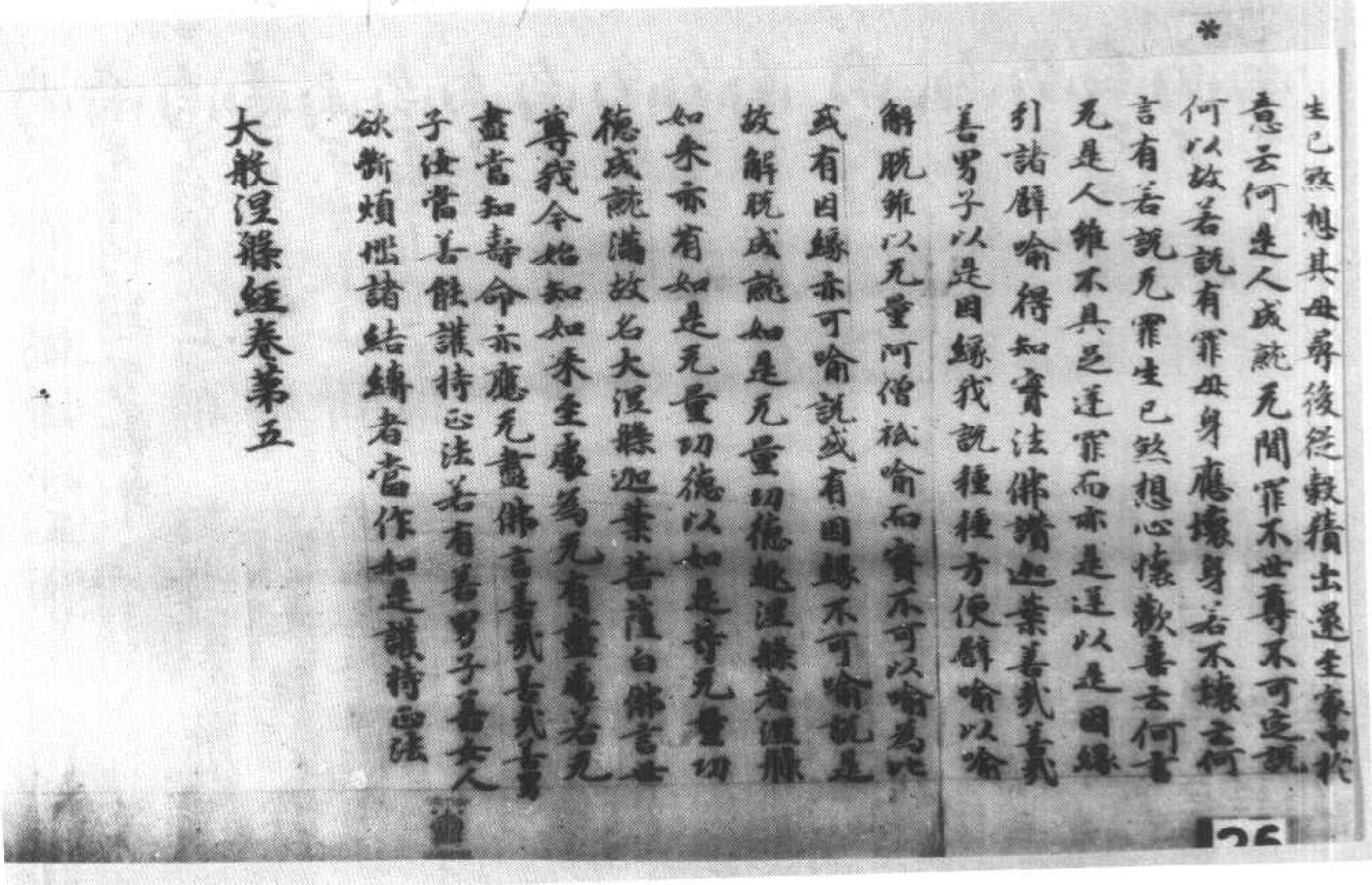


差不而復來還荅言已差身得安樂如來亦尒畢竟遠離廿五有永得涅槃安樂之處不可動轉无有盡滅斷一切受名无受樂如是无受名為常樂若言如來有受樂者无有是處是故畢竟樂者即是涅槃涅槃者即真解脫真解脫者即是如來迦葉復言不生不滅是解脫耶如是如是善男子不生不滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉復言若不生不滅是解脫者虛空之性亦无生滅應是如來如來之性即是解脫佛告迦葉善男子是事不然世尊何故不然善男子如迦蘭伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可同於烏鵲音不不也世尊烏鵲之聲比命命等百千万倍不可為比迦葉復言迦蘭伽等其聲微妙身亦不同如來云何比之烏鵲无異亭歷比須弥山佛與虛空亦復如是迦蘭伽聲可喻佛聲不可以喻烏鵲之音尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善解甚深難解如來有時以因緣故引彼虛空以喻解脫如是解脫即是如來真解脫者一切人天无能為匹而此虛空實非其喻為化衆生故以虛空非喻為喻當知解


其喻為化衆生故以寔寔非喻為喻當知解
脫即是如来如来之性即是解脫解脫如来
无二无別善男子非喻者如无比之物不可
引喻有因緣故可得引喻如經中說面貌端
正猶月盛滿白象鮮潔猶如雪山滿月不得
即同於面雪山不得即是白象善男子不可
以喻喻真解脫為化衆生故作喻耳以諸譬
喻知諸法性皆亦如是迦葉復言云何如来作二
種說佛言善男子譬如有人執持刀劔以
瞋恚心欲害如来如来和悅无恚恨色是
人當得壞如来身成逆罪不不也世尊何以
故如来身界不可壞故所以者何以无身聚
喻有法性法性之性理不可壞是人云何能
壞佛身直以惡心故成无間以是因緣引諸
譬喻得知實法尒時佛讚迦葉菩薩善哉善
哉善男子我所欲說汝今已說又善男子譬
如惡人欲害其母住於野田在穀積下母為
送食其人見已尋生害心便前磨刀母時知
已逃入積中其人持刀遶積遍斫斫已歡喜
生已然想其母尋後從穀積出還至家中於
意云何是人成就无間罪不世尊不可定說
何以故若說有罪母身應壞身若不壞云何

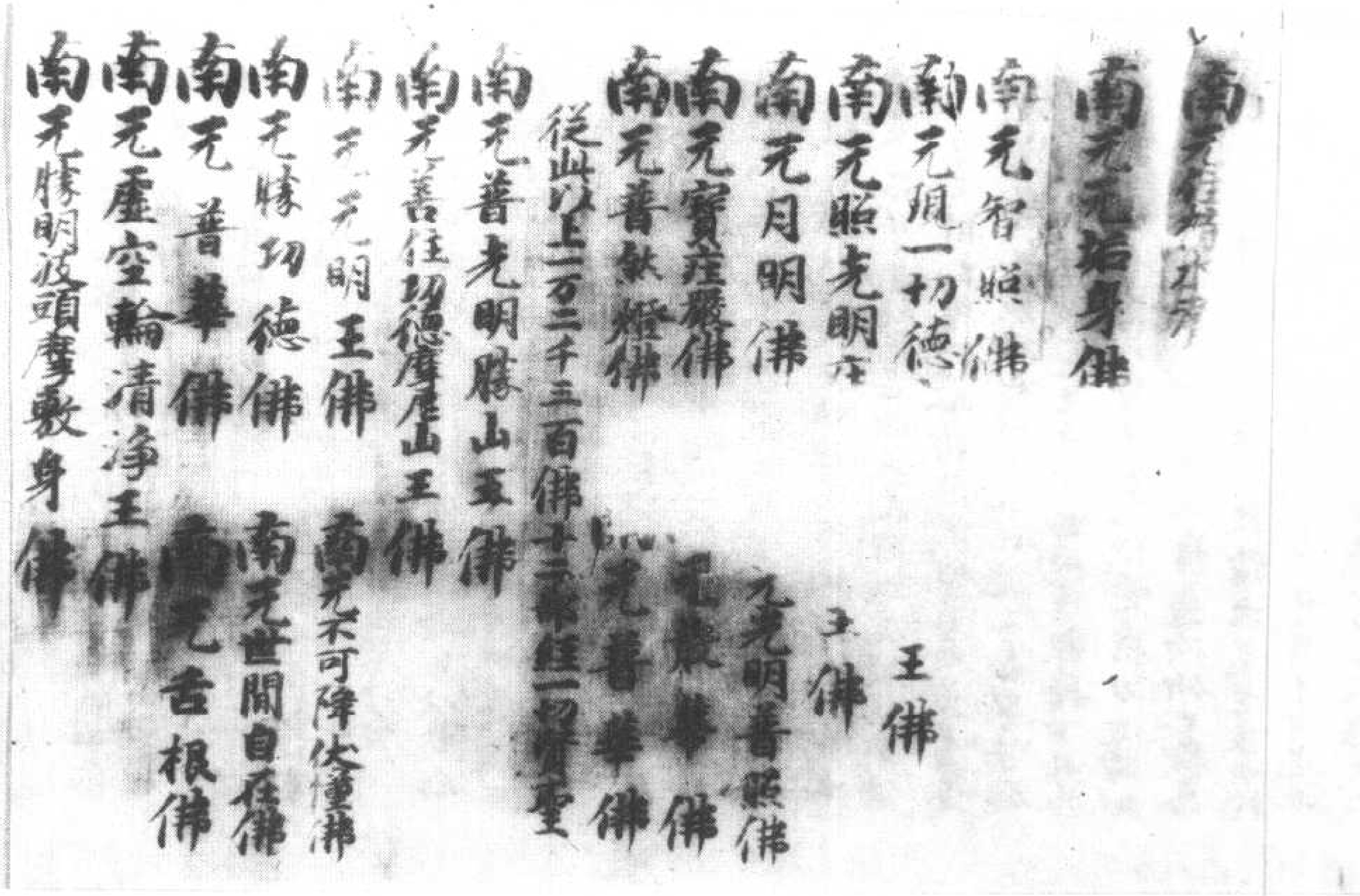
25

10 → T374 12/396c 11


生已然想其母尋後從穀積出還至家中於
意云何是人成就无間罪不世尊不可定說
何以故若說有罪母身應壞身若不壞云何
言有若說无罪生已然想心懷歡喜云何言
无是人雖不具足逆罪而亦是逆以是因緣
引諸譬喻得知實法佛讚迦葉善哉善哉
善男子以是因緣我說種種方便譬喻以喻
解脫雖以无量阿僧祇喻而實不可以喻為比
或有因緣亦可喻說或有因緣不可喻說是
故解脫成就如是无量功德趣涅槃者涅槃
如来亦有如是无量功德以如是等无量功
德成就滿故名大涅槃迦葉菩薩白佛言世
尊我今始知如来至處為无有盡處若无
盡當知壽命亦應无盡佛言善哉善哉善男
子汝當善能護持正法若有善男子善女人
欲斷煩惱諸結縛者當作如是護持正法

大般涅槃經卷第五

26



南无[illegible]

南无无垢身佛

南无智照佛

南无[illegible]一切德

南无照光明[illegible]

南无月明佛

南无寶莊嚴佛

南无普歡燈佛

從此以上二万二千三百佛十二部經一切賢聖

南无普光明勝山王佛

南无善住功德摩尼山王佛

南无无明王佛

南无勝功德佛

南无普華佛

南无虚空輪清淨王佛

南无勝明波頭摩數身佛

王佛

王佛

光明普照佛

南无[illegible]華佛

南无普華佛

南无不可降伏幢佛

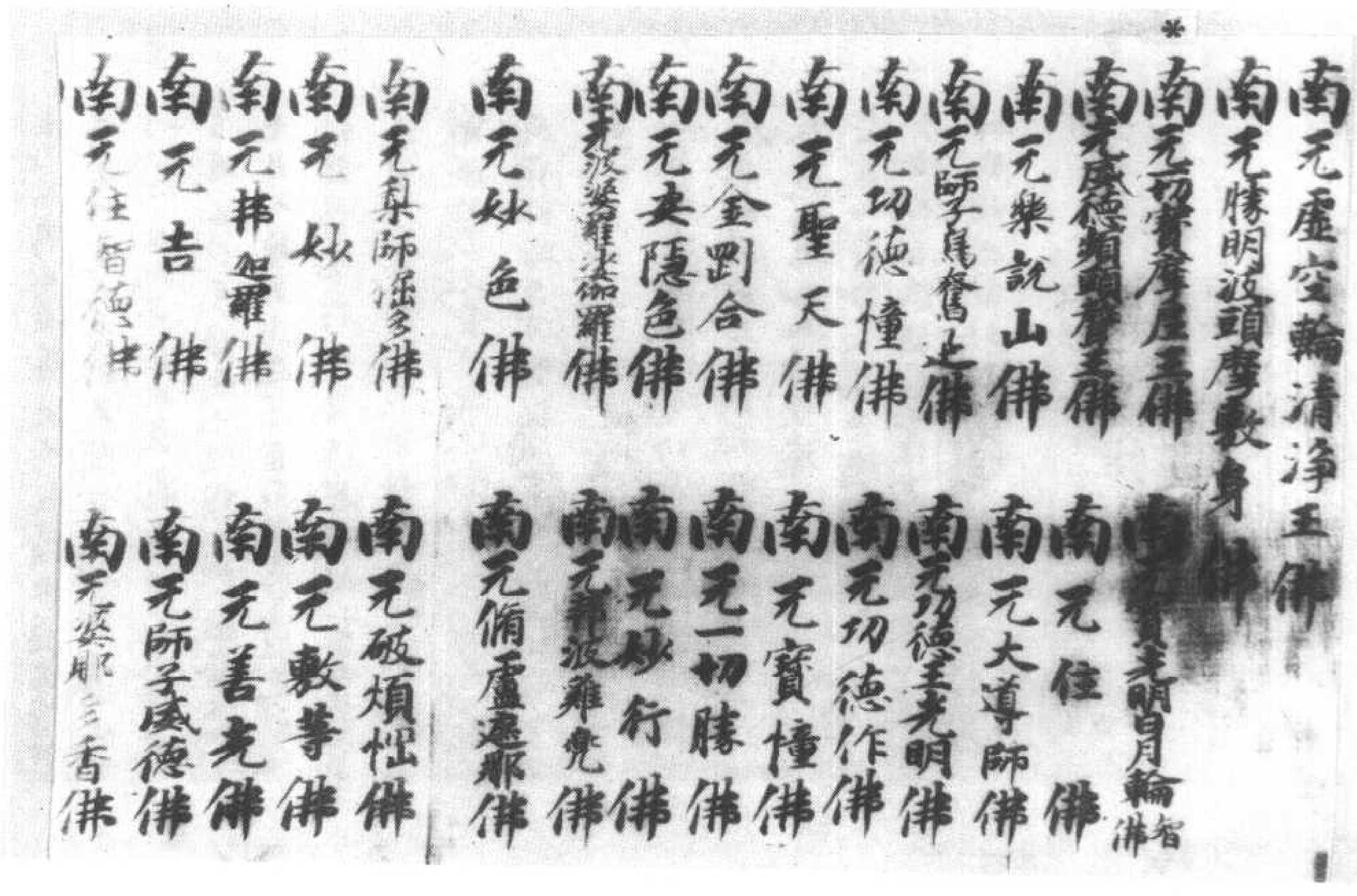
南无世間自在佛

南无[illegible]舌根佛

斯五三八五號　佛名經卷第十六

S-7 標16巻本 27~34行

S-7 〃 653行



南无虚空輪清淨王佛

南无勝明波頭摩數身佛

南无一切寶摩尼王佛

南无威德頻頭摩王佛

南无樂說山佛

南无師子奮迅佛

南无功德幢佛

南无聖天佛

南无金剛合佛

南无夷隱色佛

南无波婆羅迦那羅佛

南无妙色佛

南无梨師侎多佛

南无妙佛

南无拂伽羅佛

南无吉佛

南无住智德佛

南无[illegible]寶光明日月輪智佛

南无住佛

南无大導師佛

南无功德王光明佛

南无功德作佛

南无寶幢佛

南无一切勝佛

南无妙行佛

南无那波離兜佛

南无循盧遮那佛

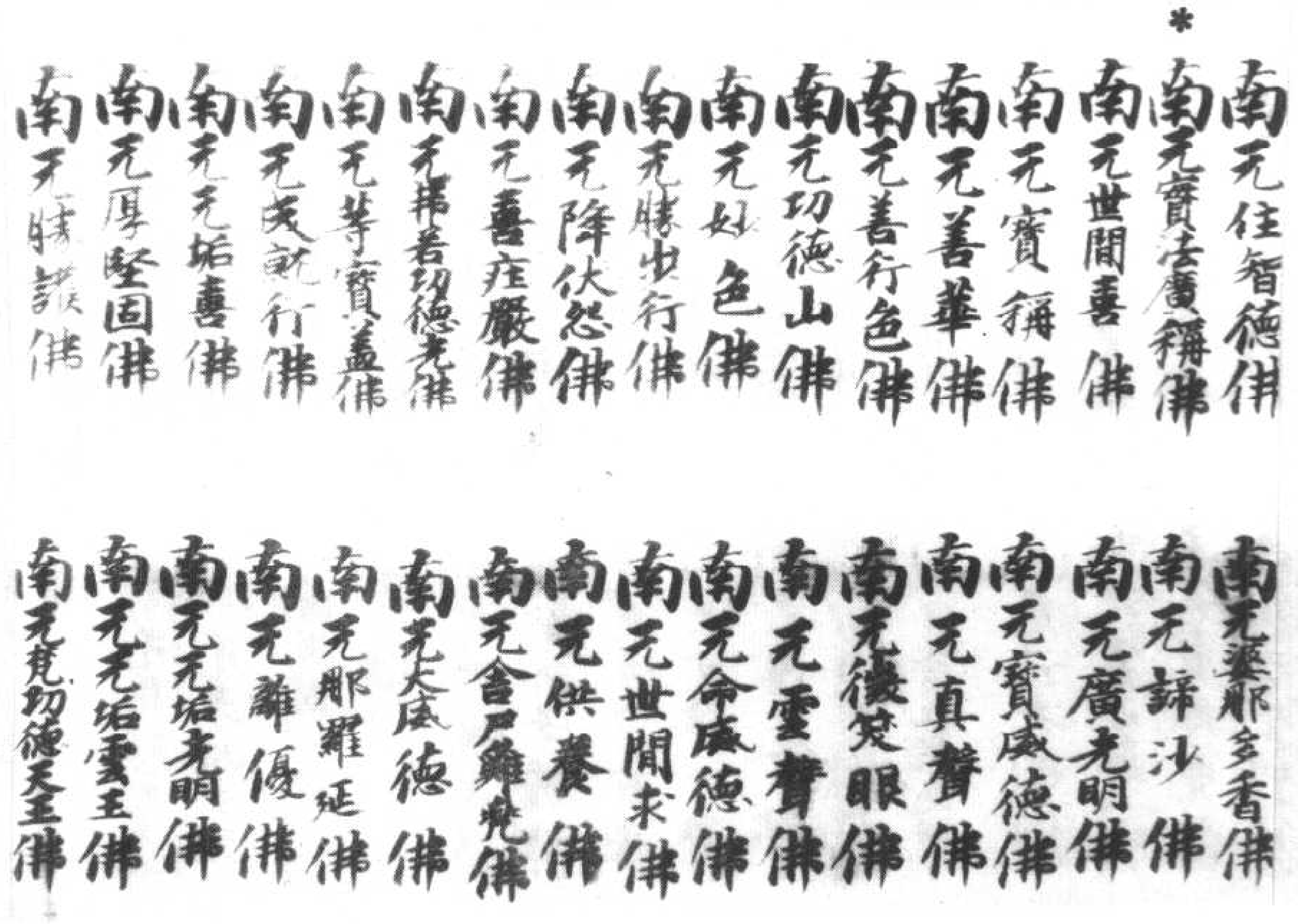
南无破煩惱佛

南无數華佛

南无善光佛

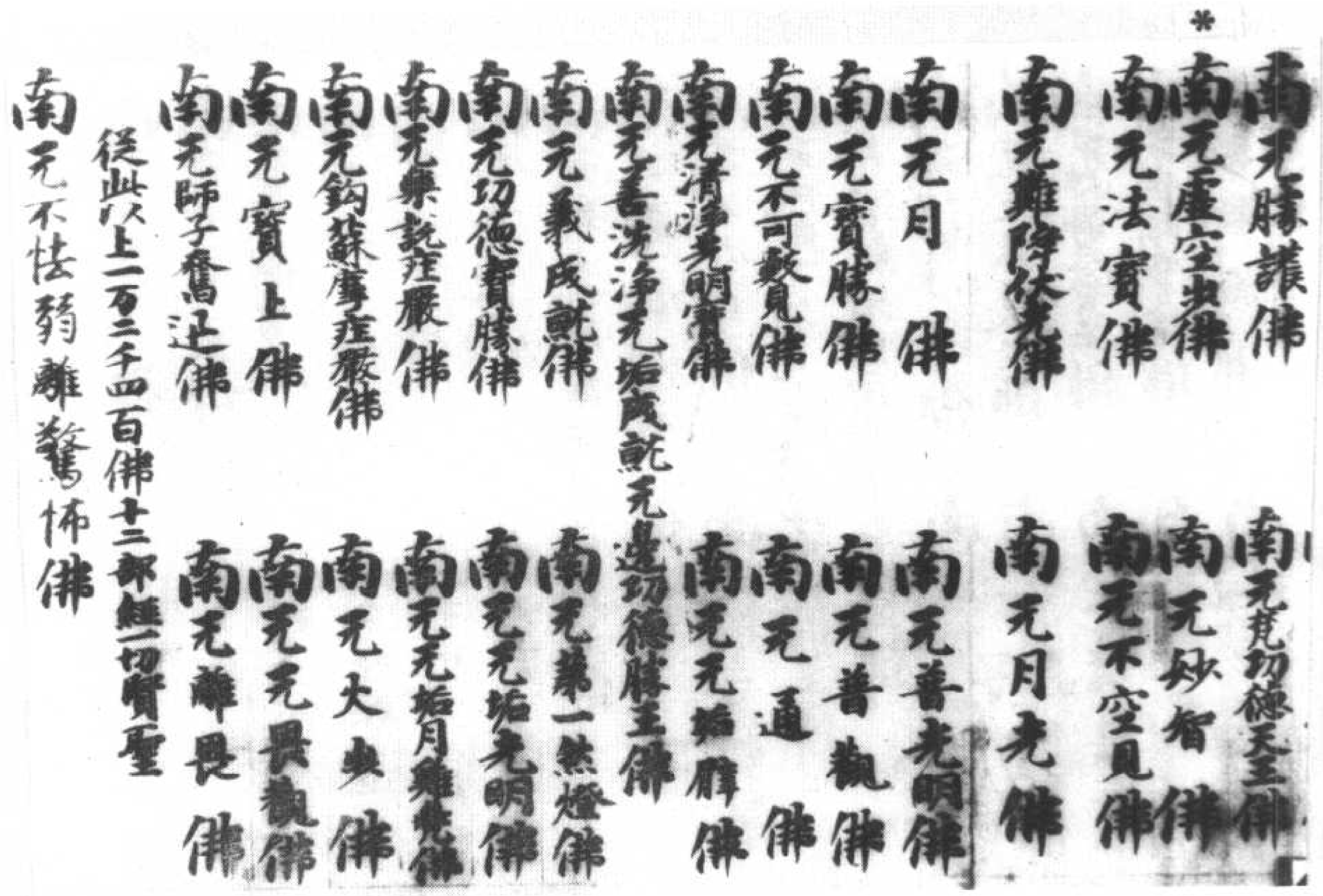
南无師子威德佛

南无婆那三香佛



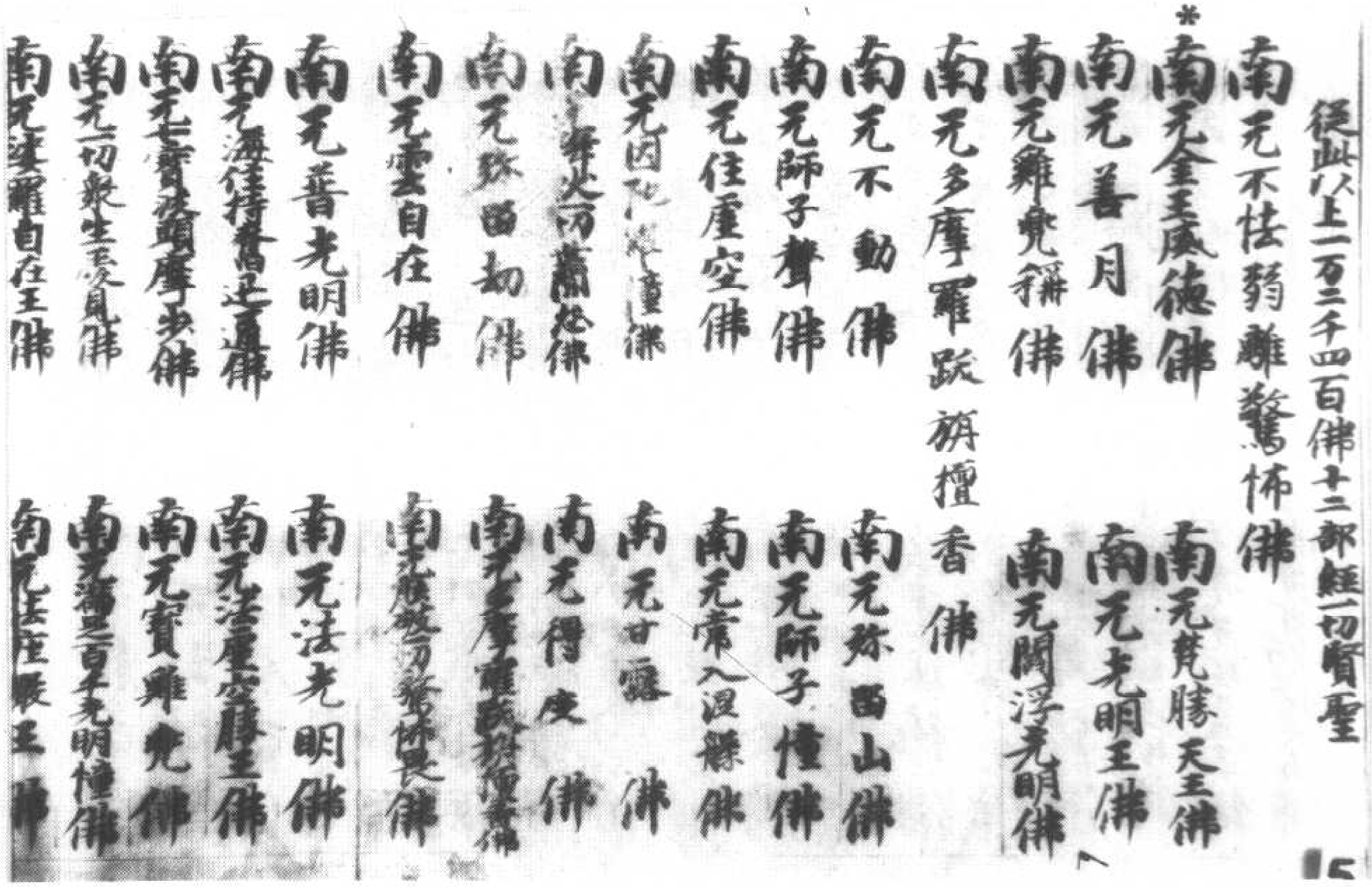
南无住智德佛
*南无寶去廣稱佛
南无世間喜佛
南无寶稱佛
南无善華佛
南无善行色佛
南无功德山佛
南无好色佛
南无勝步行佛
南无降伏怨佛
南无善莊嚴佛
南无弗善功德光佛
南无等寶蓋佛
南无成就行佛
南无无垢喜佛
南无厚堅固佛
南无勝護佛

南无婆耶多香佛
南无歸沙佛
南无廣光明佛
南无寶威德佛
南无真聲佛
南无微笑眼佛
南无雲聲佛
南无命威德佛
南无世間求佛
南无供養佛
南无舍尸雞光佛
南无大威德佛
南无那羅延佛
南无離優佛
南无无垢光明佛
南无无垢雲王佛
南无覓功德天王佛



南无勝護佛
*南无虛空步佛
南无法寶佛
南无難降伏光佛
南无月　佛
南无寶勝佛
南无不可數見佛
南无清淨光明寶佛
南无善洗淨无垢成就无邊功德勝王佛
南无義成就佛
南无功德寶勝佛
南无乘乾莊嚴佛
南无鉤蘇摩莊嚴佛
南无寶上佛
南无師子奮迅佛
從此以上一万二千四百佛十二部經一切賢聖
南无不怯弱離驚怖佛

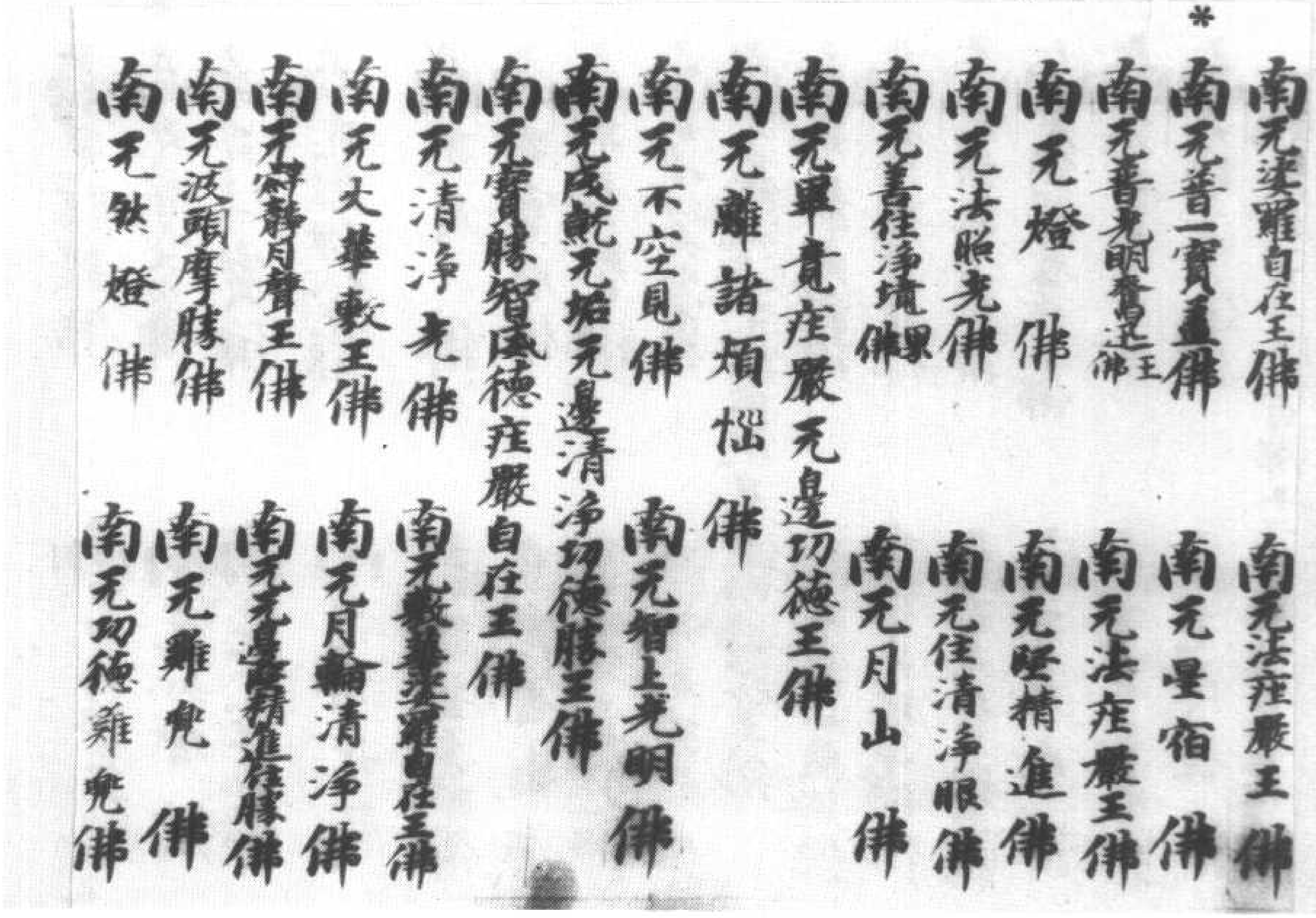
南无覓功德天王佛
南无妙智佛
南无不空見佛
南无月光佛
南无普光明佛
南无普觀佛
南无通　佛
南无无垢勝佛
南无第一然燈佛
南无无垢光明佛
南无无垢月離光佛
南无大步佛
南无无畏觀佛
南无離畏佛



從此以上一万二千四百佛十二部經一切賢聖
南无不怯弱離驚怖佛
*南无金王威德佛
南无善月佛
南无難免彌佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无不動佛
南无師子聲佛
南无住虛空佛
南无因陀羅幢佛
南无[illegible]一切蕭然佛
南无弥留劫佛
南无雲自在佛
南无普光明佛
南无海住持奮迅通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无一切衆生喜見佛
南无娑羅自在王佛

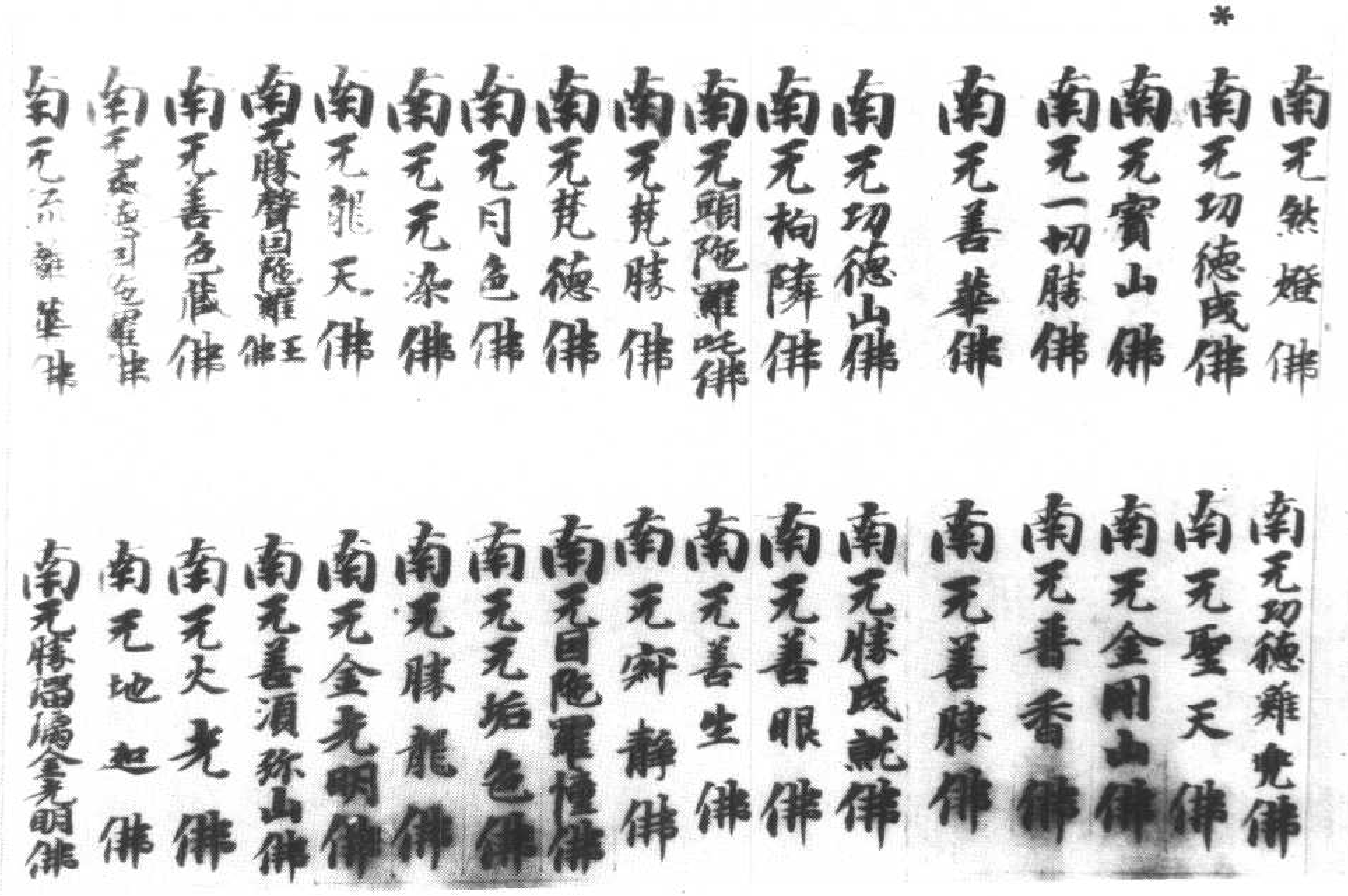
南无梵勝天王佛
南无光明王佛
南无閻浮光明佛
南无弥留山佛
南无師子幢佛
南无常入涅槃佛
南无甘露佛
南无得度佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无[illegible]一切怖畏佛
南无法光明佛
南无法虛空勝王佛
南无寶難免佛
南无滿足百千光明幢佛
南无法庄嚴王佛

15



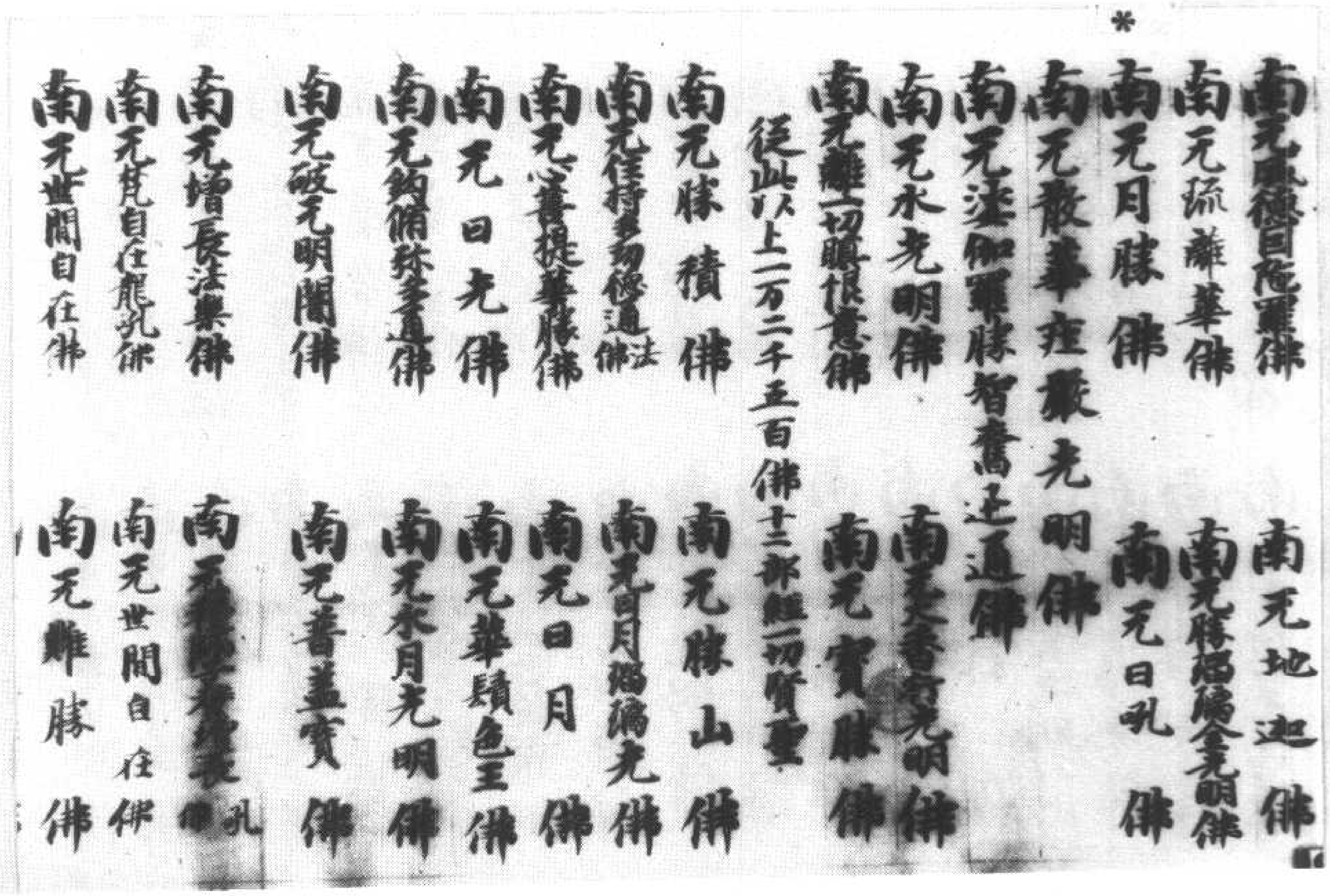
南无娑羅自在王佛
*南无普一寶蓋佛
南无普光明奮迅王佛
南无燈佛
南无法照光佛
南无善住淨境界佛
南无畢竟庄嚴无邊功德王佛
南无離諸煩惱佛
南无不空見佛
南无成就无垢无邊清淨功德勝王佛
南无寶勝智威德庄嚴自在王佛
南无清淨光佛
南无大華數王佛
南无寂靜月聲王佛
南无波頭摩勝佛
南无然燈佛

南无法庄嚴王佛
南无星宿佛
南无法庄嚴王佛
南无堅精進佛
南无住清淨眼佛
南无月山佛
南无智上光明佛
南无散華娑羅自在王佛
南无月輪清淨佛
南无无邊精進庄勝佛
南无難免佛
南无功德難免佛



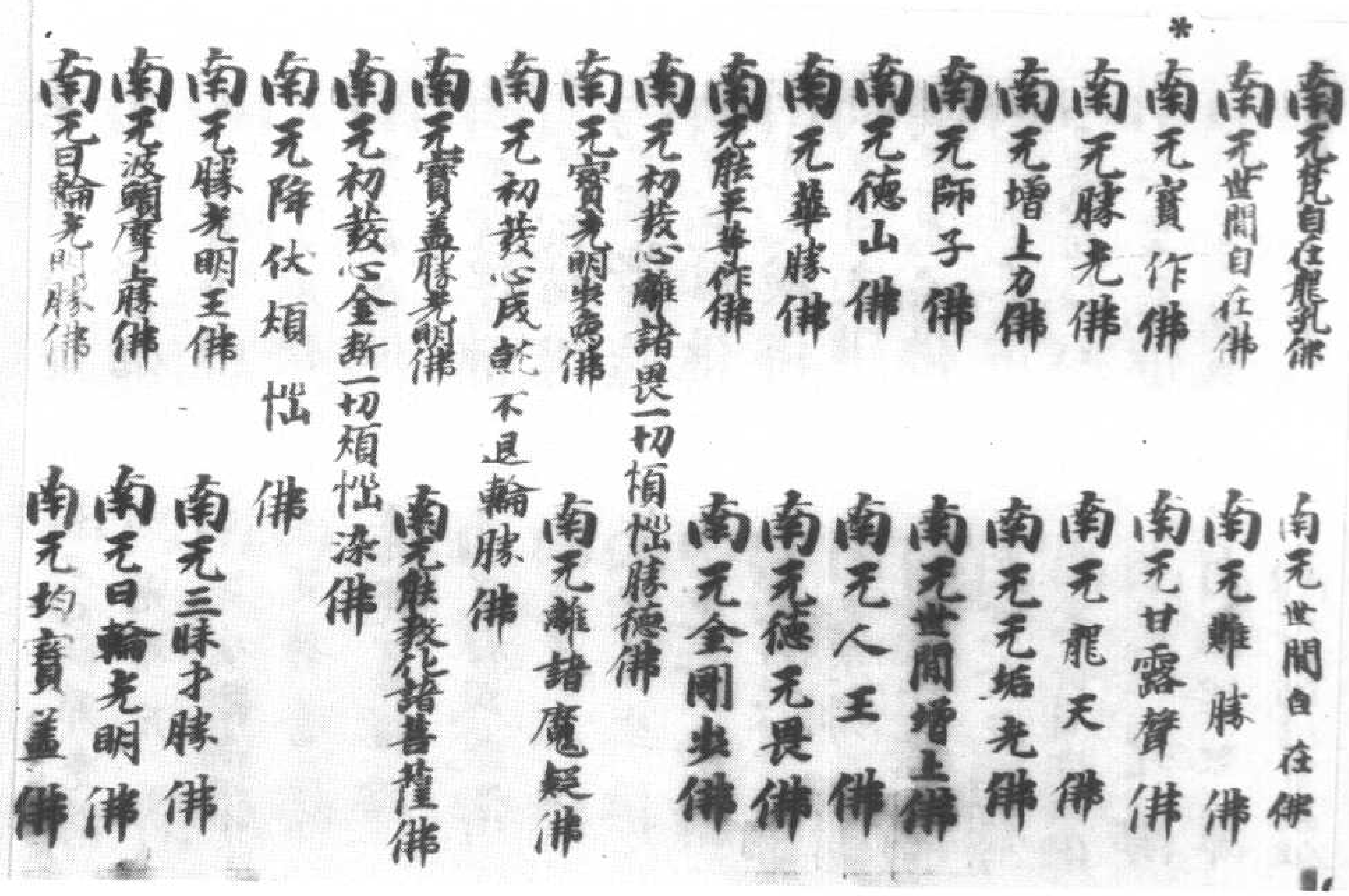
南无然燈佛
*南无功德成佛
南无寶山佛
南无一切勝佛
南无善華佛
南无功德山佛
南无枸隣佛
南无頭陁羅吒佛
南无梵勝佛
南无梵德佛
南无月色佛
南无无染佛
南无龍天佛
南无勝聲因陁羅王佛
南无善色藏佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]雜華佛

南无功德雞兜佛
南无聖天佛
南无金剛山佛
南无香香佛
南无善勝佛
南无勝成就佛
南无善眼佛
南无善生佛
南无寂靜佛
南无因陁羅幢佛
南无无垢色佛
南无勝龍佛
南无金光明佛
南无善須弥山佛
南无大光佛
南无地迦佛
南无勝瑠璃金光明佛



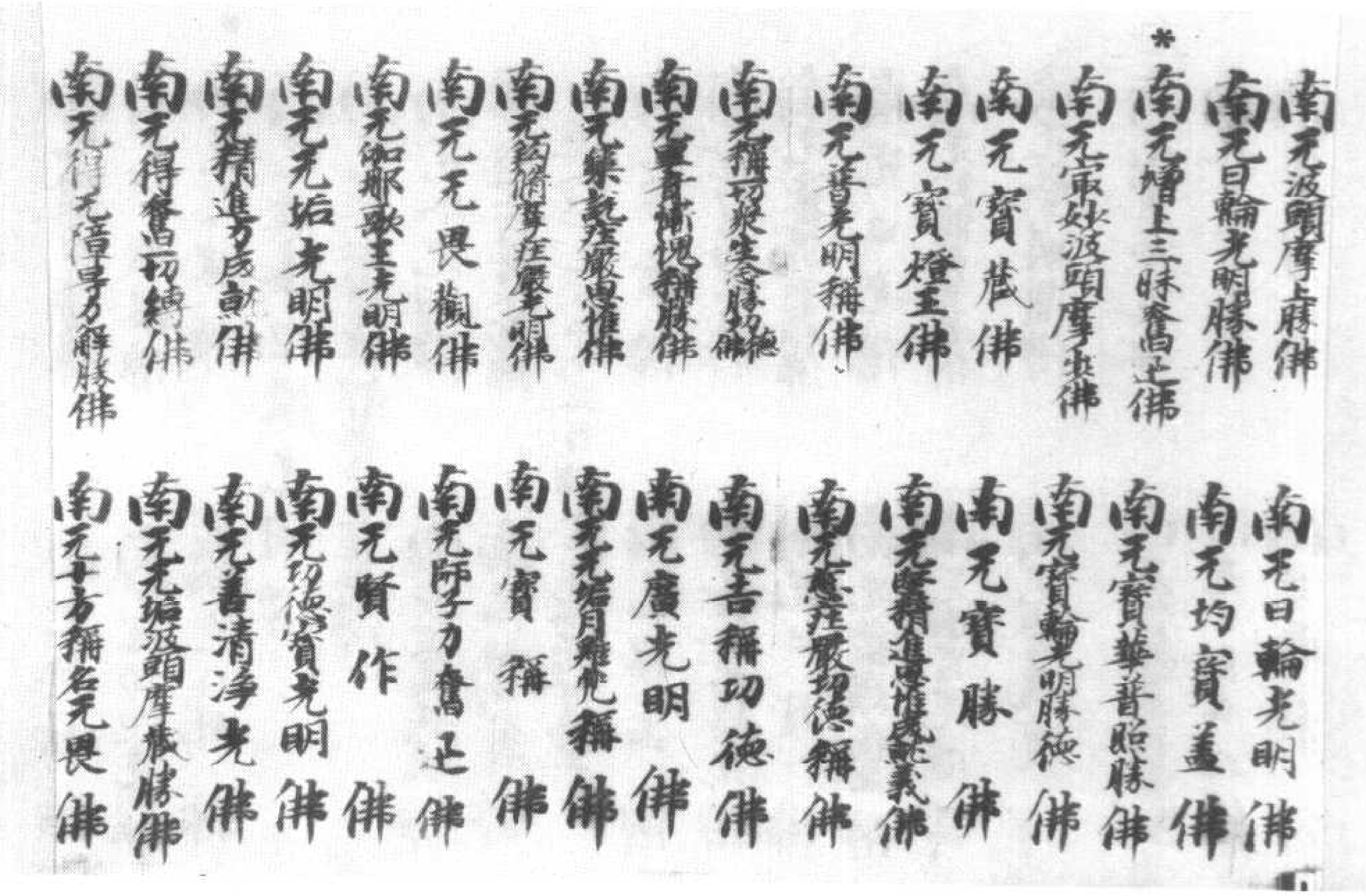
南无威德因陁羅佛
南无琉璃華佛
*南无月勝佛
南无散華莊嚴光明佛
南无婆伽羅勝智奮迅通佛
南无水光明佛
南无離一切瞋恨意佛
從此以上一万二千五百佛十二部經一切賢聖
南无勝積佛
南无住持多功德通法佛
南无菩提華勝佛
南无日光佛
南无鉤循殊香通佛
南无破无明闇佛
南无增長法集佛
南无梵自在龍吼佛
南无世間自在佛

南无地迦佛
南无勝瑠璃金光明佛
南无日吼佛
南无大香[illegible]光明佛
南无寶勝佛
南无勝山佛
南无日月瑠璃光佛
南无日月佛
南无華積色王佛
南无水月光明佛
南无香蓋寶佛
南无[illegible]吼佛
南无世間自在佛
南无難勝佛



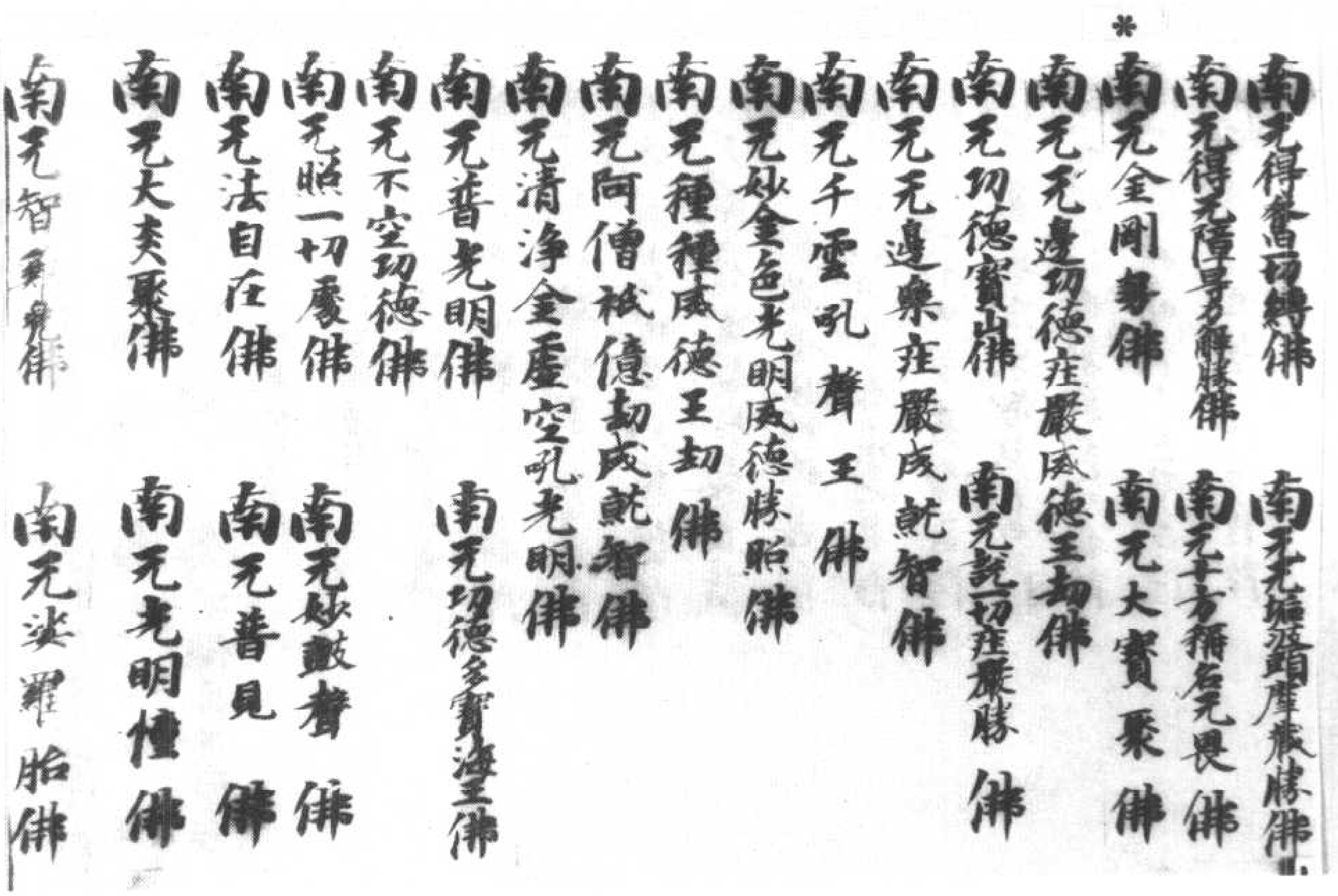
南无梵自在龍乳佛
南无世間自在佛
*南无寶作佛
南无勝光佛
南无增上力佛
南无師子佛
南无德山佛
南无華勝佛
南无能平華作佛
南无初發心離諸畏一切煩惱勝德佛
南无寶光明安隱佛
南无初發心成就不退輪勝佛
南无寶蓋勝光明佛
南无初發心念斷一切煩惱染佛
南无降伏煩惱佛
南无勝光明王佛
南无波頭摩上勝佛
南无日輪光明勝佛

南无世間自在佛
南无離勝佛
南无甘露聲佛
南无龍天佛
南无无垢光佛
南无世間增上佛
南无人王佛
南无德无畏佛
南无金剛步佛
南无離諸魔疑佛
南无能教化諸菩薩佛
南无三昧手勝佛
南无日輪光明佛
南无均寶蓋佛

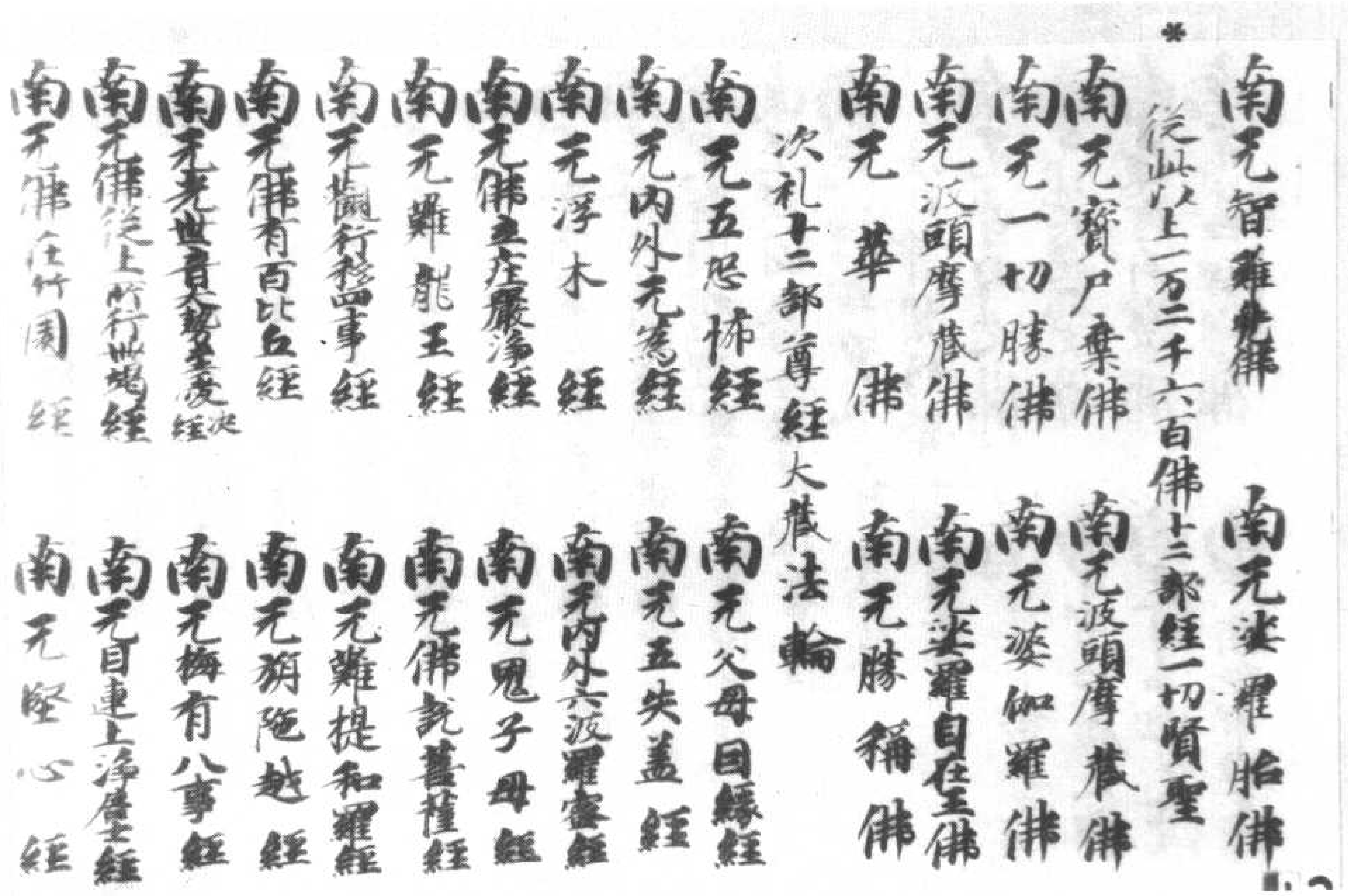


南无波頭摩上勝佛
南无日輪光明勝佛
*南无增上三昧奮迅佛
南无寂妙波頭摩步佛
南无寶藏佛
南无寶燈王佛
南无普光明稱佛
南无稱切衆生念勝德佛
南无量精進稱勝佛
南无集堅莊嚴幢佛
南无藥師摩莊嚴王頂佛
南无无畏觀佛
南无伽耶歌王光明佛
南无无垢光明佛
南无精進方廣勳佛
南无得奮迅功德佛
南无得无障导力解勝佛

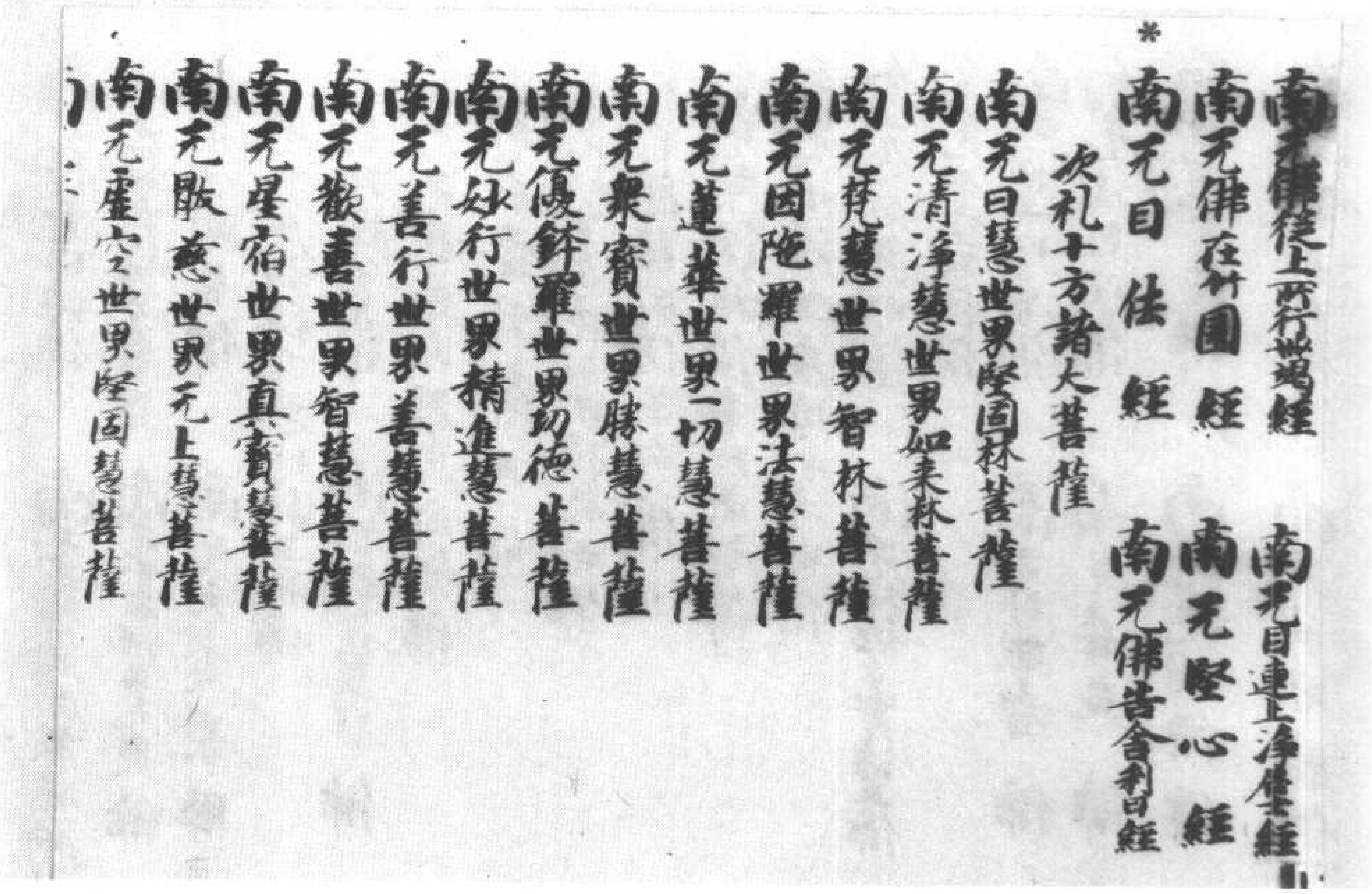
南无日輪光明佛
南无均寶蓋佛
南无寶華普照勝佛
南无寶輪光明勝德佛
南无寶勝佛
南无堅精進思惟成就義佛
南无慧莊嚴功德稱佛
南无吉稱功德佛
南无廣光明佛
南无无垢月幢光稱佛
南无寶稱佛
南无師子力奮迅佛
南无賢作佛
南无功德寶光明佛
南无善清淨光佛
南无无垢波頭摩藏勝佛
南无十方稱名无畏佛



*
南无得奮迅功德佛 南无无垢波頭摩藏勝佛
南无得无障导力解勝佛 南无十方稱名无畏佛
南无金剛身佛 南无大寶聚佛
南无无邊功德莊嚴威德王劫佛
南无功德寶山佛 南无說一切莊嚴勝佛
南无无邊樂莊嚴成就智佛
南无千雲吼聲王佛
南无妙金色光明威德勝照佛
南无種種威德王劫佛
南无阿僧祇億劫成就智佛
南无清淨金臺空吼光明佛
南无普光明佛 南无功德多寶海王佛
南无不空功德佛
南无照一切處佛 南无妙鼓聲佛
南无法自在佛 南无普見佛
南无大衆聚佛 南无光明幢佛
南无智雜身佛 南无婆羅胎佛



*
南无智雜身佛 南无婆羅胎佛
從此以上一万二千六百佛十二部經一切賢聖
南无寶尸棄佛 南无波頭摩藏佛
南无一切勝佛 南无娑伽羅佛
南无波頭摩藏佛 南无婆羅自在王佛
南无華佛 南无勝稱佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无五恐怖經 南无父母因緣經
南无内外无惡經 南无五失蓋經
南无浮木經 南无鬼子母經
南无佛土莊嚴淨經 南无内外六波羅蜜經
南无難龍王經 南无佛說舊種經
南无觀行移品事經 南无難提和羅經
南无佛有百比丘經 南无猾隨越經
南无光世音大勢至受決經 南无梅育八事經
南无佛從上所行卅偈經 南无目連上淨居天經
南无佛在竹園經 南无堅心經



南无佛從上所行卅偈經　南无目連上淨居經

南无佛在竹園經　南无堅心經

南无目佉經　南无佛告舍利日經

次礼十方諸大菩薩

南无日慧世界堅固林菩薩

南无清淨慧世界如來林菩薩

南无梵慧世界智林菩薩

南无因陀羅世界法慧菩薩

南无蓮華世界一切慧菩薩

南无衆寶世界勝慧菩薩

南无優鉢羅世界功德菩薩

南无妙行世界精進慧菩薩

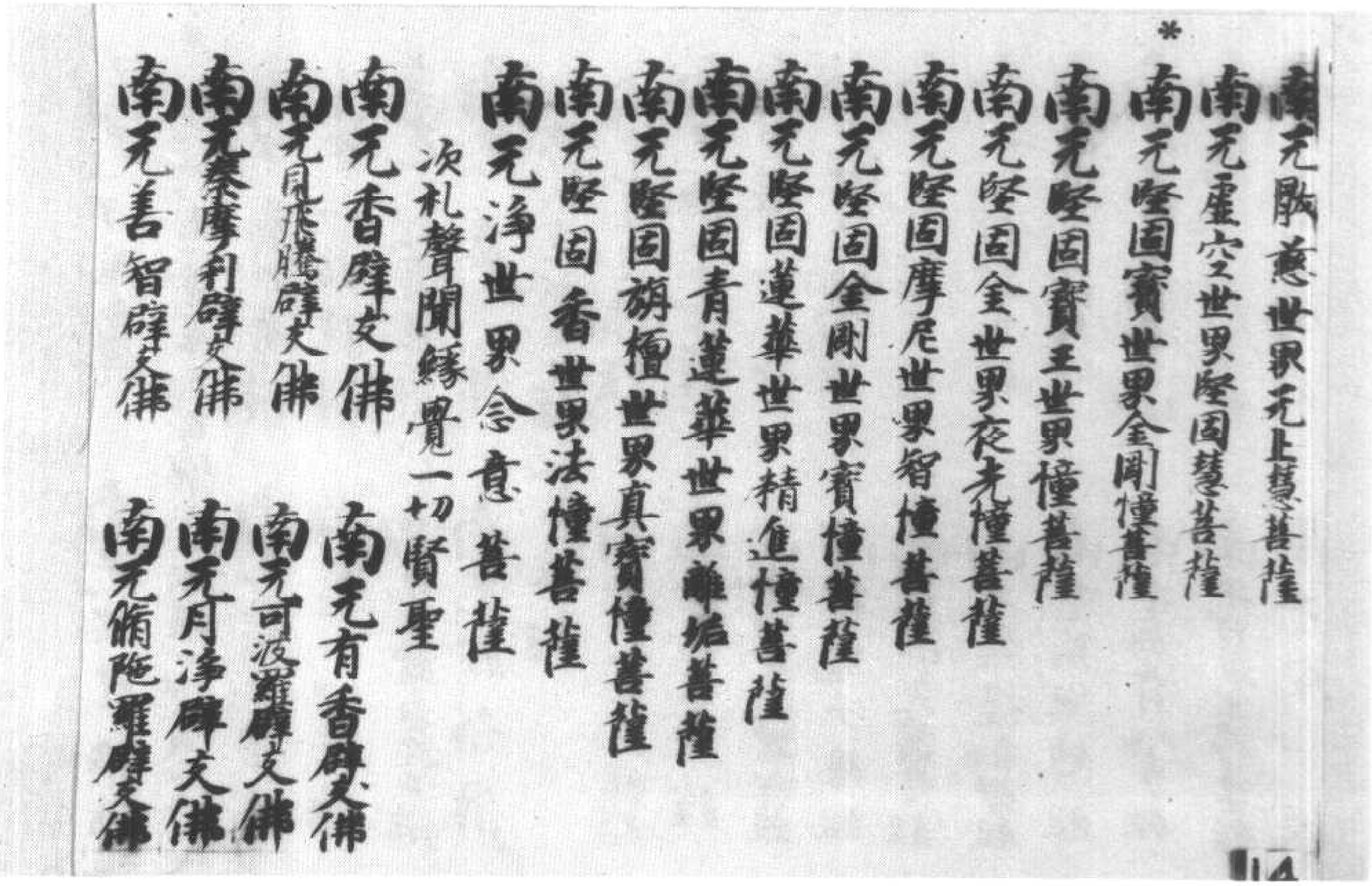
南无善行世界善慧菩薩

南无歡喜世界智慧菩薩

南无星宿世界真實慧菩薩

南无歌慈世界无上慧菩薩

南无虛空世界堅固慧菩薩



南无歌慈世界无上慧菩薩

南无虛空世界堅固慧菩薩

南无堅固寶世界金剛幢菩薩

南无堅固寶王世界幢菩薩

南无堅固金世界夜光幢菩薩

南无堅固摩尼世界智幢菩薩

南无堅固金剛世界寶幢菩薩

南无堅固蓮華世界精進幢菩薩

南无堅固青蓮華世界離垢菩薩

南无堅固栴檀世界真寶幢菩薩

南无堅固香世界法幢菩薩

南无淨世界念意菩薩

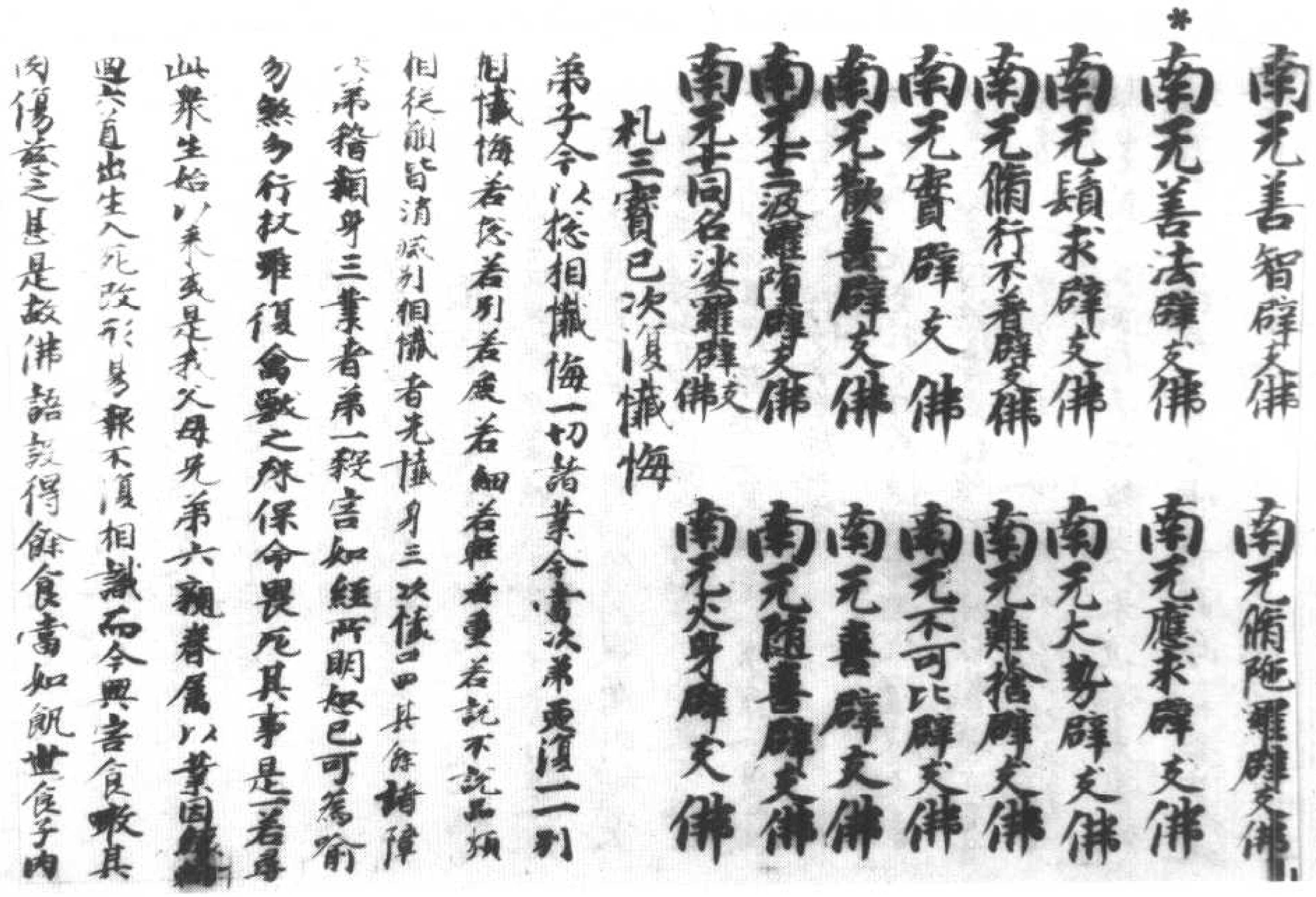
次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无香辟支佛　南无有香辟支佛

南无鳳飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛

南无奏摩利辟支佛　南无月淨辟支佛

南无善智辟支佛　南无脩陀羅辟支佛



南无善智辟支佛　南无脩陁羅辟支佛

*南无善法辟支佛　南无應求辟支佛

南无願求辟支佛　南无大勢辟支佛

南无脩行不着辟支佛　南无難捨辟支佛

南无賓辟支佛　南无不可比辟支佛

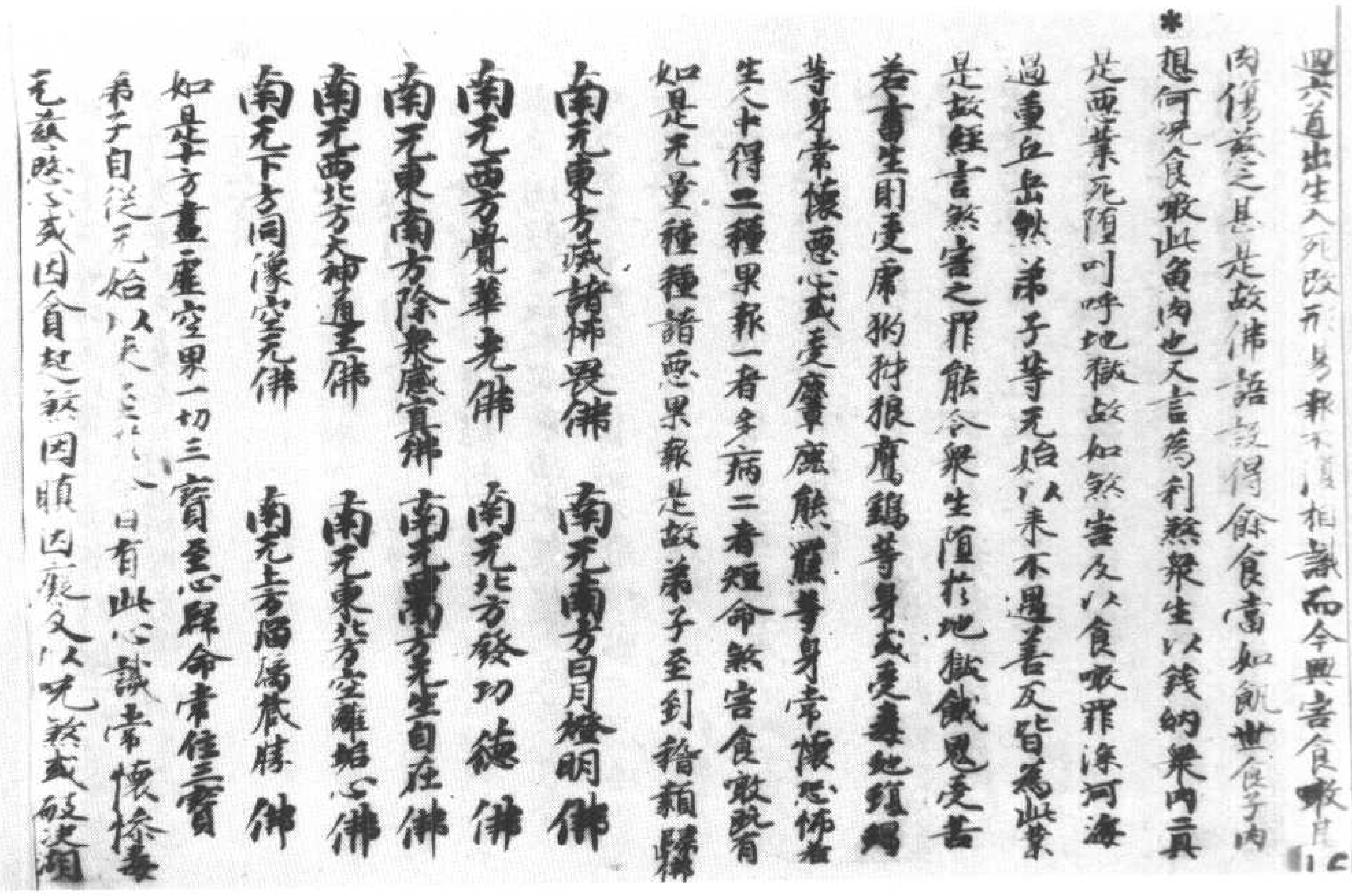
南无歡喜辟支佛　南无善辟支佛

南无五百波羅隋辟支佛　南无隨善辟支佛

南无百同名毗婆羅辟支佛　南无大勇辟支佛

礼三寶已次復懺悔

弟子今以摠相懺悔一切諸業今當次弟更須一一別相懺悔若総若別若麁若細若輕若重若說不說品類相從願皆消滅別相懺者先懺身三次懺口四其餘諸障次弟稽顙身三業者弟一殺害如經所明恕己可爲喻勿煞勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一若尋此衆生始以來或是我父母兄弟六親眷屬以業因緣四六道出生入死改形易報不復相識而今興害食噉其肉傷慈之甚是故佛語設得餘食當如飢世食子肉



四六道出生入死改形易報不復相識而今興害食噉其肉傷慈之甚是故佛語設得餘食當如飢世食子肉

*想何况食噉此魚肉也又言爲利煞衆生以錢納衆肉二具是惡業死墮叫呼地獄故如煞害及以食噉罪深河海過重丘岳然弟子等无始以來不遇善友皆爲此業是故經言煞害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若畜生中則受虎豹豺狼鷹鷂等身或受毒蛇蝮蠍等身常懷惡心或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖若生人中得二種果報一者多病二者短命煞害食噉既有如是无量種種諸惡果報是故弟子至到稽顙歸

南无東方滅諸怖畏佛　南无南方日月燈明佛

南无西方覺華光佛　南无北方發功德佛

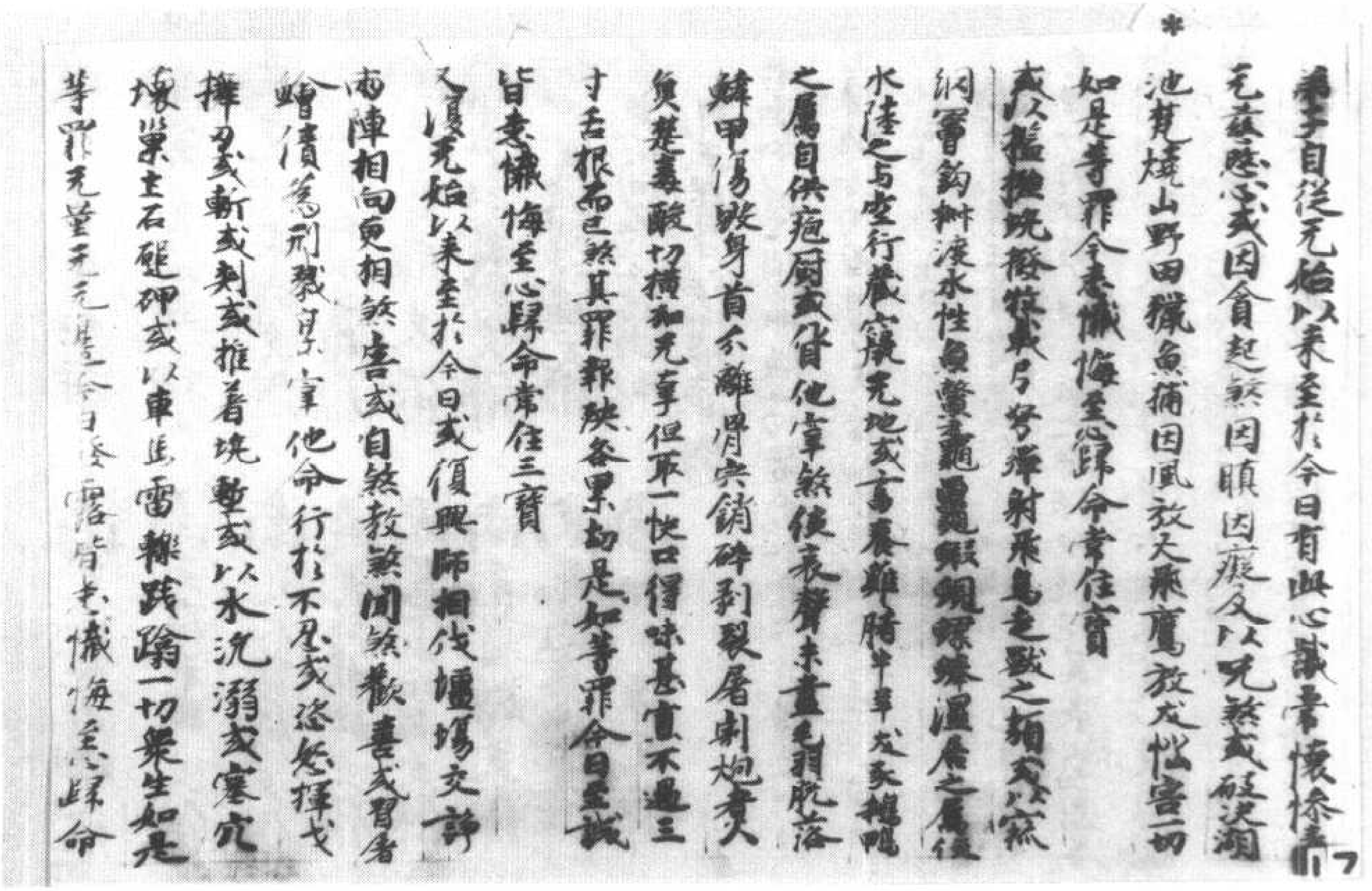
南无東南方除衆憂冥佛　南无西南方无生自在佛

南无西北方大神通王佛　南无東北方空離始心佛

南无下方同像空无佛　南无上方福藏勝佛

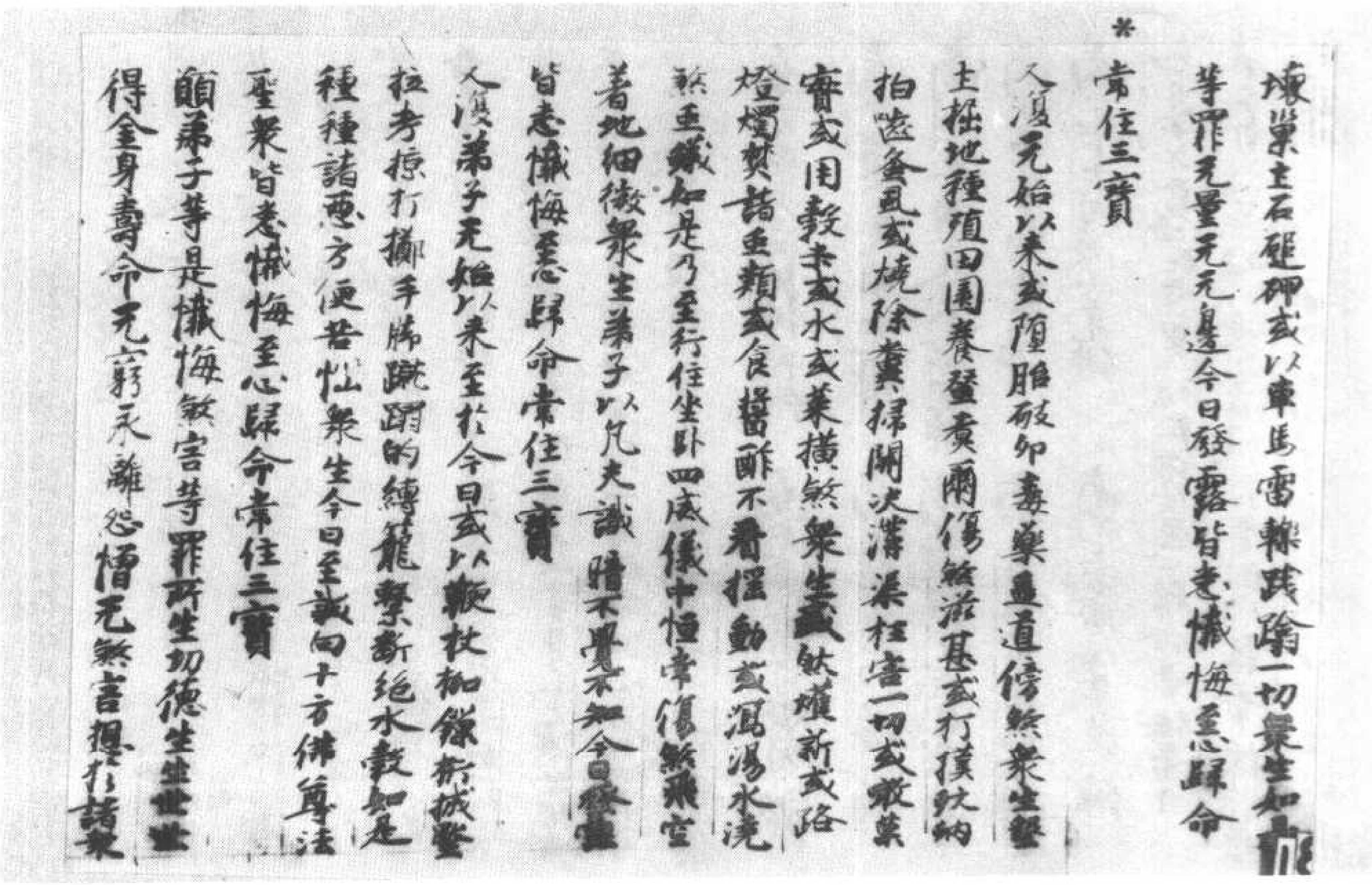
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶

弟子自從无始以來[illegible]日有此心識常懷慘毒无慈愍心或因貪起煞因瞋因癡及以慢煞或破湖

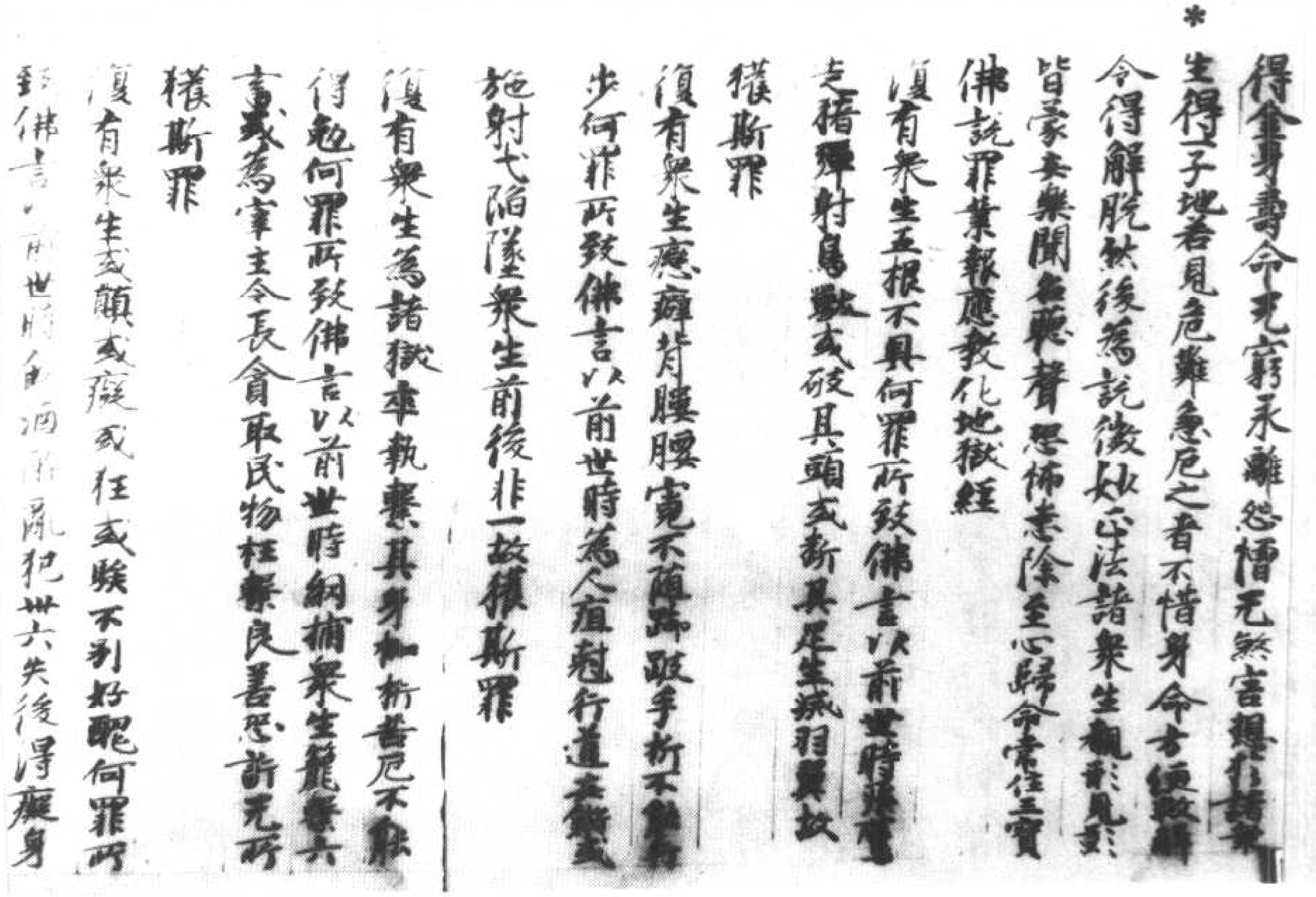


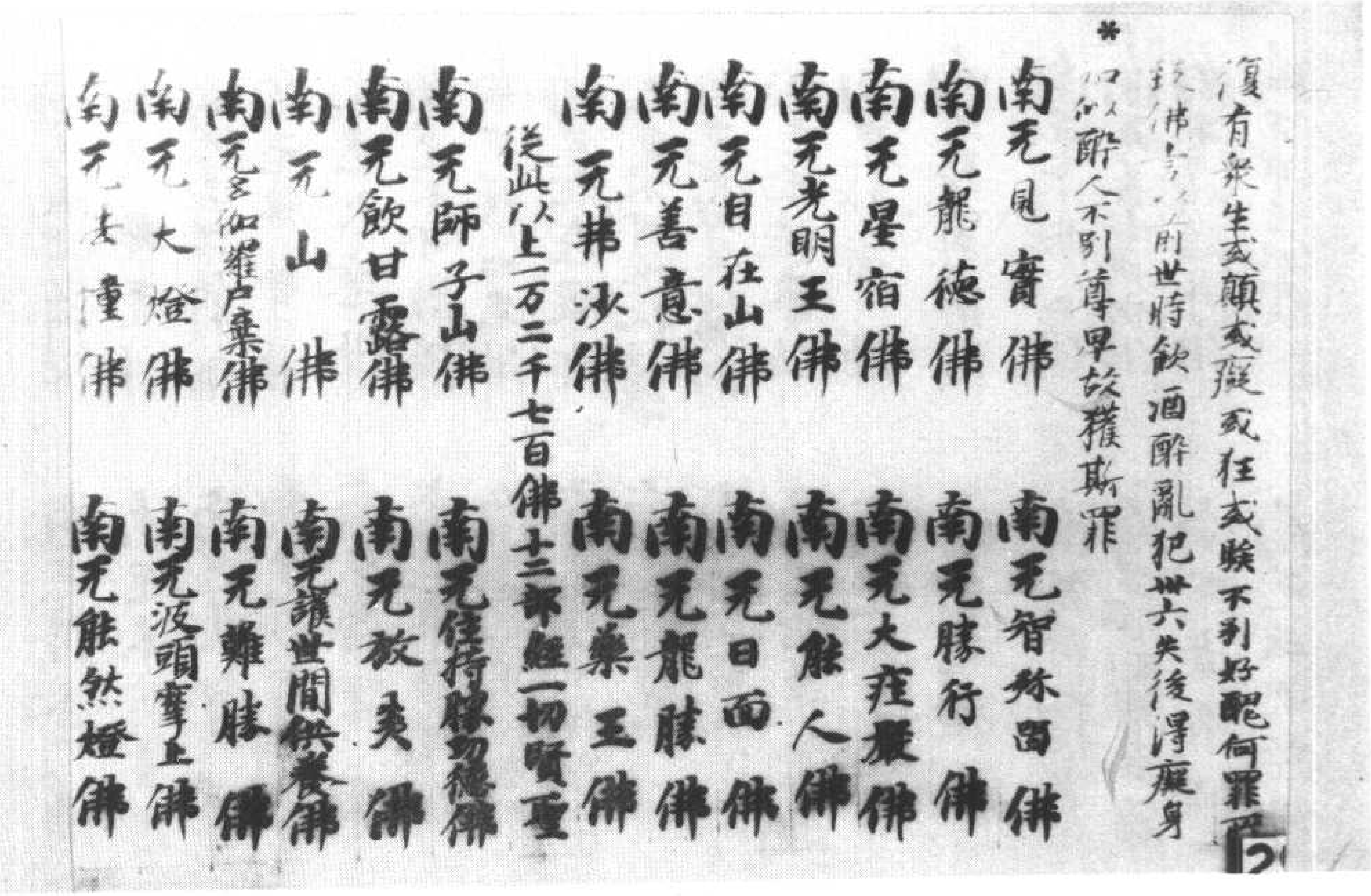
弟子自從无始以來至於今日有此心識常懷慘毒
无慈愍心或因貪起煞因瞋因癡及以咒煞或破決湖
池焚燒山野田獵魚捕因風放火飛鷹放犬惱害一切
如是等罪今悉懺悔至心歸命常住寶
或以檻撥坑穽弓弩彈射飛鳥走獸之類或以罟
網罾釣撈漉水性魚鱉黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使
水陸之与空行藏窟无地或畜養雞猪牛羊犬豕鵝鴨
之屬自供庖廚或賣他宰煞使哀聲未盡毛羽脫落
鱗甲傷毀身首分離骨肉銷碎剝裂屠割炮煑炙
負楚毒酸切橫加无辜但取一快口得味甚寡不過三
寸舌根而已然其罪報殃吝累劫是如等罪今日至誠
皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復无始以來至於今日或復興師相伐疆場交諍
兩陣相向更相煞害或自煞教煞聞煞歡喜或習屠
膾儈為刑戮烹宰他命行於不忍或恣忿揮戈
舞刃或斬或刺或推著坑塹或以水沉溺或塞穴
壞巢土石磓壓或以車馬雷轢踐蹋一切衆生如是
等罪无量无邊今日發露皆悉懺悔至心歸命

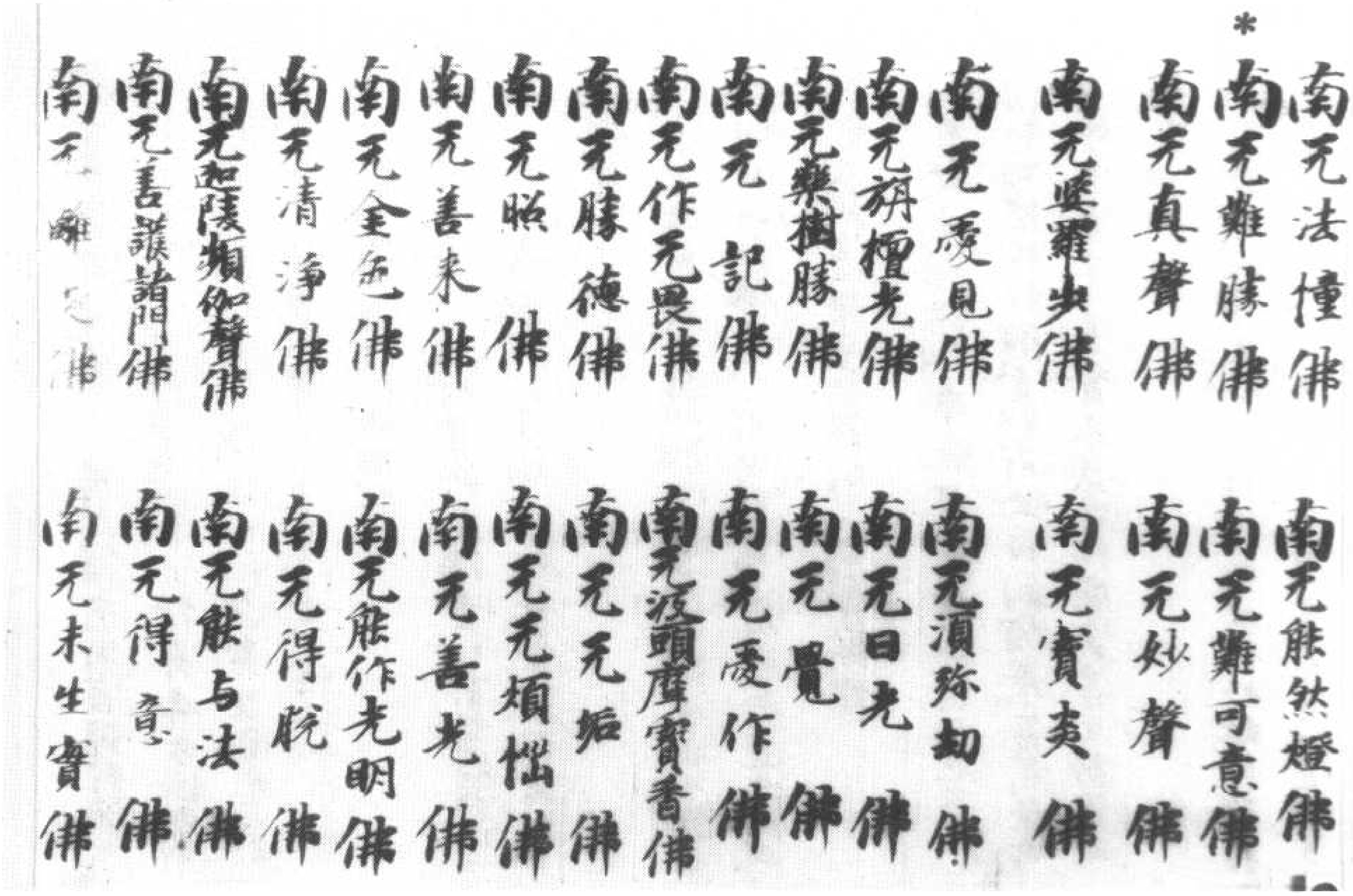
117



壞巢土石磓壓或以車馬雷轢踐蹋一切衆生如
等罪无量无邊今日發露皆悉懺悔至心歸命
常住三寶
又復无始以來或墮胎破卵毒藥蠱道傷煞衆生墾
土掘地種殖田園養蠶煑繭傷煞滋甚或打撲蚊蚋
掐齧蚤虱或燒除糞掃開決溝渠枉害一切或噉菓
實或用穀米或水或菜橫煞衆生或然燒新或路
燈燭燒諸蟲類或食醬酢不看搖動或瀉湯水澆
煞蟲蟻如是乃至行住坐卧四威儀中恒常傷煞飛空
著地細微衆生弟子以凡夫識暗不覺不知今日發露
皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復弟子无始以來至於今日或以鞭杖枷鎖桁械壓
拉考掠打擲手脚蹴蹋拘縛籠繫斷絶水穀如是
種種諸惡方便苦惱衆生今日至誠向十方佛尊法
聖衆皆悉懺悔至心歸命常住三寶
願弟子等是懺悔煞害等罪所生功德生生世世
得金身壽命无窮永離怨憎无煞害想於諸衆

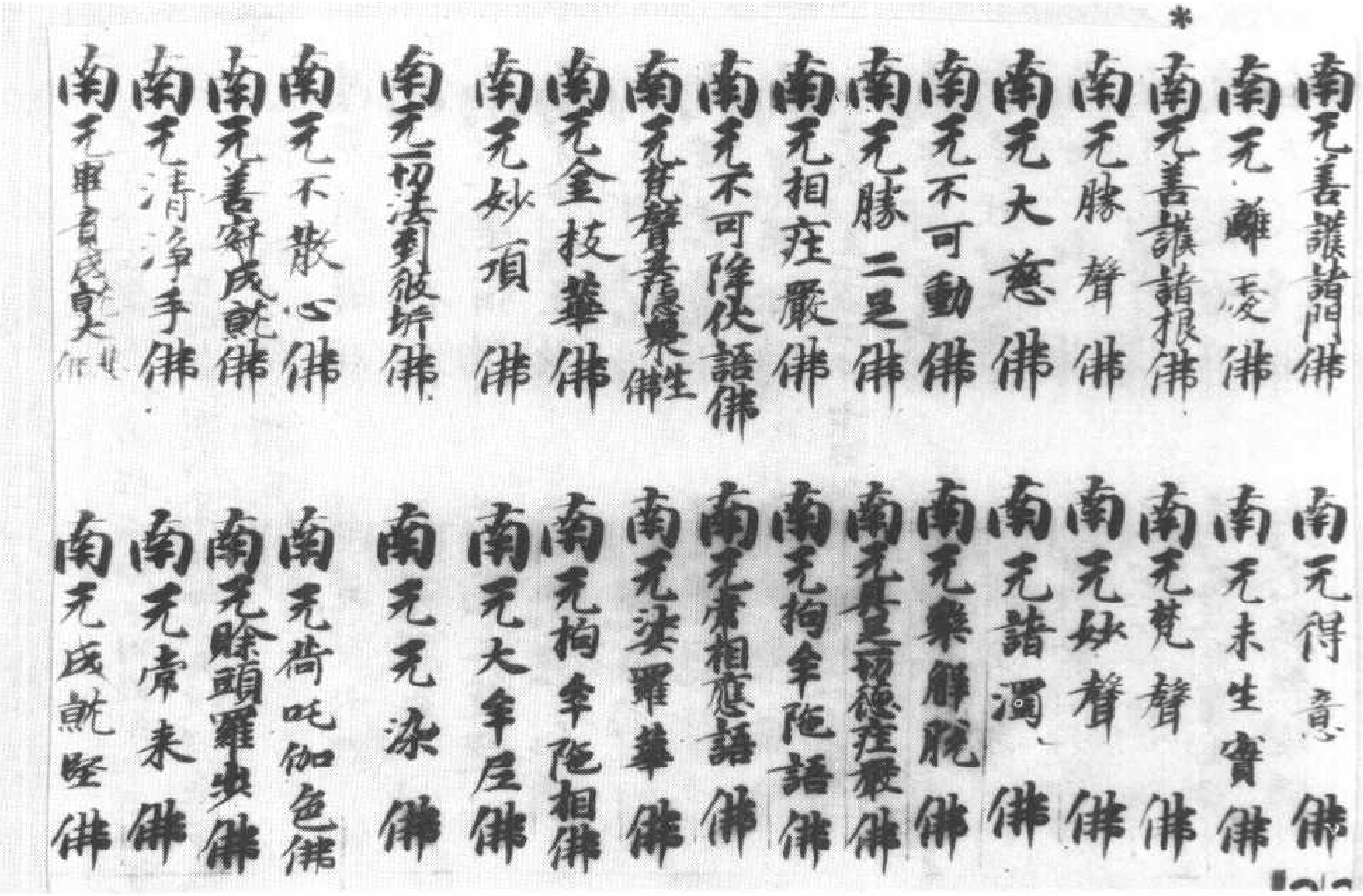

*
得金身壽命无窮永離怨憎无煞害想於諸衆
生得一子地者見危難急厄之者不惜身命方便救解
令得解脫然後爲說微妙正法諸衆生覩彩見對
皆蒙安樂聞名聽聲恐怖悉除至心歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時喜
走播彈射鳥獸或破其頭或斬其足生拔羽翼故
獲斯罪
復有衆生攣躄背僂腰髖不隨蹀跛手折不能
步何罪所致佛言以前世時爲人痤魁行道夫截
施射弋陷墜衆生前後非一故獲斯罪
復有衆生爲諸獄卒執繫其身杻械著厄不能
得勉何罪所致佛言以前世時網捕衆生籠繫其
身或爲宰主令長貪取民物枉繫良善怨訴无所
獲斯罪
復有衆生或顚或癡或狂或騃不别好醜何罪所
致佛言以前世時飲酒醉亂犯卅六失後得癡身


*
復有衆生或顚或癡或狂或騃不别好醜何罪所
致佛言以前世時飲酒醉亂犯卅六失後得癡身
以飲醉人不别尊卑故獲斯罪
南无見寶佛　南无智弥留佛
南无龍德佛　南无勝行佛
南无星宿佛　南无大莊嚴佛
南无光明王佛　南无能人佛
南无目在山佛　南无日面佛
南无善意佛　南无龍勝佛
南无拂沙佛　南无藥王佛
從此以上一万二千七百佛十二部經一切賢聖
南无師子山佛　南无住持勝功德佛
南无飲甘露佛　南无放炎佛
南无山佛　南无讃世間供養佛
南无多伽羅户棄佛　南无難勝佛
南无大燈佛　南无波頭摩上佛
南无去幢佛　南无能然燈佛



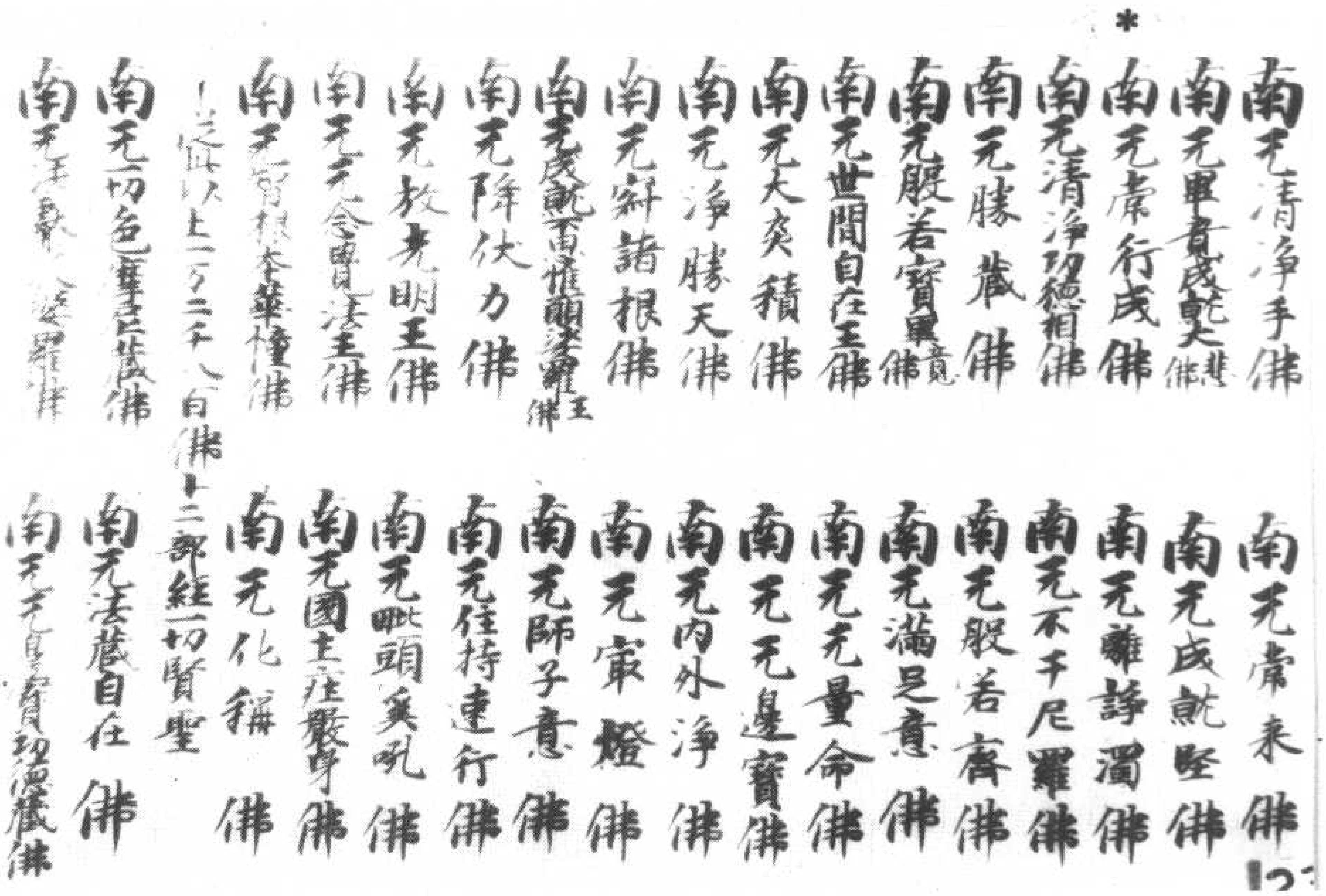
南无法幢佛
*南无難勝佛
南无真聲佛
南无婆羅步佛
南无愛見佛
南无旃檀光佛
南无藥樹勝佛
南无　記佛
南无作无畏佛
南无勝德佛
南无照　佛
南无善来佛
南无金色佛
南无清淨佛
南无迦陵頻伽聲佛
南无善護諸門佛
南不離[illegible]佛

南无能然燈佛
南无難可意佛
南无妙聲佛
南无實夷佛
南无須弥劫佛
南无日光佛
南无覺佛
南无愛作佛
南无波頭摩寶香佛
南无无垢佛
南无无煩惱佛
南无善光佛
南无能作光明佛
南无得脫佛
南无能与法佛
南无得意佛
南无未生實佛



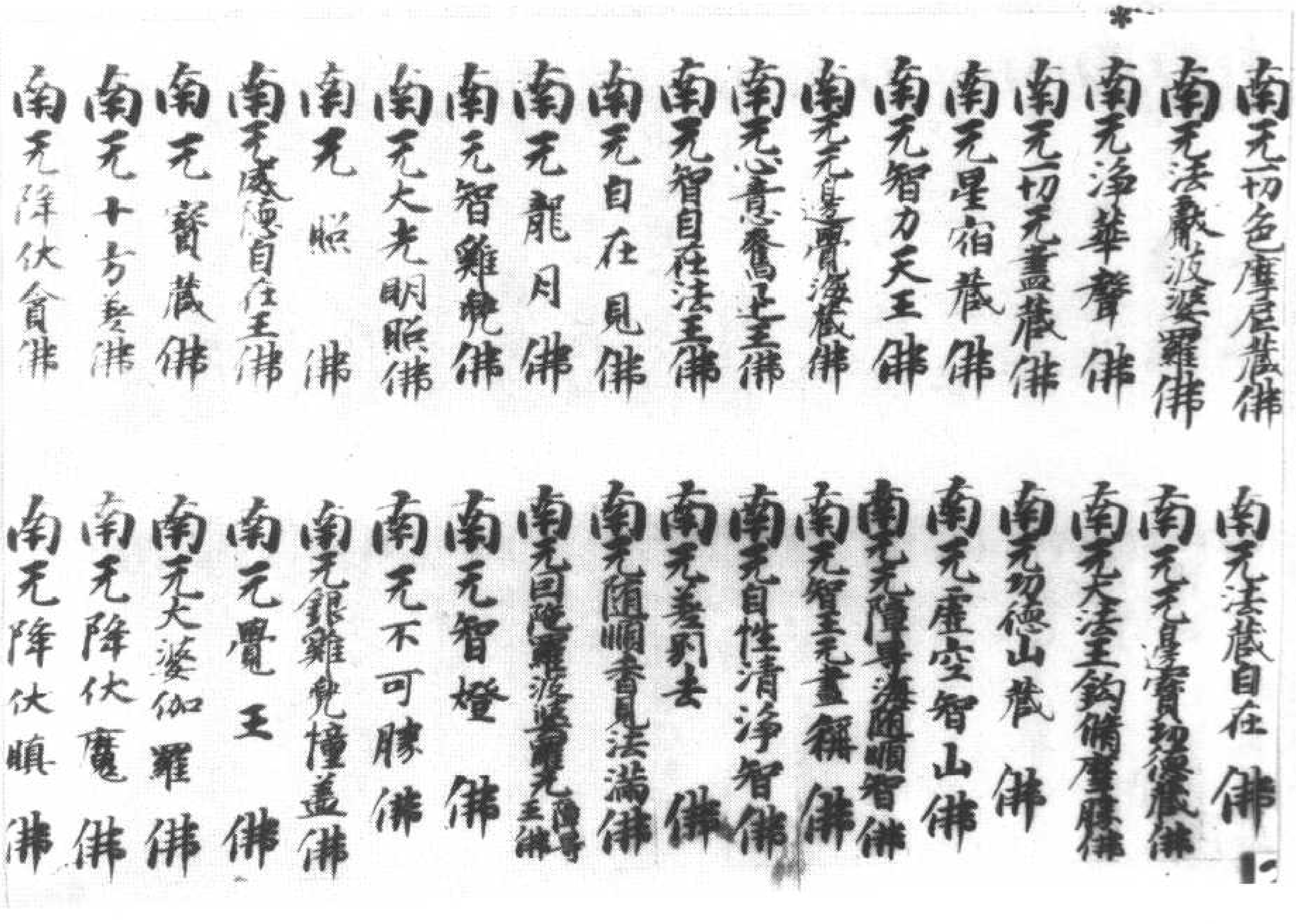
南无善護諸門佛
南无離愛佛
*南无善護諸根佛
南无勝聲佛
南无大慈佛
南无不可動佛
南无勝二足佛
南无相莊嚴佛
南无不可降伏語佛
南无梵聲菩薩衆生佛
南无金枝華佛
南无妙頂佛
南无一切法到彼岸佛
南无不散心佛
南无善寂成就佛
南无清淨手佛
南无畢竟成就大佛

南无得意佛
南无未生實佛
南无梵聲佛
南无妙聲佛
南无諸濁佛
南无樂解脫佛
南无善足功德莊嚴佛
南无拘牟陁語佛
南无常相應語佛
南无婆羅華佛
南无拘牟陁相佛
南无大牟尼佛
南无无涤佛
南无荷吒伽色佛
南无睺頭羅步佛
南无常来佛
南无成就堅佛



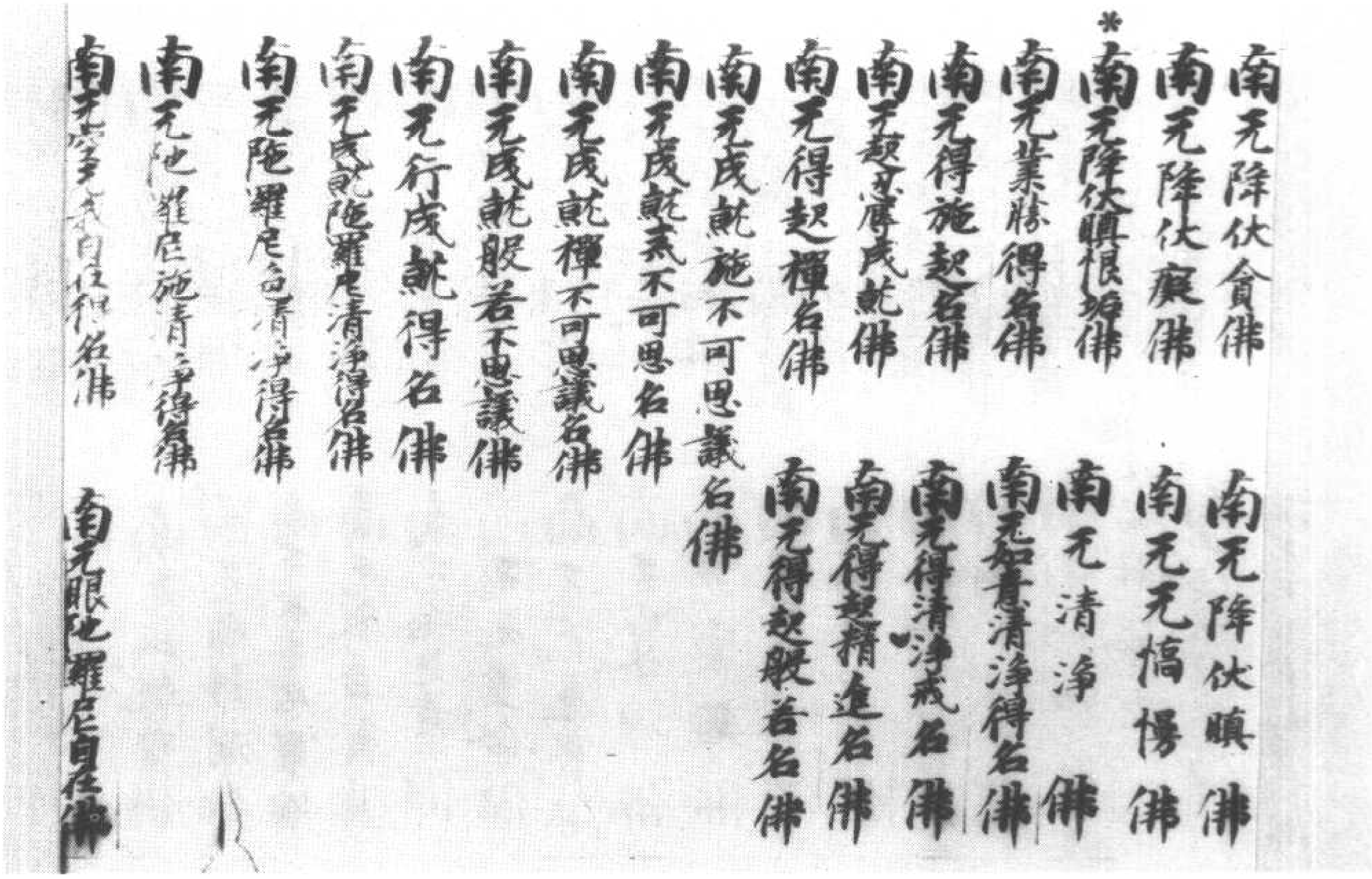
南无清淨手佛
南无畢竟成就大悲佛
南无常行成佛
南无清淨功德相佛
南无勝藏佛
南无般若寶聚覺佛
南无世間自在王佛
南无大炎積佛
南无淨勝天佛
南无斷諸根佛
南无降伏力佛
南无成就百摧頗娑羅王佛
南无放光明王佛
南无一念聲法王佛
南无智根本華幢佛
上從以上一万二千八百佛十二部經一切賢聖
南无一切色寶莊嚴佛
南无無數娑羅佛

南无常來佛
南无成就堅佛
南无離諍濁佛
南无不千尼羅佛
南无般若齊佛
南无滿足意佛
南无无量命佛
南无无邊寶佛
南无內外淨佛
南无寂燈佛
南无師子意佛
南无住持速行佛
南无毗頭奚吼佛
南无國主莊嚴身佛
南无化稱佛
南无法藏自在佛
南无无邊寶功德藏佛



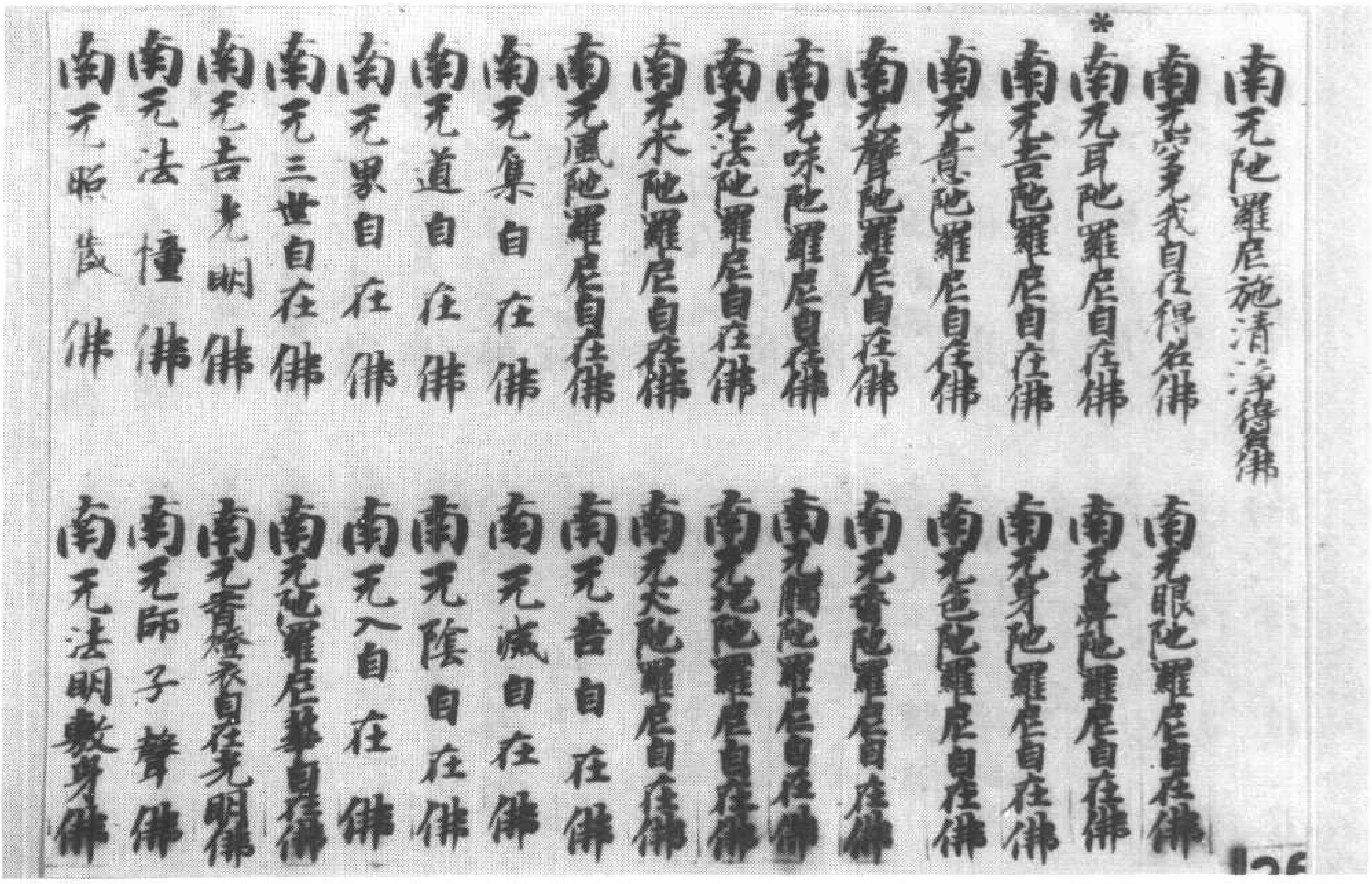
南无一切色摩尼藏佛
南无法象波婆羅佛
南无淨華聲佛
南无一切无盡藏佛
南无星宿藏佛
南无智力天王佛
南无无邊寶海藏佛
南无心意奮迅王佛
南无智自在法王佛
南无自在見佛
南无龍月佛
南无智雞兜佛
南无大光明照佛
南无照佛
南无威德自在王佛
南无寶藏佛
南无十方尊佛
南无降伏貪佛

南无法藏自在佛
南无无邊寶功德藏佛
南无大法王鈎備摩勝佛
南无功德山藏佛
南无虛空智山佛
南无无障尋隨順智佛
南无智王无盡稱佛
南无自性清淨智佛
南无善別去佛
南无隨順香見法滿佛
南无曰陀羅波若寶光王尊佛
南无智燈佛
南无不可勝佛
南无銀雞兜幢蓋佛
南无覺王佛
南无大婆伽羅佛
南无降伏魔佛
南无降伏瞋佛



南无降伏貪佛
南无降伏癡佛
*南无降伏瞋恨嫉佛
南无業勝得名佛
南无得施起名佛
南无起忍辱成就佛
南无得起禪名佛
南无成就施不可思議名佛
南无成就戒不可思名佛
南无成就禪不可思議名佛
南无成就般若不思議佛
南无行成就得名佛
南无成就陀羅尼清淨得名佛
南无陀羅尼名清淨得名佛
南无陀羅尼施清淨得名佛
南无究竟我自在得名佛

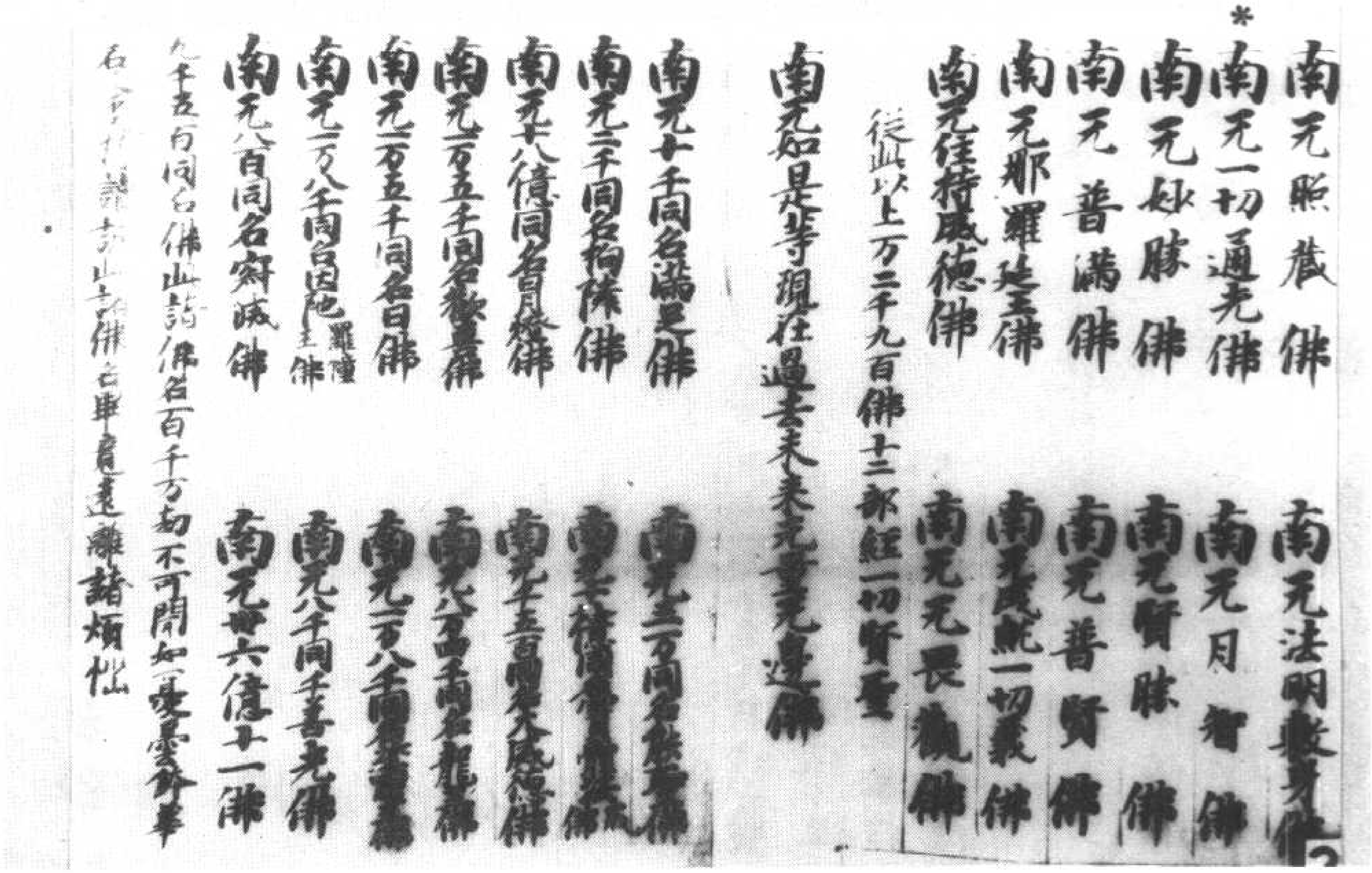
南无降伏瞋佛
南无无憍慢佛
南无清淨佛
南无知意清淨得名佛
南无得清淨戒名佛
南无得起精進名佛
南无得起般若名佛
南无眼陀羅尼自在佛



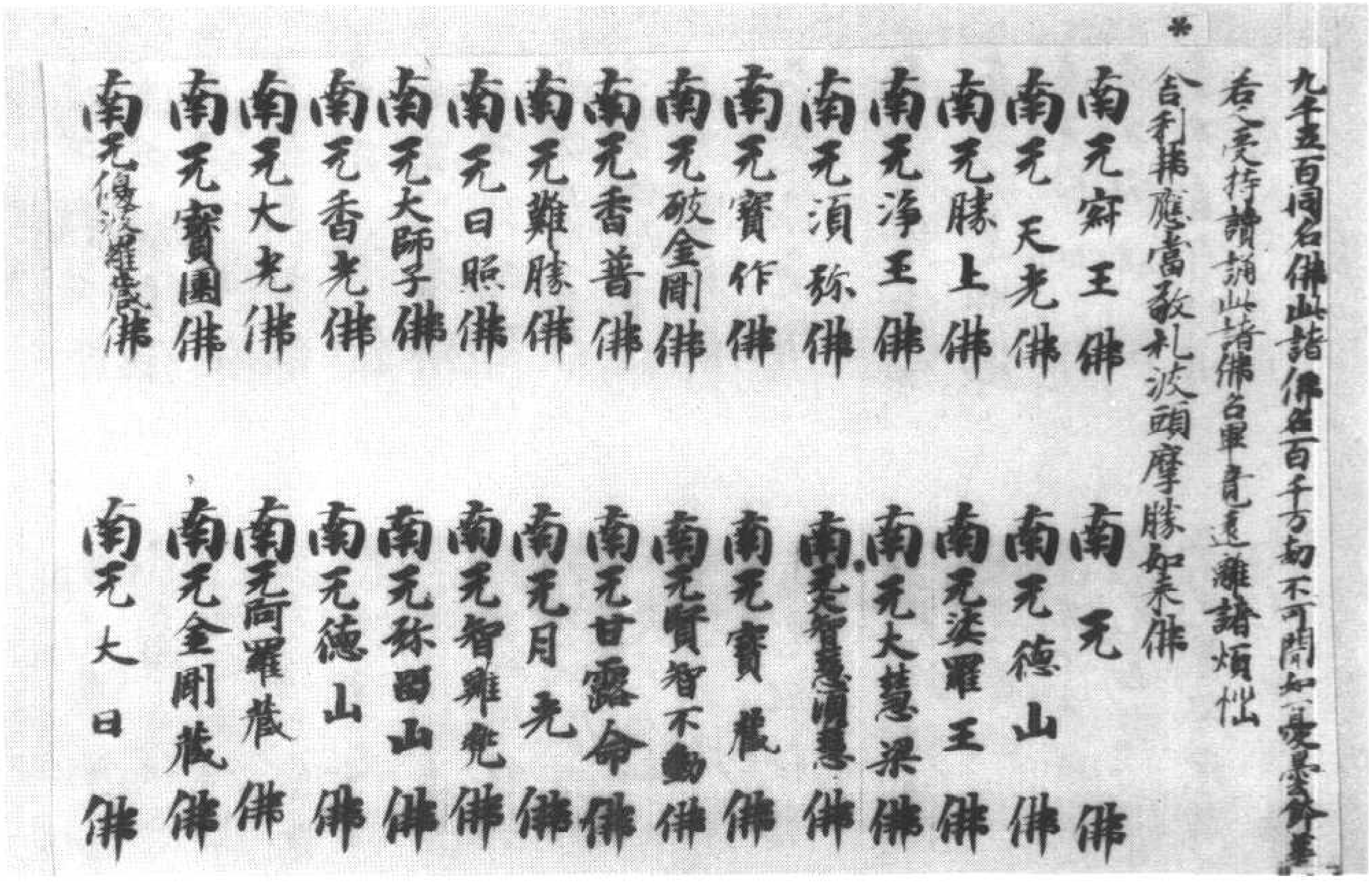
南无陀羅尼施清淨得名佛
南无究竟我自在得名佛
*南无耳陀羅尼自在佛
南无舌陀羅尼自在佛
南无意陀羅尼自在佛
南无聲陀羅尼自在佛
南无味陀羅尼自在佛
南无法陀羅尼自在佛
南无風陀羅尼自在佛
南无水陀羅尼自在佛
南无集自在佛
南无道自在佛
南无界自在佛
南无三世自在佛
南无吉光明佛
南无法幢佛
南无照藏佛

南无眼陀羅尼自在佛
南无鼻陀羅尼自在佛
南无身陀羅尼自在佛
南无色陀羅尼自在佛
南无香陀羅尼自在佛
南无觸陀羅尼自在佛
南无地陀羅尼自在佛
南无火陀羅尼自在佛
南无苦自在佛
南无滅自在佛
南无陰自在佛
南无入自在佛
南无遮羅尼華自在佛
南无寶燈炎自在光明佛
南无師子聲佛
南无法明數身佛

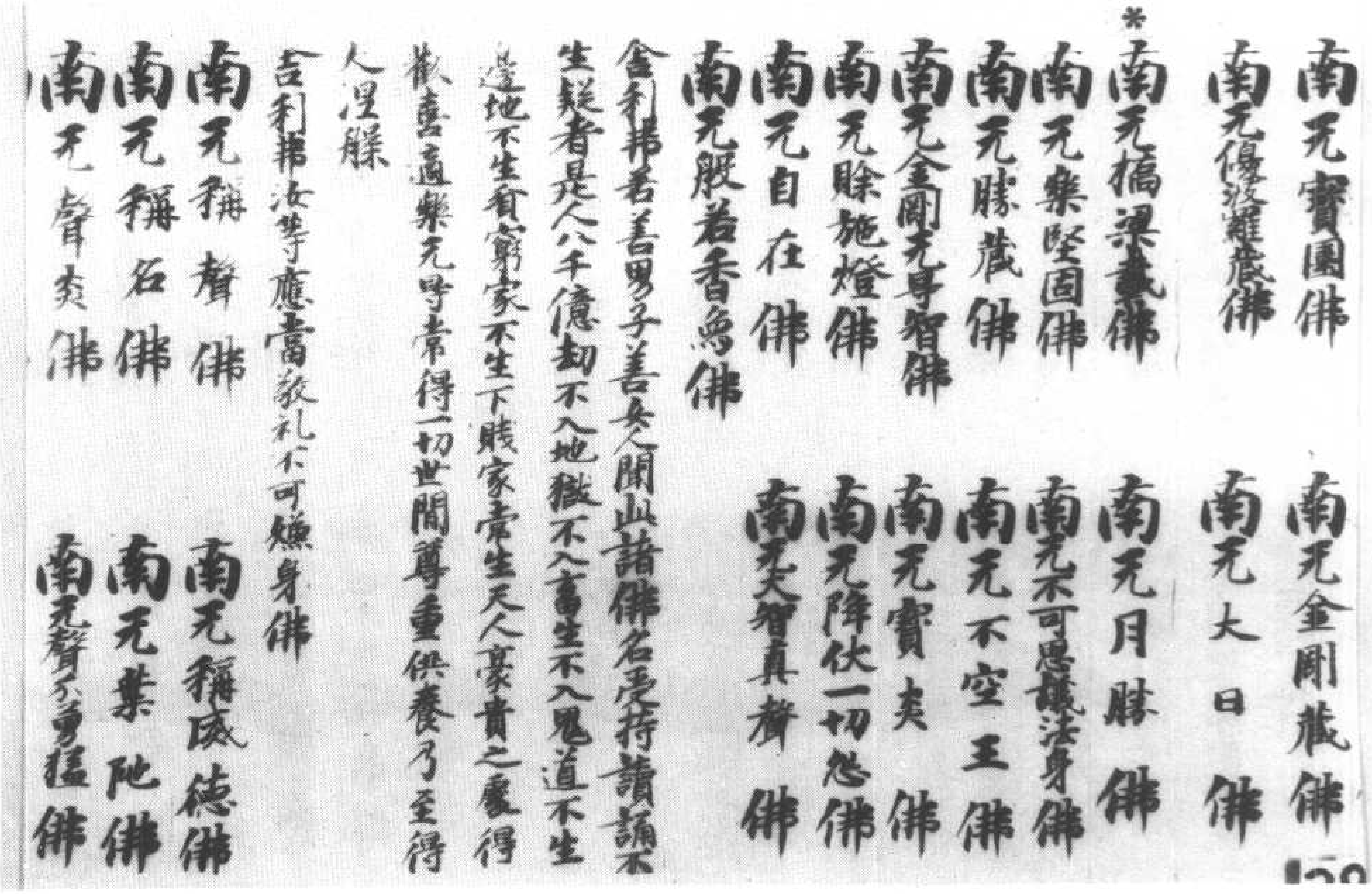
126



南无照藏佛　南无法明最勝佛
*南无一切通光佛　南无月智佛
南无妙勝佛　南无賢勝佛
南无普滿佛　南无普賢佛
南无那羅延王佛　南无成就一切義佛
南无住持威德佛　南无无長觀佛
從此以上万二千九百佛十二部經一切賢聖
南无如是等現在過去未來无量无邊佛
南无廿千同名滿足佛　南无三万同名[illegible]佛
南无三千同名拘隣佛　南无六億同名[illegible]佛
南无六十八億同名月燈佛　南无十五百同名大威德佛
南无一万五千同名[illegible]佛　南无八万四千同名[illegible]佛
南无一万五千同名日佛　南无一万八千同名[illegible]佛
南无一万八千同名因陀羅幢王佛　南无八千同名善光佛
南无八百同名寂滅佛　南无卅六億十一佛
九千五百同名佛此諸佛名百千万劫不可聞如優曇鉢華
若人受持讀誦此諸佛名畢竟遠離諸煩惱



九千五百同名佛此諸佛名百千万劫不可聞如優曇鉢華
若人受持讀誦此諸佛名畢竟遠離諸煩惱
*舍利弗應當敬礼波頭摩勝如來佛
南无寂王佛　南无佛
南无天光佛　南无德山佛
南无勝上佛　南无娑羅王佛
南无淨王佛　南无大慧梁佛
南无須弥佛　南无大智慧明慧佛
南无寶作佛　南无寶藏佛
南无破金剛佛　南无賢智不動佛
南无香善佛　南无甘露命佛
南无難勝佛　南无月光佛
南无日照佛　南无智難免佛
南无大師子佛　南无弥留山佛
南无香光佛　南无德山佛
南无大光佛　南无阿羅藏佛
南无寶園佛　南无金剛藏佛
南无優波羅藏佛　南无大日佛



南无寶圓佛
南无優波羅藏佛
*南无橋梁畫佛
南无集堅固佛
南无勝藏佛
南无金剛无等智佛
南无除施燈佛
南无自在佛
南无服着香爲佛

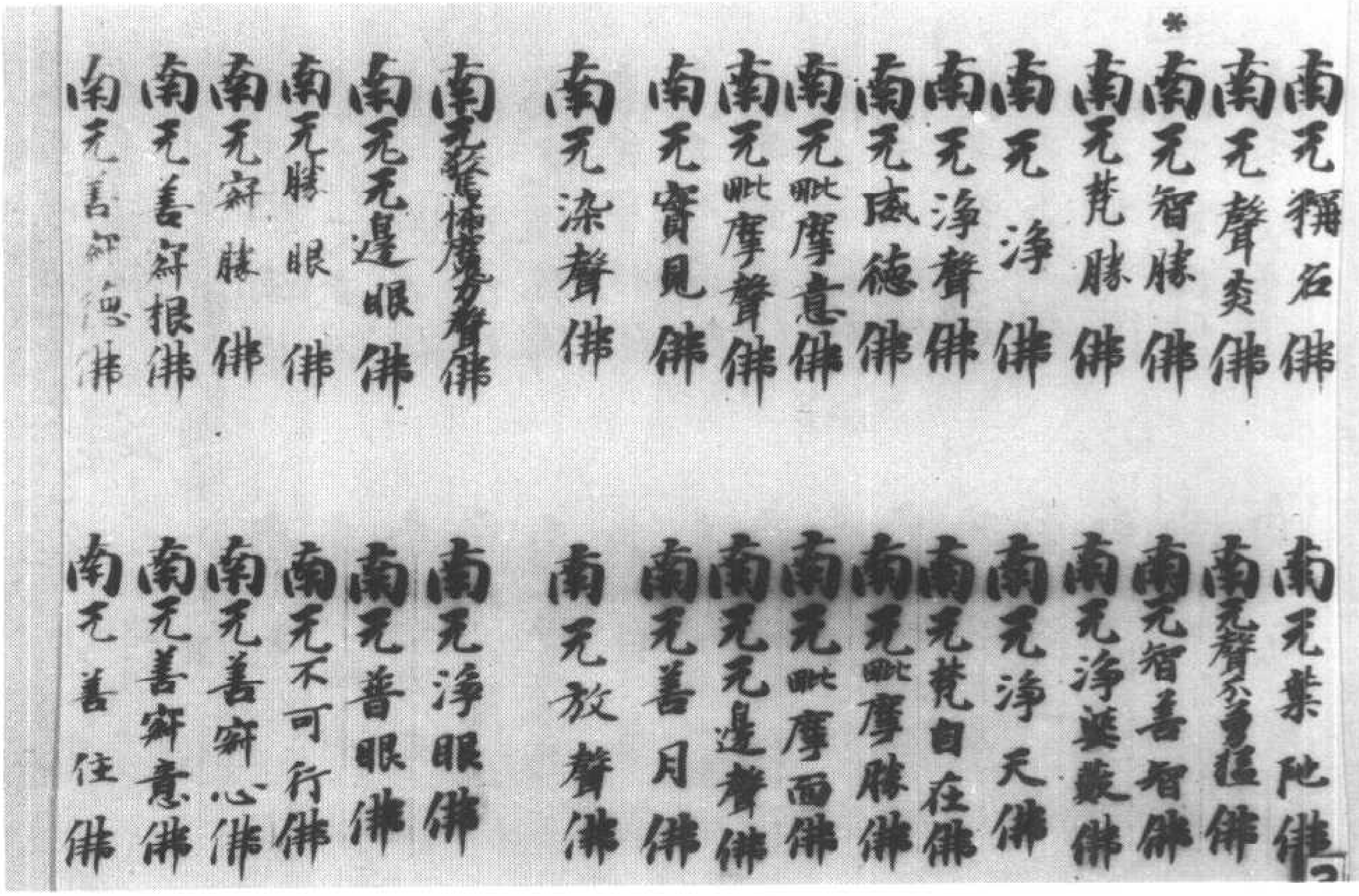
南无金剛藏佛
南无大日佛
南无月勝佛
南无不可思議法身佛
南无不空王佛
南无寶炎佛
南无降伏一切怨佛
南无大智真聲佛

舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入鬼道不生邊地不生貧窮家不生下賤家常生天人豪貴之處得歡喜適樂无畏常得一切世間尊重供養乃至得入涅槃

舍利弗汝等應當敬礼不可燒身佛

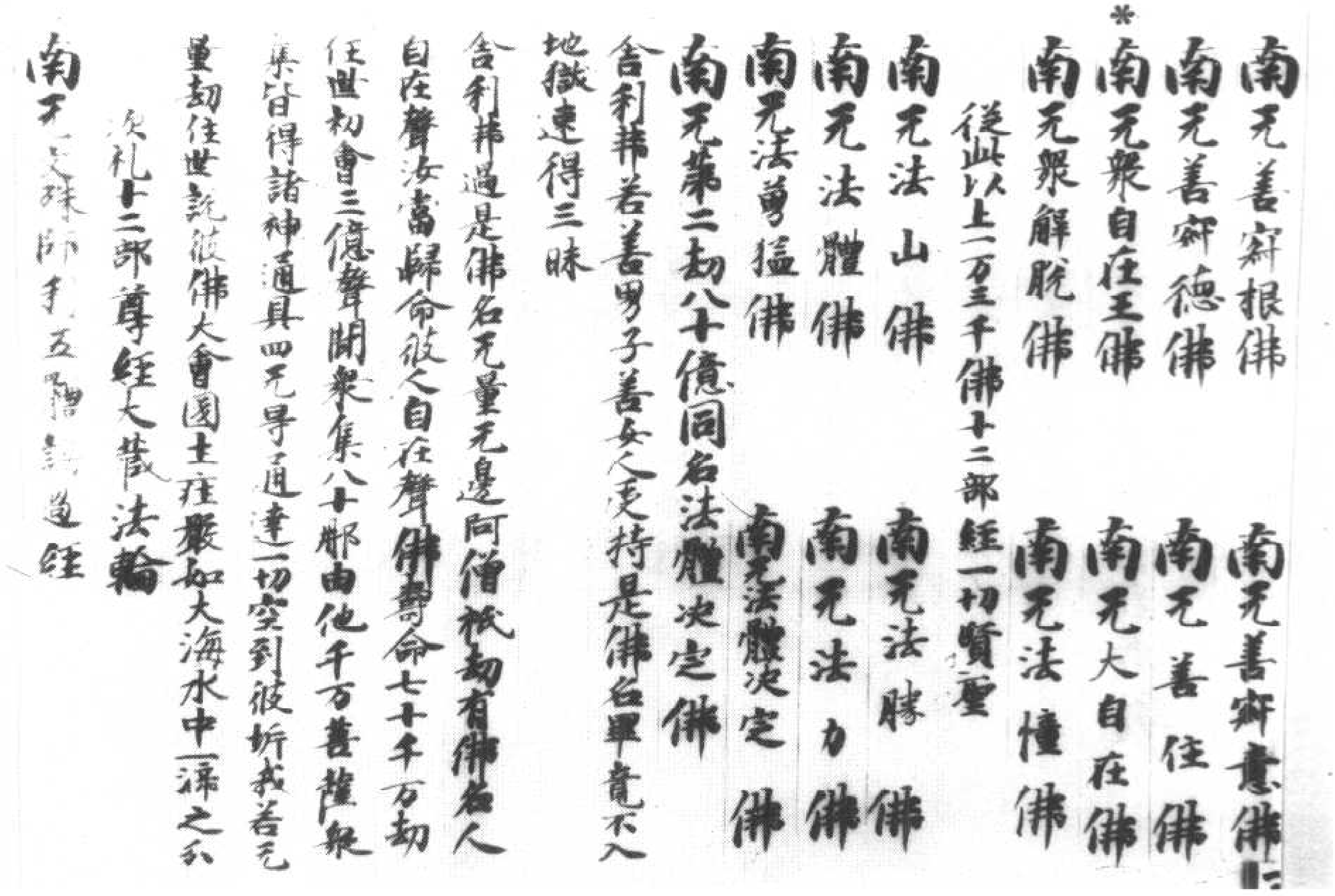
南无稱聲佛
南无稱名佛
南无聲炎佛

南无稱威德佛
南无集陀佛
南无聲分勇猛佛

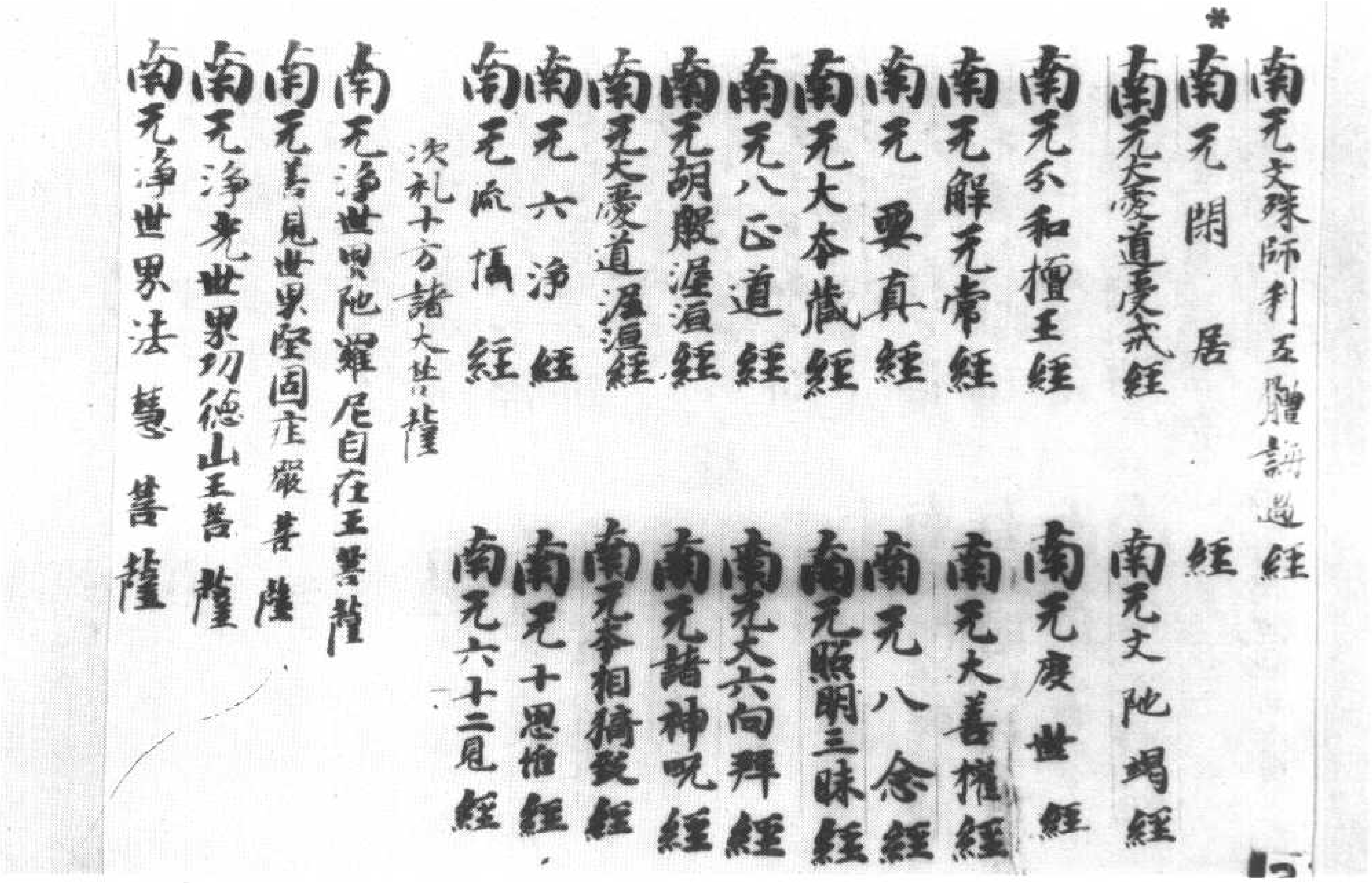


南无稱名佛
南无聲炎佛
*南无智勝佛
南无梵勝佛
南无淨佛
南无淨聲佛
南无威德佛
南无毗摩意佛
南无毗摩聲佛
南无寶見佛
南无染聲佛
南无發怖魔力聲佛
南无无邊眼佛
南无勝眼佛
南无寂勝佛
南无善寂根佛
南无善寂德佛

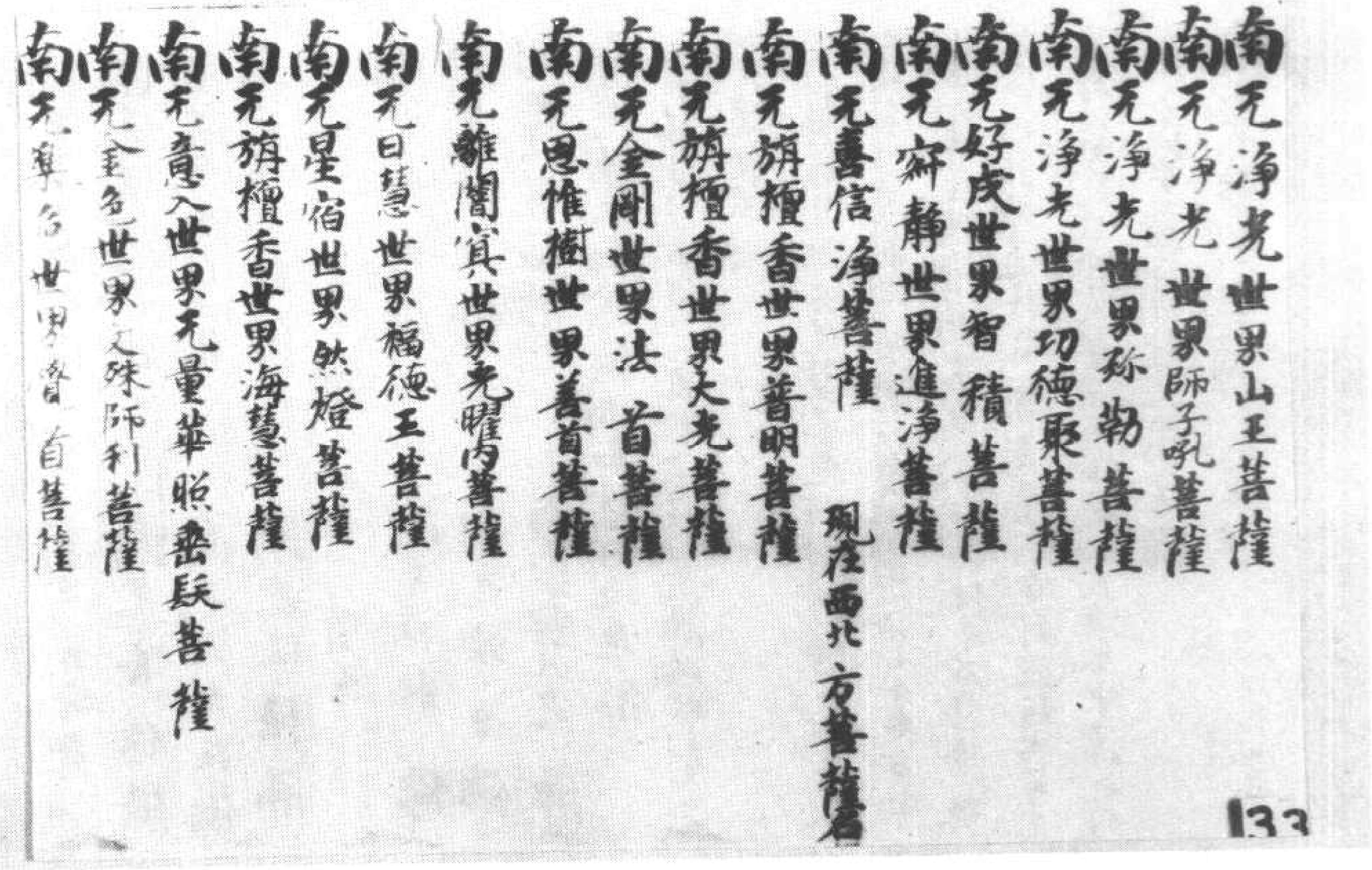
南无集陀佛
南无聲分勇猛佛
南无智善智佛
南无淨莊嚴佛
南无淨天佛
南无梵自在佛
南无毗摩勝佛
南无毗摩面佛
南无无邊聲佛
南无善月佛
南无放聲佛
南无淨眼佛
南无普眼佛
南无不可行佛
南无善寂心佛
南无善寂意佛
南无善住佛



南无善寂根佛　南无善寂意佛
南无善寂德佛　南无善住佛
*南无衆自在王佛　南无大自在佛
南无衆解脫佛　南无法幢佛
從此以上一万三千佛十二部經一切賢聖
南无法山佛　南无法勝佛
南无法體佛　南无法力佛
南无法勇猛佛　南无法體決定佛
南无第二劫八十億同名法體決定佛
舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢竟不入
地獄速得三昧
舍利弗過是佛名无量无邊阿僧祇劫有佛名人
自在聲汝當歸命彼人自在聲佛壽命七十千万劫
住世初會三億聲聞衆集八十那由他千万菩薩衆
集皆得諸神通具四无㝵通達一切究到彼岸我若无
量劫住世說彼佛大會國土莊嚴如大海水中一渧之分
次礼十二部尊經大藏法輪
南无文殊師利五體誨過經

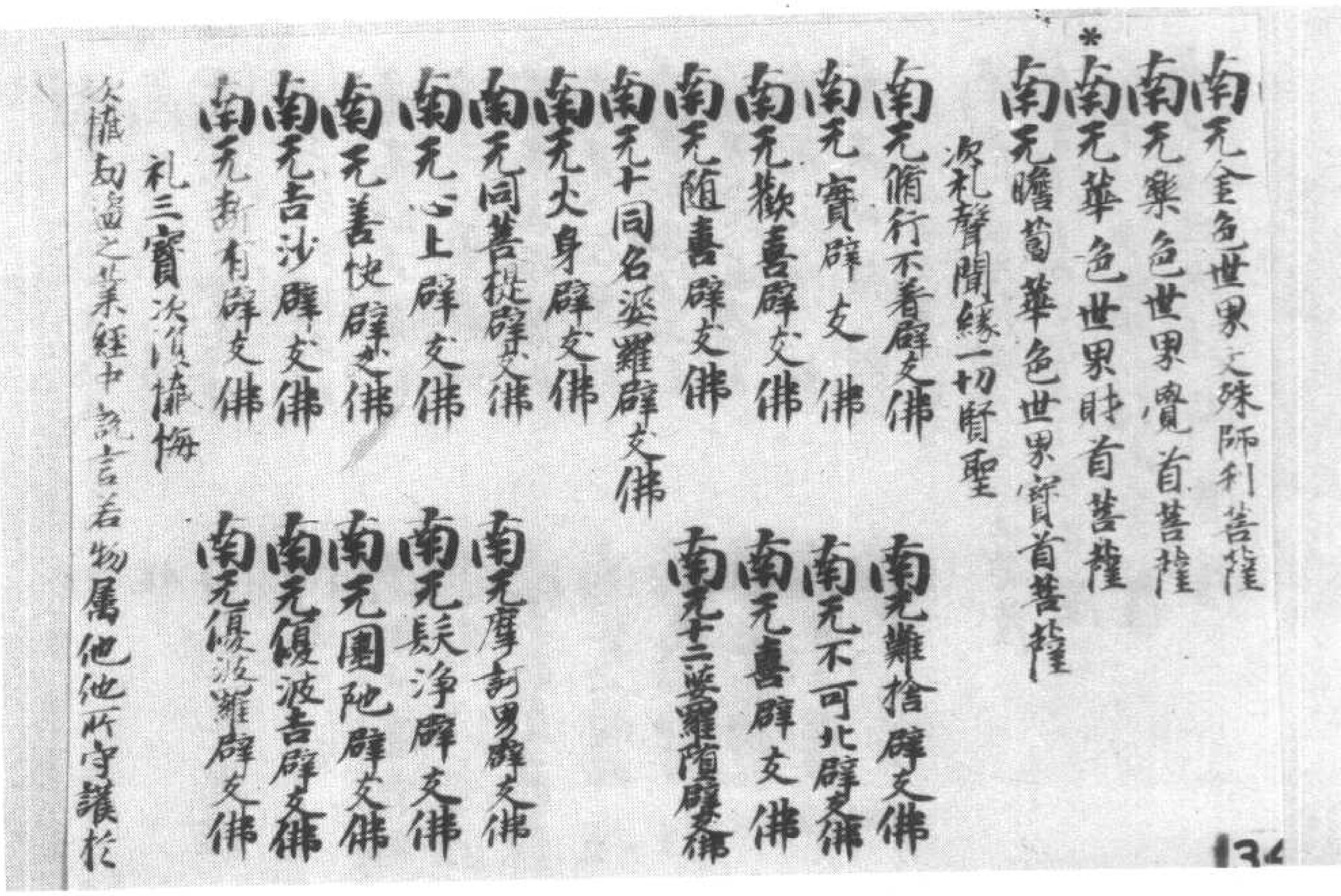


南无文殊師利五體誨過經
*南无閑居經　南无文陀竭經
南无大愛道受戒經　南无度世經
南无禾和檀王經　南无大善權經
南无解无常經　南无八念經
南无要真經　南无照明三昧經
南无大本藏經　南无大六向拜經
南无八正道經　南无諸神呪經
南无胡般涅洹經　南无本相猗致經
南无大愛道涅洹經　南无十思惟經
南无六淨經　南无六十二見經
南无流攝經
次礼十方諸大菩薩
南无淨世界陀羅尼自在王菩薩
南无善見世界堅固莊嚴菩薩
南无淨光世界功德山王菩薩
南无淨世界法慧菩薩



南无淨光世界山王菩薩
南无淨光世界師子吼菩薩
南无淨光世界弥勒菩薩
南无淨光世界功德聚菩薩
南无好戌世界智積菩薩
南无寂靜世界進淨菩薩
南无善信淨菩薩
現在西北方菩薩名
南无旃檀香世界普明菩薩
南无旃檀香世界大光菩薩
南无金剛世界法首菩薩
南无思惟樹世界善首菩薩
南无離闇冥世界光曜内菩薩
南无日慧世界福德王菩薩
南无星宿世界然燈菩薩
南无旃檀香世界海慧菩薩
南无意入世界无量華照垂髮菩薩
南无金色世界文殊師利菩薩
南无尊名世界賢首菩薩

133



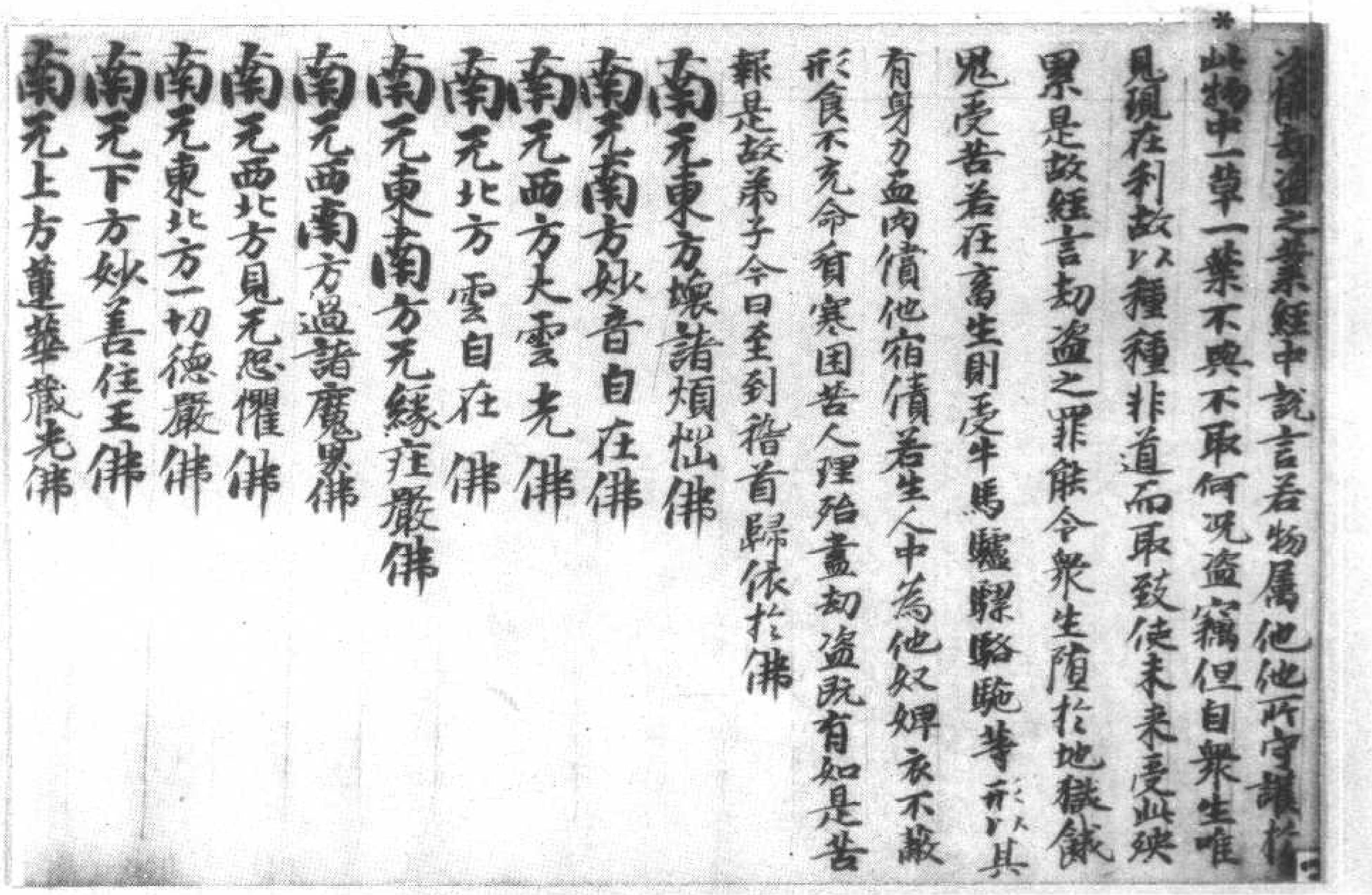
南无金色世界文殊師利菩薩
南无樂色世界覺首菩薩
*南无華色世界時首菩薩
南无瞻蔔華色世界寶首菩薩
次礼聲聞緣一切賢聖

南无脩行不着辟支佛
南无寶辟支佛
南无歡喜辟支佛
南无隨喜辟支佛
南无十同名婆羅辟支佛
南无大身辟支佛
南无同菩提辟支佛
南无心上辟支佛
南无善快辟支佛
南无吉沙辟支佛
南无新有辟支佛

南无難捨辟支佛
南无不可北辟支佛
南无喜辟支佛
南无十二婆羅墮辟支佛
南无摩訶男辟支佛
南无髮淨辟支佛
南无園陀辟支佛
南无復波吉辟支佛
南无優波羅辟支佛

礼三寶次復懺悔
次懺劫盜之罪經中說言若物屬他他所守護於

134



偷劫盗之業経中說言若物屬他他所守護於此物中一草一葉不與不取何況盗竊但自衆生唯見現在利故以種種非道而取致使未來受此殃累是故経言劫盗之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形以其有身力血肉償他宿債若生人中爲他奴婢衣不蔽形食不充命貧寒困苦人理殆盡劫盗既有如是苦報是故弟子今日至到稽首歸依於佛

南无東方壞諸煩惱佛

南无東南方妙音自在佛

南无西方大雲光佛

南无北方雲自在佛

南无東南方无緣莊嚴佛

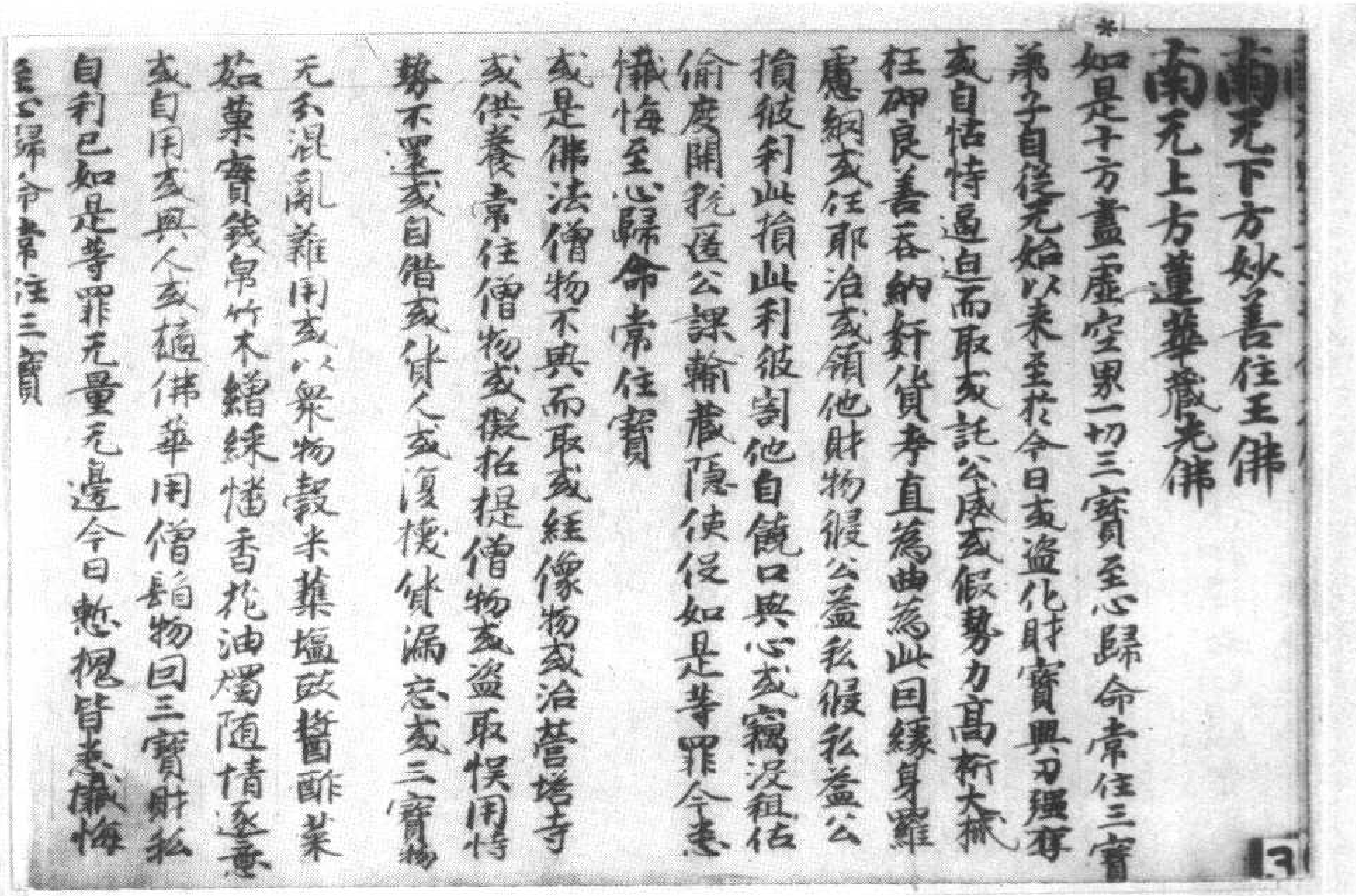
南无西南方過諸魔界佛

南无西北方見无怨懼佛

南无東北方一切德嚴佛

南无下方妙善住王佛

南无上方蓮華嚴光佛



南无下方妙善住王佛

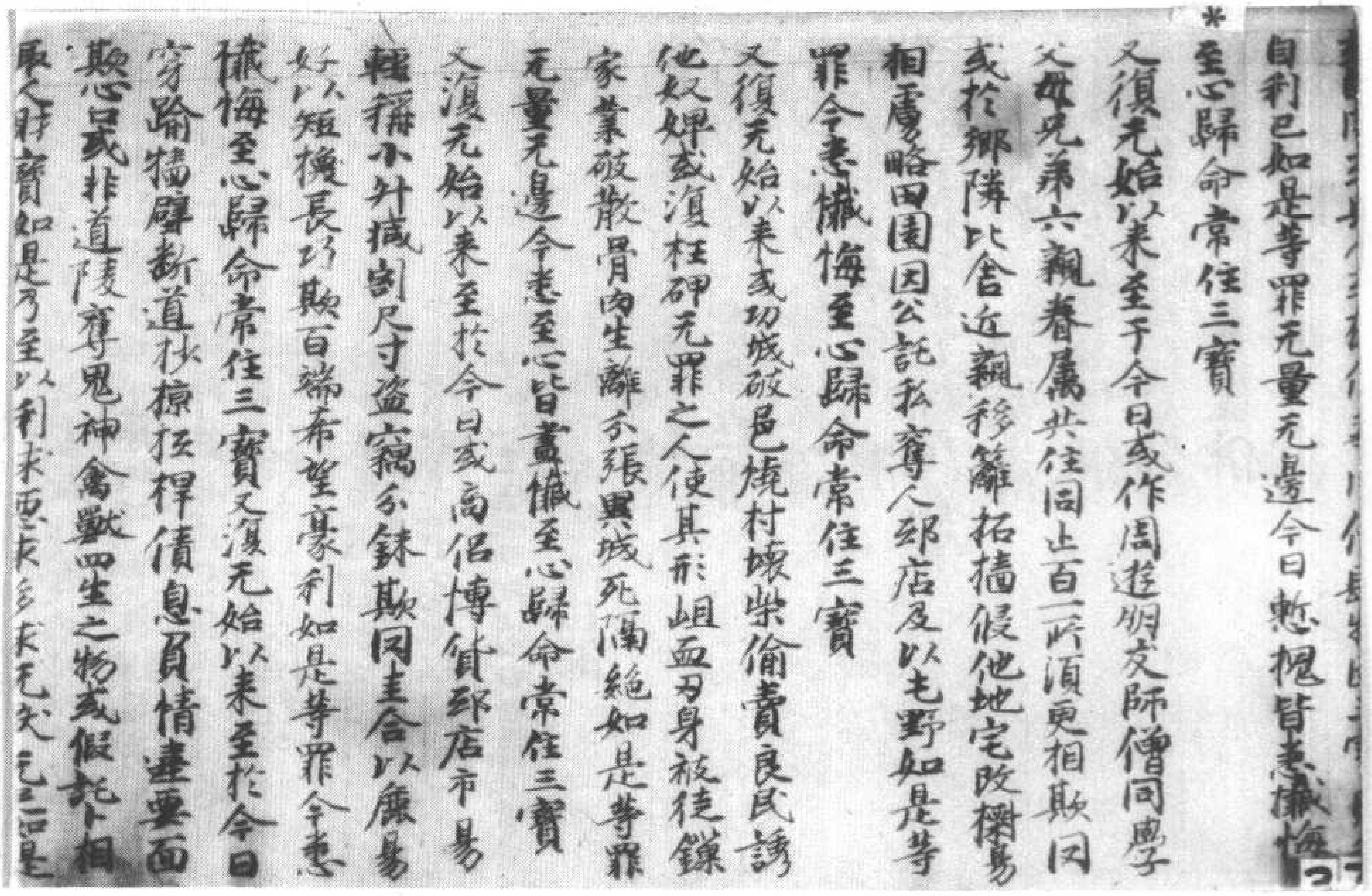
南无上方蓮華嚴光佛

如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶

弟子自從无始以來至於今日或盜他財寶興刃強奪或自恃逼迫而取或託公威或假勢力高桁大秤枉抑良善吞納奸貨屈直爲曲爲此因緣身羅憲網或任耶治或領他財物假公益私假私益公損彼利此損此利彼割他自饒口與心或竊沒租估偷度關稅匿公課輸藏隱使役如是等罪今悉懺悔至心歸命常住寶

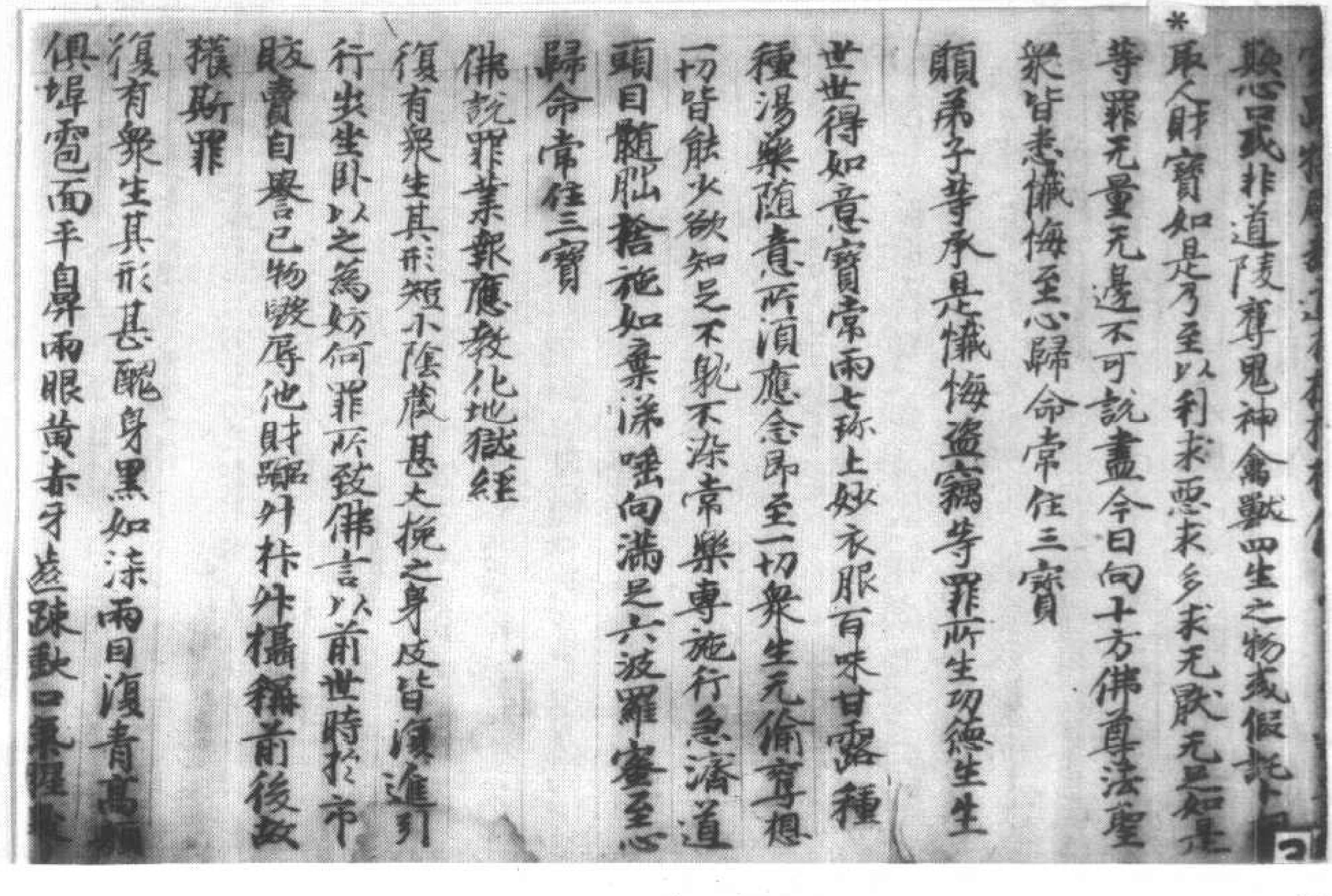
或是佛法僧物不與而取或経像物或治營塔寺或供養常住僧物或擬招提僧物或盜取悞用恃勢不還或自借或貸人或復換貸漏忘或三寶物无分混亂雜用或以衆物穀米樵塩豉醬酢菜茹菓實錢帛竹木繒綵幡香花油燭隨情逐意或自用或與人或摘佛華用僧鬘物因三寶財私自利己如是等罪无量无邊今日慚愧皆悉懺悔至心歸命常住三寶

*

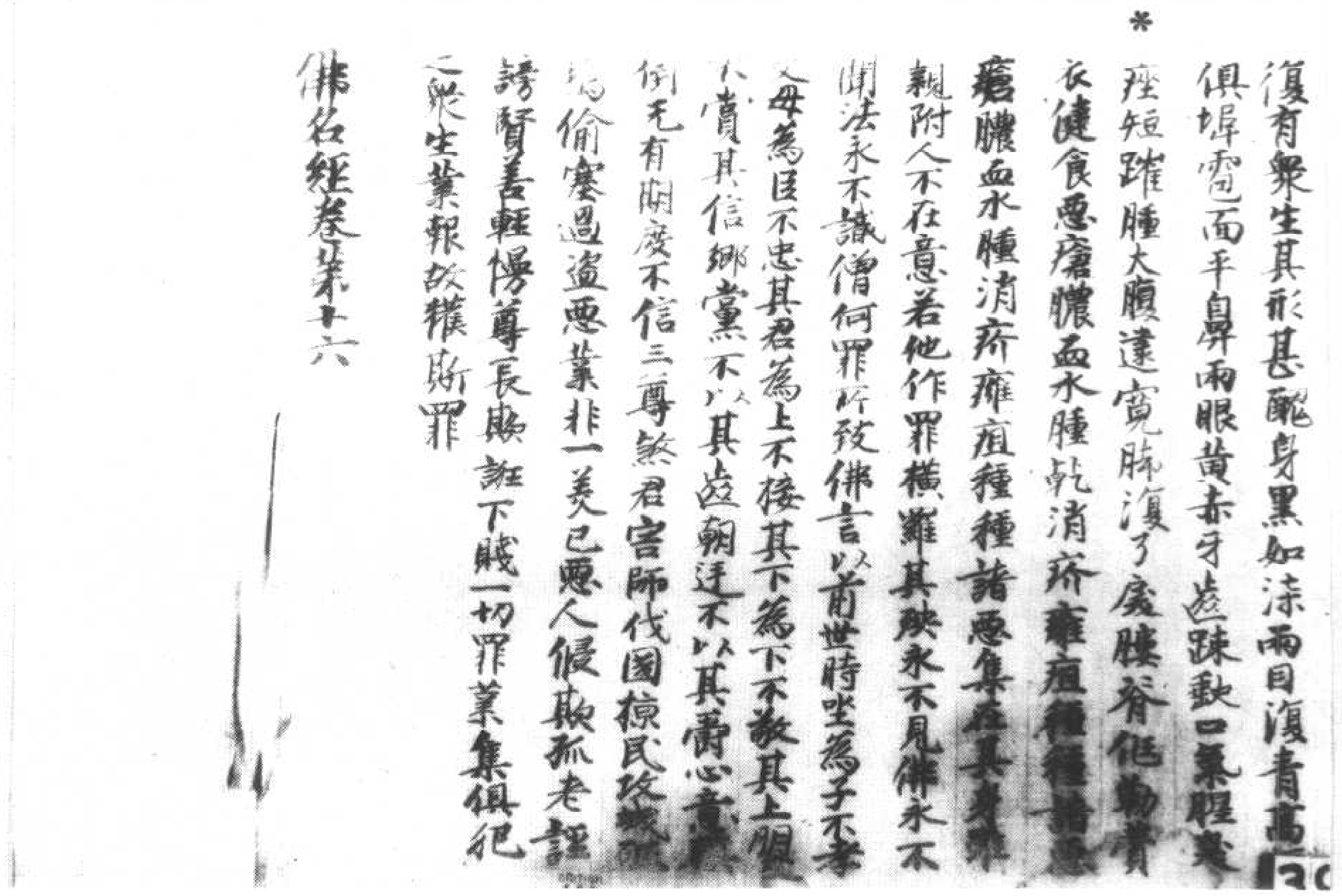


自利已如是等罪无量无邊今日慚愧皆悉懺悔
至心歸命常住三寶
又復无始以来至于今日或作周遊朋友師僧同學
父母兄弟六親眷屬共住同止百一所須更相欺冈
或於鄉隣比舍近親移籬拓牆侵他地宅改標易
相屬略田園因公託私奪人邸店及以屯野如是等
罪今悉懺悔至心歸命常住三寶
又復无始以来或攻城破邑燒村壞柴偷賣良民誘
他奴婢或復枉押无罪之人使其形殂血刃身被徒鎖
家業破散骨肉生離分張異域死隔絶如是等罪
无量无邊今悉至心皆盡懺至心歸命常住三寶
又復无始以来至於今日或商佀博貨邸店市易
輕稱小斗減剋尺寸盜竊分銖欺冈圭合以賤易
好以短換長巧欺百端希望豪利如是等罪今悉
懺悔至心歸命常住三寶又復无始以来至於今日
穿踰牆壁斷道抄掠抵捍債息負情違要面
欺心口或非道陵奪鬼神禽獸四生之物或假託卜相
取人財寶如是乃至以利求利惡求多求无厭无足

*



欺心口或非道陵奪鬼神禽獸四生之物或假託卜相
取人財寶如是乃至以利求利惡求多求无厭无足如是
等罪无量无邊不可說盡今日向十方佛尊法聖
衆皆悉懺悔至心歸命常住三寶
願弟子等承是懺悔盜竊等罪所生功德生生
世世得如意寶常雨七珍上妙衣服百味甘露種
種湯藥隨意所須應念即至一切衆生无偷奪想
一切皆能少欲知足不耽不染常樂尊施行急濟道
頭目髓腦捨施如棄涕唾迴向滿足六波羅蜜至心
歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
復有衆生其形短小陰藏甚大挽之身皮皆須進引
行步坐臥以之爲妨何罪所致佛言以前世時於市
販賣自譽己物毀辱他財斛升秤斗矯稱前後欺
誑斯罪
復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青高
俱埠面平鼻兩眼黃赤牙齒疏缺口氣腥

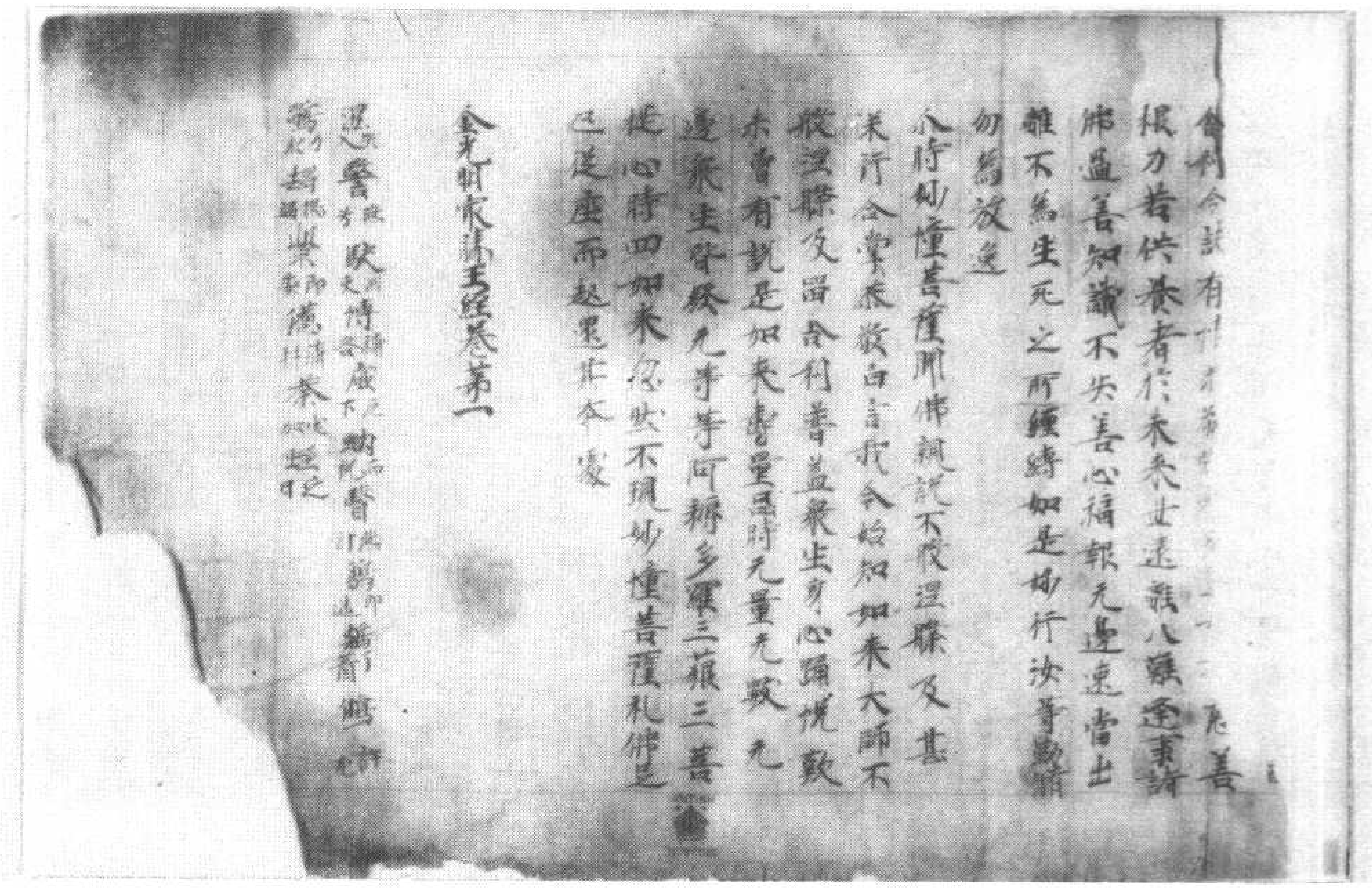


復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青高
俱埠雹面平鼻兩眼黄赤牙齒踈缺口氣腥臭
痤短踳腫大腹遶寬脥復了㾮腰脊佝僂費
衣健食惡瘡膿血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡
瘡膿血水腫消疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖
親附人不在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不
聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐為子不孝
父母為臣不忠其君為上不接其下為下不敬其上朋
友不實其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵心意顛
倒无有期度不信三尊煞君害師伐國掠民攻城破
塢偷寇盜惡業非一美己惡人侵欺孤老誣
謗賢善輕慢尊長欺誑下賤一切罪業集俱犯
之衆生業報故獲斯罪

佛名經卷第十六

S → T665 16/408A15
W → T665 16/408A28

▼斯五三八六號　金光明最勝王經卷第一



舍利今設有[illegible]善
根力若供養者於未來世遠離八難逢事諸
佛遇善知識不失善心福報無邊速當出
離不為生死之所纏縛如是妙行汝等勤
修勿為放逸
爾時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚
深行合掌恭敬白言我今始知如來大師不
般涅槃及留舍利普益衆生身心踊悅歎
未曾有說是如來壽量品時無量無數無
邊衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩
提心時四如來忽然不現妙幢菩薩禮佛足
已從座而起還其本處

金光明最勝王經卷第一

上品第二忉利天

天齋日閱善惡

天帝名因陀羅[illegible]四天四天神王[illegible]

四四鎮王巴各理一方常[illegible]人[illegible]遊[illegible]

下案行天下伺察帝王臣民[illegible]

綿勤之類心念口言身於善[illegible]

子下十五日四天王自下廿三日[illegible]太

廿九日太子復下卅日四天王復自下[illegible]

者日月五星廿八宿其中諸天龠然俱下

四王命日勤伺衆生施行善惡若於斯日有

歸佛歸法歸比丘僧淨心守齋布施貧乏持

戒忍辱精進禪定誦經散說開化盡孝順

二親奉事三尊稽首受法行四等心慈育羣

生者具分別之以啓帝釋若多脩德精進不

怠釋及輔臣三十二人龠然俱喜

釋勑伺命增壽益算遣諸善神營護其身

戒多少若持一戒令五神護之五戒具者令二

十五神營衛門戶山疫衆邪陰謀消滅夜无

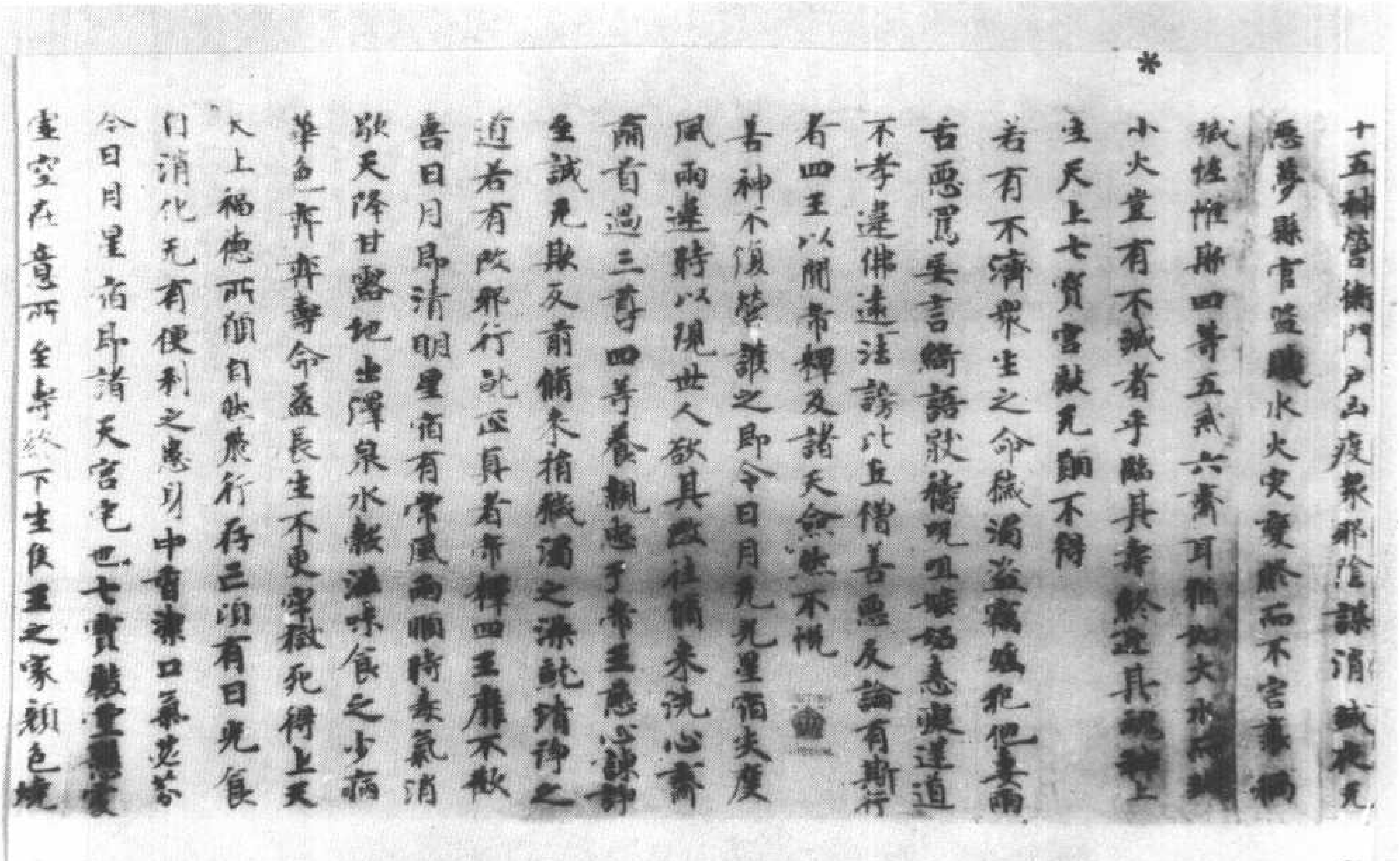
惡夢縣官盜賊水火災變終而不害善禍

賊怪惟斯四等五戒六齋耳能如大水滅火

1

29322

斯五三八七號　妙法蓮華經卷第八



*

十五神營衛門戶山疫衆邪陰謀消滅夜无

惡夢縣官盜賊水火災變終而不害善禍

賊怪惟斯四等五戒六齋耳能如大水滅火

小火豈有不滅者乎臨其壽終魂神上

生天上七寶宮殿无願不得

若有不濟衆生之命織獵盜竊婬犯他妻兩

舌惡罵妄言綺語欺詐呪咀嫉妬恚癡違道

不孝違佛遠法謗比丘僧善惡反論有斯行

者四王以聞帝釋及諸天龠然不悅

善神不復營護之即令日月无光星宿失度

風雨違時以現世人欲其改往脩來洗心齋

肅首過三尊四等養親忠于帝王慈心誠静

至誠无欺反前脩來損穢滿之淨訖靖静之

道若有改邪行就正真者帝釋四王康不歡

喜日月即清明星宿有常風雨順時春氣消

歇天降甘露地出澤泉水穀滋味食之少病

華色一齊齊壽命益長生不更牢獄死得上天

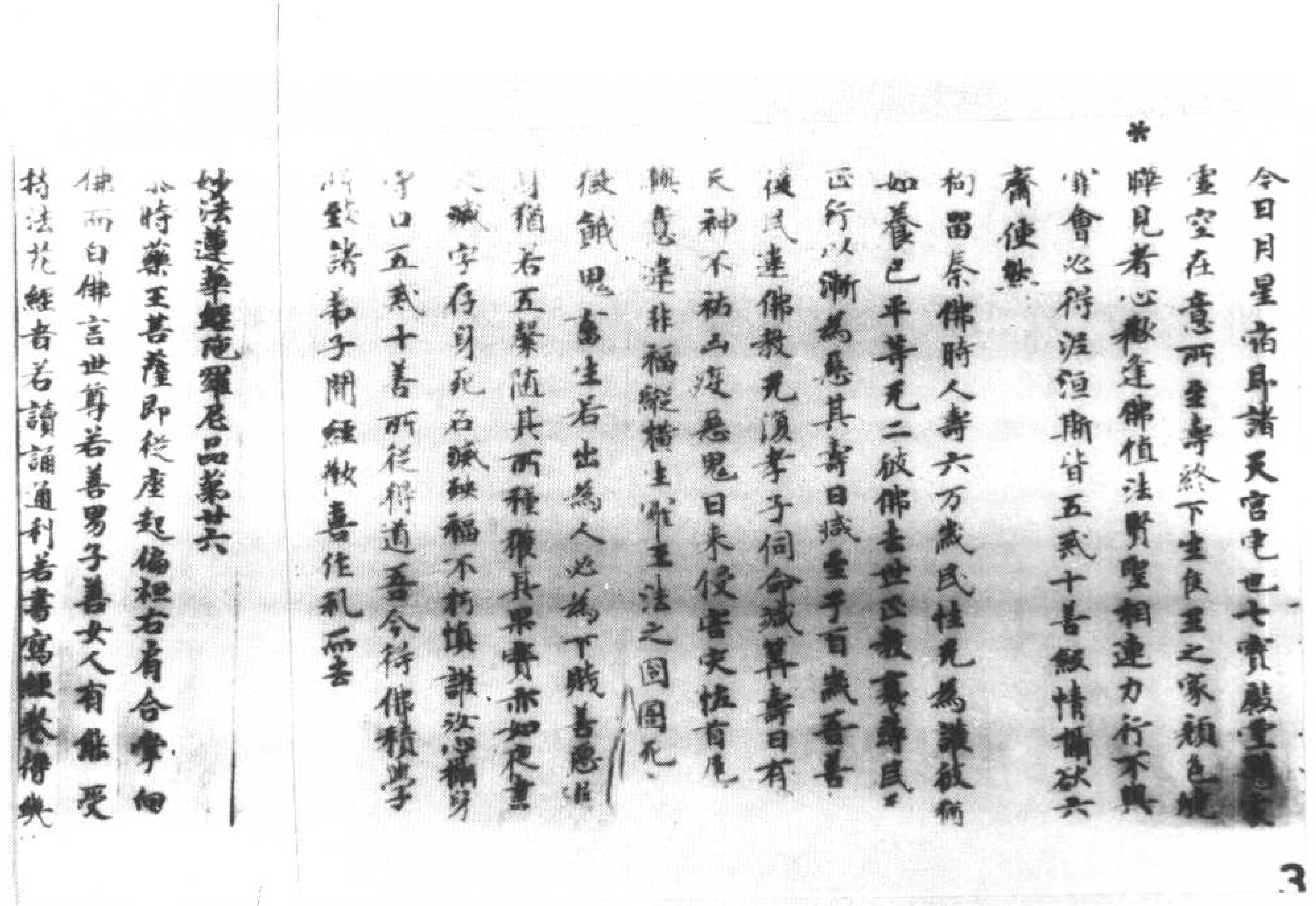
天上福德所願自然應行存亡須有日光食

門消化无有便利之患身中香潔口氣芬芳

今日月星宿即諸天宮宅也七寶殿堂懸處

虛空在意所至壽終下生侯王之家顔色燒

2



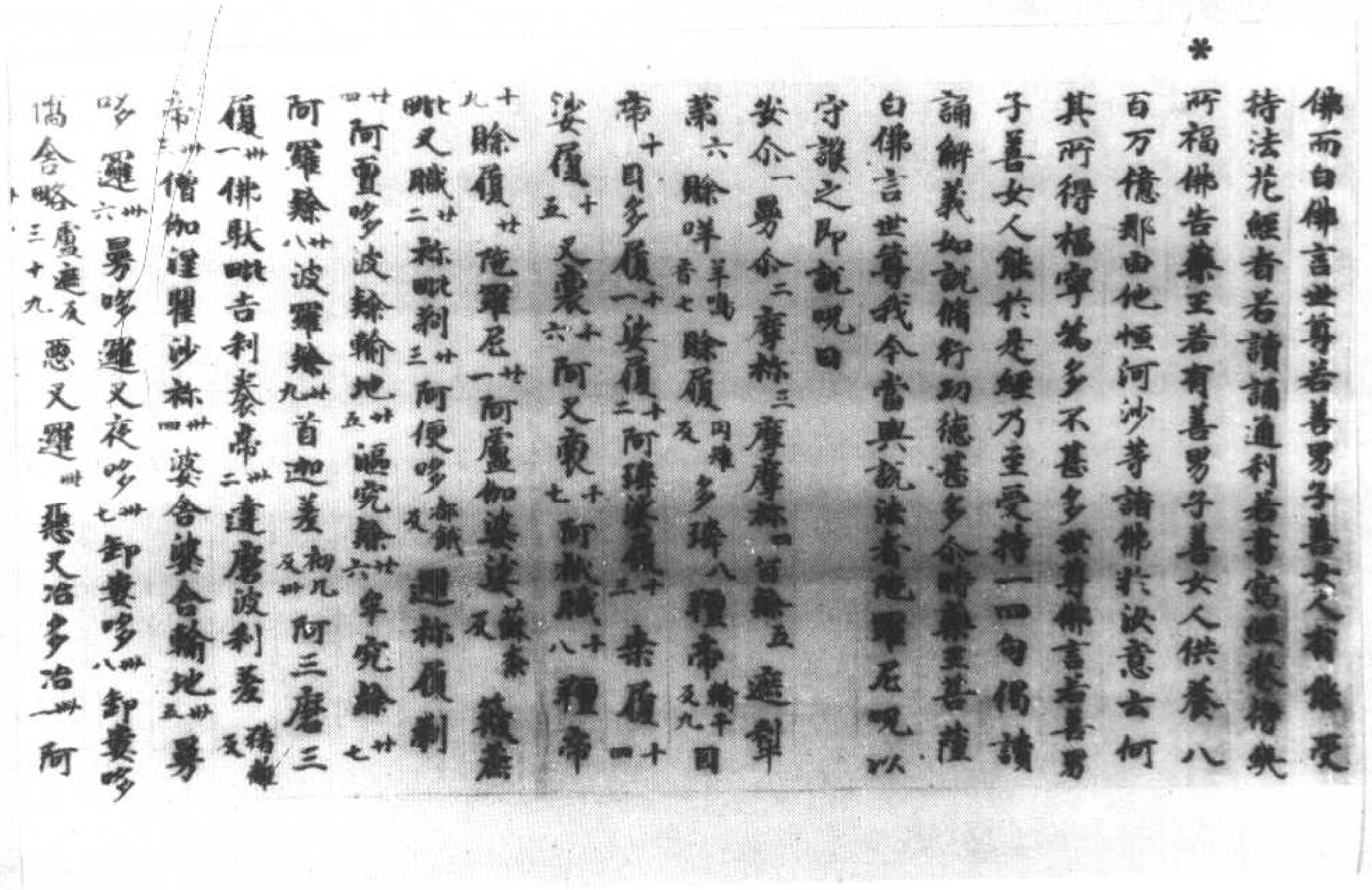
今日月星宿耳諸天宮宅也七寶嚴[illegible]
壹空在意所生壽終下生良里之家顏色煒
曄見者心歡逢佛值法賢聖相連力行不輿
非會必得泥洹斯皆五戒十善敍情備欲六
齋使然
拘留秦佛時人壽六万歲民性无為謙敬稱
如養己平等无二彼佛去世正教衰薄民□
正行以漸為惡其壽日減至于百歲吾善
復民違佛教无復孝子伺命減算壽日有
夭神不祐山疫惡鬼日來侵害失性首尾
顯惡違非福縱橫王雖王法之國圖死
獄餓鬼畜生若出為人必為下賤善惡諸
身猶若五繫隨其所種獲其果實亦如是書
之職字存身死名脈缺福不稍慎誰汝必稱身
守口五戒十善所從得道吾令待佛積學
所歎諸弟子聞經歡喜作禮而去

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

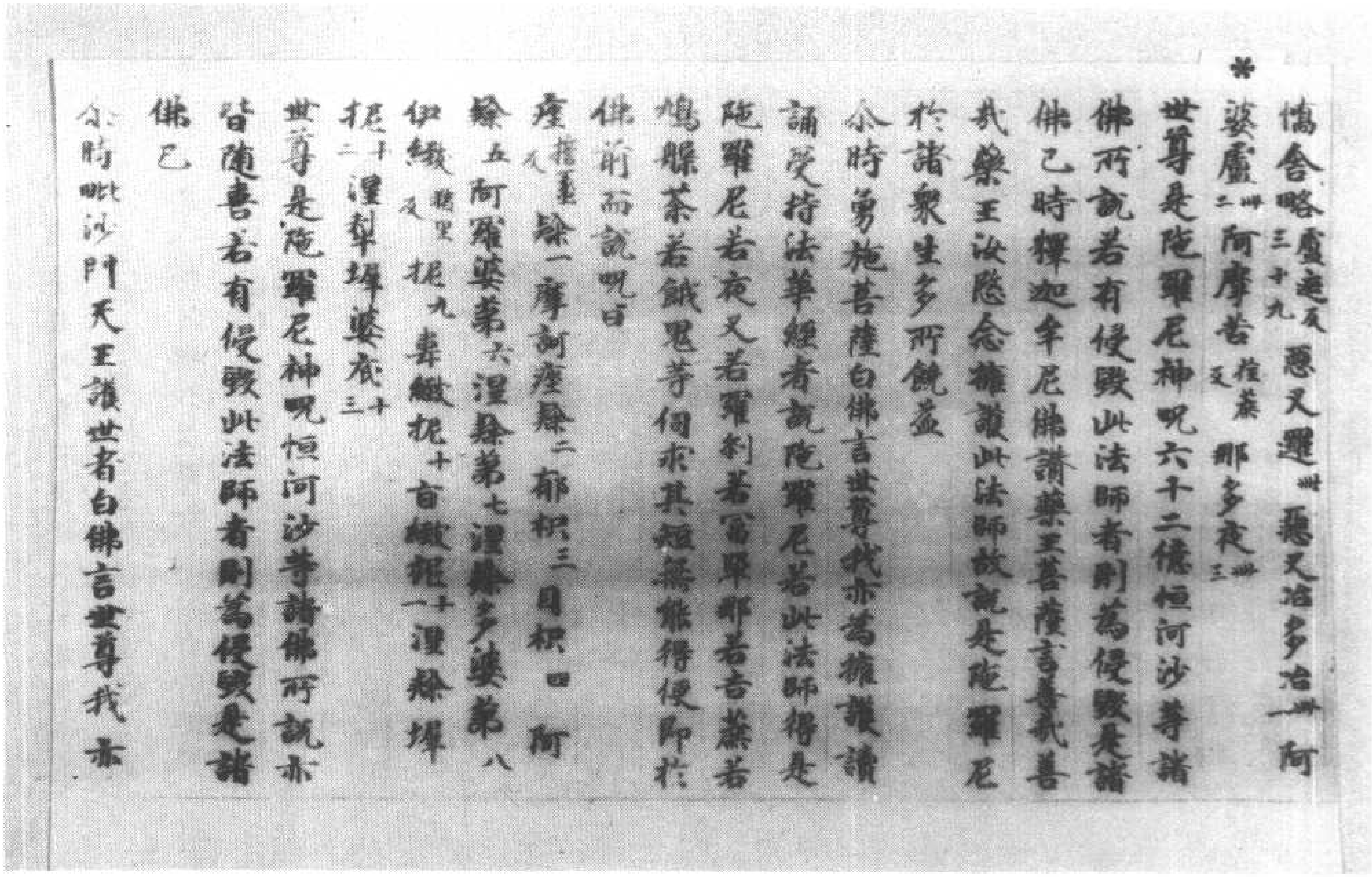
爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法花經者若讀誦通利若書寫經卷得幾

3

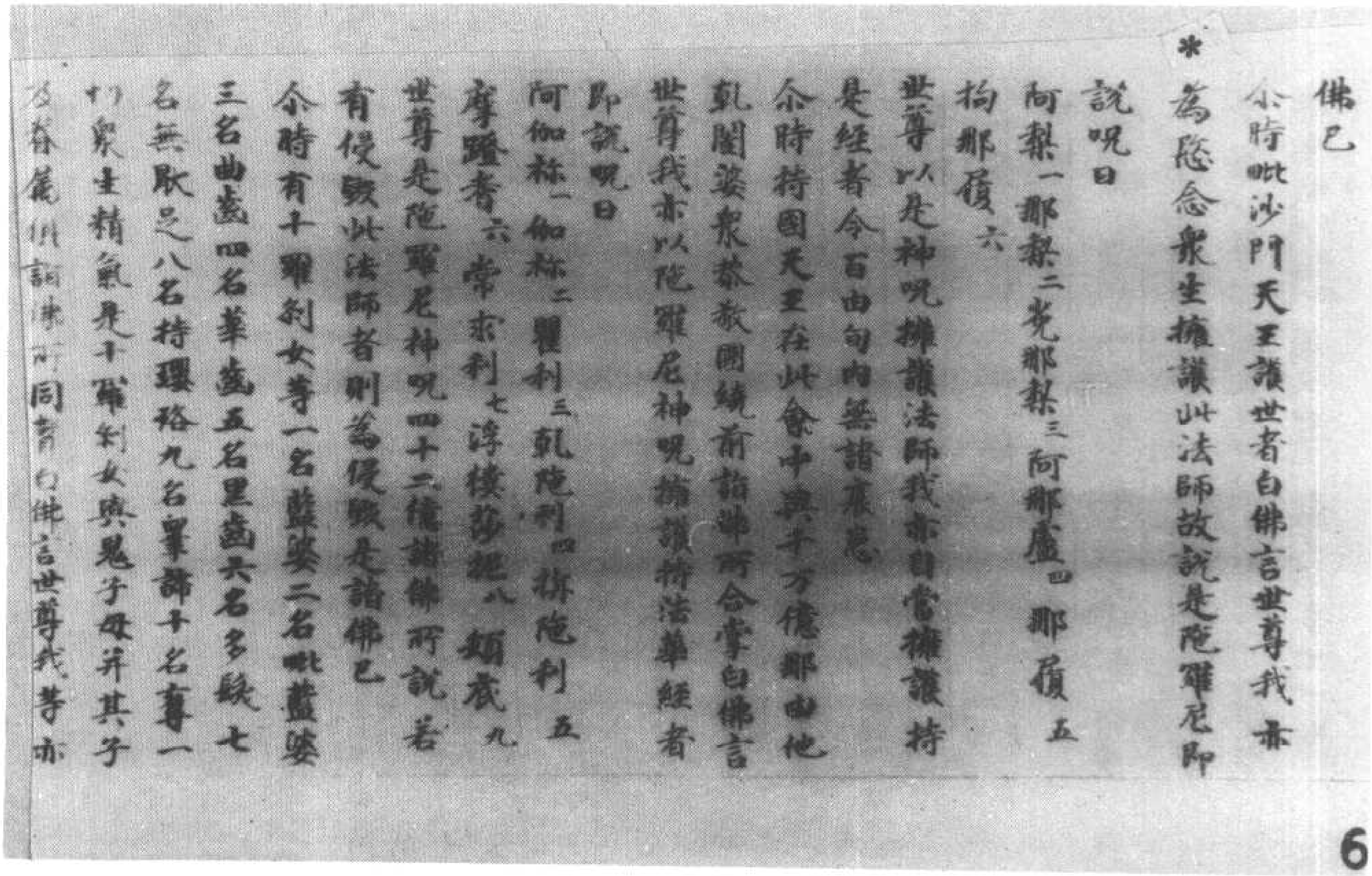
S-T262 9/58 B8



佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法花經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮梨
苐六 賒咩（羊鳴音）七 賒履（冈雉反） 多瑋八 羶帝（輸干反）九 目
帝十 目多履十一 娑履十二 阿瑋娑履十三 桑履十四
娑履十五 叉裔十六 阿叉裔十七 阿耆膩十八 羶帝
十九 賒履廿 陀羅尼廿一 阿盧伽婆娑（蘇奈反） 簸蔗
毗叉膩廿二 祢毗剃廿三 阿便哆（都餓反） 邏祢履剃
廿四 阿亶哆波隸輸地廿五 漚究隸廿六 牟究隸廿七
阿羅隸廿八 波羅隸廿九 首迦差（初几反）卅 阿三磨三
履卅一 佛馱毗吉利袠帝卅二 達磨波利差（猜離反）
帝卅三 僧伽涅瞿沙祢卅四 婆舍婆舍輸地卅五 曼
哆邏卅六 曼哆邏叉夜多卅七 郵樓哆卅八 郵樓哆
憍舍略三十九 盧遮反 惡叉邏卌 惡叉冶多冶卌一 阿

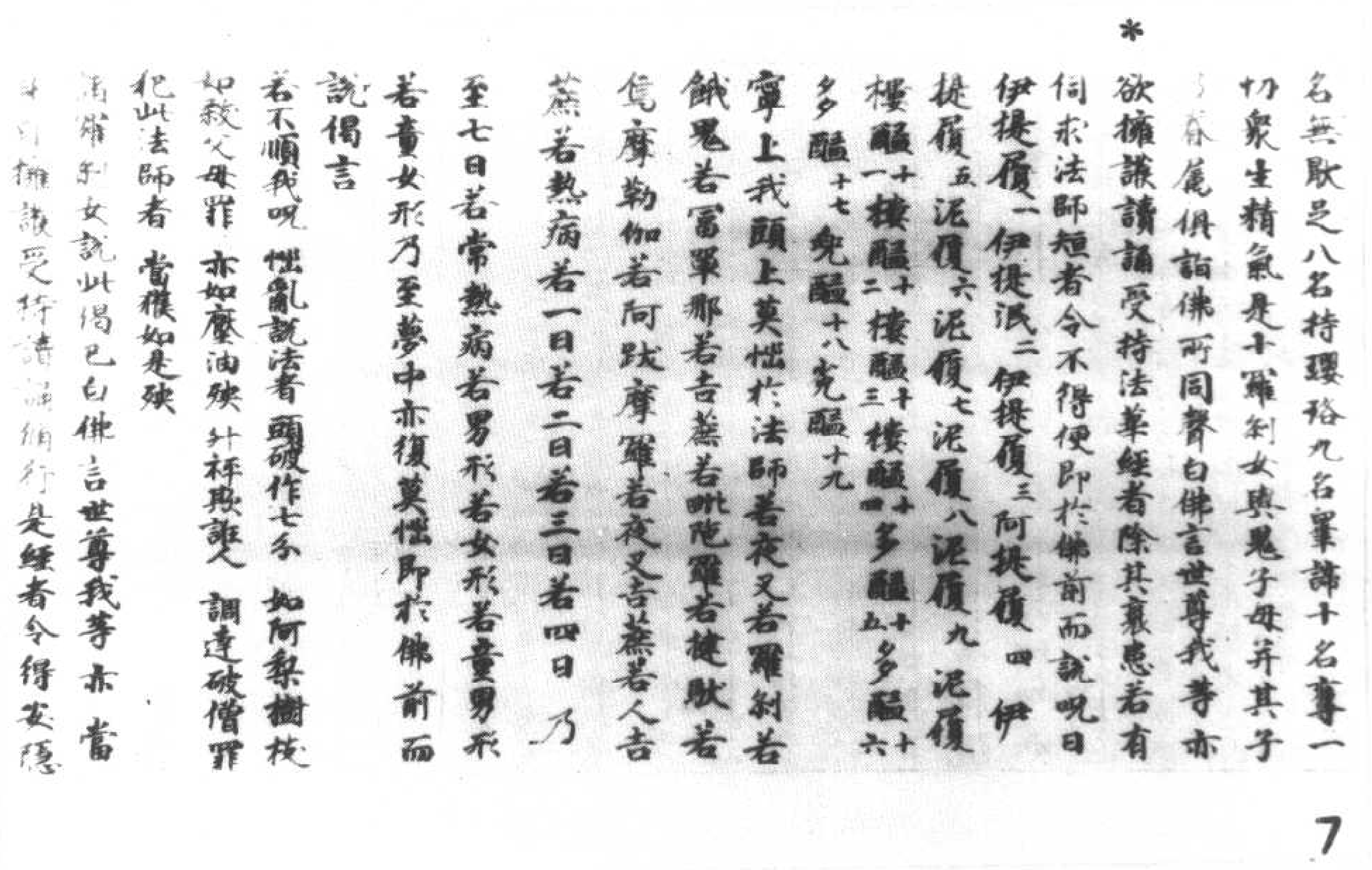


憍舍略（盧遮反 三十九）惡叉邏（卌）惡叉冶多冶（卌一）阿
婆盧（卌二）阿摩若（荏蔗反）那多夜（卌三）
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是
陁羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃荼若餓鬼等伺求其短無能得便即於
佛前而說呪曰
痤（挫重反）隸（一）摩訶痤隸（二）郁枳（三）目枳（四）阿
隸（五）阿羅婆第（六）涅隸第（七）涅隸多婆第（八）
伊緻（猪里反）柅（九）韋緻柅（十）旨緻柅（十一）涅隸墀
柅（十二）涅犁墀婆底（十三）
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦



佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即
說呪曰
阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）
拘那履（六）
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乹闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乹陁利（四）旃陁利（五）
摩蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎柅（八）頞底（九）
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七
名無厭足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一
切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦

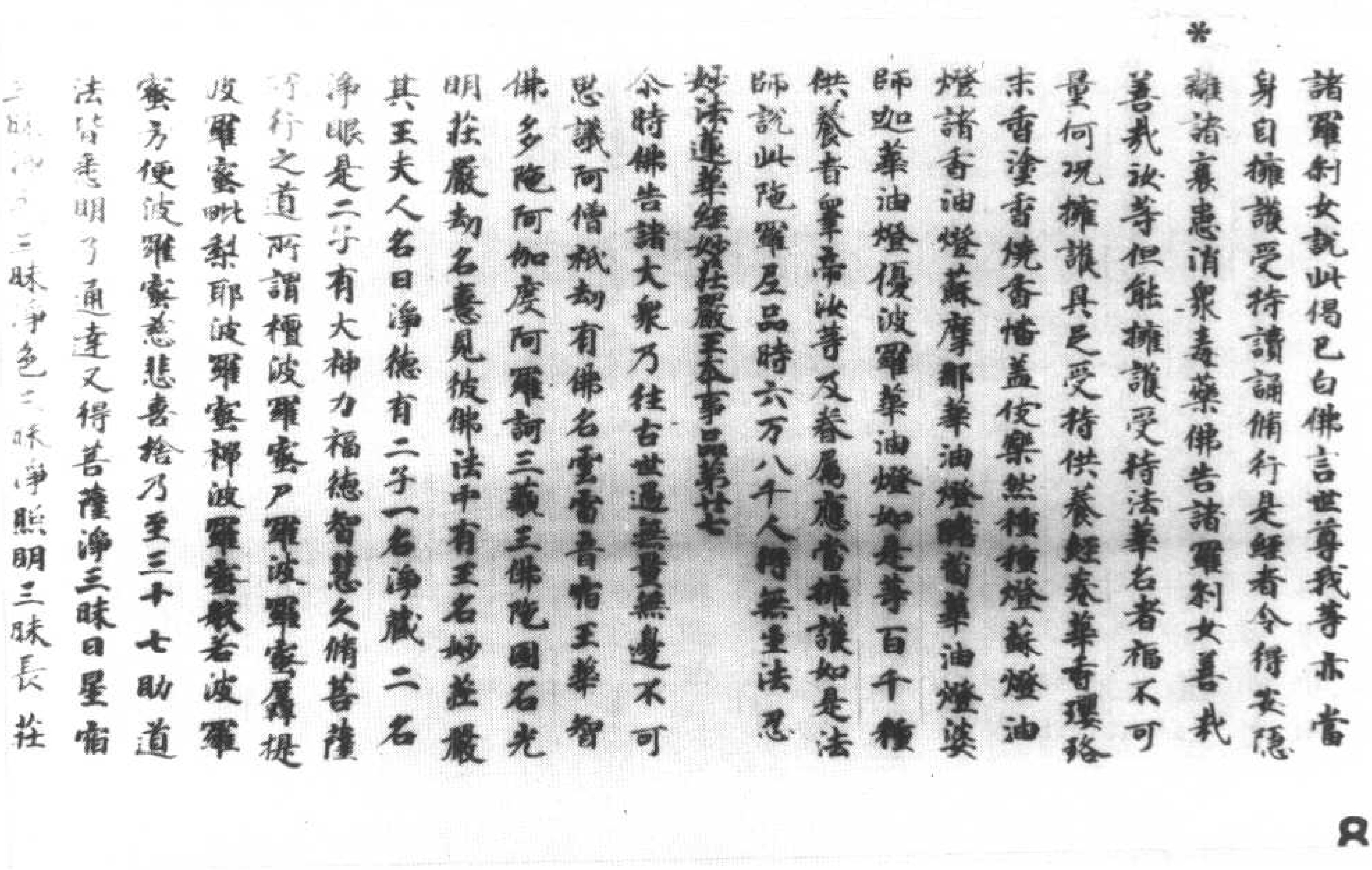
6



7

*

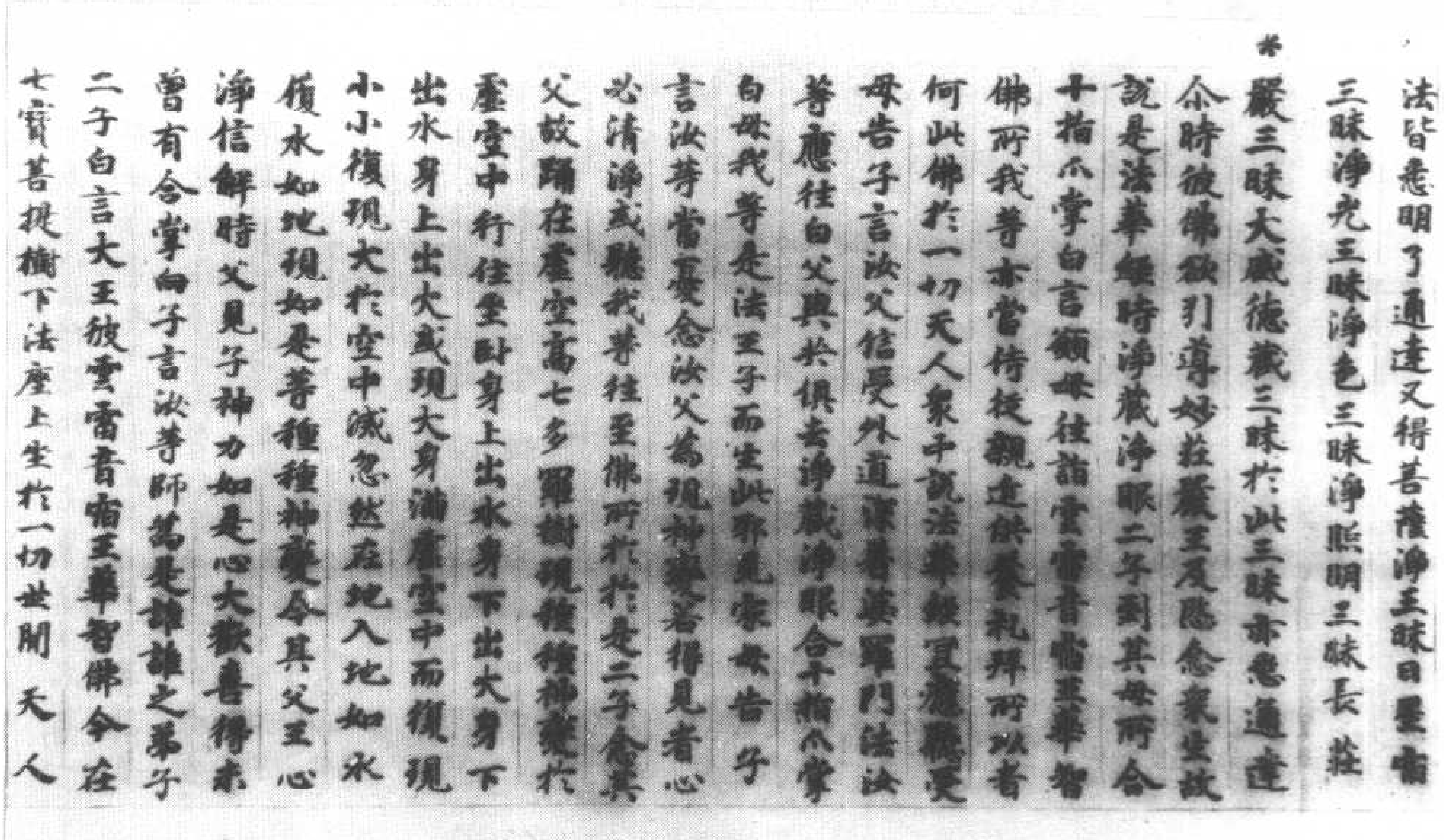
名無猒足八名持瓔珞九名睪諦十名奪一
切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多醯十六
多醯十七兜醯十八㝹醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱



8

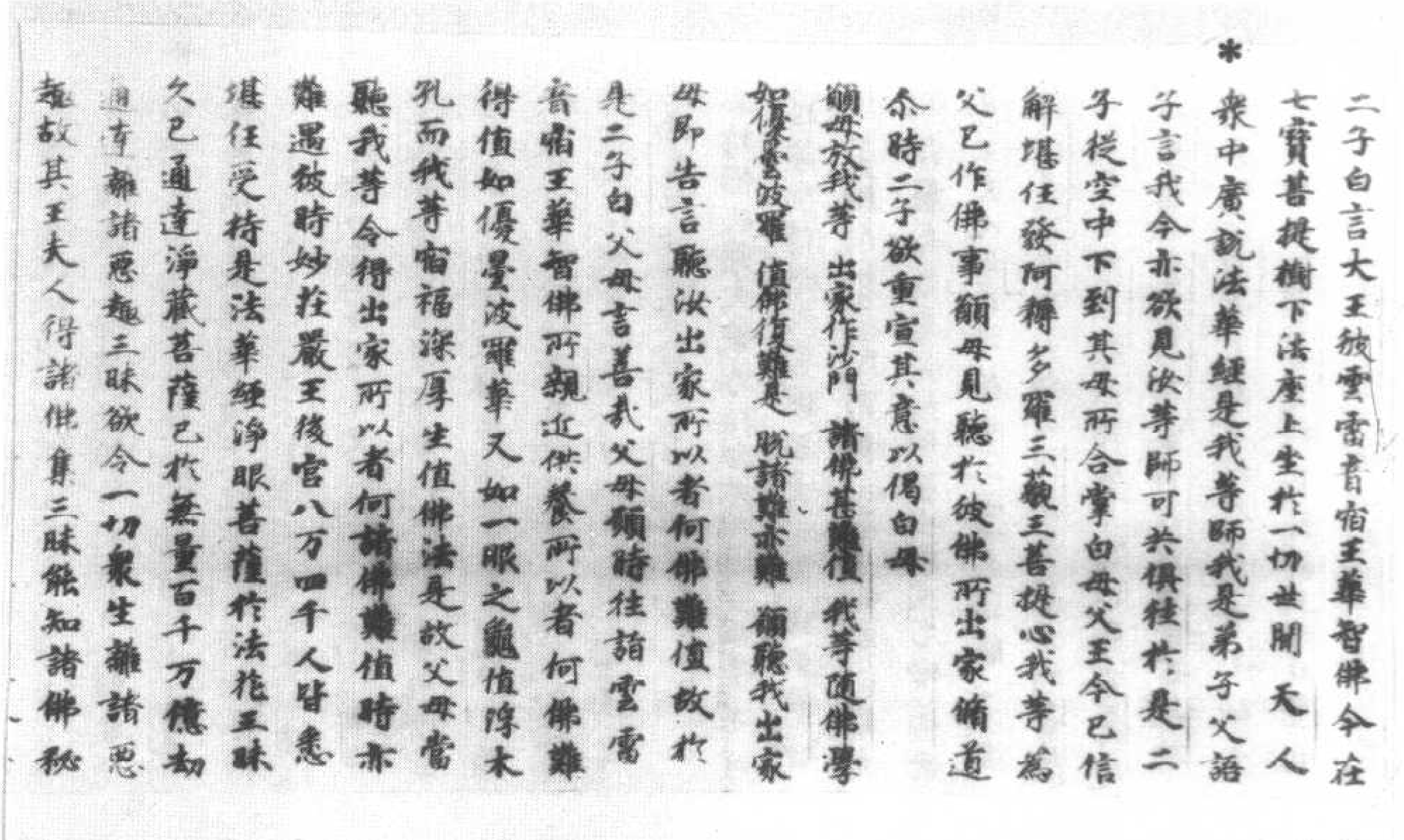
*

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆
師迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種
供養者睪帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說此陀羅尼品時六万八千人得無生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光
明莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴
其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名
淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊



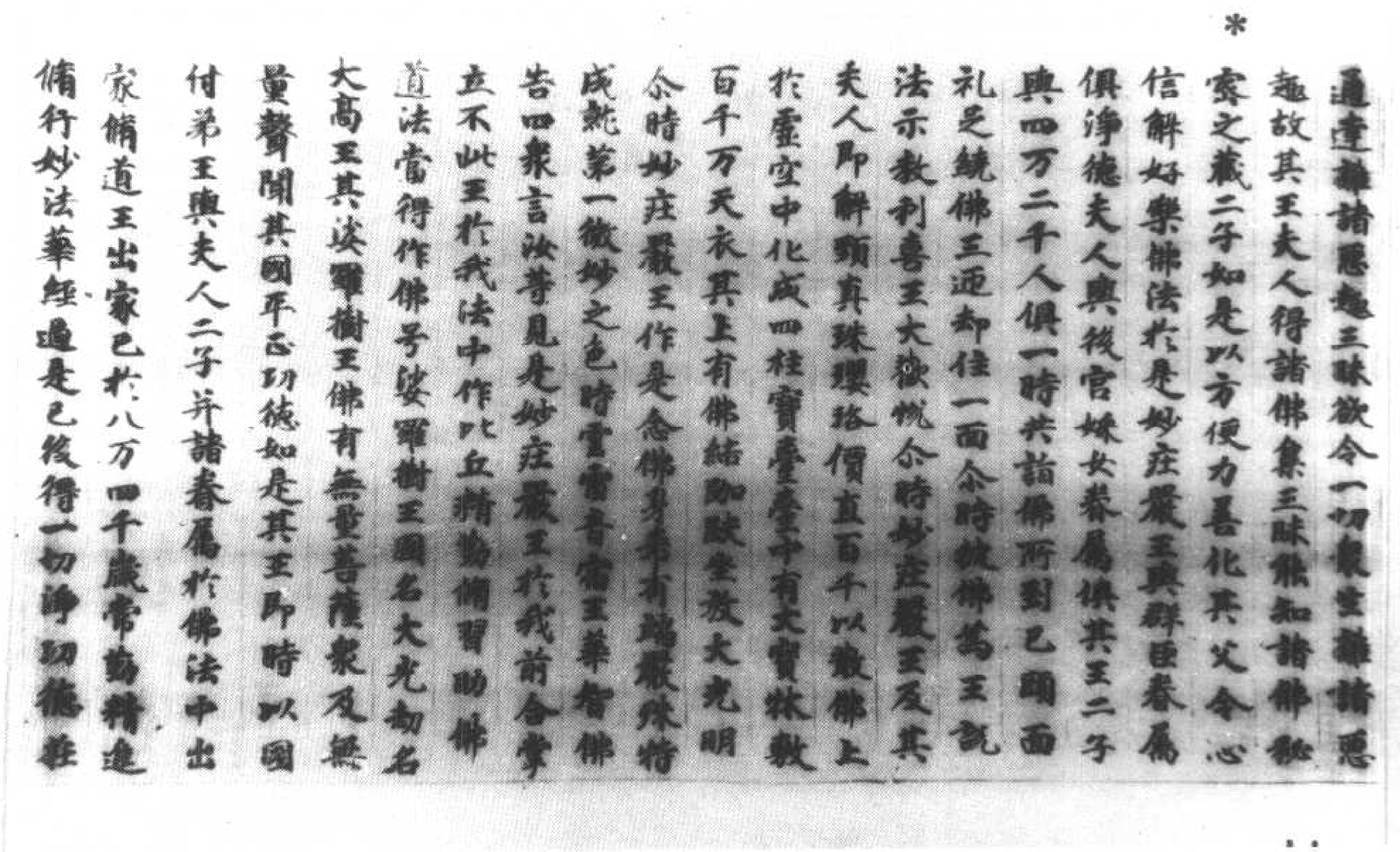
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
*嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告子
言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人

9



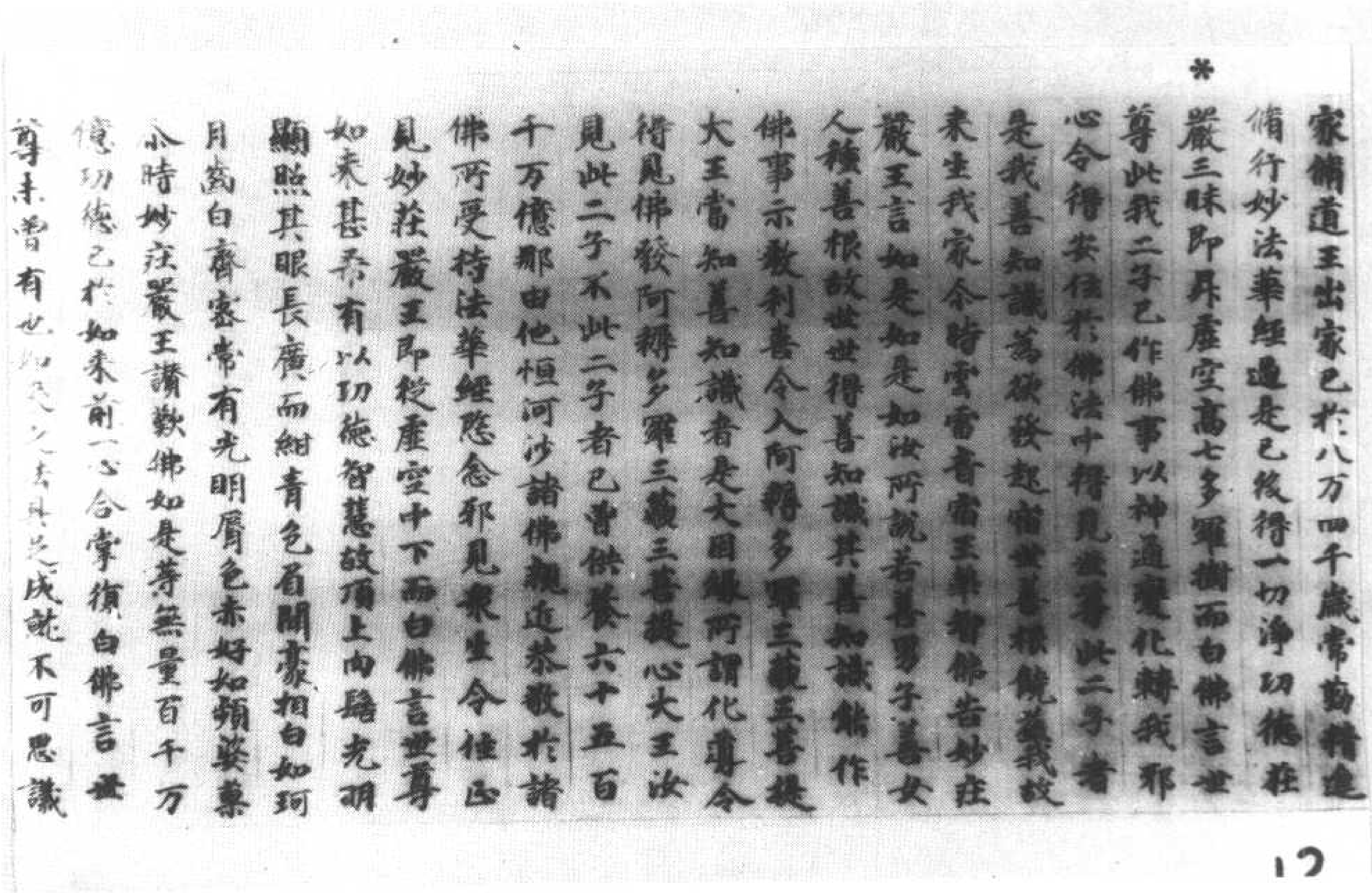
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
*衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已信
解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等爲
父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道
尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法花三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘

10



*

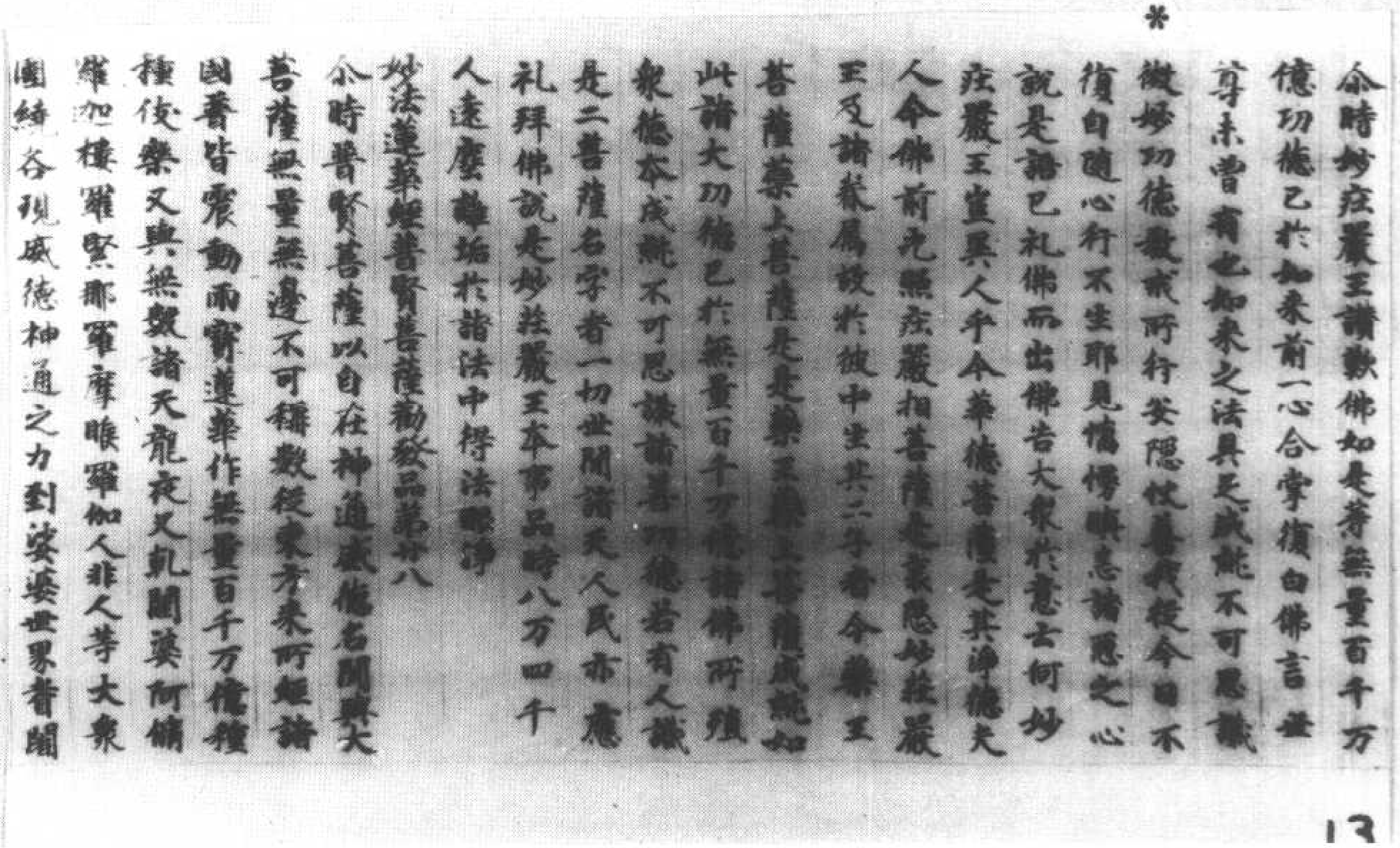
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙庄嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三匝却住一面尒時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙庄嚴王及其
夫人即解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上
於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明
尒時妙庄嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛
告四衆言汝等見是妙庄嚴王於我前合掌
立不此王於我法中作比丘精勤修習助佛
道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名
大高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及無
量聲聞其國平正功德如是其王即時以國
付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出
家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進
脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊



*

家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進
脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊
嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世
尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪
心令得安住於佛法中得見世尊此二子者
是我善知識爲欲發起宿世善根饒益我故
來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙庄
嚴王言如是如是如汝所說若善男子善女
人種善根故世世得善知識其善知識能作
佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提
大王當知善知識者是大因緣所謂化導令
得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝
見此二子不此二子者已曾供養六十五百
千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸
佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正
見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊
如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明
顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂
月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆菓
尒時妙庄嚴王讚歎佛如是等無量百千万
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議

12



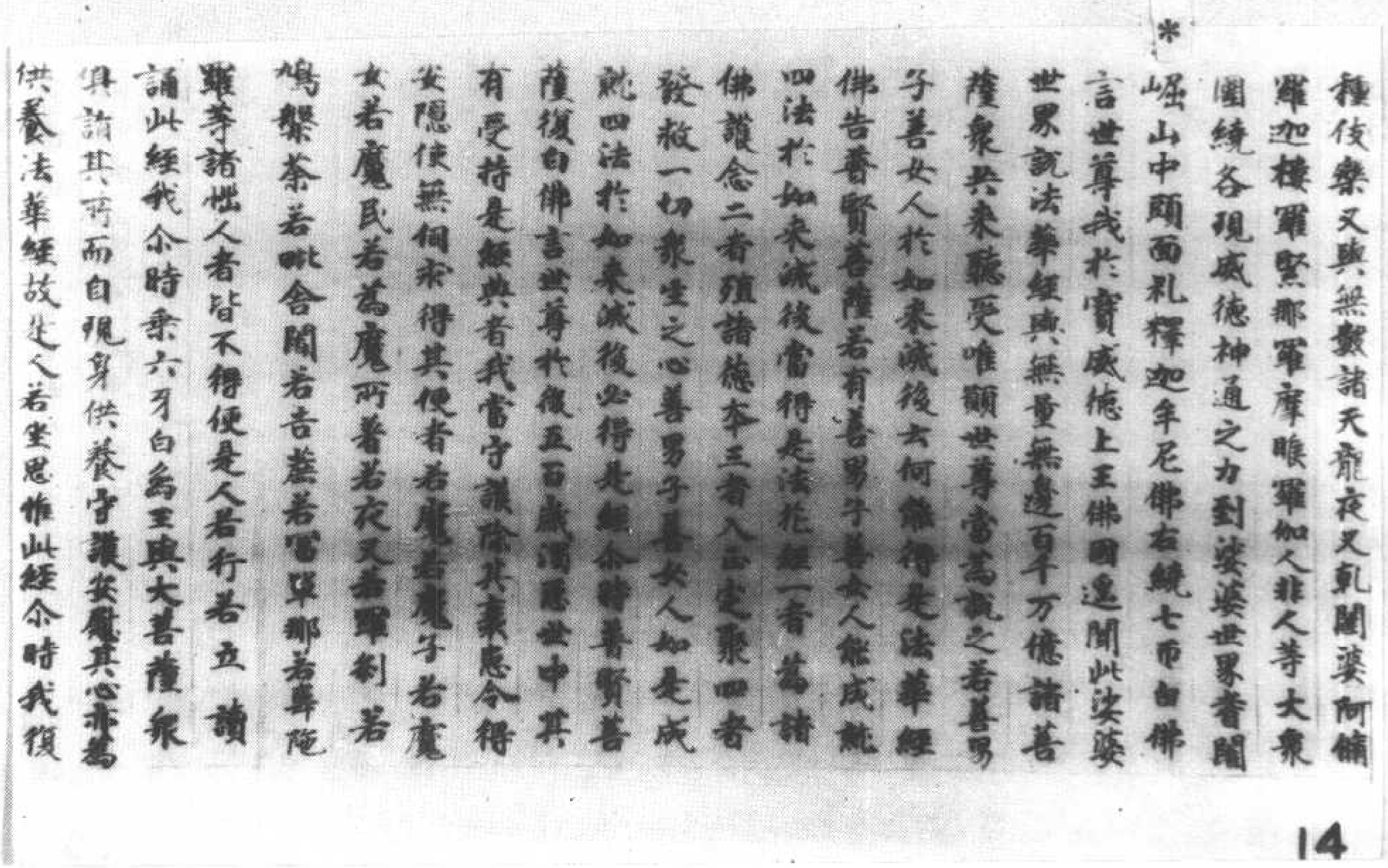
*

尒時妙莊嚴王讚歎佛如是等無量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於無量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作無量百千万億種種伎樂又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍

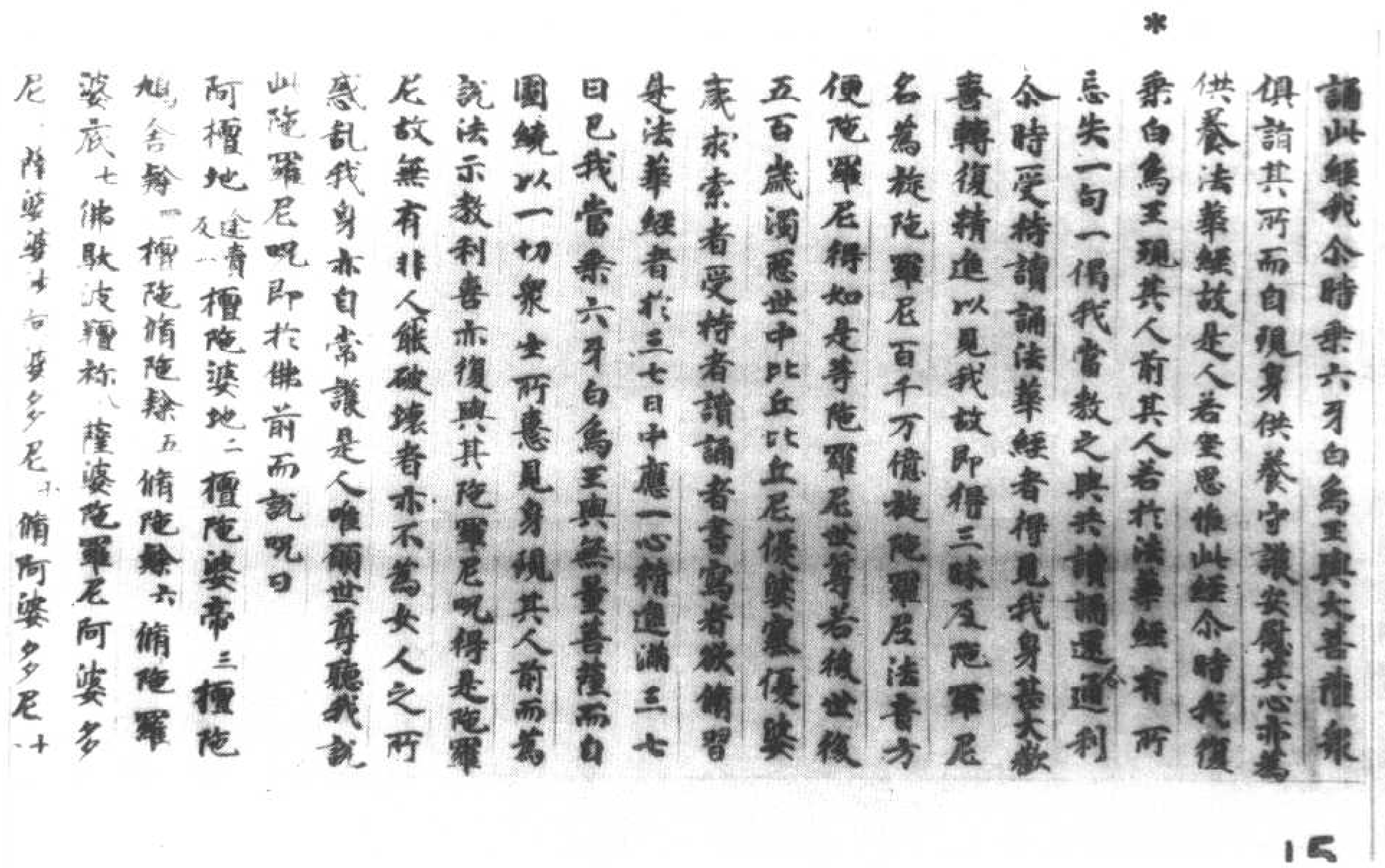
13



*

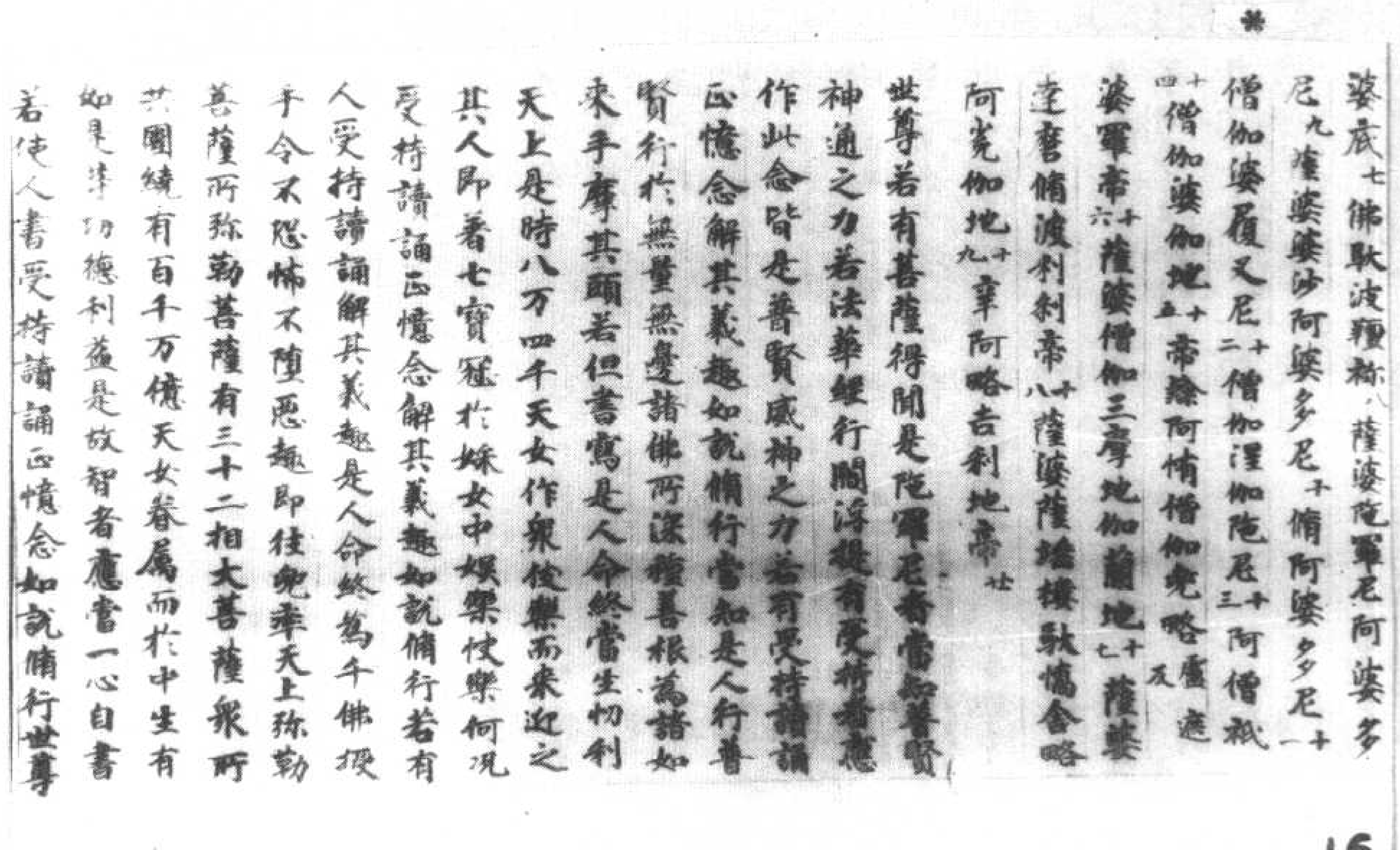
種伎樂又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與無量無邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若有善男子善女人能成就四法於如來滅後當得是法花經一者為諸佛護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩復白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使無伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復

14



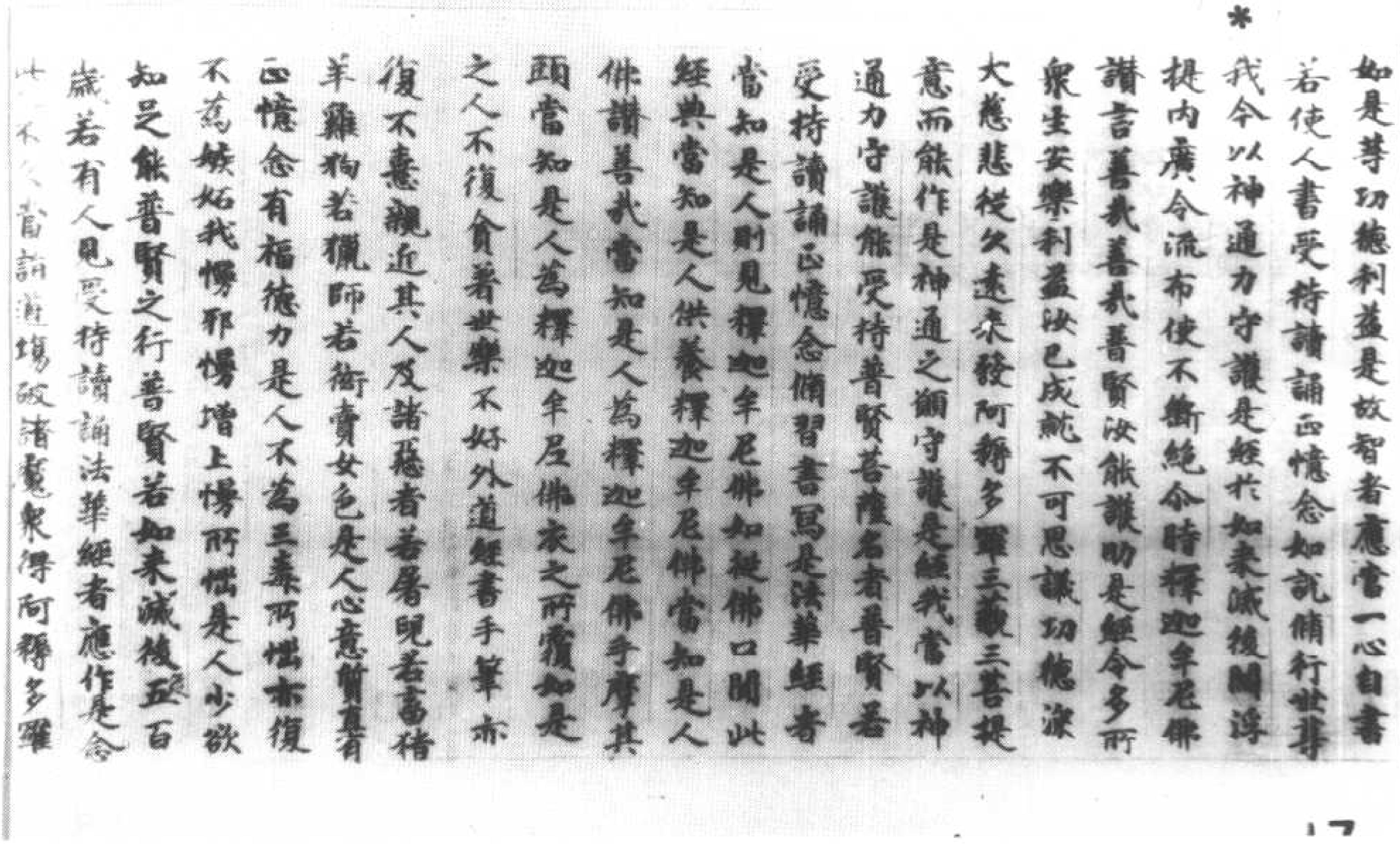
誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆
俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為
供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還通（令）利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習
是法華經者於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象王與無量菩薩而自
圍繞以一切衆生所憙見身現其人前而為
說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故無有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地（途賣反一）檀陀婆地二　檀陀婆帝三　檀陀
鳩舍隸四　檀陀脩陀隸五　脩陀隸六　脩陀羅
婆底七　佛馱波羶祢八　薩婆陀羅尼阿婆多
尼九　薩婆婆沙阿婆多尼十　脩阿婆多尼十一

15



婆底七佛馱波羶祢八薩婆陀羅尼阿婆多
尼九薩婆婆沙阿婆多尼十脩阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇
十四僧伽婆伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）
婆羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆
達磨脩波利剎帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿㝹伽地十九辛阿毗吉利地帝廿
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何况
受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授
手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥勒
菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊

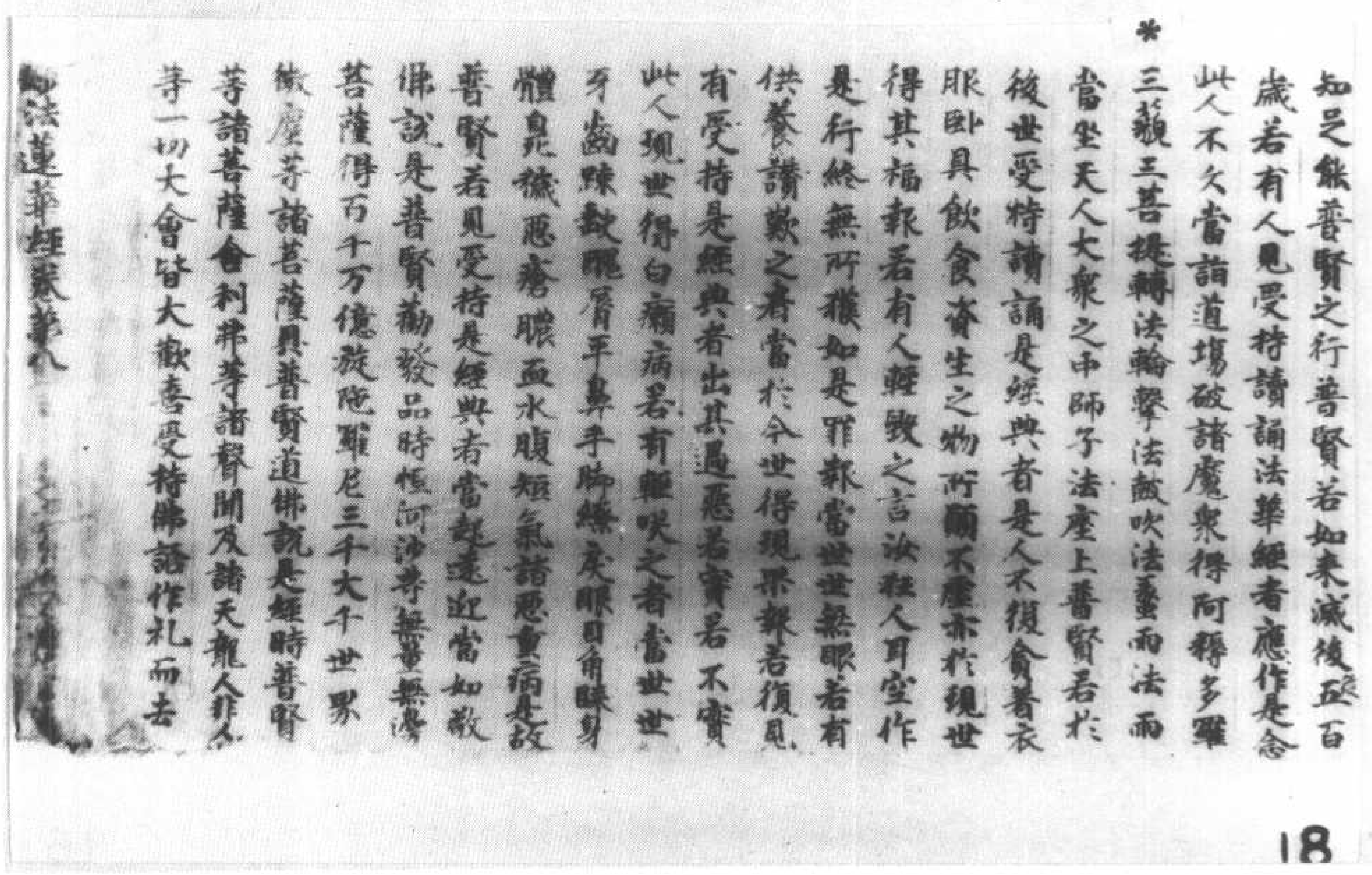
16



如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讃言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讃善哉當知是人爲釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有
正憶念有福德力是人不爲三毒所惱亦復
不爲嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念
此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅

17

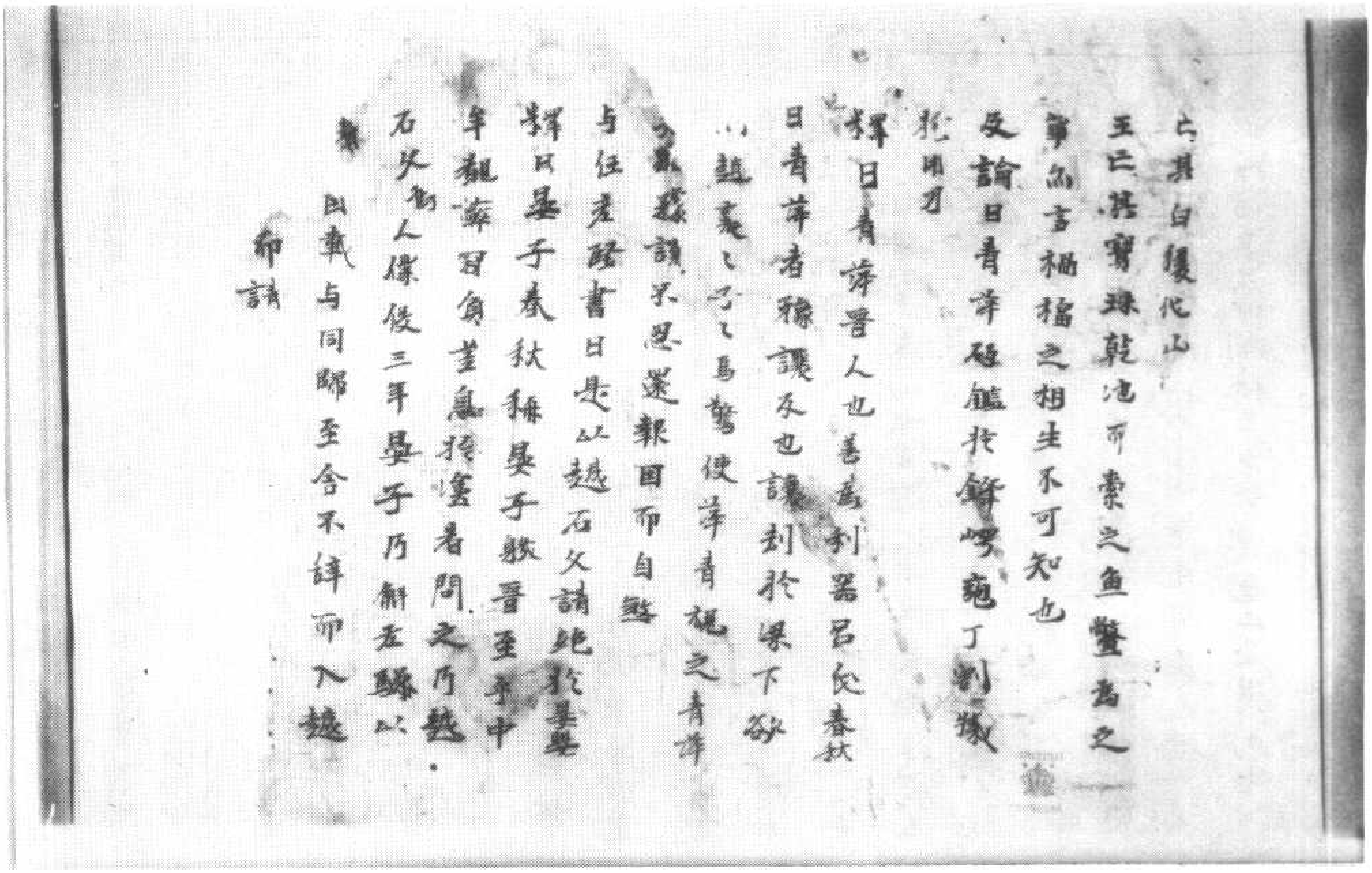
W→T262 9/62 B1



如是能脩普賢之行普賢若如來滅後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念
此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法蠡雨法雨
當坐天人大衆之中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終無所獲如是罪報當世世無眼若有
供養讃歎之者當於今世得現果報若復見
有受持是經典者出其過惡若實若不實
此人現世得白癩病若有輕咲之者當世世
牙齒踈缺醜脣平鼻手腳繚戾眼目角睞身
體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故
普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬
佛說是普賢勸發品時恒河沙等無量無邊
菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢
等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人
等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第八

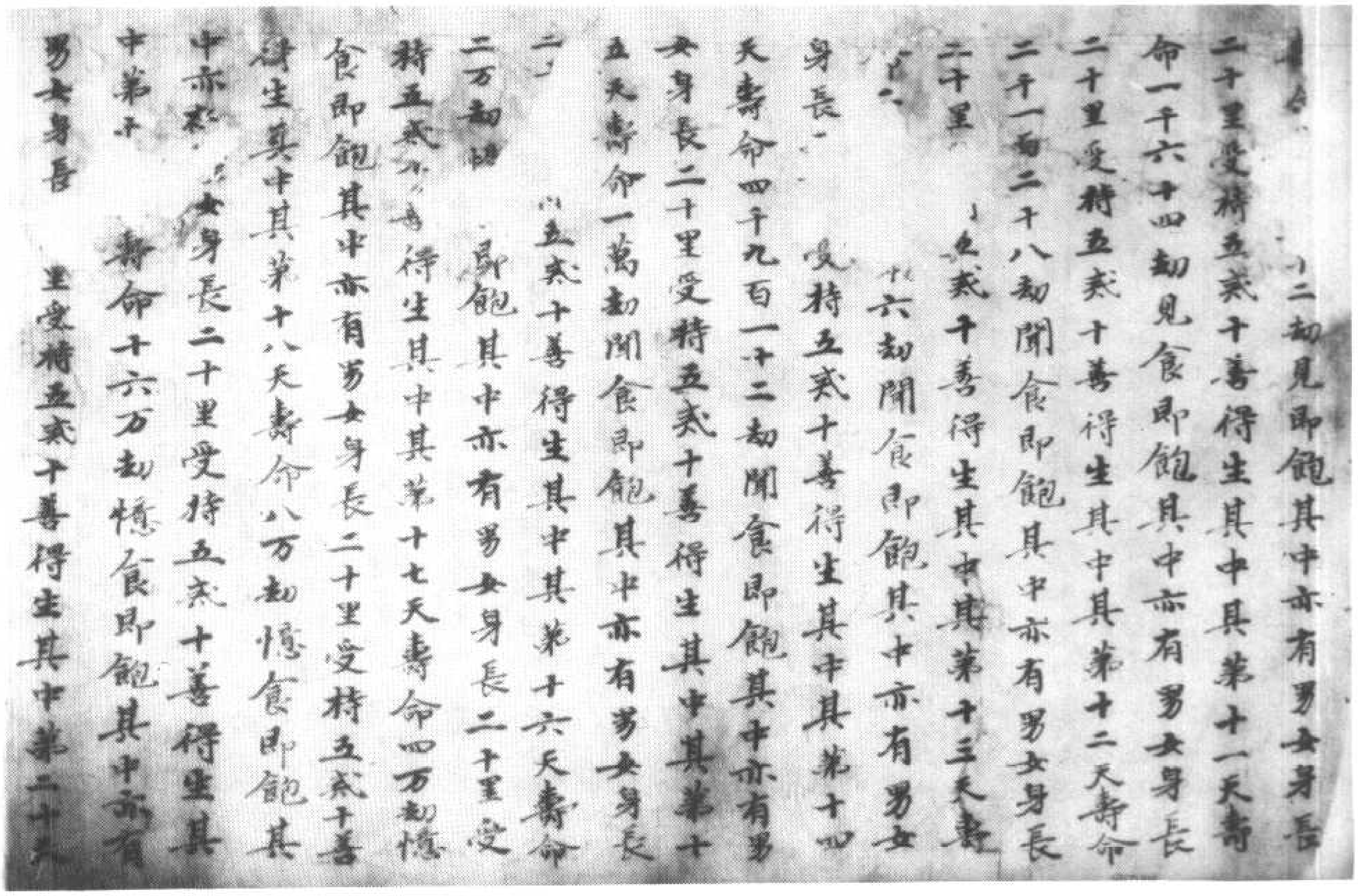
18



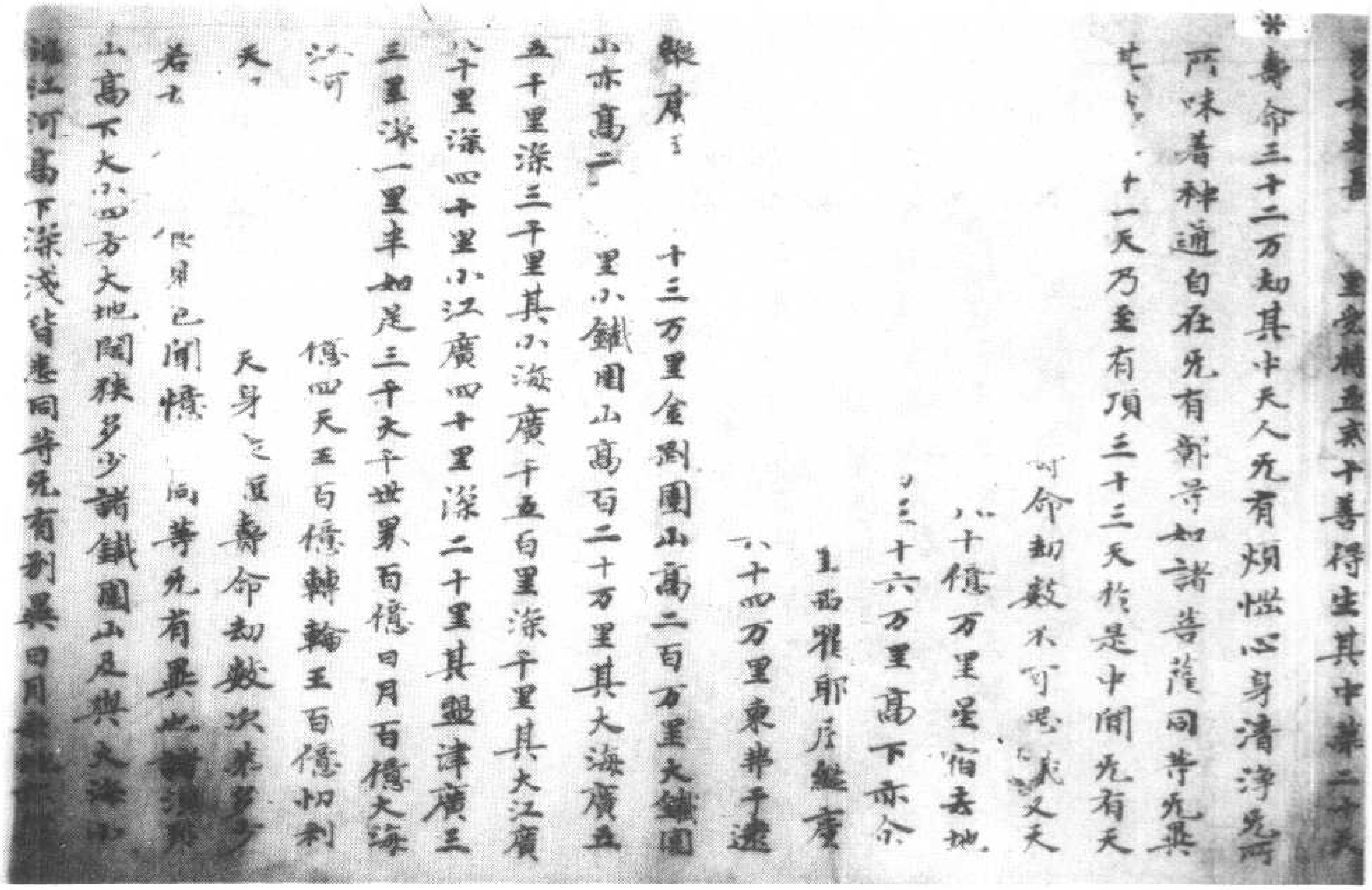
亡其白縷代山
王亡其寶珠乾池而索之魚鼈為之
爭為言禍福之相生不可知也
文
論曰青萍砥鍔於鐔嘐庖丁割截
於用刀
釋曰青萍晉人也善為利器呂氏春秋
曰青萍者豫讓友也讓刺於梁下欲
以殺襄〻子〻馬驚使萍青視之青萍
乃歎讓不忍遂報國而自煞
与任座踐書曰是以越石父請絕於晏嬰
釋曰晏子春秋稱晏子歎晉至齊中
年觀齊習負薪息於塗者問之乃越
石父傭人僕役三年晏子乃解左驂以
贖　出載与同歸至舍不辭而入越
命請

斯五三八八號　失名書

▼斯五三八九號　妙法蓮華經卷第八度量天地品第二十九（參見斯六五八八號）



壽命　二劫見即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中其第十一天壽
命一千六十四劫見食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中其第十二天壽命
二千一百二十八劫聞食即飽其中亦有男女身長
二十里　受持五戒十善得生其中其第十三天壽
命　卄六劫聞食即飽其中亦有男女
身長　受持五戒十善得生其中其第十四
天壽命四千九百一十二劫聞食即飽其中亦有男
女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十
五天壽命一萬劫聞食即飽其中亦有男女身長
二　五戒十善得生其中其第十六天壽命
二万劫聞即飽其中亦有男女身長二十里受
持五戒十善得生其中其第十七天壽命四万劫憶
食即飽其中亦有男女身長二十里受持五戒十善
得生其中其第十八天壽命八万劫憶食即飽其
中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其
中第十　壽命十六万劫憶食即飽其中亦有
男女身長　里受持五戒十善得生其中第二十天



里受持五戒十善得生其中業二十天

*壽命三十二万劫其中天人无有煩惱心身清淨无所

所味着神通自在无有鄣导如諸菩薩同等无異

廿七　十一天乃至有頂三十三天於是中間无有天

時命劫數不可思議又天

八十億万里星宿去地

乃三十六万里高下亦尒

上西瞿耶尼縱廣

八十四万里東弗于逮

縱廣三十三万里金剛圍山高二百万里大鐵圍

山亦高二　里小鐵圍山高百二十万里其大海廣五

五千里深三千里其小海廣千五百里深千里其大江廣

八千里深四十里小江廣四十里深二十里其盟津廣三

三里深一里半如是三千大千世界百億日月百億大海

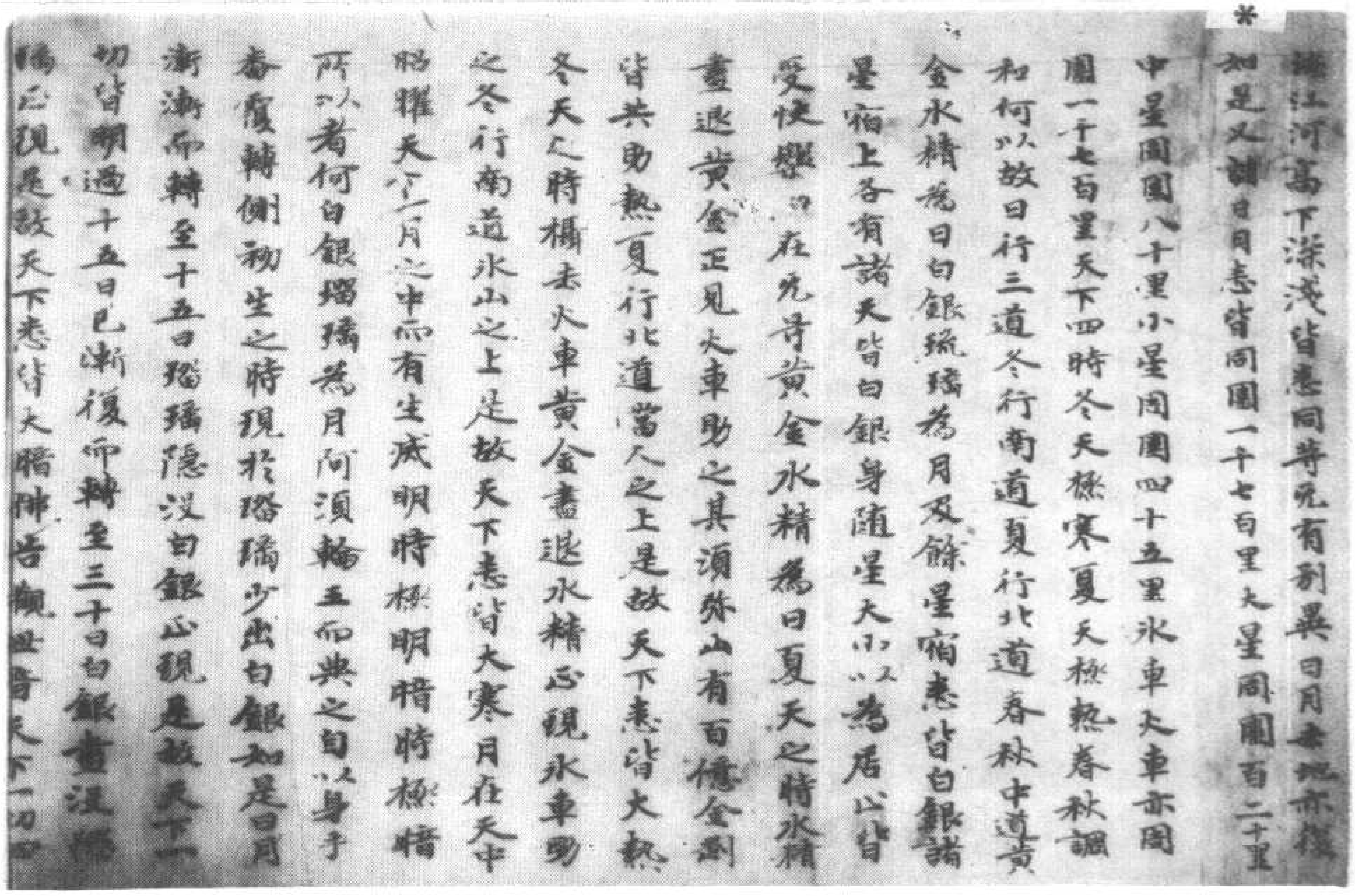
沙河　億四天王百億轉輪王百億忉利

天　天身之壽命劫數次第多少

若　地界已聞憶　向等无有異也諸須彌

山高下大小四方大地闊狹多少諸鐵圍山及與大海

諸江河高下深淺皆悉同等无有別異日月



諸江河高下深淺皆悉同等无有別異日月星地亦復

*如是又諸日月悉皆同圍一千七百里大星同圍百二十里

中星周圍八十里小星周圍四十五里水車大車亦周

圍一千七百里天下四時冬天極寒夏天極熱春秋調

和何以故日行三道冬行南道夏行北道春秋中道黃

金水精為日白銀琉璃為月及餘星宿悉皆白銀諸

星宿上各有諸天皆白銀身隨星大小以為居止皆

受快樂日在无等黃金水精為日夏天之時水精

盡退黃金正見大車助之其須彌山有百億金剛

皆共助熱夏行北道當人之上是故天下悉皆大熱

冬天之時構去大車黃金盡退水精正現水車助

之冬行南道冰山之上是故天下悉皆大寒月在天中

照曜天下月之中而有生滅明時極明暗時極暗

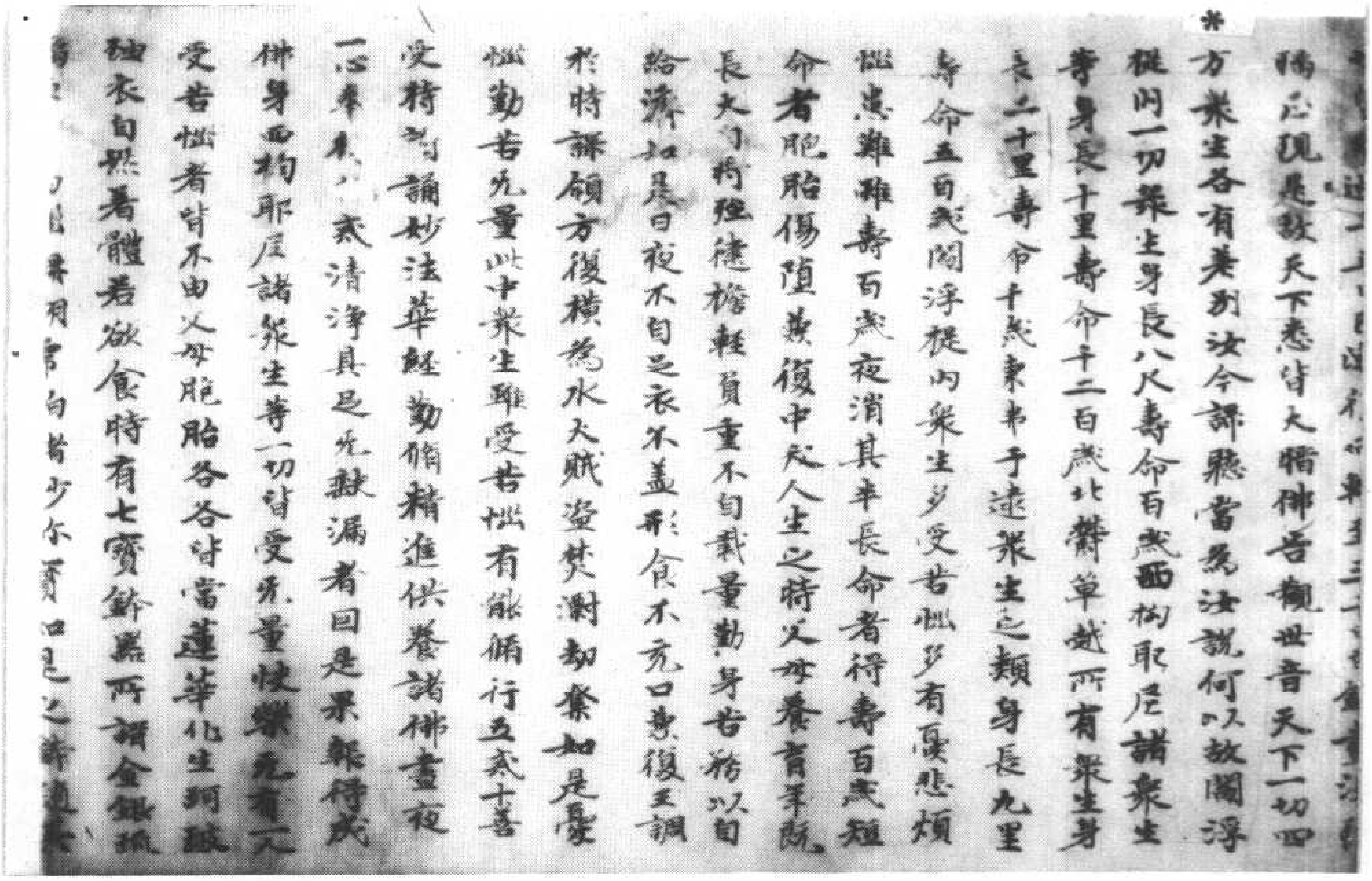
所以者何白銀瑠璃為月阿須輪王而與之白以身手

奄覆轉側初生之時現於瑠璃少出白銀如是日月

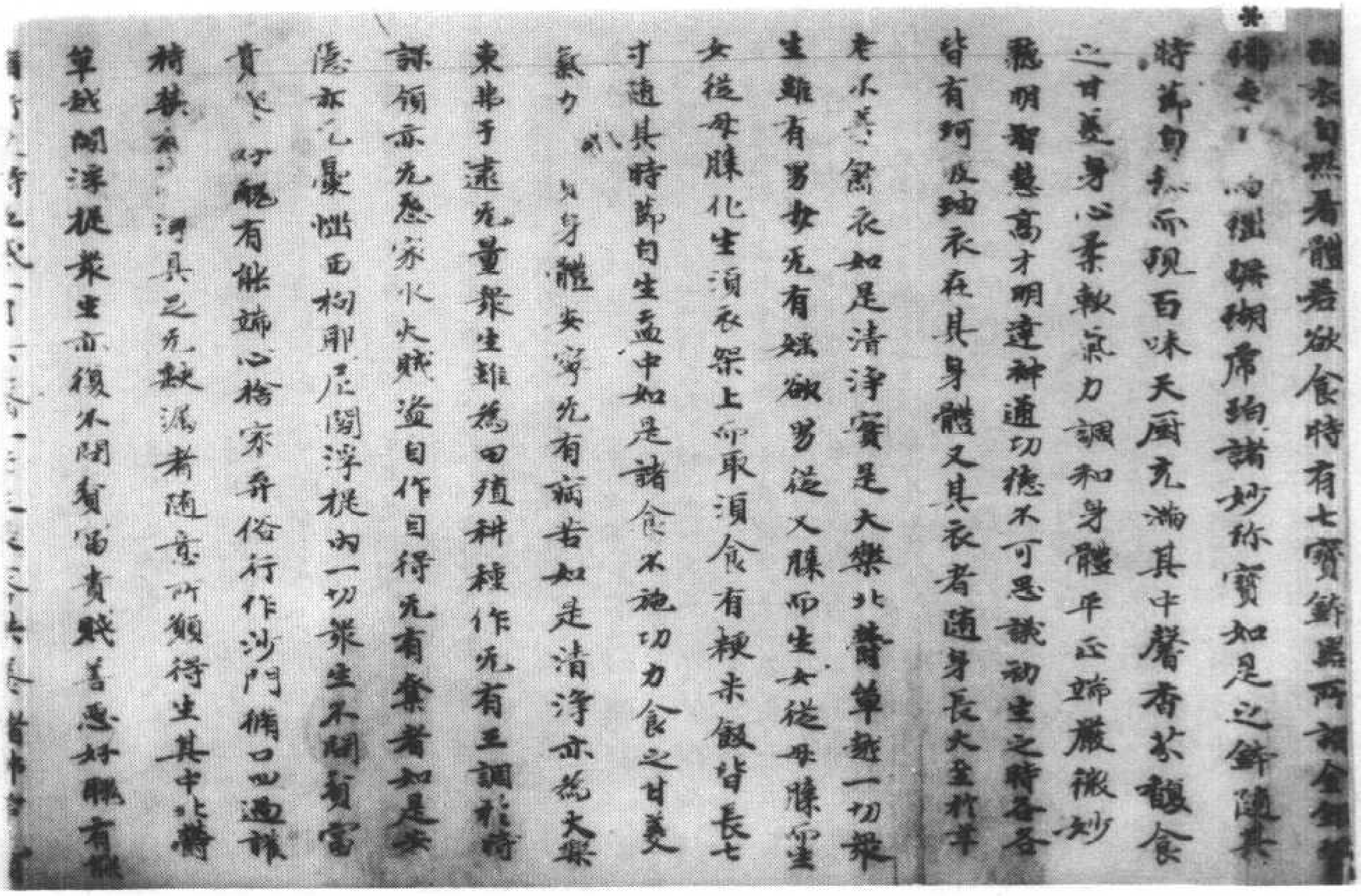
漸漸而轉至十五日瑠璃隱沒白銀正現是故天下一

切皆明過十五日已漸復而轉至三十日白銀盡沒瑠

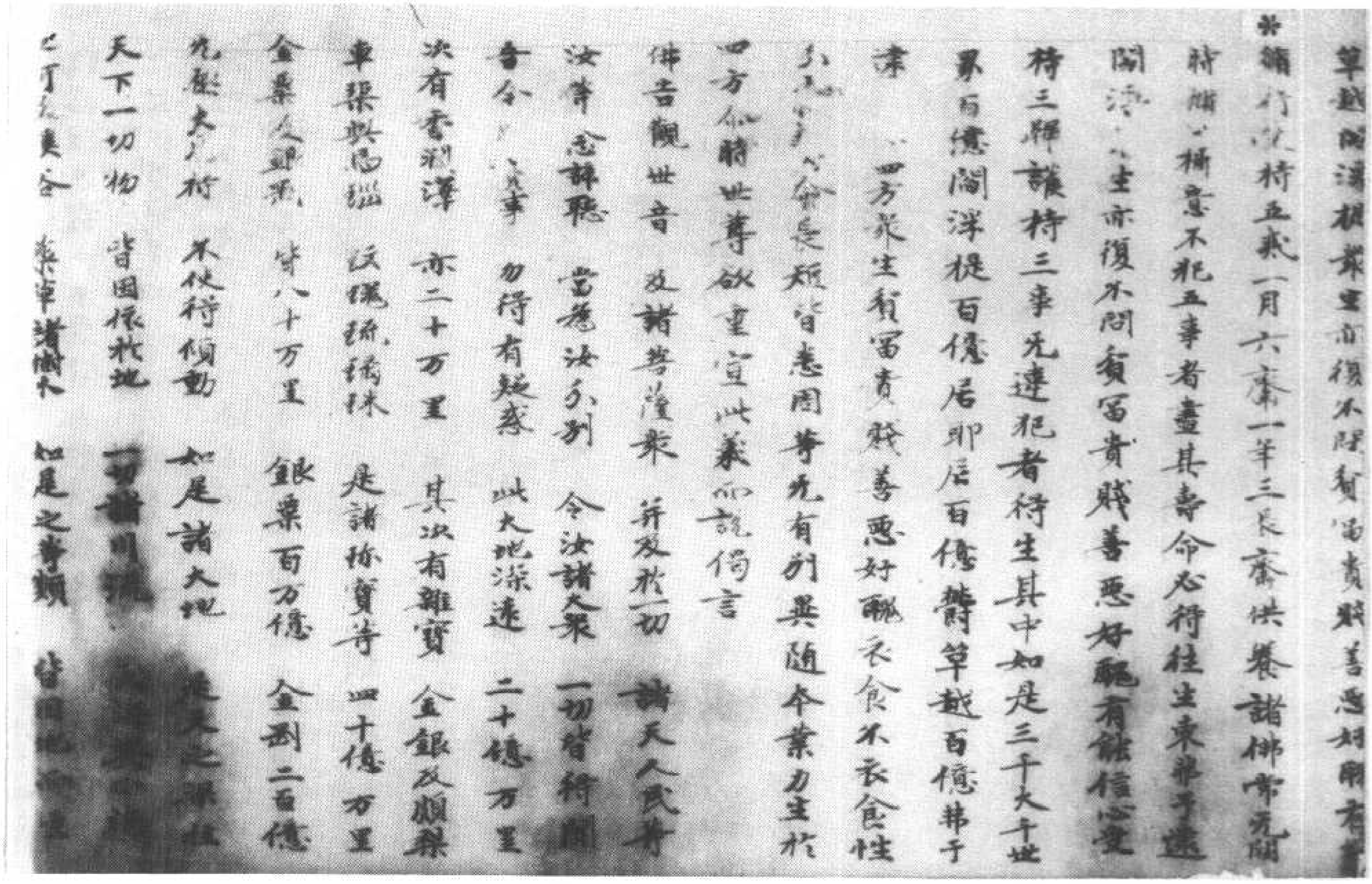
璃正現是故天下悉皆大暗譬如觀世音天下一切



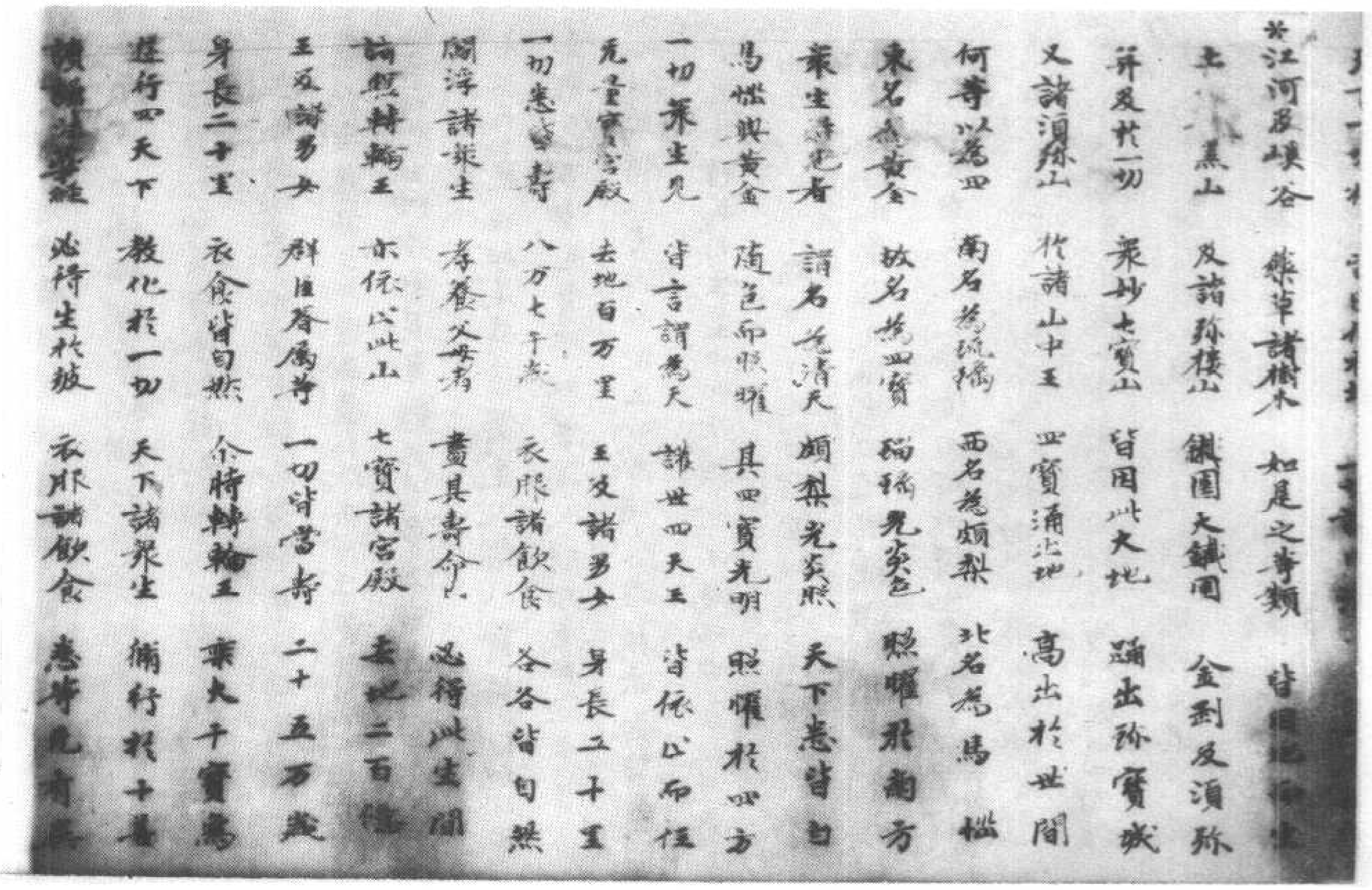
稱正現是故天下悉皆大稱佛音觀世音天下一切四
方衆生各有差別汝今諦聽當為汝說何以故閻浮
提內一切衆生身長八尺壽命百歲西拘耶尼諸衆生
等身長十里壽命千二百歲北欝單越所有衆生身
長二十里壽命千歲東弗于逮衆生之類身長九里
壽命五百歲閻浮提內衆生多受苦惱多有憂悲煩
惱患難雖壽百歲夜消其半長命者得壽百歲短
命者胞胎傷墮歎復中夭人生之時父母養育年既
長大自拘強健轉輕負重不自裁量勤身苦務以自
給濟如是日夜不自足衣不蓋形ゝ食不充口專復王調
於時諍頌方復橫為水火賊盜焚燒劫奪如是憂
惱勤苦无量此中衆生雖受苦惱有能脩行五戒十善
受持讀誦妙法華經勤脩精進供養諸佛晝夜
一心奉承八戒清淨具足无缺漏者回是果報得成
佛身西拘耶尼諸衆生等一切皆受无量快樂无有一人
受苦惱者皆不由父母胞胎各各皆當蓮華化生洞識
細衣自然著體若欲食時有七寶鉢器所謂金銀琉
璃ゝ[illegible]



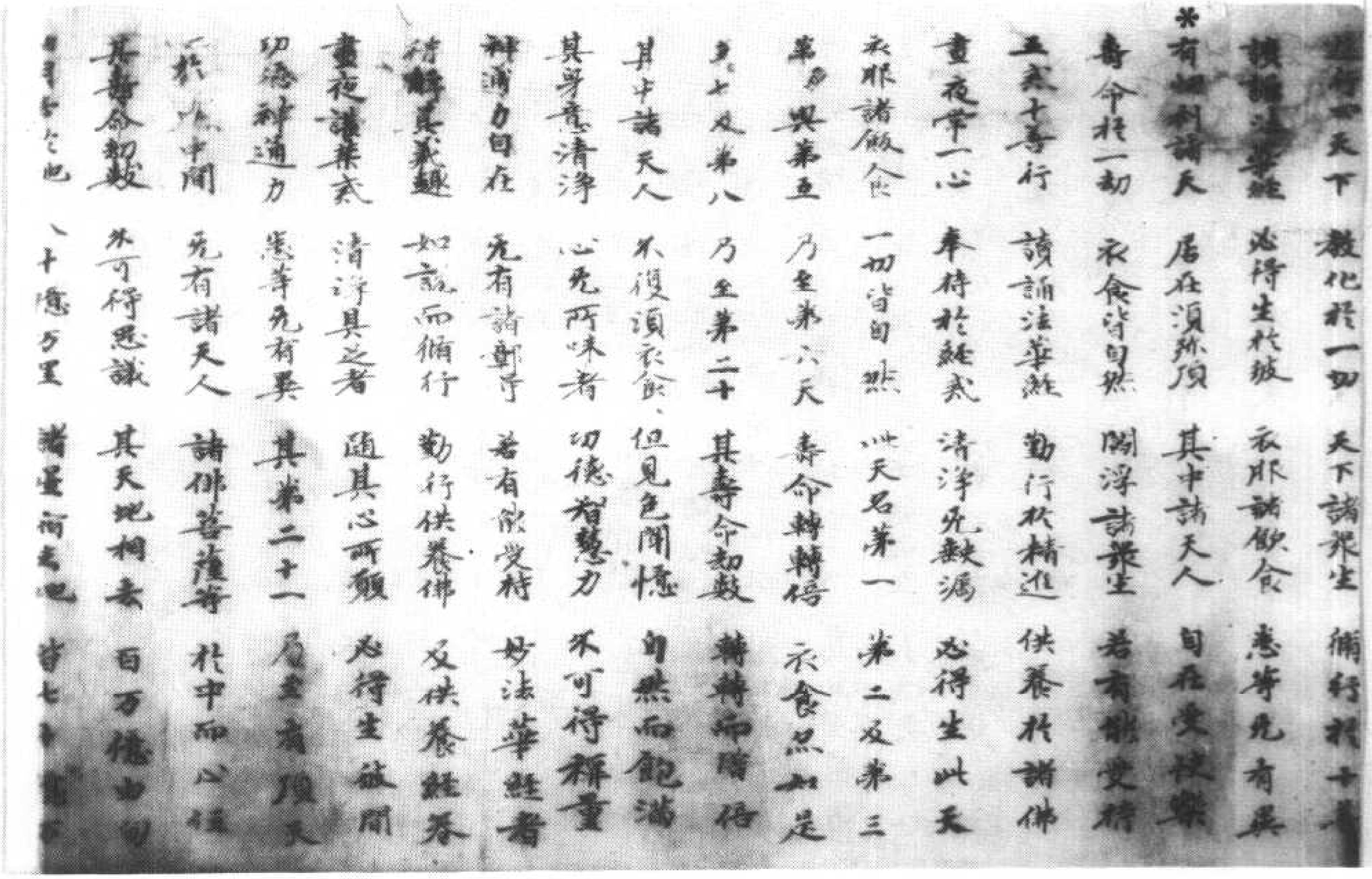
細衣自然著體若欲食時有七寶鉢器所謂金銀琉
璃ゝ[illegible]瑙瑚虎珀諸妙珍寶如是之鉢隨其
時節自然而現百味天厨充滿其中馨香芬馥食
之甘美身心柔軟氣力調和身體平正端嚴微妙
聰明智慧高才明達神通功德不可思議初生之時各各
皆有珂及細衣在其身體又其衣者隨身長大至於年
老不弊ゝ衣如是清淨實是大樂北欝單越一切衆
生雖有男女无有婬欲男從父膝而生女從母膝而生
女從母膝化生須衣架上而取須食有粳米飯皆長七
寸適其時節自生盂中如是諸食不施功力食之甘美
氣力
身體安寧无有病苦如是清淨亦為大樂
東弗于逮无量衆生雖為田殖耕種作无有王調於時
諍訟亦无怨家水火賊盜自作自得无有劫奪者如是安
隱亦无憂惱西拘耶尼閻浮提內一切衆生不閑貧富
貴ゝ好醜有能端心捨家弃俗行作沙門脩口四過諸
持禁戒ゝ淨具足无缺漏者隨意所願得生其中北欝
單越閻浮提衆生亦復不閑貧富貴賤善惡好醜有能



草越閻浮提衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜有[illegible]
*備行六齋持五戒一月六齋一年三長齋供養諸佛常光[illegible]
持備〻稱意不犯五事者盡其壽命必得往生東弗于逮
閻浮〻〻生亦復不問貧富貴賤善惡好醜有能信心受
持三歸護持三事无違犯者得生其中如是三千大千世
界百億閻浮提百億居耶居百億鬱單越百億弗于
逮〻四方衆生貧富貴賤善惡好醜衣食不衣食性
[illegible]命長短皆悉同等无有別異隨今業力生於
四方爾時世尊欲重宣此義而說偈言
佛告觀世音　及諸菩薩衆　并及於一切　諸天人民等
汝等念諦聽　當為汝分別　令汝諸大衆　一切皆得聞
吾今[illegible]事　勿得有疑惑　此大地深遠　二十億万里
次有金剛澤　亦二十万里　其次有雜寶　金銀及頗梨
車渠與馬瑙　琉璃珊瑚珠　是諸珍寶等　四十億万里
金粟及銅鐵　皆八十万里　銀粟百万億　金剛二百億
光耀大〻地　不使得傾動　如是諸大地　[illegible]
天下一切物　皆因依於地　一切諸[illegible]
山河及陵谷　衆草諸樹木　如是之等類　皆因[illegible]



天下一[illegible]
*江河及陵谷　衆草諸樹木　如是之等類　皆因[illegible]
[illegible]黒山　及諸弥樓山　鐵圍大鐵圍　金剛及須弥
并及於一切　衆妙七寶山　皆因此大地　踊出弥寶城
又諸須弥山　於諸山中王　四寶涌出地　高出於世間
何等以為四　南名為琉璃　西名為頗梨　北名為馬瑙
東名為黃金　故名為四寶　瑠璃光炎色　照曜於南方
衆生[illegible]者　諸名為清天　頗梨光炎照　天下悉皆白
馬瑙與黃金　隨色而服耀　具四寶光明　照曜於四方
一切衆生見　皆言謂為天　諸世四天王　皆依此而住
光[illegible]寶宮殿　去地百万里　王及諸男女　身長二十里
一切悉[illegible]壽　八万七千歲　衣服諸飲食　各各皆自然
閻浮諸衆生　孝養父母者　盡具壽命〻　必得此生閻
[illegible]轉輪王　亦依於此山　七寶諸宮殿　去地二百億
王及諸男女　群臣眷屬等　一切皆當壽　二十五万歲
身長二十里　衣食皆自然　今時轉輪王　乘大千寶馬
巡行四天下　教化於一切　天下諸衆生　備行於十善
讀誦[illegible]經　必得生於彼　衣服諸飲食　悉等无有異



修行四天下　教化於一切　天下諸衆生　備行於十善

讀誦法華經　必得生於彼　衣服諸飲食　悉等无有異

*有忉利諸天　居在須彌頂　其中諸天人　自在受快樂

壽命於一劫　衣食皆自然　閻浮諸衆生　若有能受持

五戒十善行　讀誦法華經　勤行於精進　供養於諸佛

晝夜常一心　奉持於經者　清淨无缺漏　必得生此天

衣服諸飲食　一切皆自然　此天名第一　第二及第三

第四與第五　乃至第六天　壽命轉轉倍　衣食亦如是

第七及第八　乃至第二十　其壽命劫數　轉轉而增倍

其中諸天人　不復須衣食　但見色聞香　自然而飽滿

其身意清淨　心无所味着　功德智慧力　不可得稱量

神通力自在　无有諸鄣导　若有能受持　妙法華經者

讀解其義趣　如說而脩行　勤行供養佛　及供養經卷

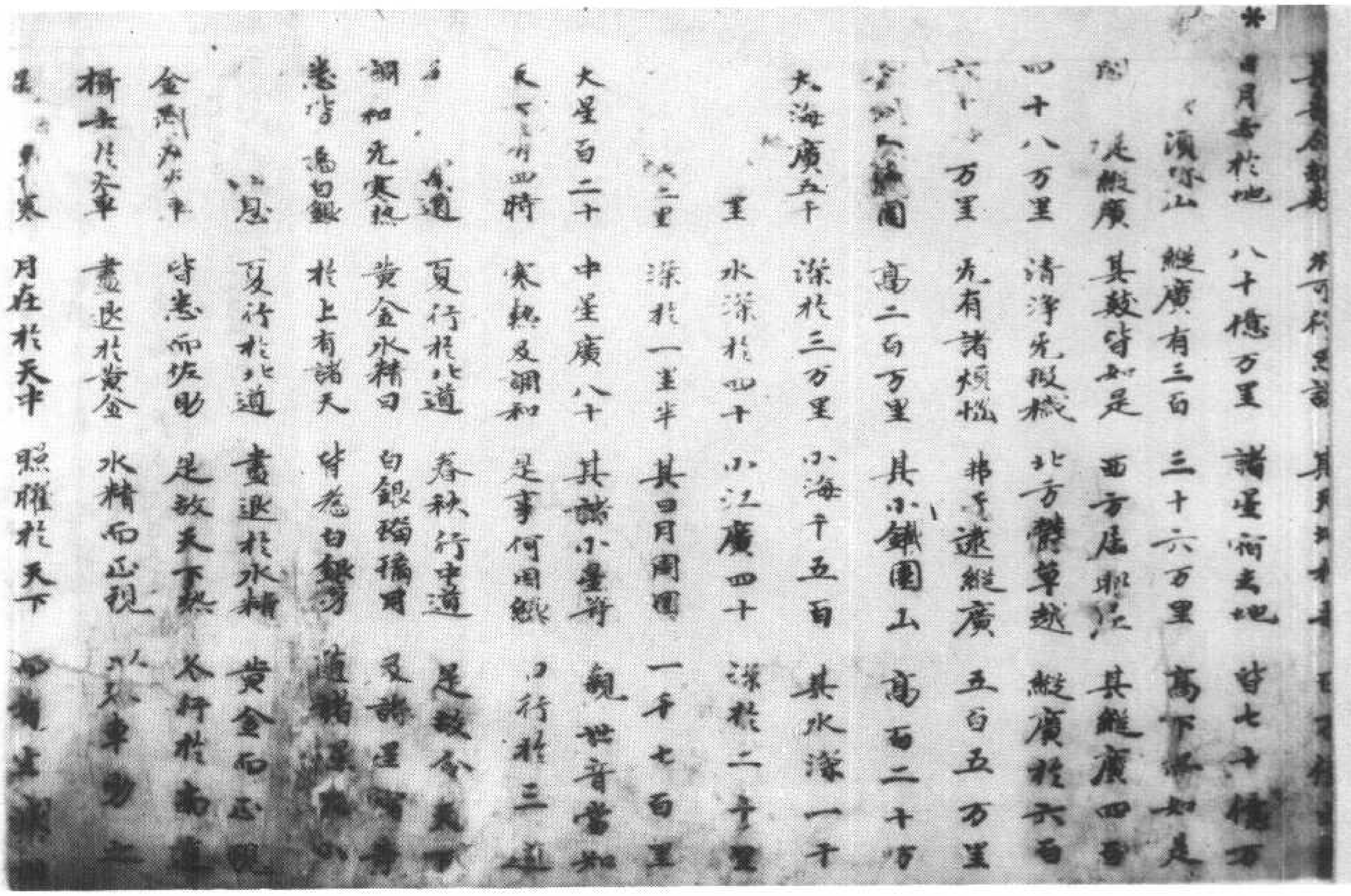
晝夜讀誦者　清淨具足者　隨其心所願　必得生彼間

功德神通力　悉等无有異　其第二十一　乃至有頂天

於其中間　无有諸天人　諸佛菩薩等　於中而止住

其壽命劫數　不可得思議　其天地相去　百万億由旬

日月去之地　八十億万里　諸星而去地　皆七十億[illegible]



*日月去於地　八十億万里　諸星而去地　皆七十億万

須彌山　縱廣有三百　三十六万里　高下亦如是

然是縱廣　其數皆如是　西方居耶尼　其縱廣四百

四十八万里　清淨无瑕穢　北方鬱單越　縱廣於六百

六十六万里　无有諸煩惱　弗于逮縱廣　五百五万里

金剛大鐵圍　高二百万里　其小鐵圍山　高百二十万

大海廣五十　深於三万里　小海千五百　其水深一千

里　水深於四十　小江廣四十　深於二十里

大三里　深於一里半　其日月周圍　一千七百里

大星百二十　中星廣八十　其諸小星等　觀世音當知

天下之所四時　寒熱及调和　是事何因緣　日行於三道

冬行南道　夏行於北道　春秋行中道　是故令天下

调和无寒熱　黄金水精日　白銀瑠璃月　及諸星宿等

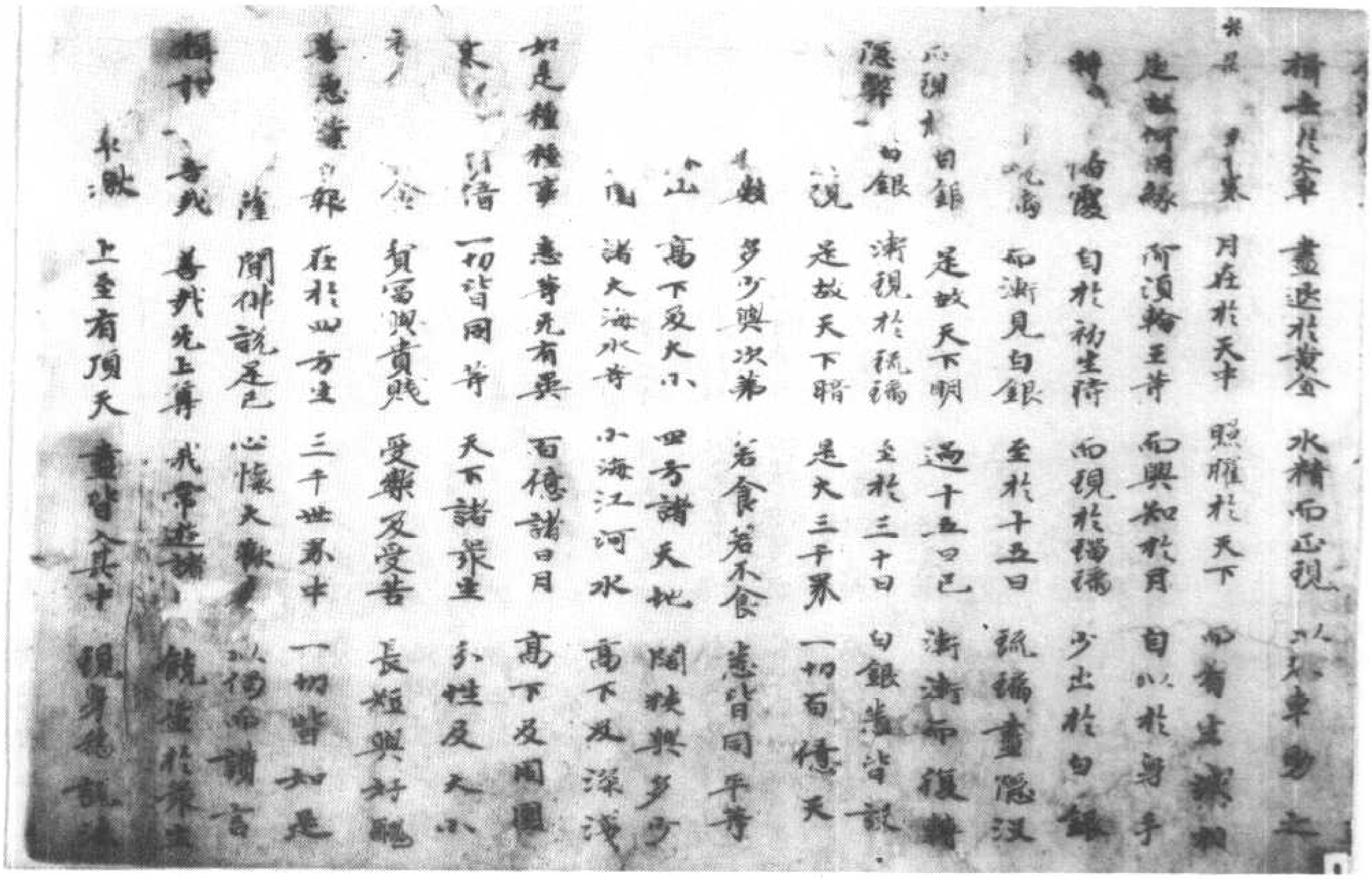
悉皆為白銀　於上有諸天　皆為白銀[illegible]　[illegible]

[illegible]　夏行於北道　晝逊於水精　黄金而正視

金剛大火車　皆悉而佐助　是故天下熱　冬行於南道

[illegible]火車　晝逊於黄金　水精而正視　以火車助力

[illegible]寒　月在於天中　照曜於天下　[illegible]



精金凡率　盡逐於黃金　水精而正現　以東方之

※最　月在於天中　照曜於天下　而有生滅相

是故何因緣　有須輪王等　而興知於月　自以於身手

障隱覆　白於初生時　而現於稱矯　少出於白銀

而漸見白銀　至於十五日　稱矯盡隱沒

而現大白銀　是故天下明　過十五日已　漸漸而復轉

隱蔽　白銀　漸現於稱矯　至於三十日　白銀盡皆說

說　是故天下暗　是大三千界　一切百億天

數　多少與次第　若食若不食　悉皆同平等

山　高下及大小　四方諸天地　闊狹與多少

海　諸大海水等　小海江河水　高下及深淺

如是種種事　悉等无有異　百億諸日月　高下及闊圓

衆　一切皆同等　天下諸衆生　和性及大小

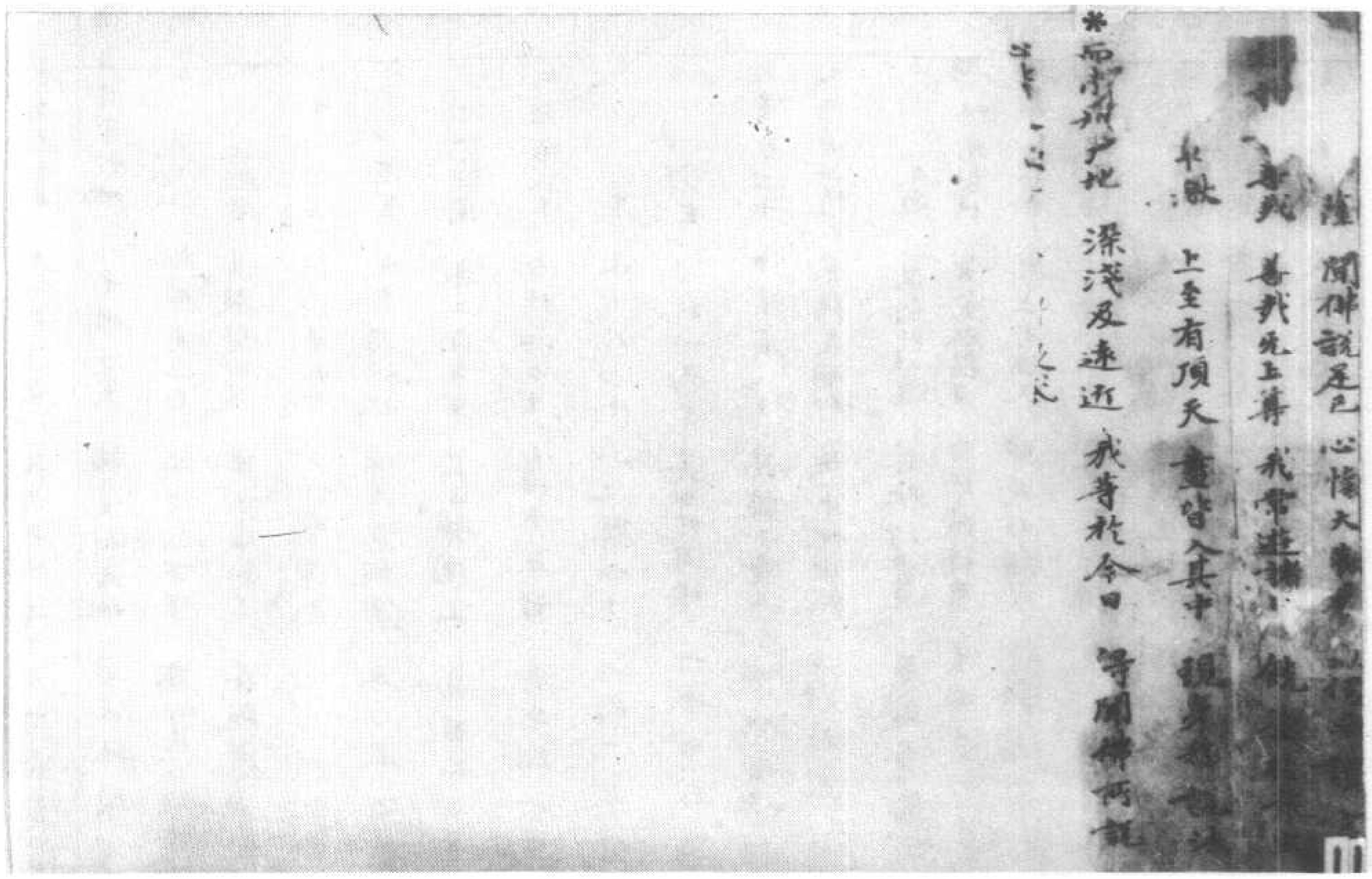
今　貧富與貴賤　受樂及受苦　長短與好醜

善惡業報　在於四方生　三千世界中　一切皆如是

薩　聞佛說是已　心懷大歡喜　以偈而讚言

稱　善哉　善哉先上尊　我常遊諸　饒益於衆生

歡　上至有頂天　盡皆入其中　現身德說法

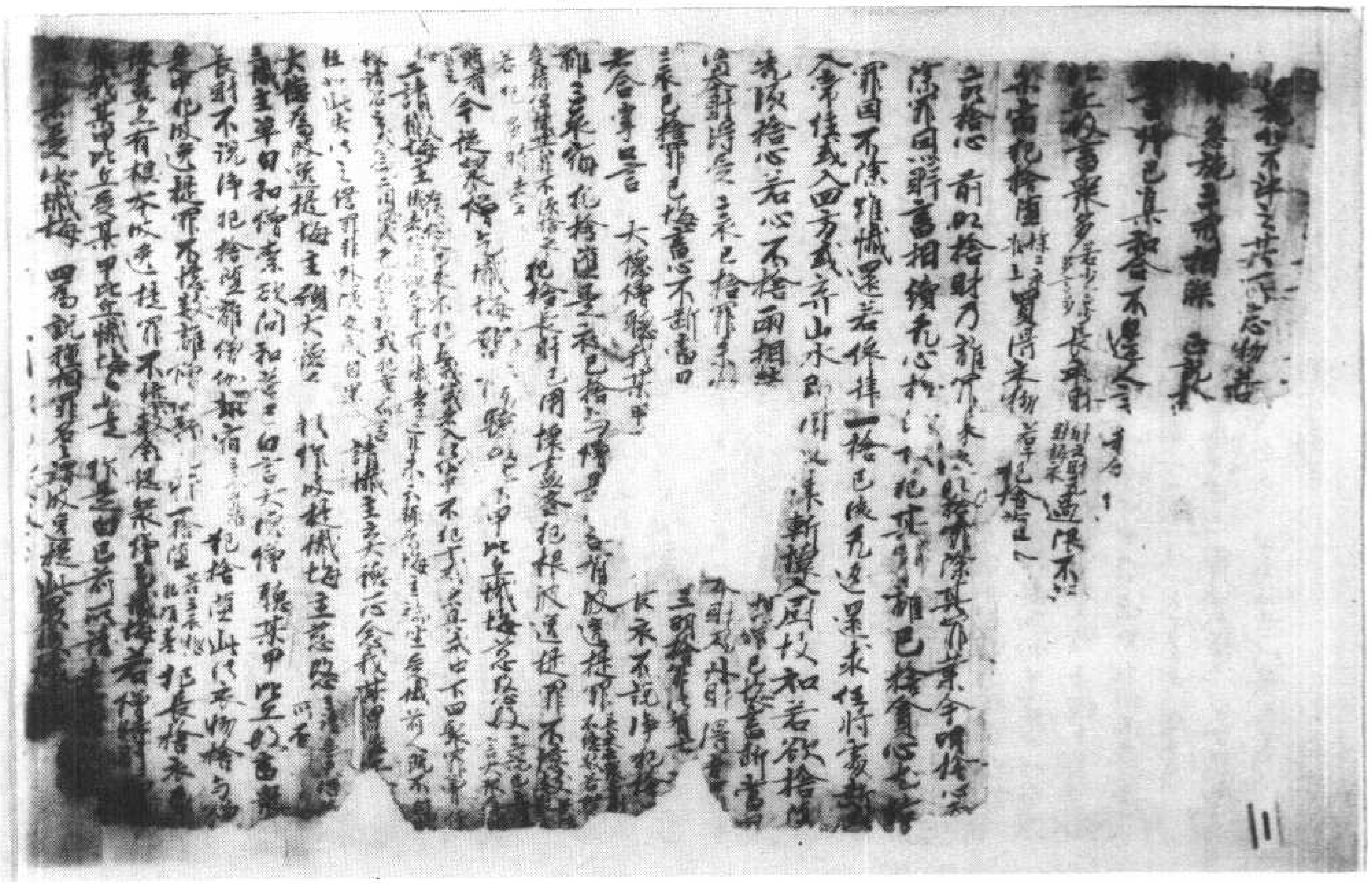


薩　聞佛說是已　心懷大歡

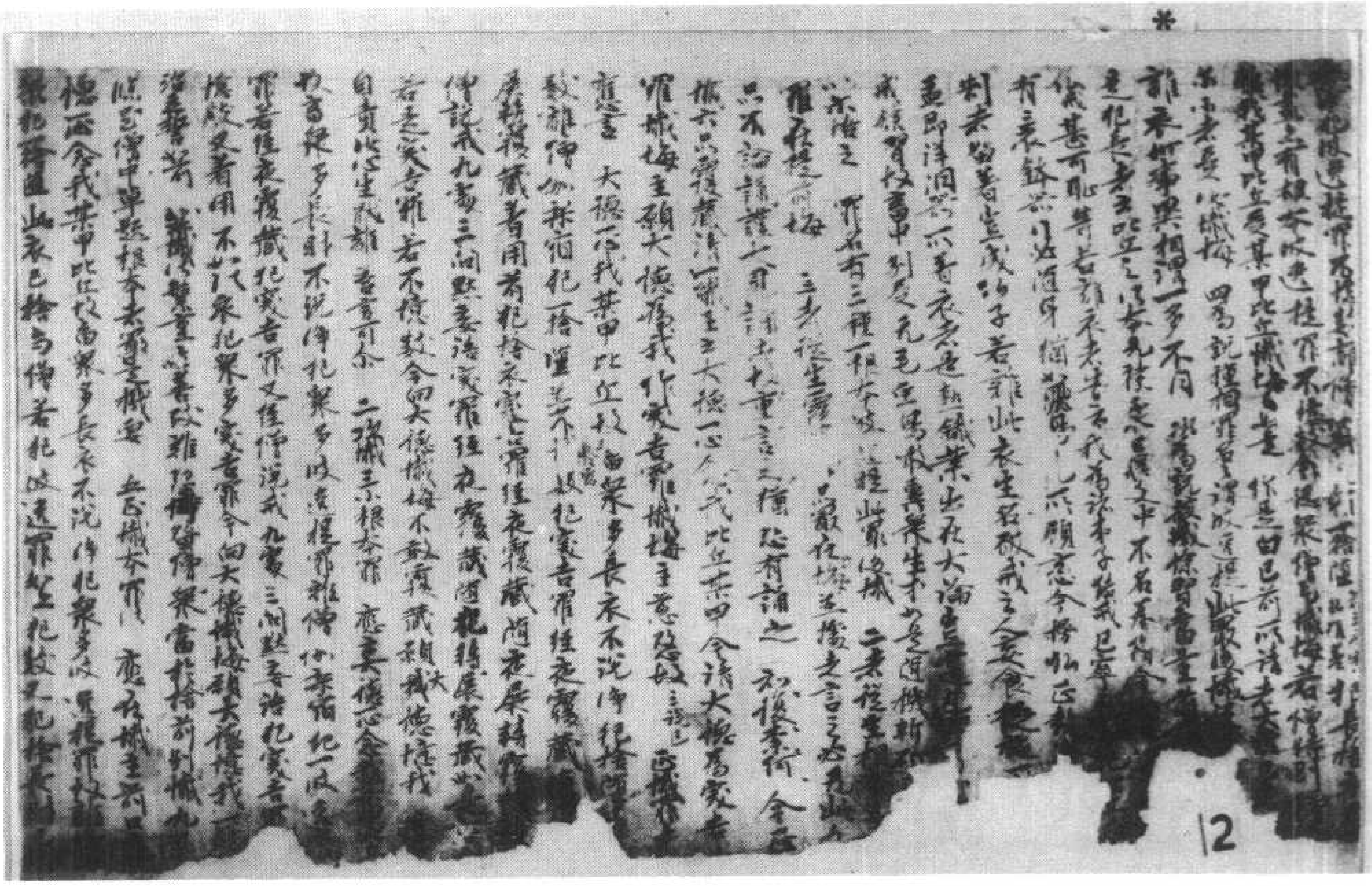
稱　善哉　善哉先上尊　我常遊諸　饒

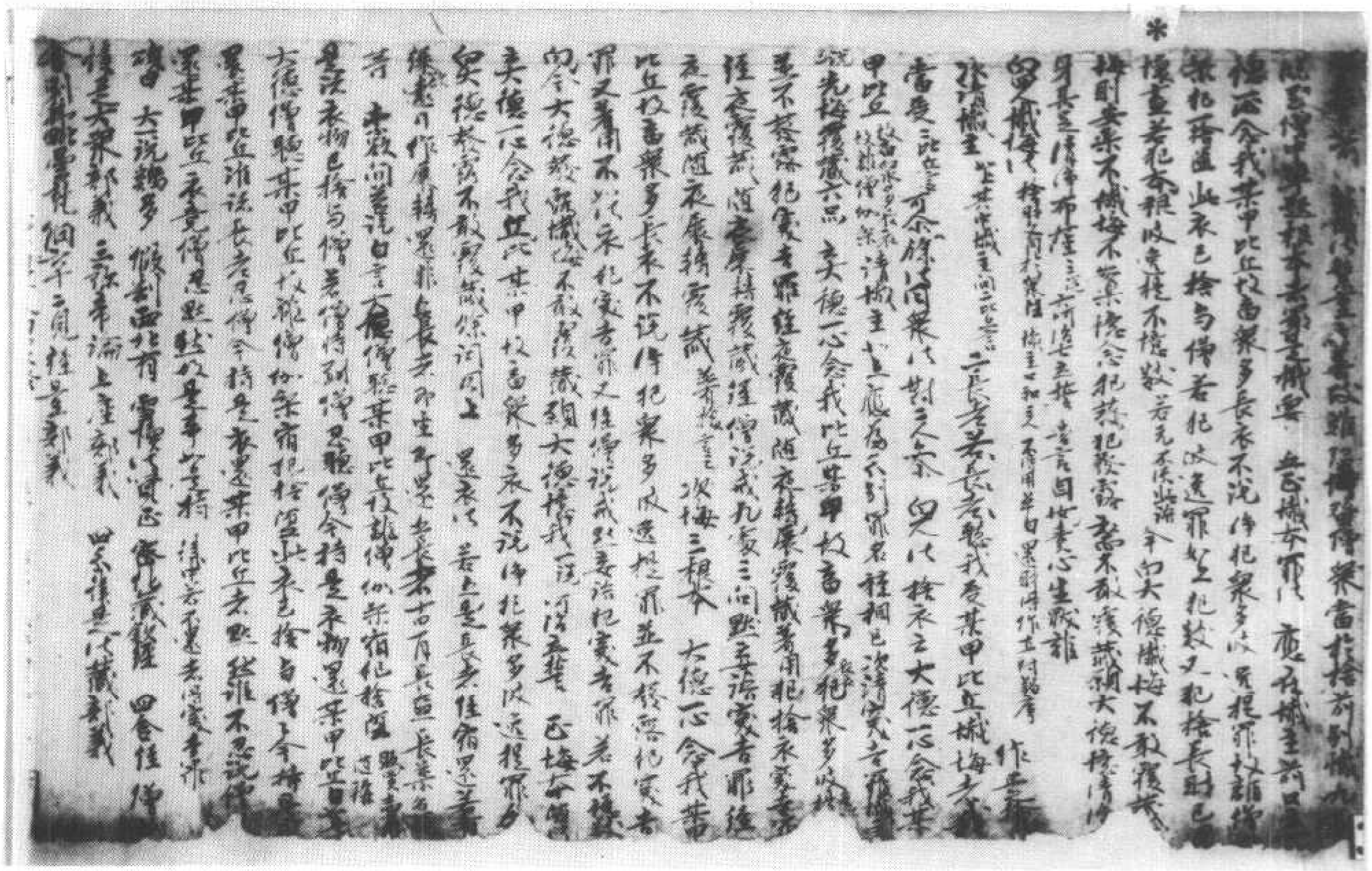
歡　上至有頂天　盡皆入其中　現身德說法

※而常衛护地　深淺及遠近　我等於今日　得聞佛所說

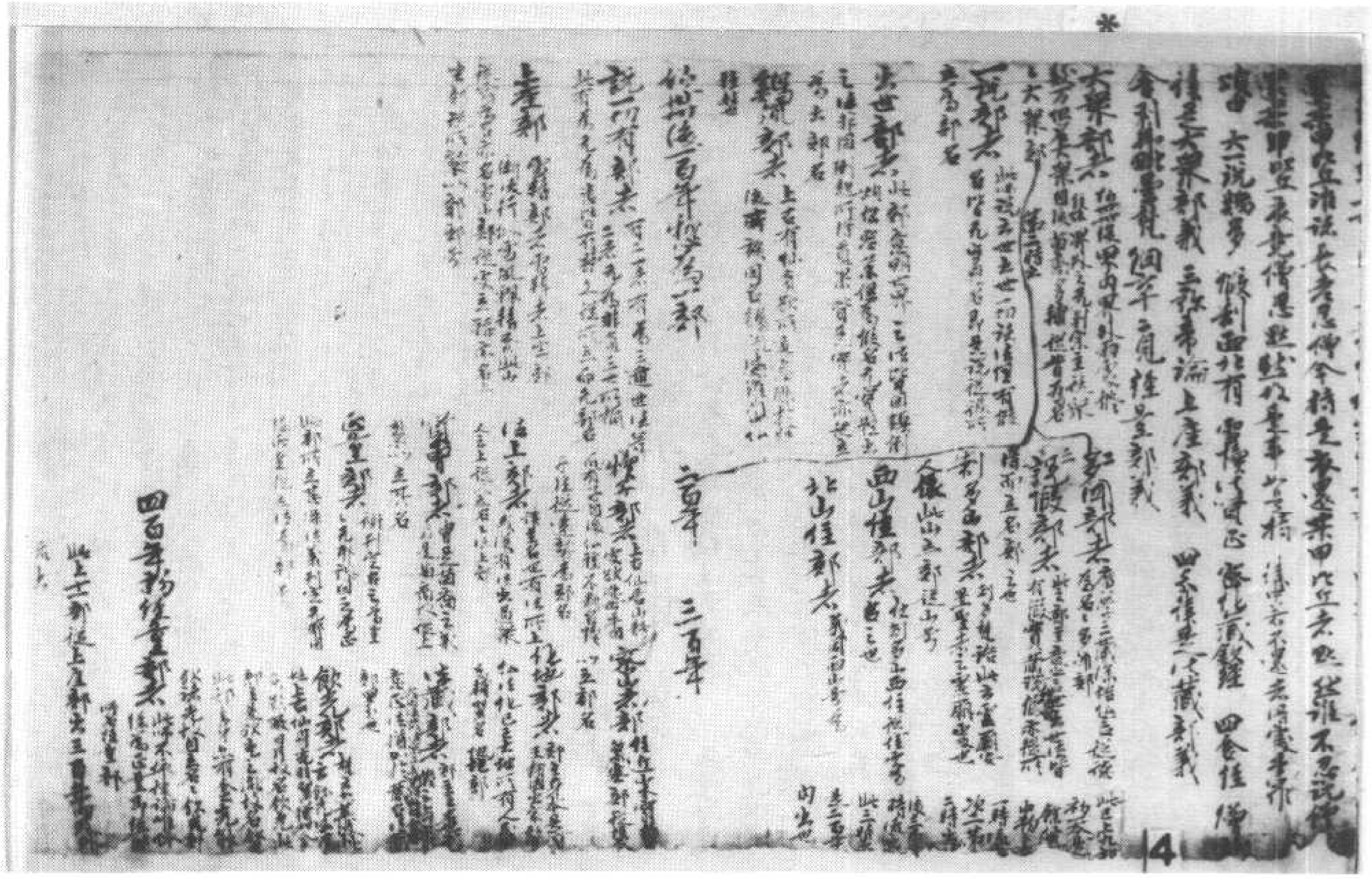


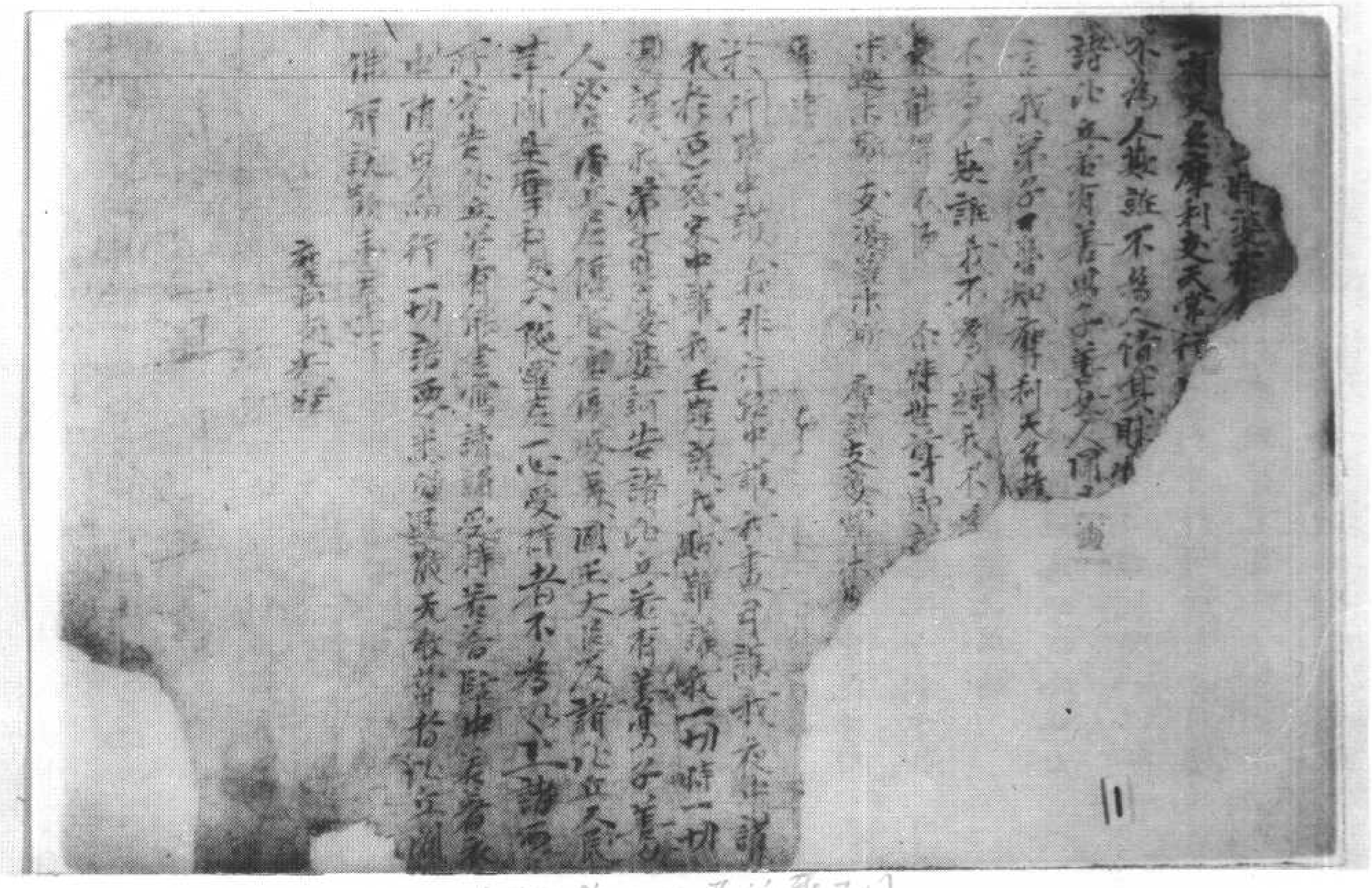
▼ 斯五三九〇號　佛經戒律疏（參見四分律刪補隨機羯磨卷下）





▼斯五三九〇號　佛涅槃後一百年至四百年佛經諸部表（大衆部、上座部、法藏部、經量部等細分九部十一部表）

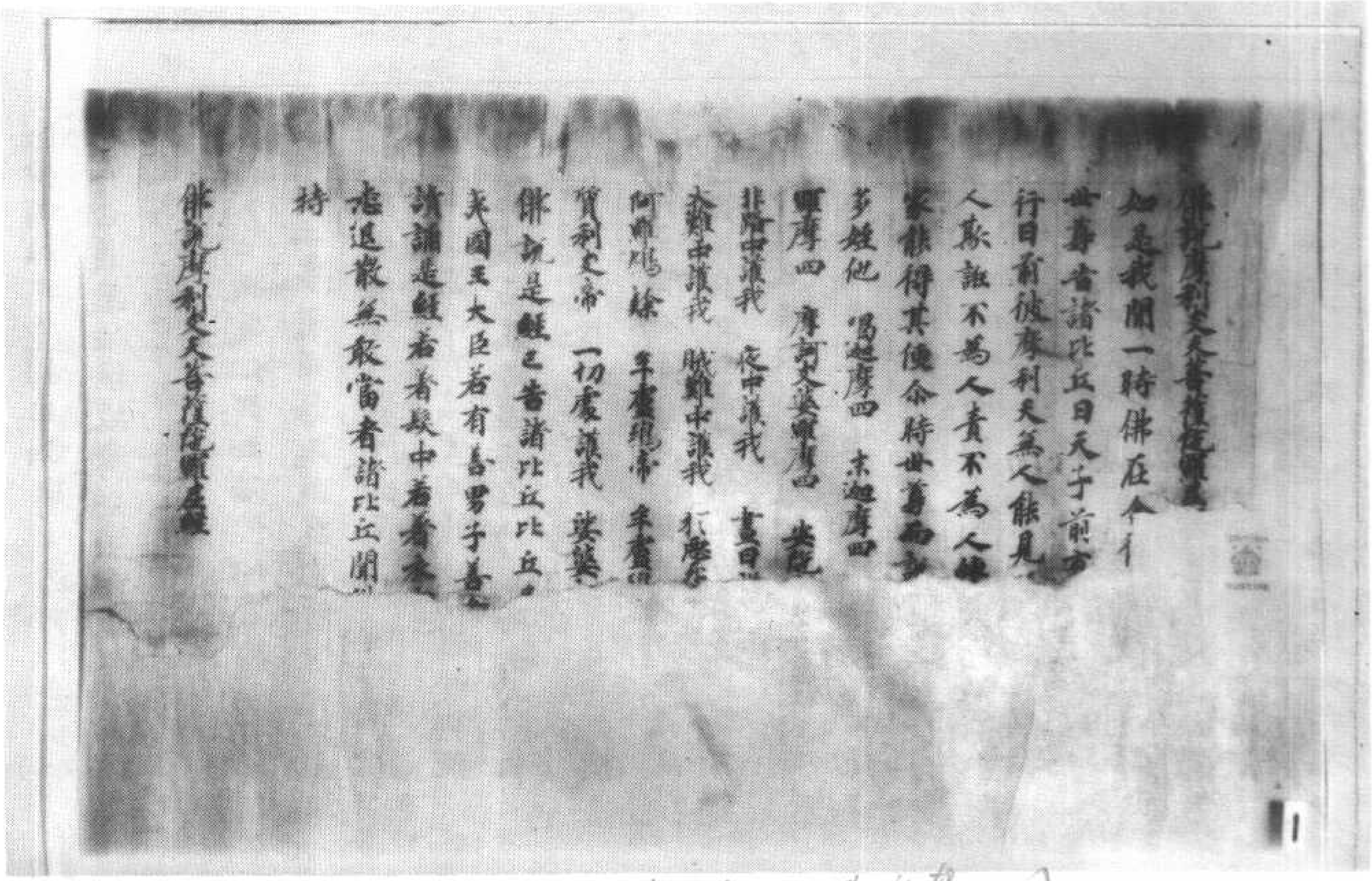




与大正藏第21卷所載不同

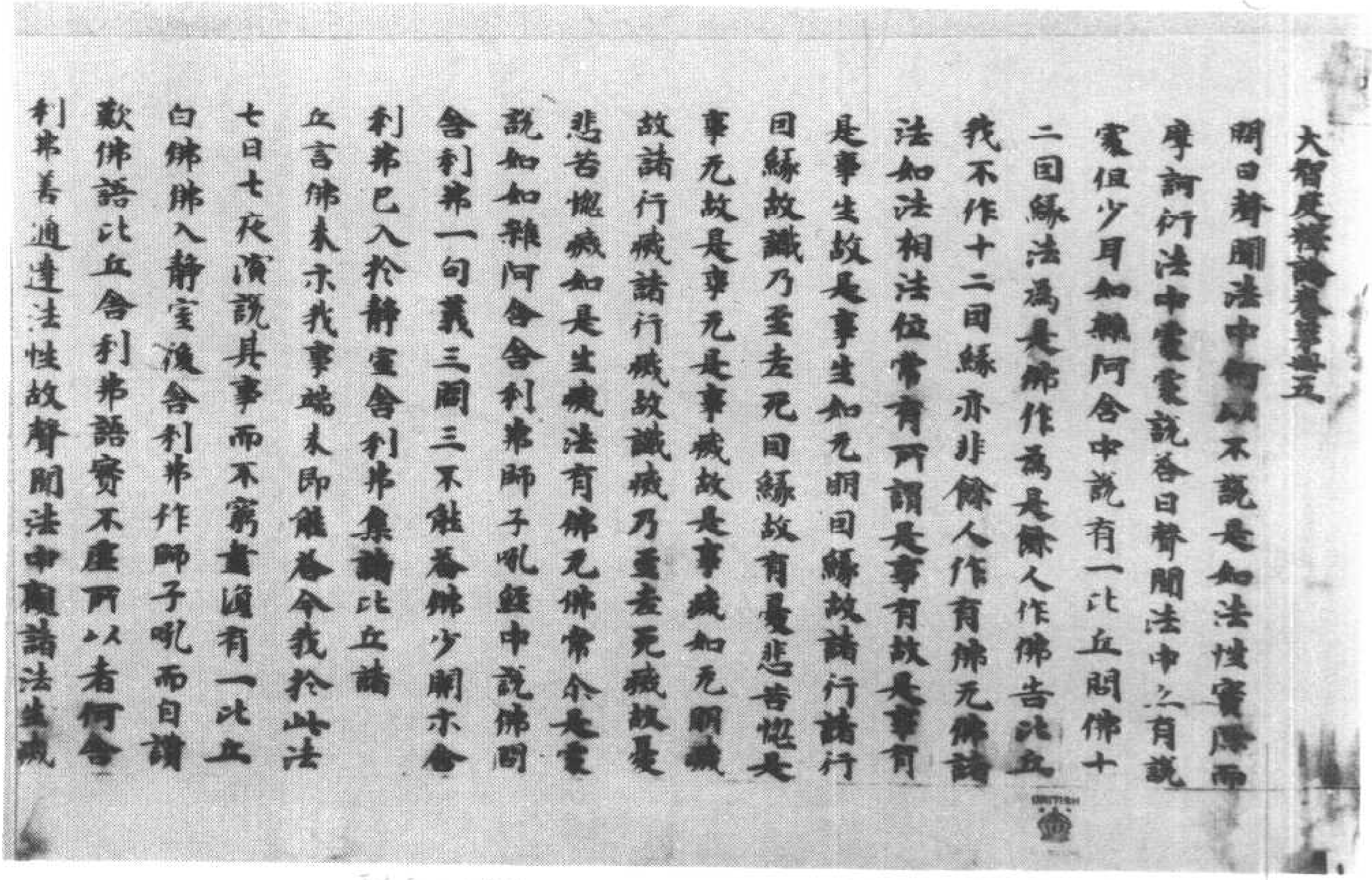
斯五三九一號　摩利支天經

▼斯五三九二號　佛說摩利支天菩薩陀羅尼經



佛說摩利支天菩薩陀羅尼經
如是我聞一時佛在舍衛
世尊告諸比丘日天子前有
行日前彼摩利支天無人能見
人欺誑不為人責不為人縛
家能得其便尒時世尊而說
多姪他　遏迦摩四　末迦摩四
囉摩四　摩訶支婆囉摩四　莎訶
非路中護我　夜中護我　晝日護
衆難中護我　賊難中護我　行摩
阿那鳩徐　牟盧鳩帝　牟盧
質利支帝　一切處護我　莎訶
佛說是經已告諸比丘比丘尼
天國王大臣若有善男子善
讀誦是經者若於中若若於
魔退散無敢當者諸比丘聞
持
佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

与大正藏第21卷所載不同



大智度釋論卷第卌五

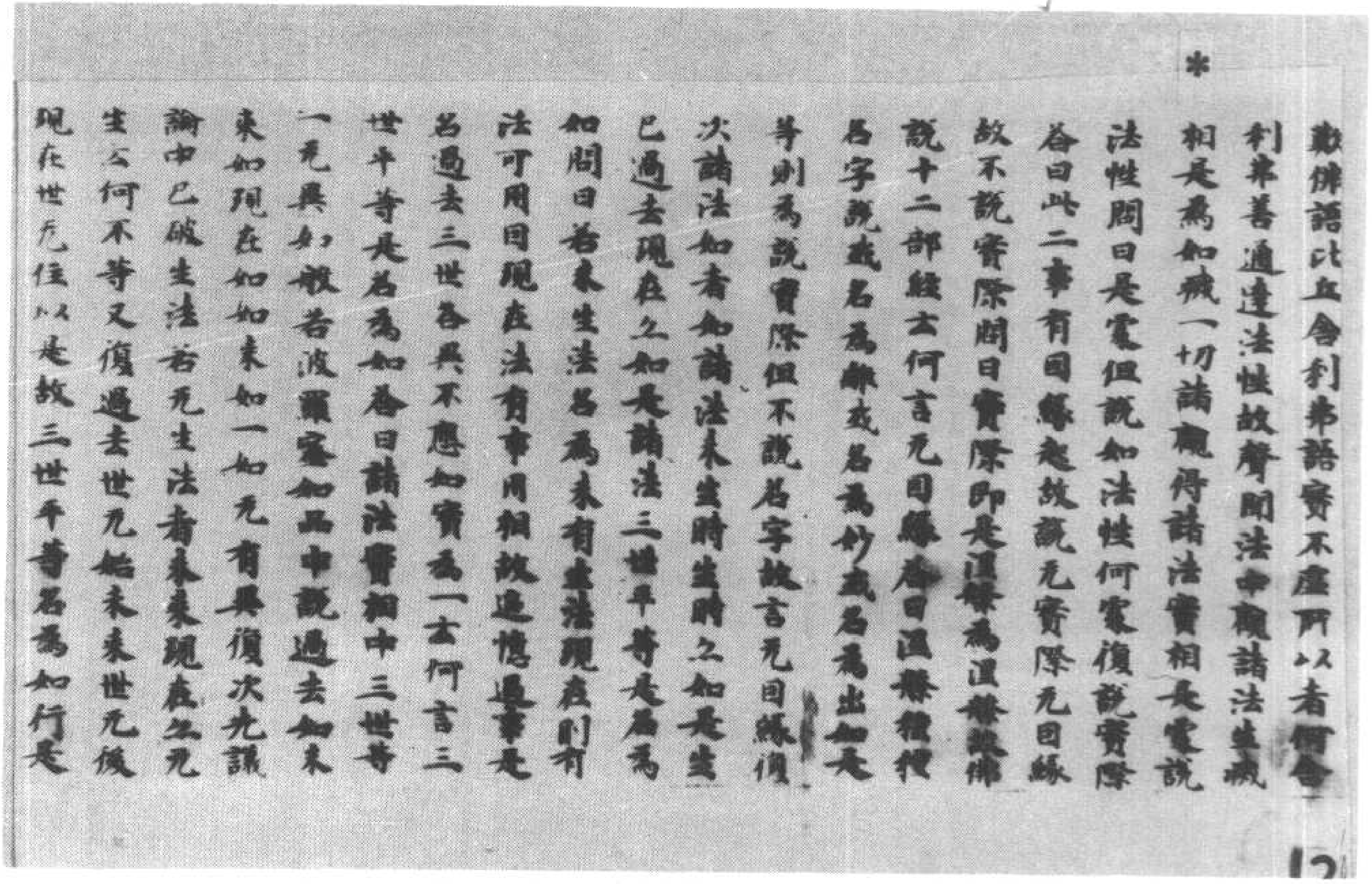
明曰聲聞法中何以不說是如法性實際而
摩訶衍法中處處說答曰聲聞法中亦有說
處但少耳如雜阿含中說有一比丘問佛十
二因緣法爲是佛作爲是餘人作佛告比丘
我不作十二因緣亦非餘人作有佛无佛諸
法如法相法位常有所謂是事有故是事有
是事生故是事生如无明因緣故諸行諸行
因緣故識乃至老死因緣故有憂悲苦惱是
事无故是事无是事滅故是事滅如无明滅
故諸行滅諸行滅故識滅乃至老死滅故憂
悲苦惱滅如是生滅法有佛无佛常尒是處
說如如雜阿含舍利弗師子吼經中說佛問
舍利弗一句義三問三不能答佛少開示舍
利弗已入於靜室舍利弗集諸比丘諸
丘言佛未示我事端末即能答今我於此法
七日七夜演說其事而不窮盡復有一比丘
白佛佛入靜室後舍利弗作師子吼而自讚
歎佛語比丘舍利弗語實不虛所以者何舍
利弗善通達法性故聲聞法中觀諸法生滅

斯五三九三號　大智度釋論卷第四十五

三十三～二十三

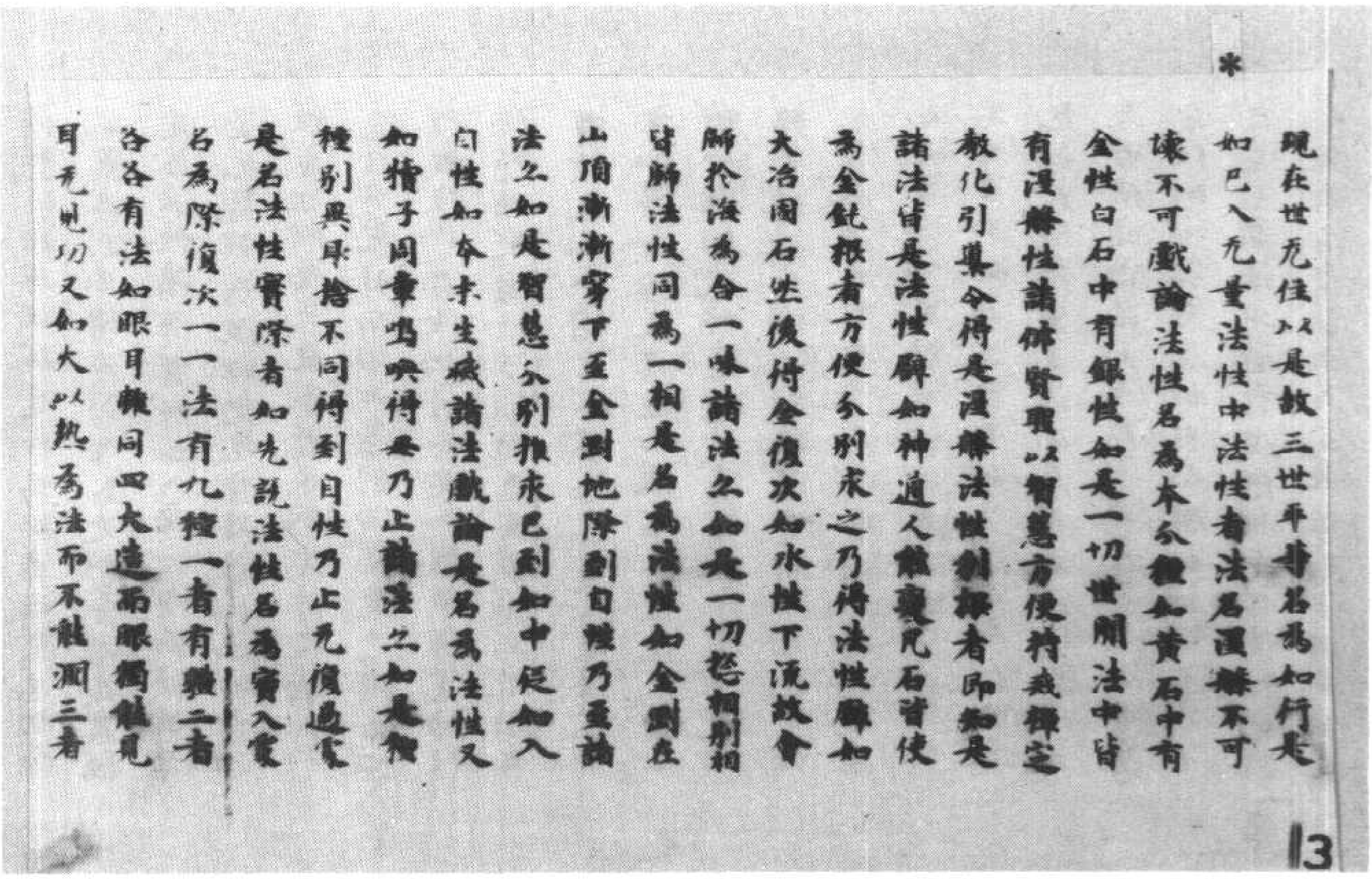
5卷不同，字数不同，文字有不同

S→T1509 25/298A8
W→ 25/303B9



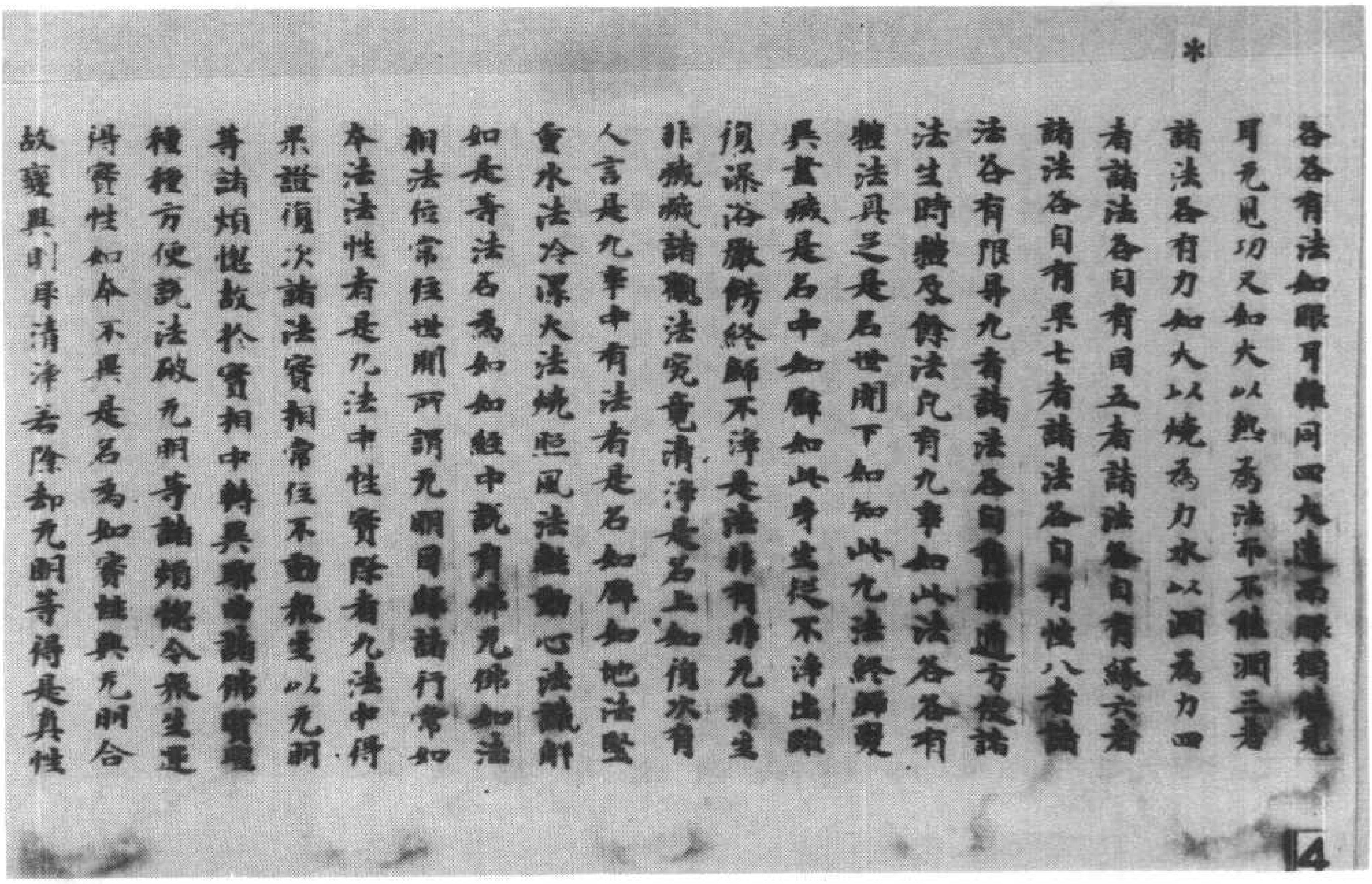
＊

歎佛語比丘舍利弗語實不虛所以者何舍
利弗善通達法性故聲聞法中觀諸法生滅
相是爲如滅一切諸觀得諸法實相是處說
法性問曰是處但說如法性何處復說實際
答曰此二事有因緣起故說无實際无因緣
故不說實際問曰實際即是涅槃爲涅槃佛
說十二部經云何言无因緣答曰涅槃種種
名字說或名爲離或名爲妙或名爲出如是
等則爲說實際但不說名字故言无因緣復
次諸法如者如諸法未生時生時亦如是生
已過去現在亦如是諸法三世平等是名爲
如問曰若未生法名爲未有未生法現在則有
法可用因現在法有事用相故追憶過事是
名過去三世各異不應如實爲一云何言三
世平等是名爲如答曰諸法實相中三世等
一无異如般若波羅蜜如品中說過去如未
來如現在如如來如一如无有異復次先議
論中已破生法若无生法者未來現在亦无
生云何不等又復過去世无始未來世无後
現在世无住以是故三世平等名爲如行是



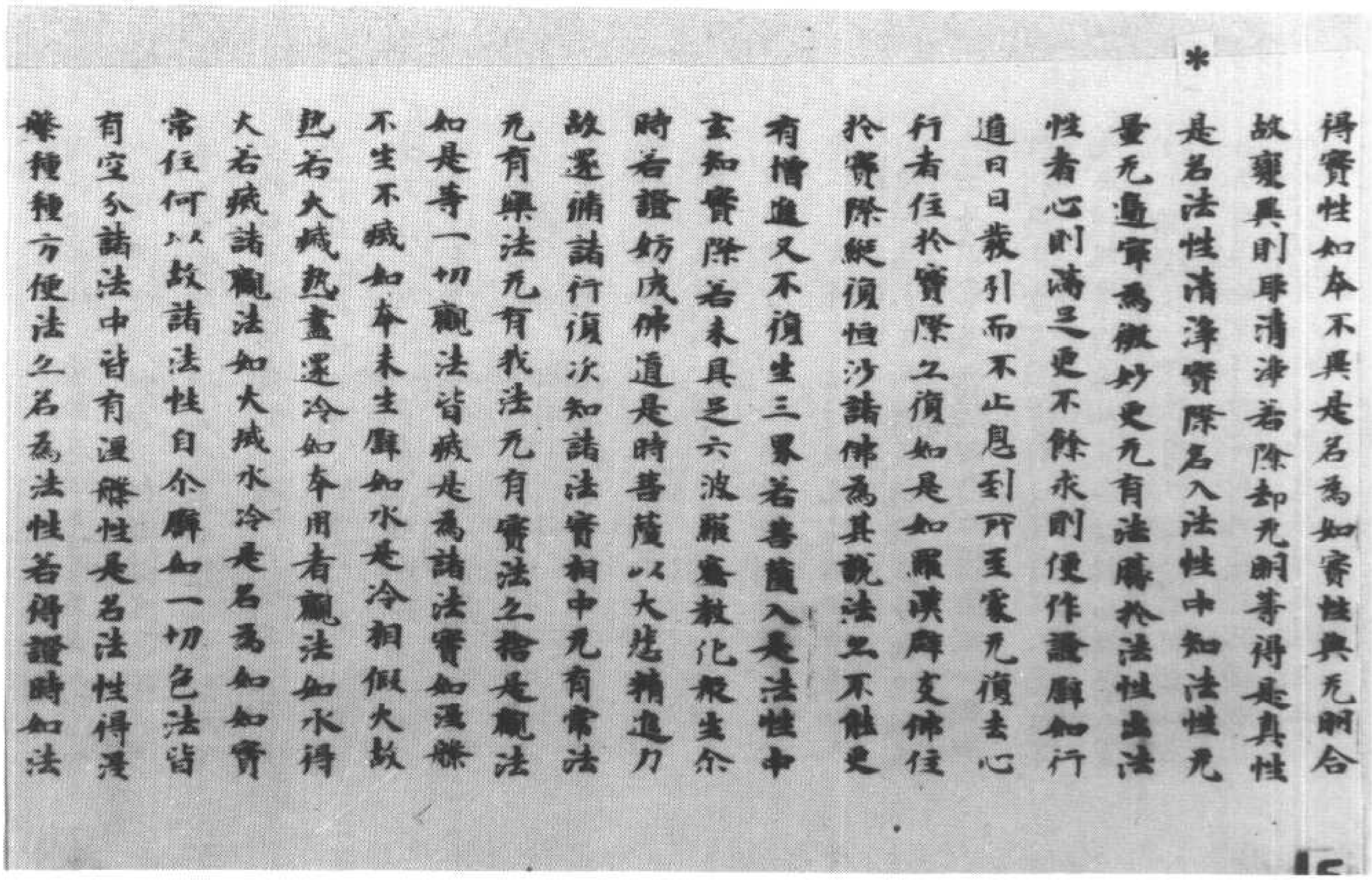
現在世无住以是故三世平等名為如行是
如已入无量法性中法性者法名涅槃不可
壞不可戲論法性名為本分種如黃石中有
金性白石中有銀性如是一切世間法中皆
有涅槃性諸佛賢聖以智慧方便持戒禪定
教化引導令得是涅槃法性利根者即知是
諸法皆是法性譬如神通人能變瓦石皆使
為金鈍根者方便分別求之乃得法性譬如
大冶閙石坐後得金復次如水性下流故會
歸於海合為一味諸法亦如是一切總相別相
皆歸法性同為一相是名為法性如金剛在
山頂漸漸穿下至金剛地際到自性乃至諸
法亦如是智慧分別推求已到如中從如入
自性如本未生滅諸法戲論是名為法性又
如犢子周章鳴喚得母乃止諸法亦如是種
種別異取捨不同得到自性乃止无復過處
是名法性實際者如先說法性名為實入處
名為際復次一一法有九種一者有體二者
各各有法如眼耳雖同四大造而眼獨能見
耳无見功又如火以熱為法而不能潤三者

3

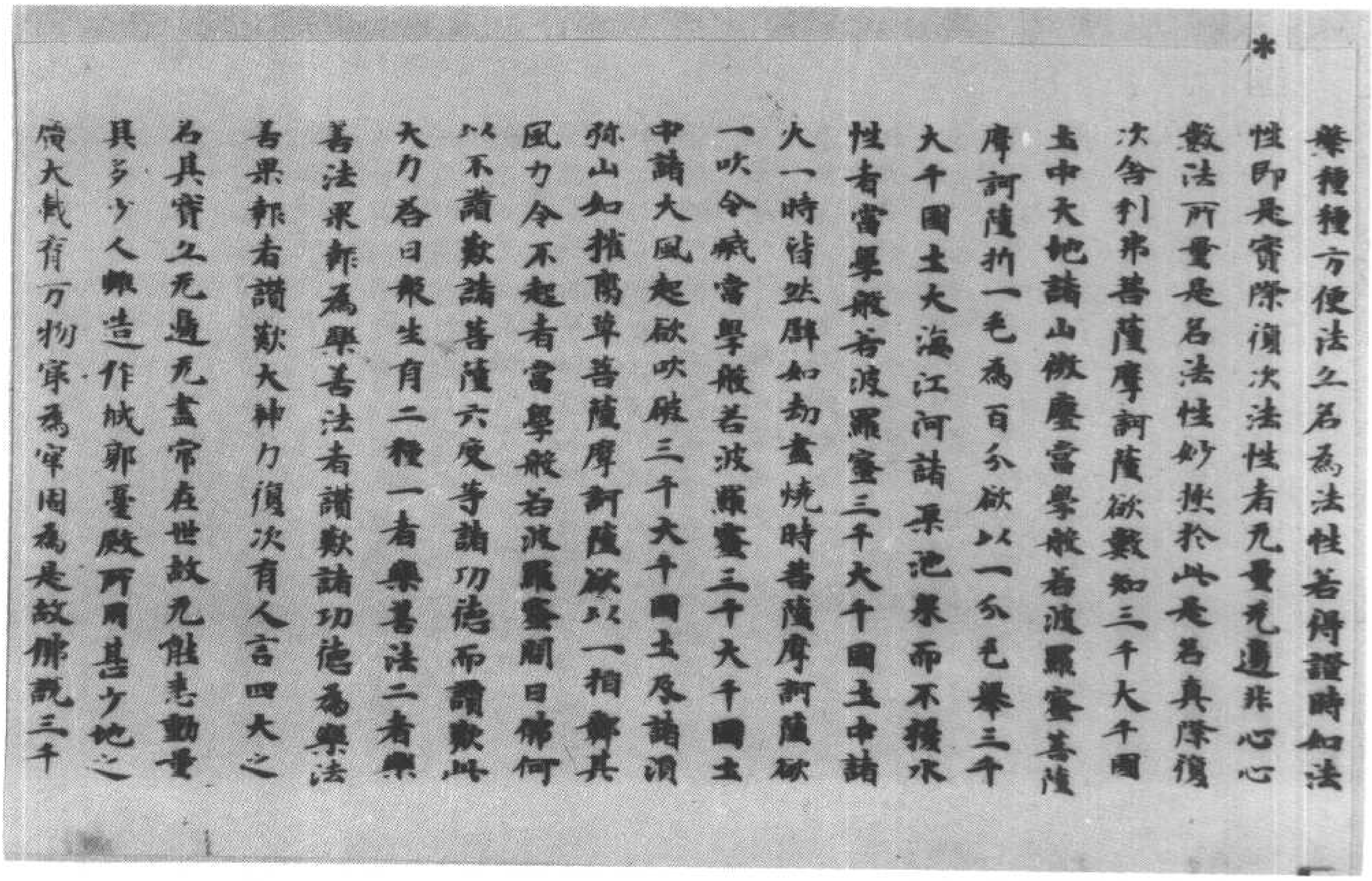


各各有法如眼耳雖同四大造而眼獨能見
耳无見功又如火以熱為法而不能潤三者
諸法各有力如火以燒為力水以潤為力四
者諸法各自有因五者諸法各自有緣六者
諸法各自有果七者諸法各自有性八者諸
法各有限㝵九者諸法各各有開通方便諸
法生時體及餘法凡有九事知此法各各有
體法具足是名世間下知如此九法終歸變
異盡滅是名中知譬如此身生從不淨出雖
復澡浴嚴飾終歸不淨是法非有非无非生
非滅滅諸觀法究竟清淨是名上知復次有
人言是九事中有法有是名如譬如地法堅
重水法冷濕火法燒熱風法輕動心法識解
如是等法各為如如經中說有佛无佛如法
相法住常住世間所謂无明因緣諸行常如
本法法性者是九法中性實際者九法中得
果證復次諸法實相常住不動衆生以无明
等諸煩惱故於實相中轉異邪曲諸佛賢聖
種種方便說法破无明等諸煩惱令衆生還
得實性如本不異是名為如實性與无明合
故變異則不清淨若除卻无明等得是真性

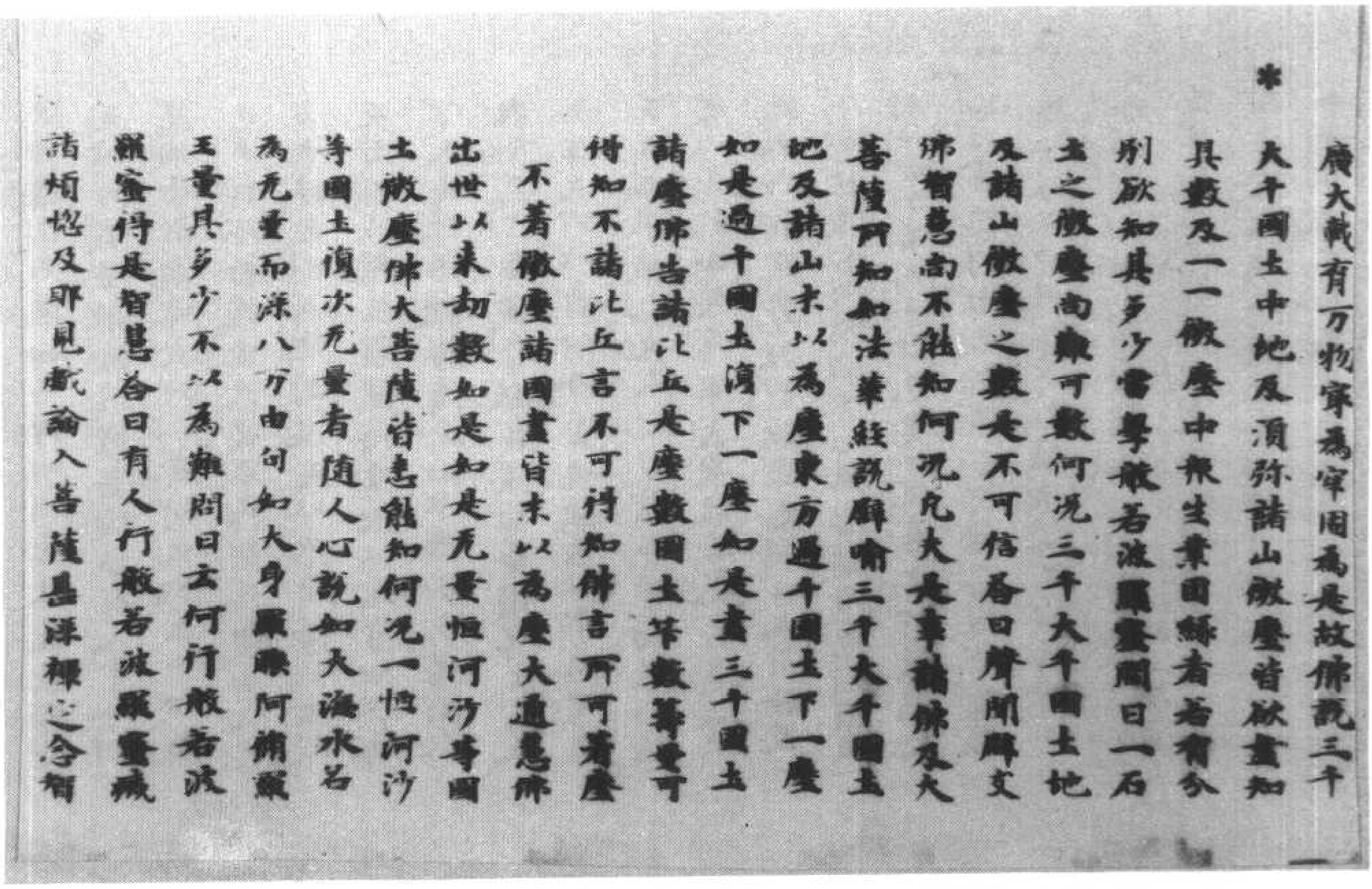
4



得實性如本不異是名爲如實性與无明合故變異則非清淨若除却无明等得是真性是名法性清淨實際名入法性中知法性无量无邊實爲微妙更无有法勝於法性出法性者心則滿足更不餘求則便作證譬如行道日日發引而不止息到所至處无復去心行者住於實際亦復如是如羅漢辟支佛住於實際縱復恒沙諸佛爲其說法亦不能更有增進又不復生三界若菩薩入是法性中亦知實際若未具足六波羅蜜教化衆生尒時若證妨成佛道是時菩薩以大悲精進力故還捕諸行復次知諸法實相中无有常法无有樂法无有我法无有實法亦捨是觀法如是等一切觀法皆滅是爲諸法實如涅槃不生不滅如本未生譬如水是冷相假火故熱若火滅熱盡還冷如本用者觀法如水得火若滅諸觀法如火滅水冷是名爲如如實常住何以故諸法性自尒譬如一切色法皆有空分諸法中皆有涅槃性是名法性得涅槃種種方便法亦名爲法性若得證時如法

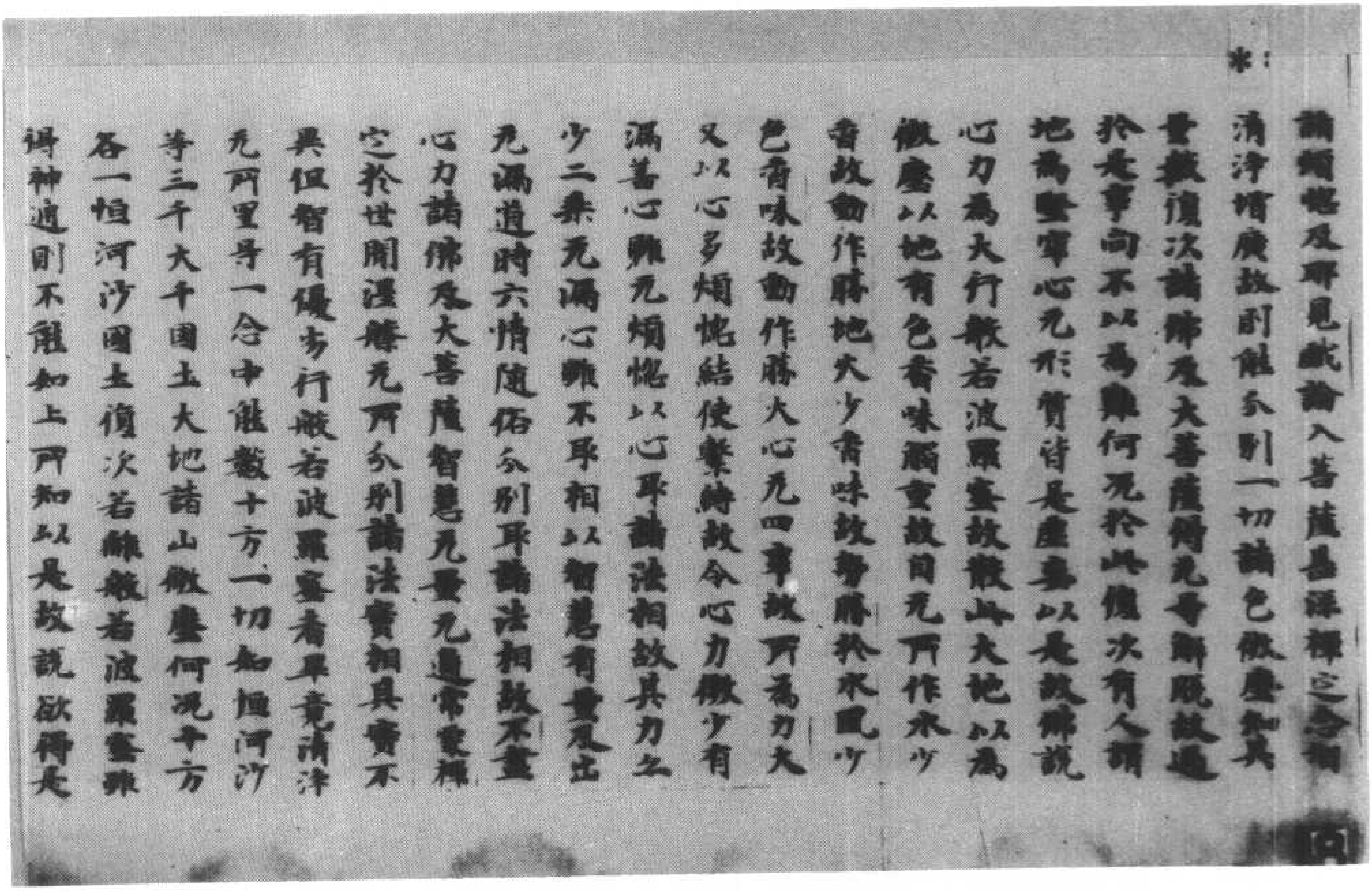


槃種種方便法亦名爲法性若得證時如法性即是實際復次法性者无量无邊非心心數法所量是名法性妙極於此是名真際復次舍利弗菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大地諸山微塵當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩折一毛爲百分欲以一分毛舉三千大千國土大海江河諸渠池泉而不擾水性者當學般若波羅蜜三千大千國土中諸火一時皆然譬如劫盡燒時菩薩摩訶薩欲一吹令滅當學般若波羅蜜三千大千國土中諸大風起欲吹破三千大千國土及諸須彌山如摧腐草菩薩摩訶薩欲以一指鄣其風力令不起者當學般若波羅蜜問曰佛何以不讚歎諸菩薩六度等諸功德而讚歎此大力答曰衆生有二種一者樂善法二者樂善法果報爲樂善法者讚歎諸功德爲樂法善果報者讚歎大神力復次有人言四大之名具實亦无邊无盡常在世故无能惑動量其多少人雖造作城郭臺殿所用甚少地之廣大載有万物寧爲寧開爲是故佛說三千



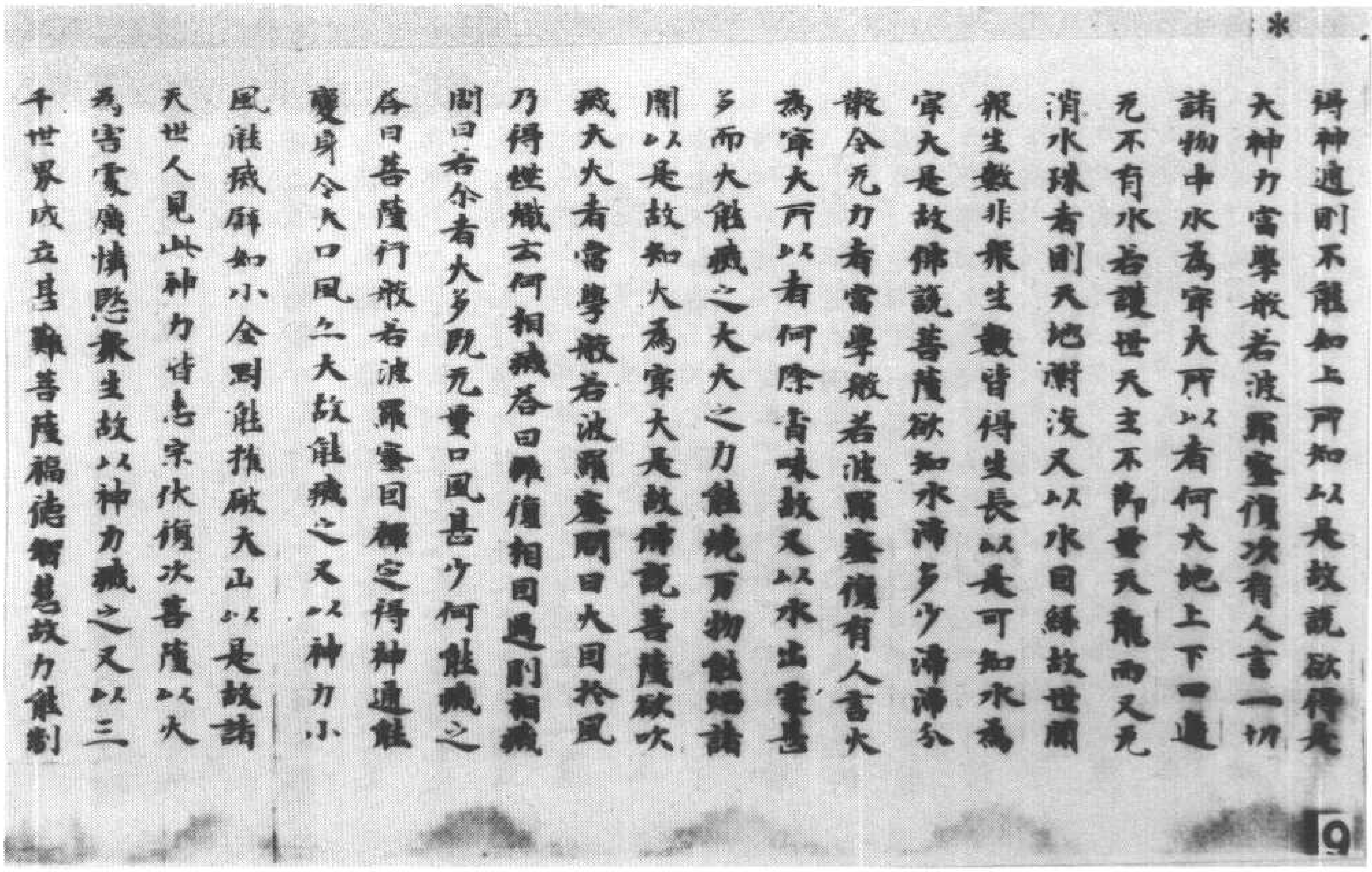
*

廣大載育万物寧為牢固為是故佛說三千
大千國土中地及須弥諸山微塵皆欲盡知
其數及一一微塵中衆生業因緣者若有分
別欲知其多少當學般若波羅蜜問曰一石
土之微塵尚難可數何況三千大千國土地
及諸山微塵之數是不可信答曰聲聞辟支
佛智慧尚不能知何況凡夫是事諸佛及大
菩薩所知如法華經說譬喻三千大千國土
地及諸山末以為塵東方過千國土下一塵
如是過千國土復下一塵如是盡三千國土
諸塵佛告諸比丘是塵數國土等數寧可
得知不諸比丘言不可得知佛言所可著塵
不著微塵諸國盡皆末以為塵大通慧佛
出世以來劫數如是如是无量恒河沙等國
土微塵佛大菩薩皆悉能知何況一恒河沙
等國土復次无量者隨人心說如大海水若
為无量而深八万由旬如大身羅睺阿脩羅
王量其多少不以為難問曰云何行般若波
羅蜜得是智慧答曰有人行般若波羅蜜藏
諸煩惱及邪見戲論入菩薩甚深禪定念智

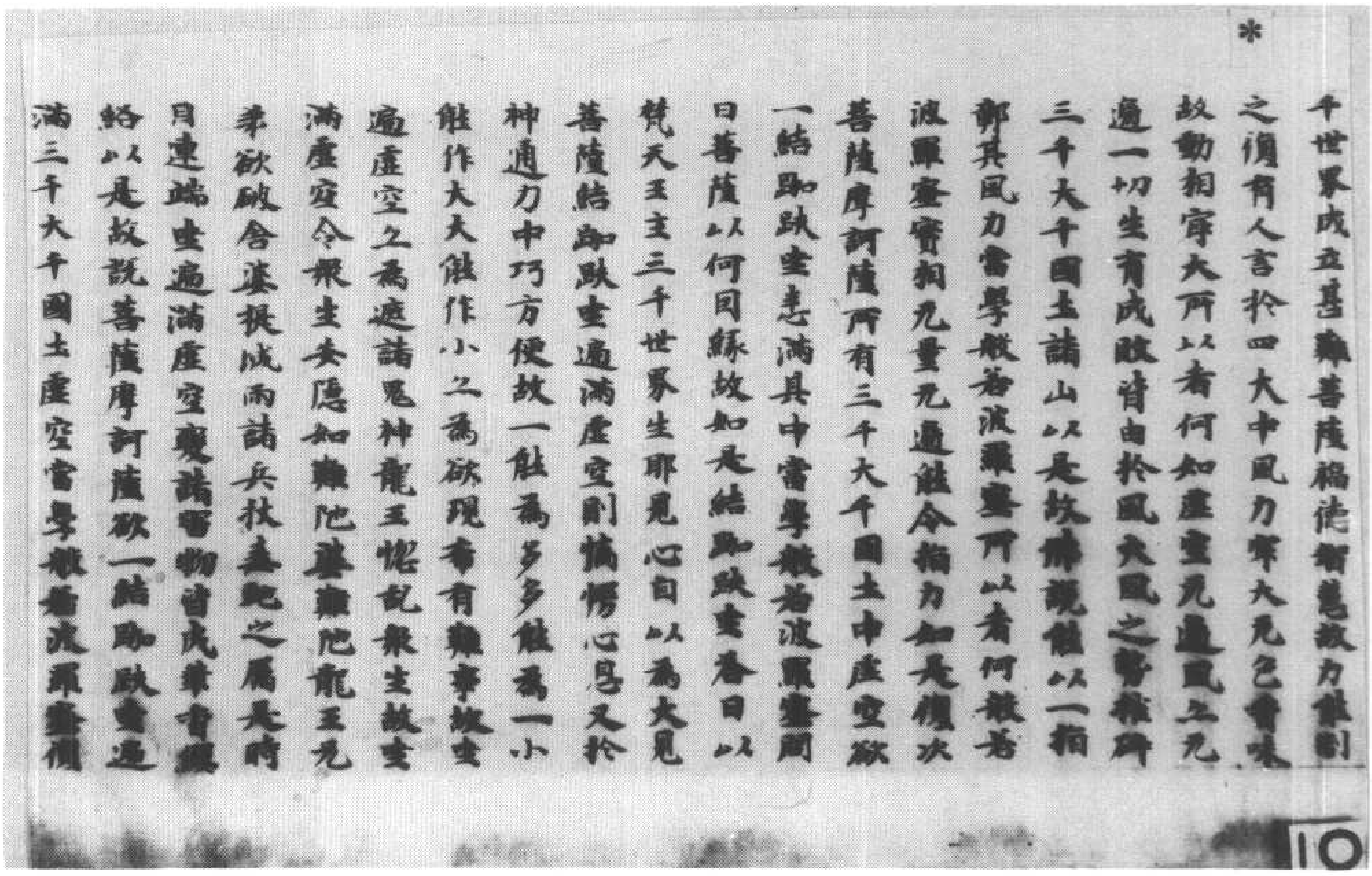


*

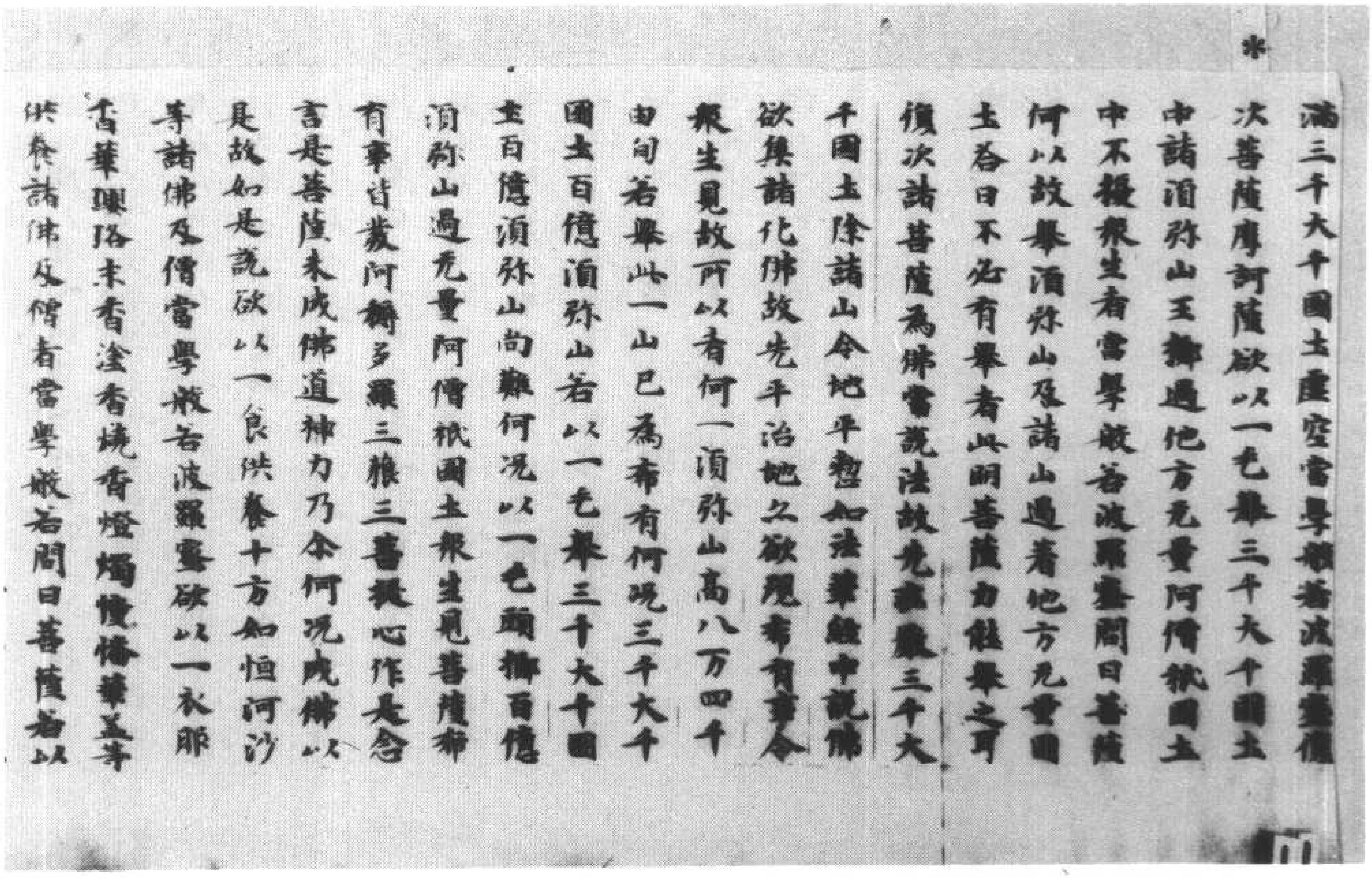
諸煩惱及邪見戲論入菩薩甚深禪定念智
清淨增廣故則能分別一切諸色微塵知其
量數復次諸佛及大菩薩得无量解脫故通
於是事尚不以為難何況於此復次有人謂
地為堅牢心无形質皆是虛妄以是故佛說
心力為大行般若波羅蜜故散此大地以為
微塵以地有色香味觸重故自无所作水少
香故動作勝地火少香味故勢勝於水風少
色香味故動作勝火心无四事故所為力大
又以心多煩惱結使繫縛故令心力微少有
漏善心雖无煩惱以心取諸法相故其力之
少二乘无漏心雖不取相以智慧有量及出
无漏道時六情隨俗分別取諸法相故不盡
心力諸佛及大菩薩智慧无量无邊常處禪
定於世間涅槃无所分別諸法實相其實不
異但智有優劣行般若波羅蜜者畢竟清淨
无所罣㝵一念中能數十方一切如恒河沙
等三千大千國土大地諸山微塵何況十方
各一恒河沙國土復次若離般若波羅蜜雖
得神通則不能如上所知以是故說欲得是



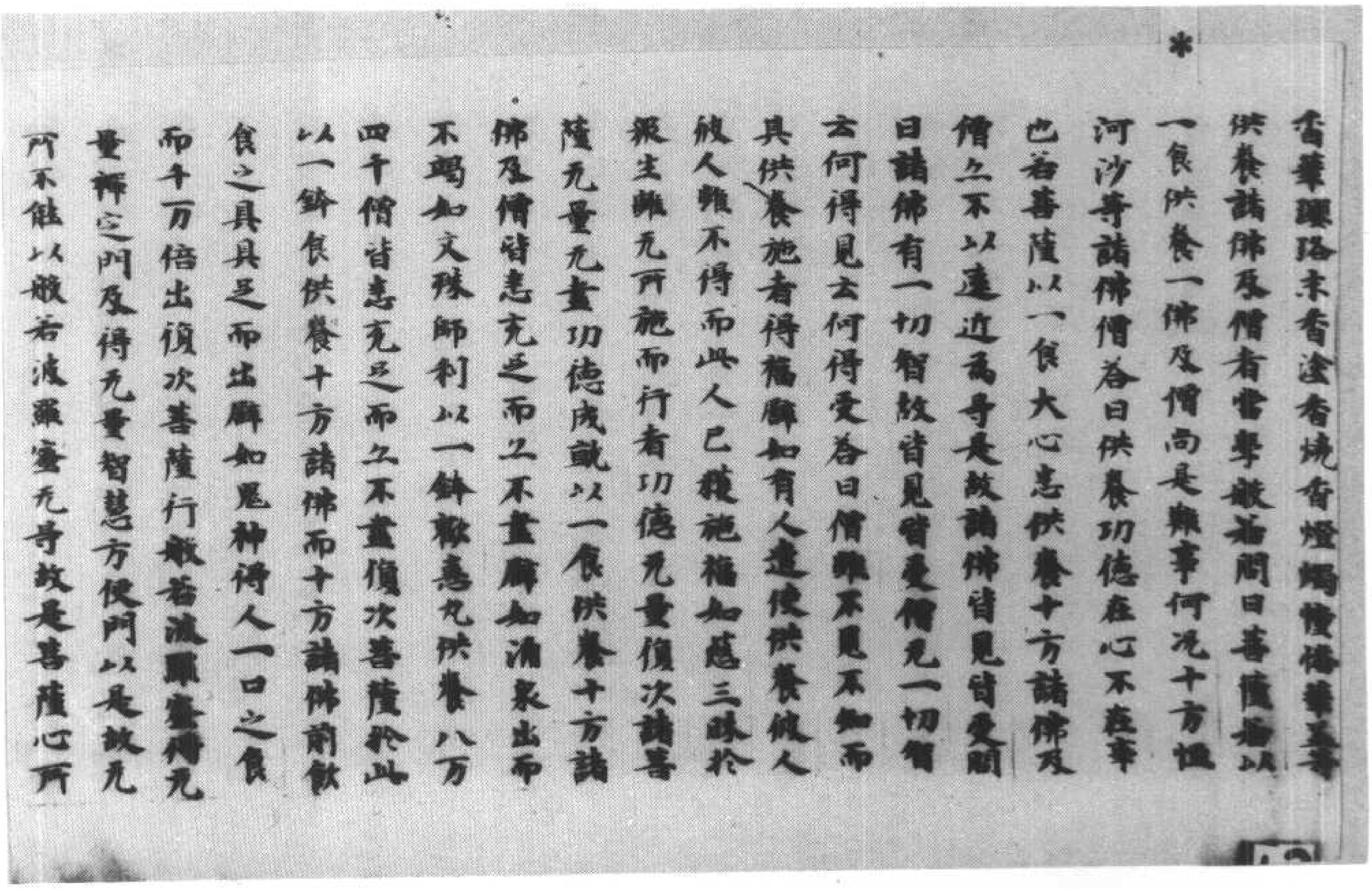
得神通則不能如上所知以是故說欲得是
大神力當學般若波羅蜜復次有人言一切
諸物中水為冣大所以者何大地上下四邊
无不有水若護世天主不節量天龍雨又无
消水珠者則天地渊沒又以水因緣故世間
衆生數非衆生數皆得生長以是可知水為
冣大是故佛說菩薩欲知水渧多少渧渧分
散令无力者當學般若波羅蜜復有人言火
為冣大所以者何除闇冷故又以水出甚
多而火能滅之大大之力能燒萬物能照諸
闇以是故知火為冣大是故佛說菩薩欲吹
滅大火者當學般若波羅蜜問曰火因於風
乃得燃熾云何相滅答曰雖復相因過則相滅
問曰若尒者火多既无量口風甚少何能滅之
答曰菩薩行般若波羅蜜因禪定得神通能
變身令大口風亦大故能滅之又以神力小
風能滅辟如小金剛能摧破大山以是故諸
天世人見此神力皆悉宗伏復次菩薩以火
為害處廣憐愍衆生故以神力滅之又以三
千世界成立甚難菩薩福德智慧故力能制



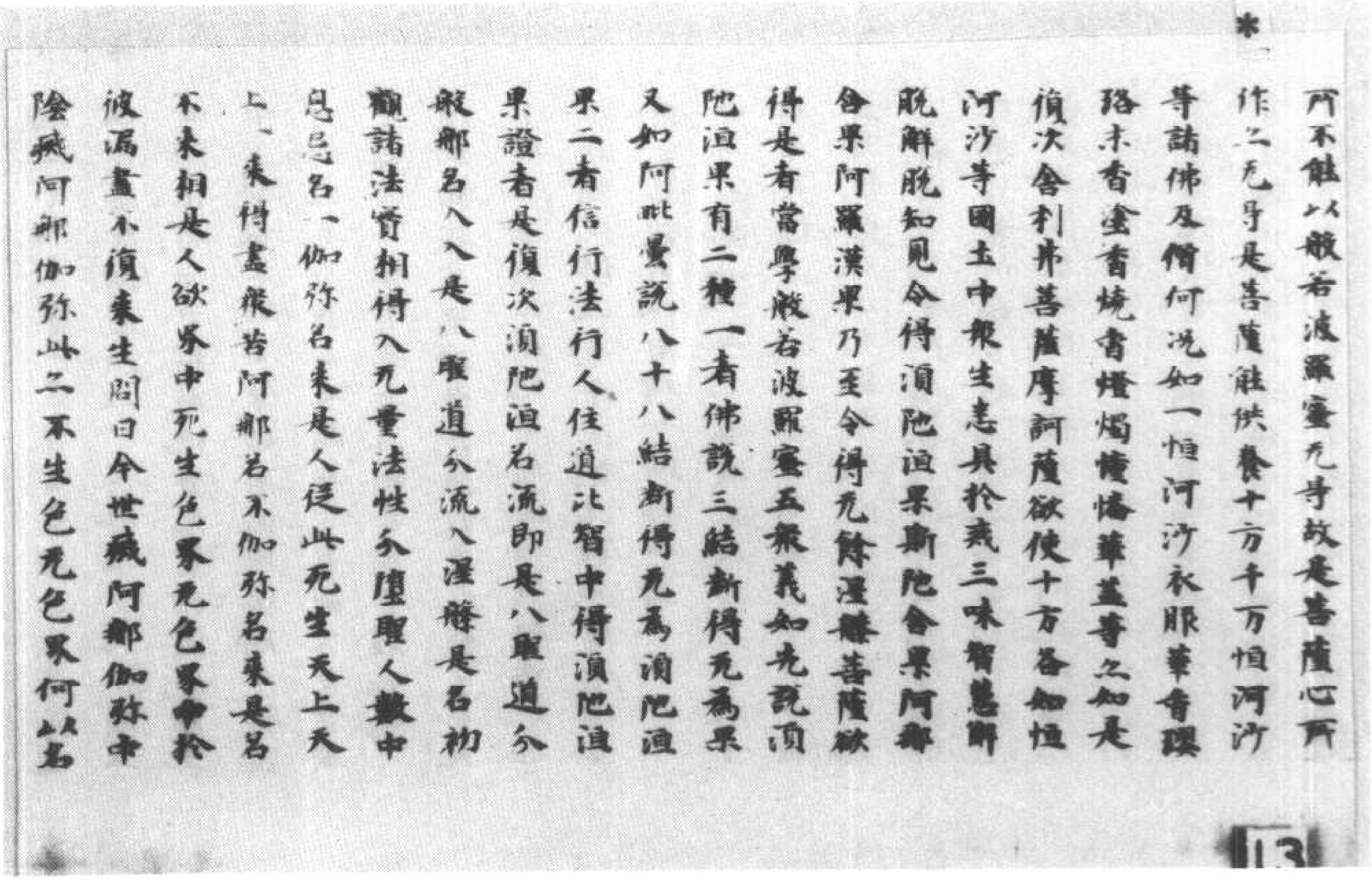
千世界成立甚難菩薩福德智慧故力能制
之復有人言於四大中風力冣大无色無味
故動相冣大所以者何如虛空无邊風亦无
邊一切生育成敗皆由於風大風之勢能破
三千大千國土諸山以是故佛說菩薩以一指
鄣其風力當學般若波羅蜜所以者何般若
波羅蜜實相无量无邊能令指力如是復次
菩薩摩訶薩所有三千大千國土中虛空欲
一結跏趺坐悉滿其中當學般若波羅蜜問
曰菩薩以何因緣故如是結跏趺坐答曰以
梵天王主三千世界生耶見心自以為大見
菩薩結跏趺坐遍滿虛空則攝惕心息又於
神通力中巧方便故一能為多多能為一小
能作大大能作小亦為欲現希有難事故坐
遍虛空亦為遮諸鬼神龍王惱亂衆生故坐
滿虛空令衆生安隱如難陀婆難陀龍王兄
弟欲破舍婆提城雨諸兵杖毒蛇之屬是時
目連端坐遍滿虛空變諸雷物皆成華香瓔
絡以是故說菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍
滿三千大千國土虛空當學般若波羅蜜復



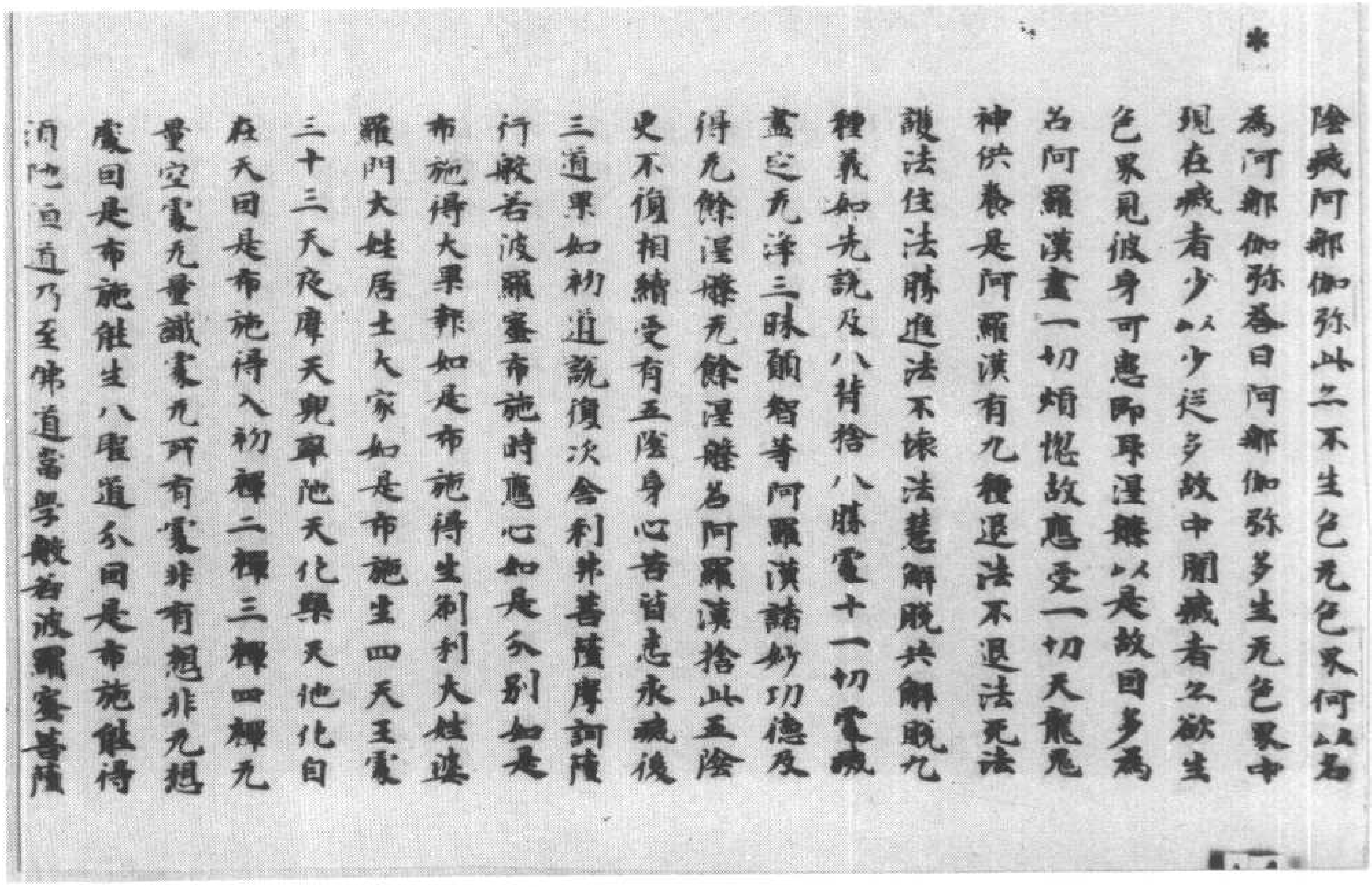
滿三千大千國土虛空當學般若波羅蜜復
次菩薩摩訶薩欲以一毛舉三千大千國土
中諸須弥山王擲過他方无量阿僧祇國土
中不嬈衆生者當學般若波羅蜜問曰菩薩
何以故舉須弥山及諸山過着他方无量國
土答曰不必有舉者此明菩薩力能舉之耳
復次諸菩薩爲佛當說法故先莊嚴三千大
千國土除諸山令地平整如法華經中說佛
欲集諸化佛故先平治地久欲現寶塔令
衆生見故所以者何一須弥山高八万四千
由旬若舉此一山已爲希有何况三千大千
國土百億須弥山若以一毛舉三千大千國
土百億須弥山尚難何况以一毛擲百億
須弥山過无量阿僧祇國土衆生見菩薩稀
有事皆發阿耨多羅三藐三菩提心作是念
言是菩薩未成佛道神力乃尒何况成佛以
是故如是說欲以一食供養十方如恒河沙
等諸佛及僧當學般若波羅蜜欲以一衣服
香華瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡華蓋等
供養諸佛及僧者當學般若問曰菩薩若以



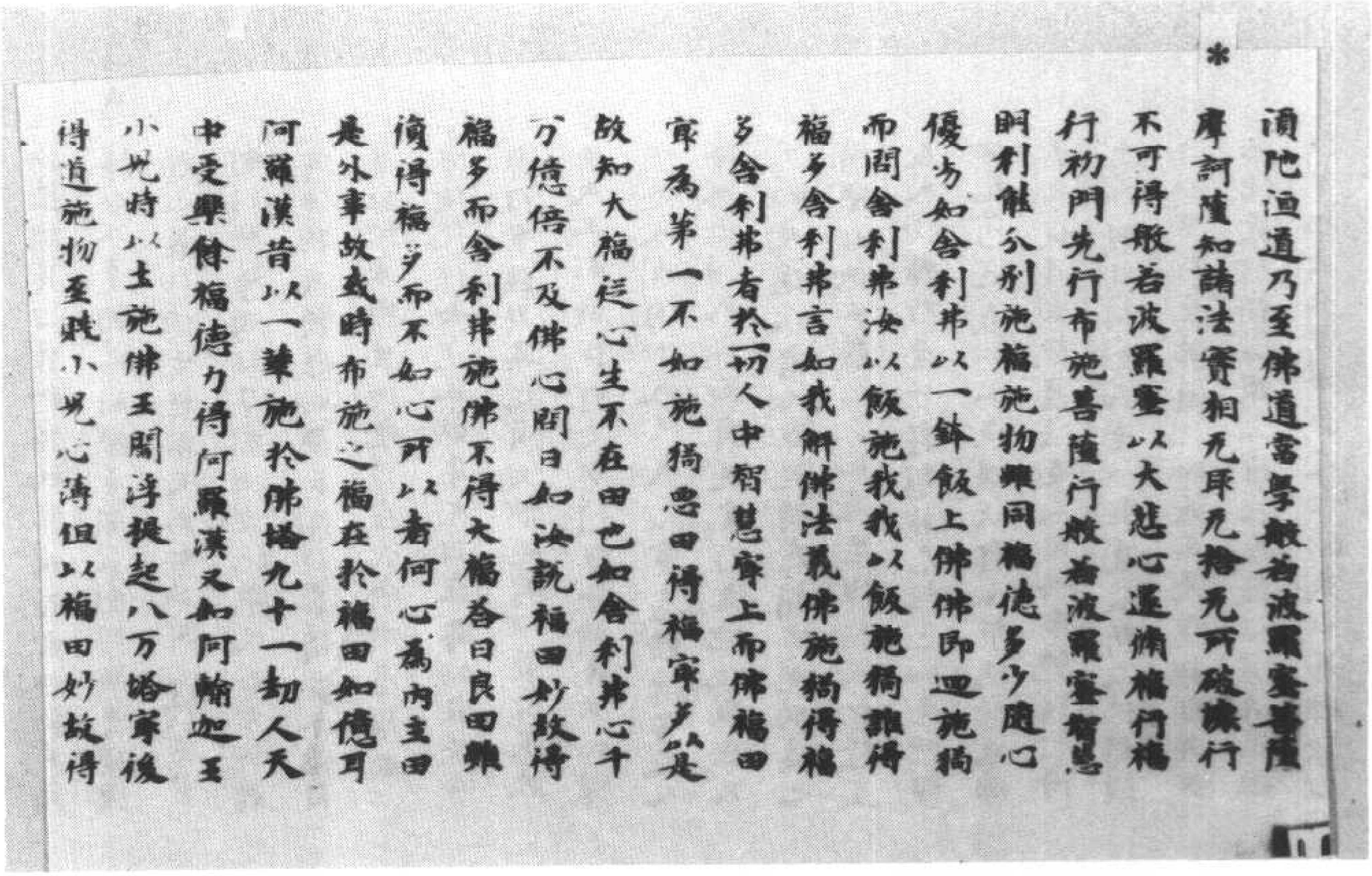
香華瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡華蓋等
供養諸佛及僧者當學般若問曰菩薩若以
一食供養一佛及僧尚是難事何况十方恒
河沙等諸佛僧答曰供養功德在心不在事
也若菩薩以一食大心悉供養十方諸佛及
僧久不以遠近爲奇是故諸佛皆見皆受問
曰諸佛有一切智故皆見皆受僧无一切智
云何得見云何得受答曰僧雖不見不知而
具供養施者得福如有人遣使供養彼人
彼人雖不得而此人已獲施福如慈三昧於
衆生雖无所施而行者功德无量復次諸菩
薩无量无盡功德成就以一食供養十方諸
佛及僧皆悉充足而久不盡譬如涌泉出而
不竭如文殊師利以一鉢歡喜丸供養八万
四千僧皆悉充足而久不盡復次菩薩於此
以一鉢食供養十方諸佛而十方諸佛前飲
食之具具足而出譬如鬼神得人一口之食
而千万倍出復次菩薩行般若波羅蜜得无
量稱之門及得无量智慧方便門以是故无
所不能以般若波羅蜜无奇故是菩薩心所



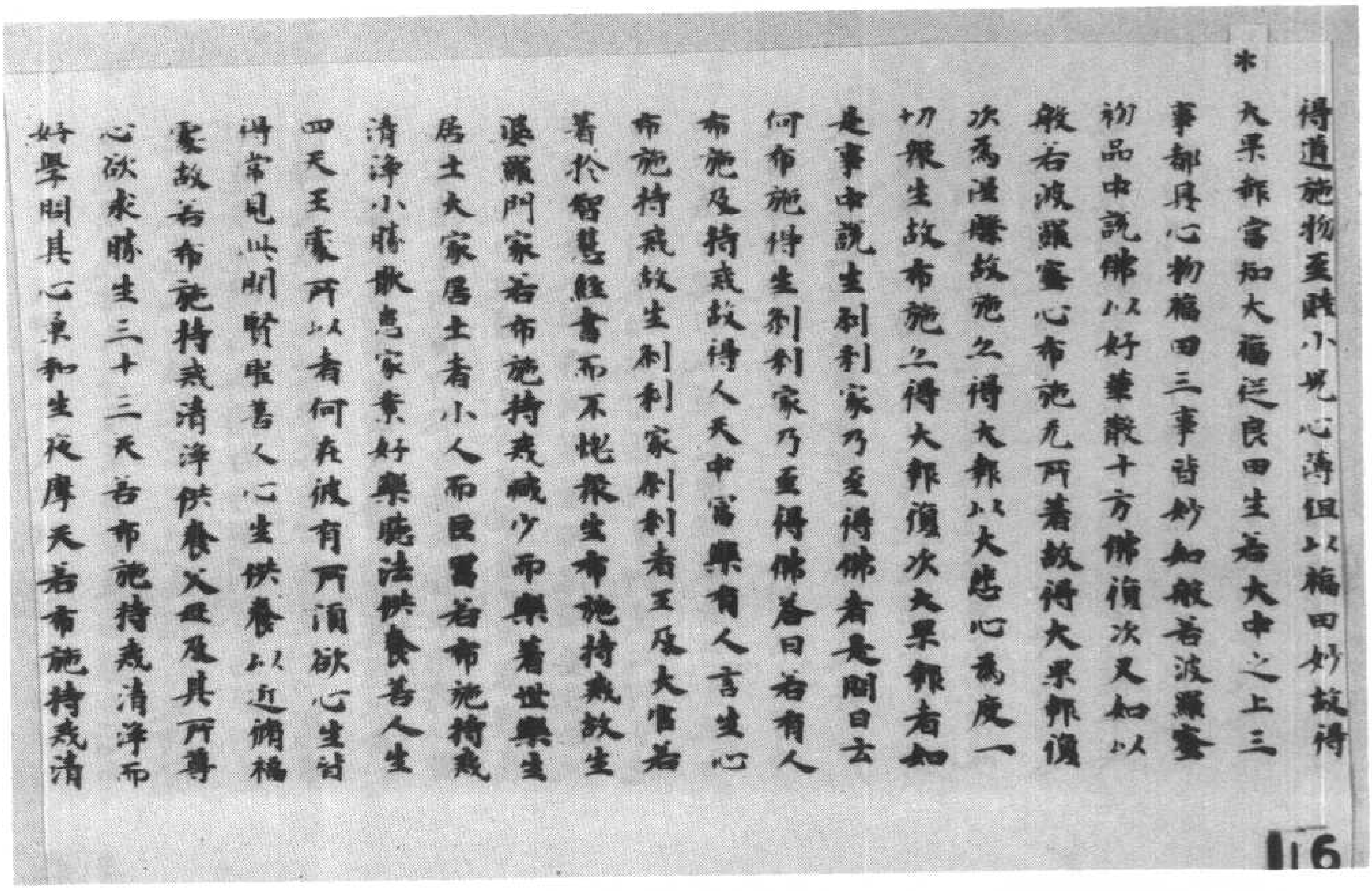
所不能以般若波羅蜜无等故是菩薩心所作之无等是菩薩能供養十方千万恒河沙等諸佛及僧何況如一恒河沙衣服華香瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡華蓋等之如是復次舍利弗菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等國土中衆生悉具於戒三昧智慧解脫解脫知見令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至令得无餘涅槃菩薩欲得是者當學般若波羅蜜五衆義如先說須陀洹果有二種一者佛說三結斷得无爲果又如阿毗曇說八十八結斷得无爲須陀洹果二者信行法行人住道比智中得須陀洹果證者是復次須陀洹名流即是八聖道分般那名入入是八聖道分流入涅槃是名初觀諸法實相得入无量法性分墮聖人數中思思名一伽弥名來是人從此死生天上天上一來得盡衆苦阿那名不伽弥名來是名不來相是人欲界中死生色界无色界中於彼漏盡不復來生問曰今世藏阿那伽弥中陰藏阿那伽弥此二不生色无色界何以名



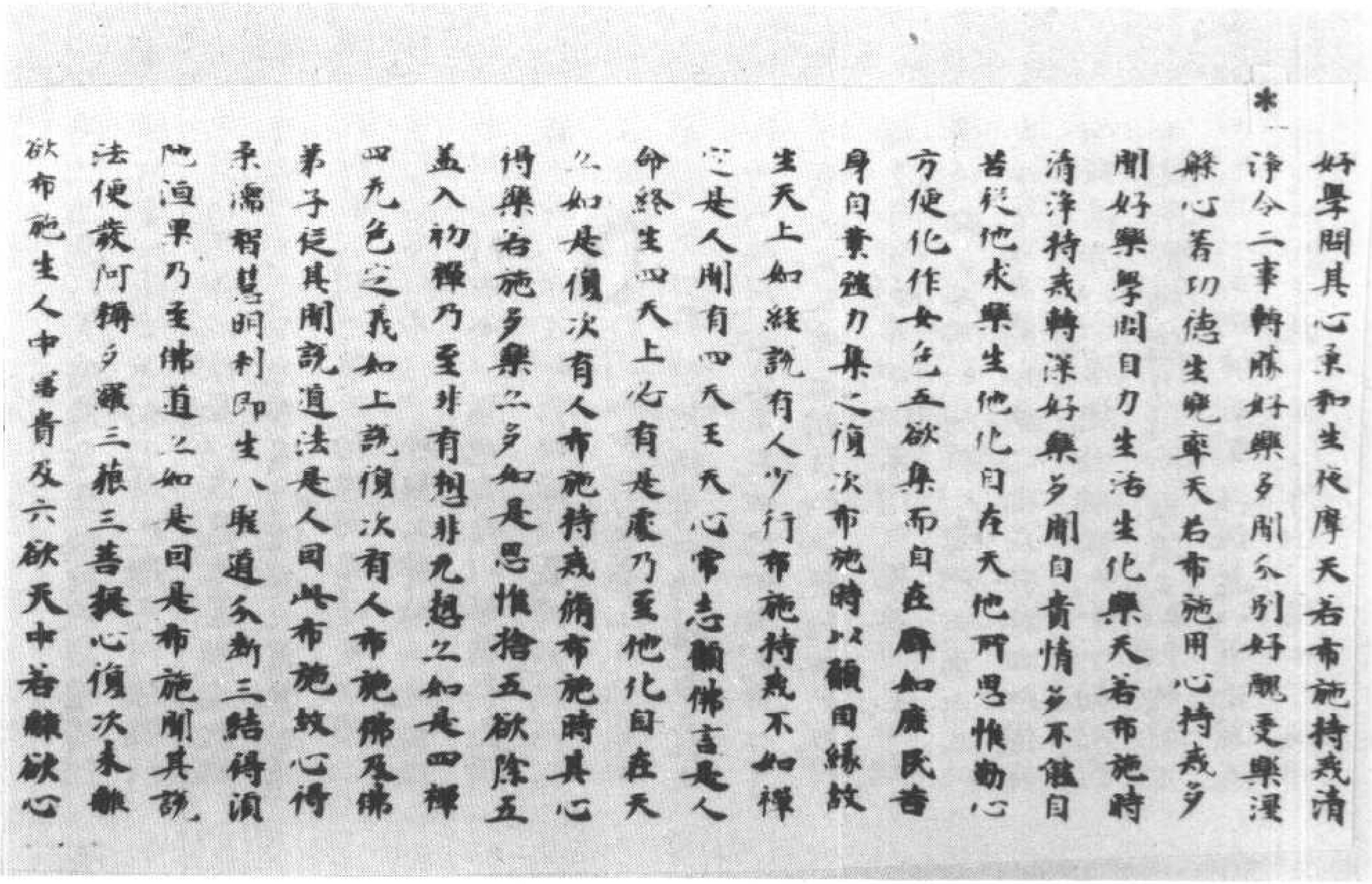
陰藏阿那伽弥此之不生色无色界何以名爲阿那伽弥荅曰阿那伽弥多生无色界中現在藏者少以少從多故中間藏者之欲生色界見彼身可惡即取涅槃以是故因多爲名阿羅漢盡一切煩惱故應受一切天龍鬼神供養是阿羅漢有九種退法不退法死法護法住法勝進法不壞法慧解脫共解脫九種義如先說及八背捨八勝處十一切處滅盡定无淨三昧願智等阿羅漢諸妙功德及得无餘涅槃无餘涅槃名阿羅漢捨此五陰更不復相續受有五陰身心苦皆悉永滅後三道果如初道說復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時應心如是分別如是布施得大果報如是布施得生刹利大姓婆羅門大姓居士大家如是布施生四天王處三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天因是布施得入初禪二禪三禪四禪无量空處无量識處无所有處非有想非无想處因是布施能生八聖道分因是布施能得須陀洹道乃至佛道當學般若波羅蜜菩薩



須陀洹道乃至佛道當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩知諸法實相无取无捨无所破壞行不可得般若波羅蜜以大悲心還脩福行福行初門先行布施菩薩行般若波羅蜜智慧明利能分別施福施物雖同福德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗者於一切人中智慧最上而佛福田最為第一不如施狗惡田得福最多以是故知大福從心生不在田也如舍利弗心千万億倍不及佛心問曰如汝說福田妙故得福多而舍利弗施佛不得大福答曰良田雖復得福多而不如心所以者何心為內主田是外事故或時布施之福在於福田如億耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢又如阿輸迦王小兒時以土施佛王閻浮提起八万塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得

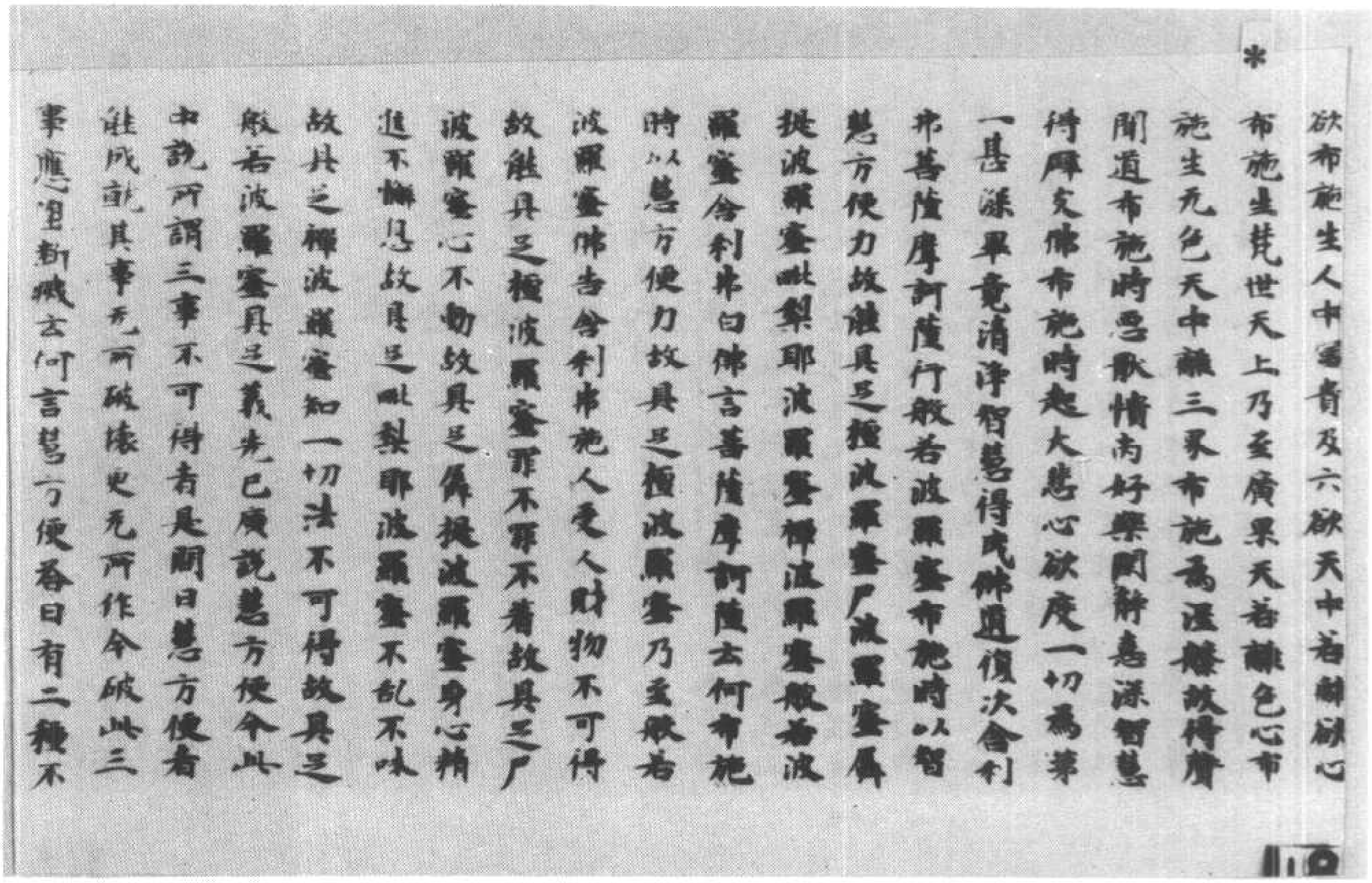


得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報富知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田三事皆妙如般若波羅蜜初品中說佛以好華散十方佛復次又如以般若波羅蜜心布施无所著故得大果報復次為涅槃故施亦得大報以大悲心為度一切衆生故布施亦得大報復次大果報者如是事中說生刹利家乃至得佛者是問曰云何布施得生刹利家乃至得佛答曰若有人布施及持戒故得人天中富樂有人言生心布施持戒故生刹利家刹利者王及大官若著於智慧經書而不惱衆生布施持戒故生婆羅門家若布施持戒減少而樂著世樂生居士大家居士者小人而巨富若布施持戒清淨小勝厭患家業好樂聽法供養善人生四天王處所以者何在彼有所須欲心生皆得常見此明賢聖善人心生供養以近脩福處故若布施持戒清淨供養父母及其所尊心欲求勝生三十三天若布施持戒清淨而好學問其心柔和生夜摩天若布施持戒清



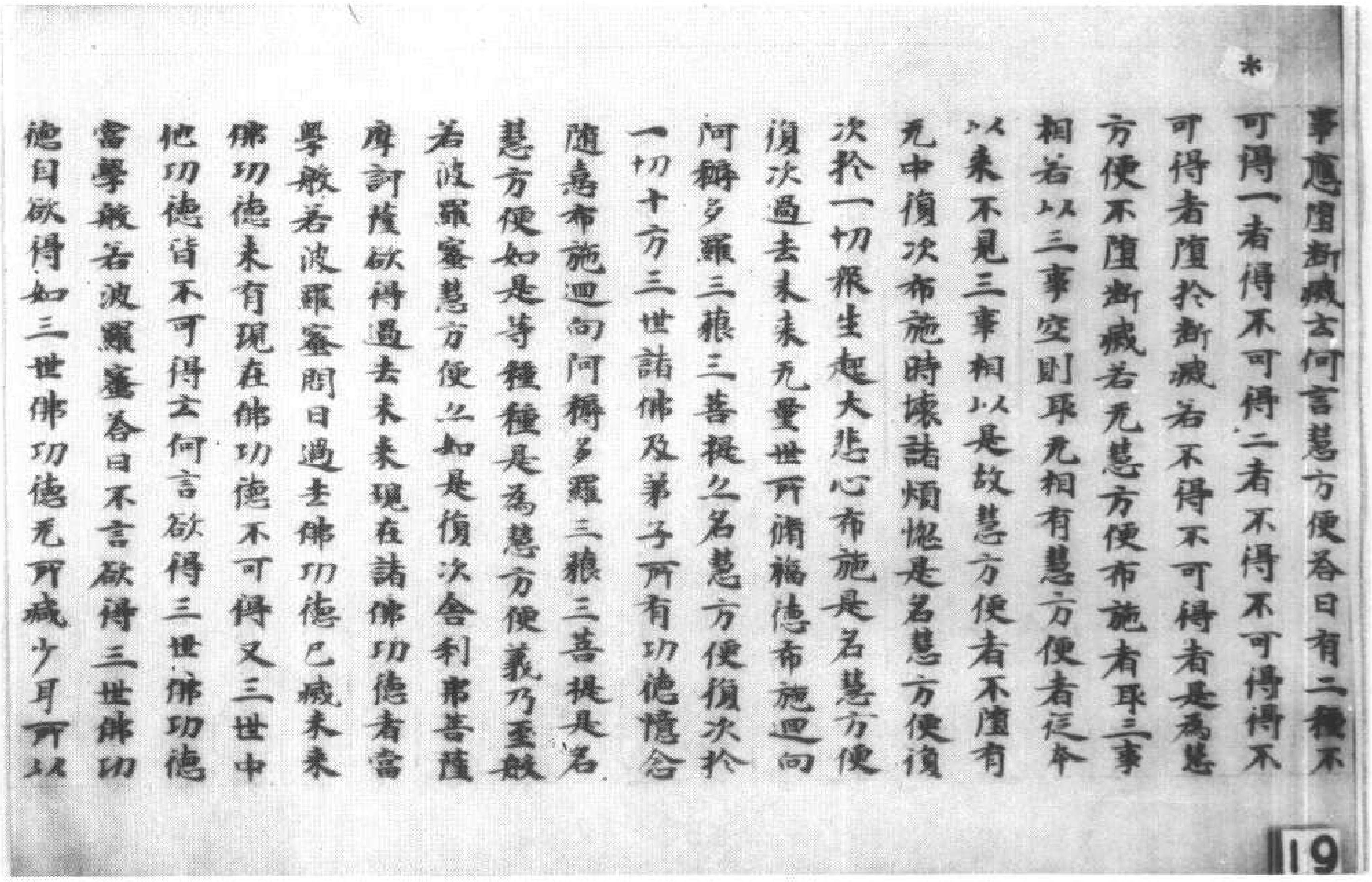
*

好學問其心柔和生夜摩天若布施持戒清
淨令二事轉勝好樂多聞分別好醜愛樂涅
槃心著功德生兜率天若布施用心持戒多
聞好樂學問自力生活生化樂天若布施時
清淨持戒轉深好樂多聞自貴情多不能自
苦從他求樂生他化自在天他所思惟動心
方便化作女色五欲集而自在譬如庶民苦
身自費強力集之復次布施時以願因緣故
生天上如經說有人少行布施持戒不知禪
定是人聞有四天王天心常志願佛言是人
命終生四天上必有是處乃至他化自在天
亦如是復次有人布施持戒布施時其心
得樂若施多樂亦多如是思惟捨五欲除五
蓋入初禪乃至非有想非无想亦如是四禪
四无色定義如上說復次有人布施佛及佛
弟子從其聞說道法是人因此布施故心得
柔濡智慧明利即生八聖道分斷三結得須
陀洹果乃至佛道亦如是因是布施聞其說
法便發阿耨多羅三藐三菩提心復次未離
欲布施生人中富貴及六欲天中若離欲心



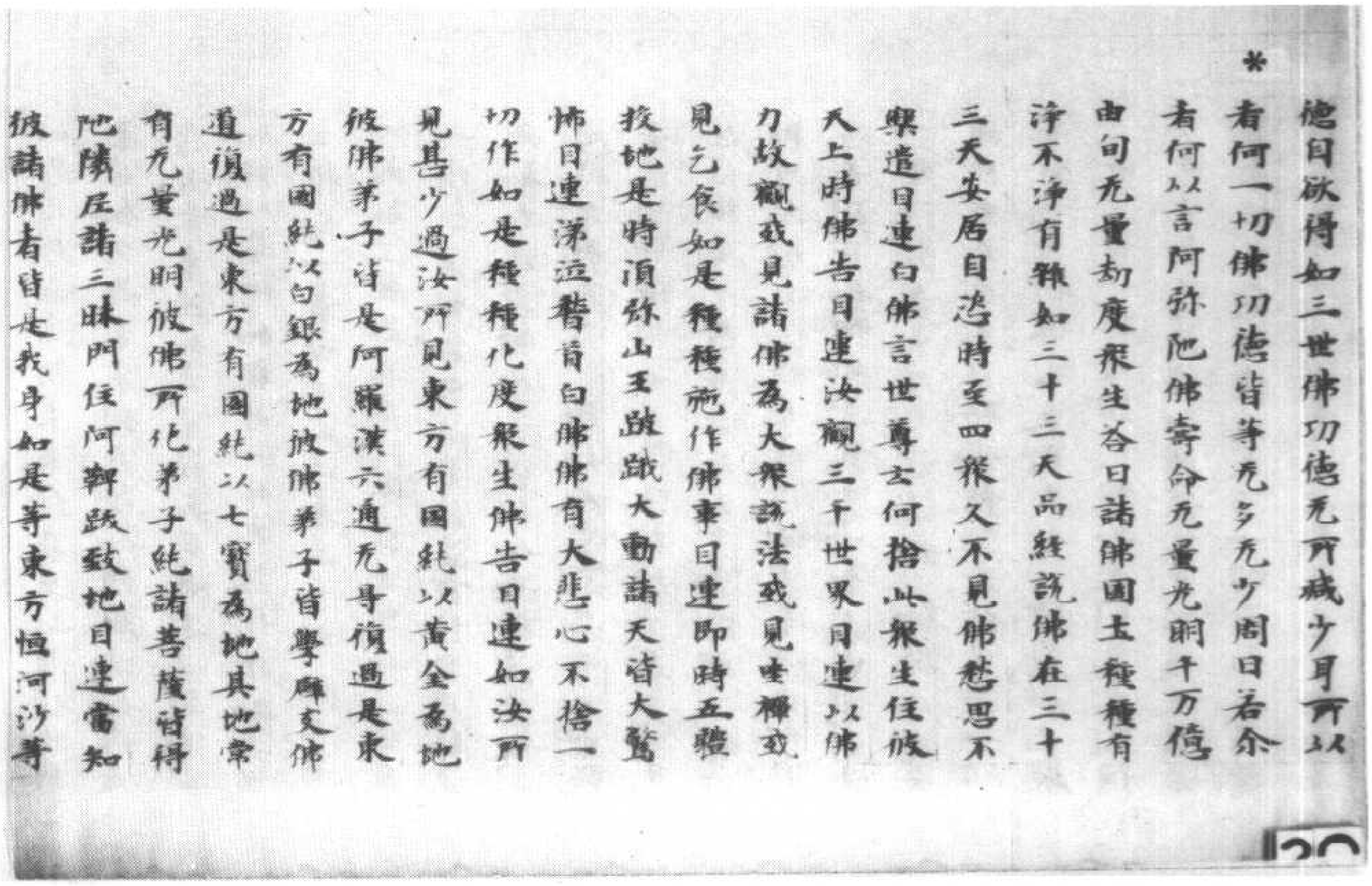
*

欲布施生人中富貴及六欲天中若離欲心
布施生梵世天上乃至廣果天若離色心布
施生无色天中離三界布施為涅槃故得聲
聞道布施時憎惡憒鬧好樂閑靜為深智慧
得辟支佛布施時起大悲心欲度一切為第
一甚深畢竟清淨智慧得成佛道復次舍利
弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時以智
慧方便力故能具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜舍利弗白佛言菩薩摩訶薩云何布施
時以慧方便力故具足檀波羅蜜乃至般若
波羅蜜佛告舍利弗施人受人財物不可得
故能具足檀波羅蜜罪不罪不著故具足尸
波羅蜜心不動故具足羼提波羅蜜身心精
進不懈怠故具足毗梨耶波羅蜜不亂不味
故具足禪波羅蜜知一切法不可得故具足
般若波羅蜜具足義先已廣說慧方便今此
中說所謂三事不可得者是問曰慧方便者
能成就其事无所破壞既无所作今破此三
事應墮斷滅云何言慧方便答曰有二種不



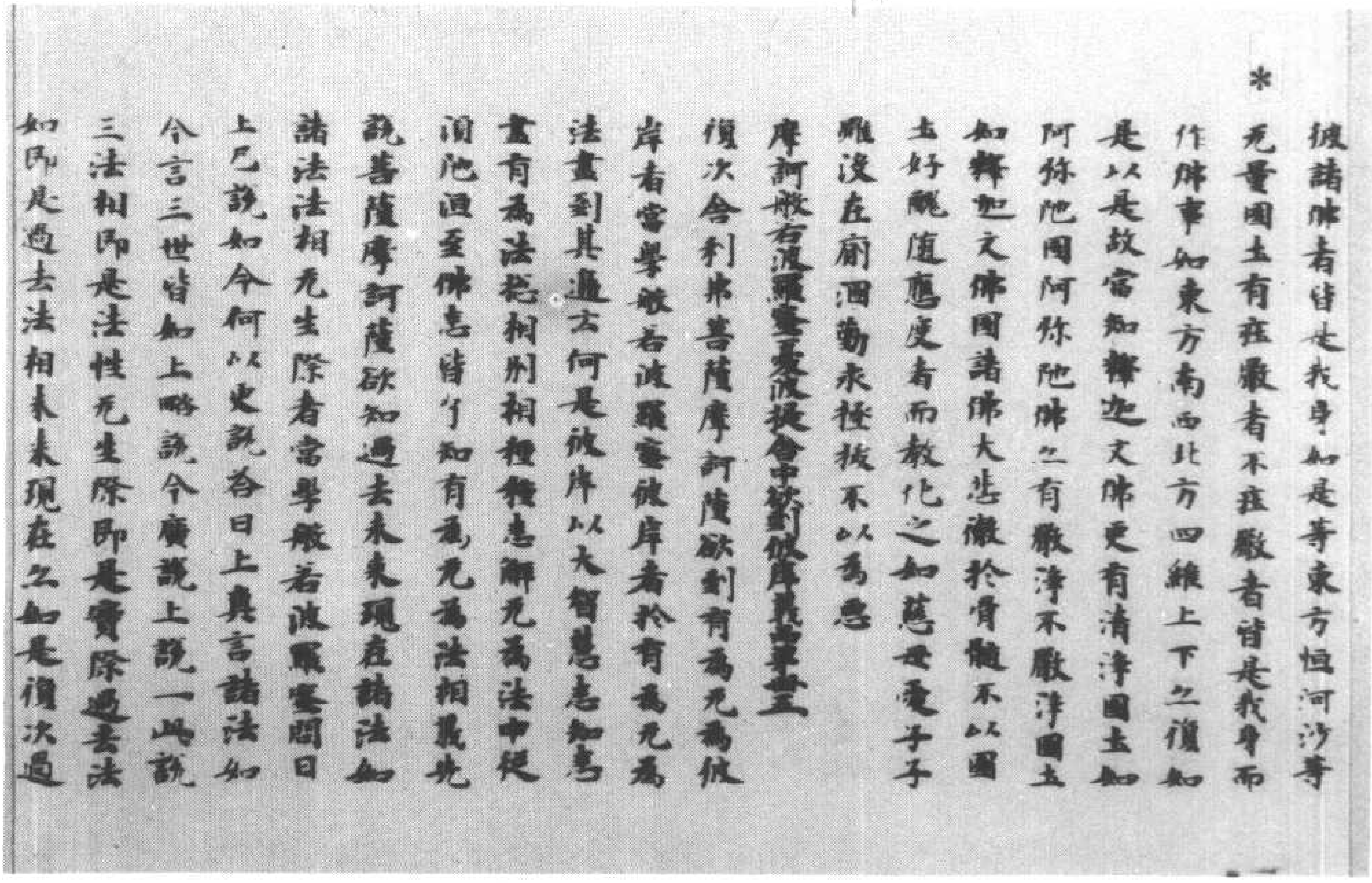
事應墮斷藏云何言慧方便荅曰有二種不可得一者得不可得二者不得不可得得不可得者墮於斷藏若不得不可得者是爲慧方便不墮斷藏若无慧方便布施者取三事相若以三事空則取无相有慧方便者從本以來不見三事相以是故慧方便者不墮有无中復次布施時壞諸煩惱是名慧方便復次於一切衆生起大悲心布施是名慧方便復次過去未來无量世所脩福德布施迴向阿耨多羅三藐三菩提亦名慧方便復次於一切十方三世諸佛及弟子所有功德憶念隨喜布施迴向阿耨多羅三藐三菩提是名慧方便如是等種種是爲慧方便義乃至般若波羅蜜慧方便亦如是復次舍利弗菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德者當學般若波羅蜜問曰過去佛功德已滅未來佛功德未有現在佛功德不可得又三世中他功德皆不可得云何言欲得三世佛功德當學般若波羅蜜荅曰不言欲得三世佛功德旦欲得如三世佛功德无所減少耳所以

19

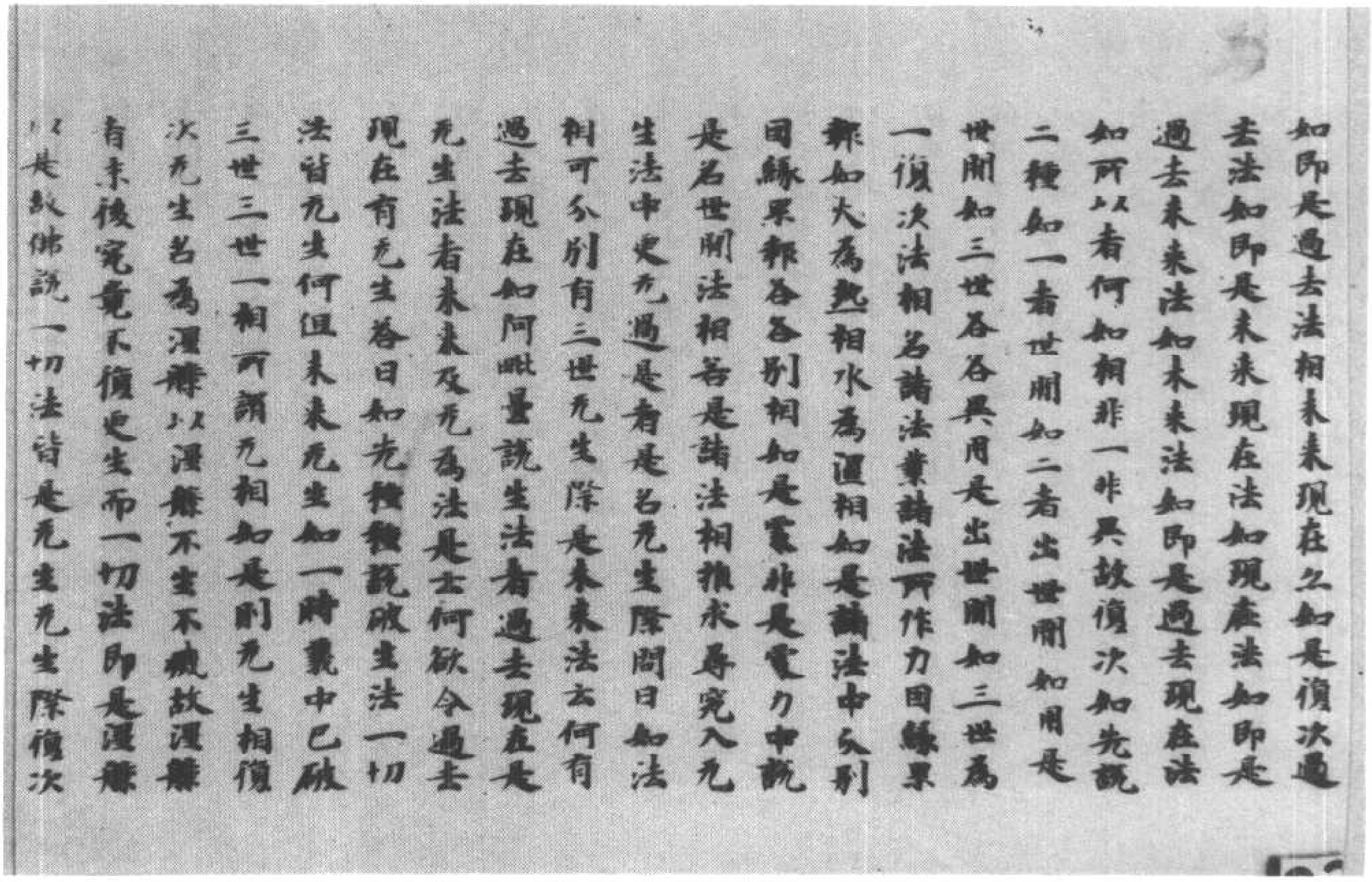


德旦欲得如三世佛功德无所減少耳所以者何一切佛功德皆等无多无少問曰若尒者何以言阿弥陁佛壽命无量光明千万億由旬无量劫度衆生荅曰諸佛國土種種有淨不淨有難如三十三天品經說佛在三十三天安居自恣時至四衆久不見佛愁思不樂遣目連白佛言世尊云何捨此衆生住彼天上時佛告目連汝觀三千世界目連以佛力故觀或見諸佛爲大衆說法或見坐禪或見乞食如是種種施作佛事目連即時五體投地是時須弥山王跛峨大動諸天皆大驚怖目連涕泣稽首白佛佛有大悲心不捨一切作如是種種化度衆生佛告目連如汝所見甚少過汝所見東方有國純以黃金爲地彼佛弟子皆是阿羅漢六通无㝵復過是東方有國純以白銀爲地彼佛弟子皆學辟支佛道復過是東方有國純以七寶爲地其地常有无量光明彼佛所化弟子純諸菩薩皆得陁羅尼諸三昧門住阿鞞跋致地目連當知彼諸佛者皆是我身如是等東方恒河沙等

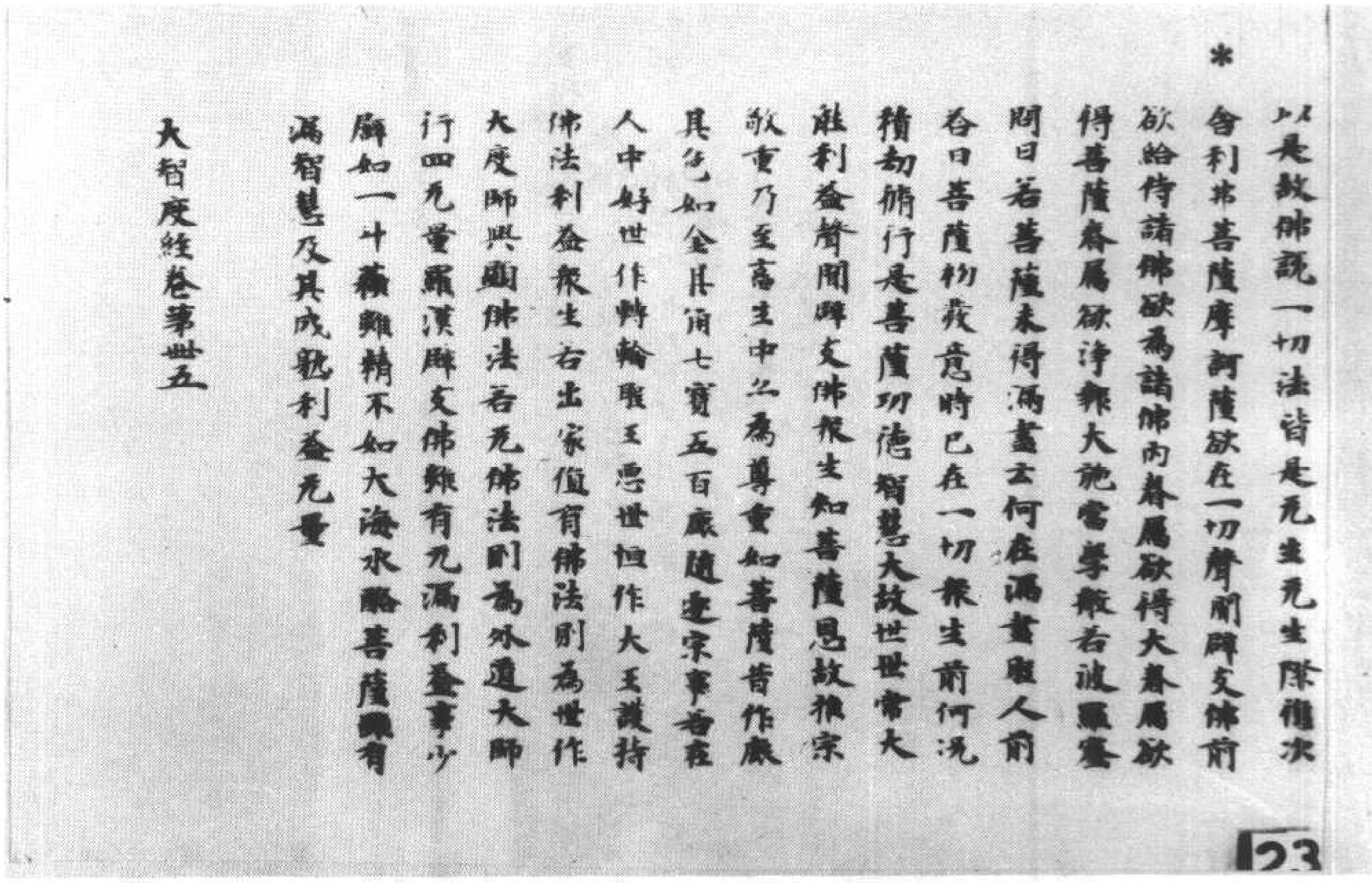
20



彼諸佛者皆是我身如是等東方恒河沙等
*无量國土有莊嚴者不莊嚴者皆是我身而
作佛事如東方南西北方四維上下亦復如
是以是故當知釋迦文佛更有清淨國土如
阿弥陁國阿弥陁佛亦有嚴淨不嚴淨國土
如釋迦文佛國諸佛大悲徹於骨髓不以國
土好醜隨應度者而教化之如慈母愛子子
雖沒在廁溷勤求拯拔不以為惡
摩訶般若波羅蜜憂波提舍中釋到彼岸義第卅五
復次舍利弗菩薩摩訶薩欲到有為无為彼
岸者當學般若波羅蜜彼岸者於有為无為
法盡到其邊云何是彼岸以大智慧知窮
盡有為法總相別相種種悉解无為法中從
須陁洹至佛悉皆了知有為无為法相義先
說菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如
諸法法相无生際者當學般若波羅蜜問曰
上已說如今何以更說答曰上直言諸法如
今言三世皆如上略說今廣說上說一切說
三法相即是法性无生際即是實際過去法
如即是過去法相未來現在亦如是復次過



如即是過去法相未來現在亦如是復次過
去法如即是未來現在法如現在法如即是
過去未來法如未來法如即是過去現在法
如所以者何如相非一非異故復次如先說
二種如一者世間如二者出世間如用是
世間如三世各各異用是出世間如三世為
一復次法相名諸法業諸法所作力因緣果
報如火為熱相水為溼相如是諸法中分別
因緣果報各各別相如是實非是實力中說
是名世間法相若是諸法相推求尋究入无
生法中更无過是者是名无生際問曰如法
相可分別有三世无生際是未來法云何有
過去現在如阿毗曇說生法者過去現在是
无生法者未來及无為法是云何欲令過去
現在有无生答曰如先種種說破生法一切
法皆无生何但未來无生如一時義中已破
三世三世一相所謂无相如是則无生相復
次无生名為涅槃以涅槃不生不滅故涅槃
有來後究竟不復更生而一切法即是涅槃
以是故佛說一切法皆是无生无生際復次

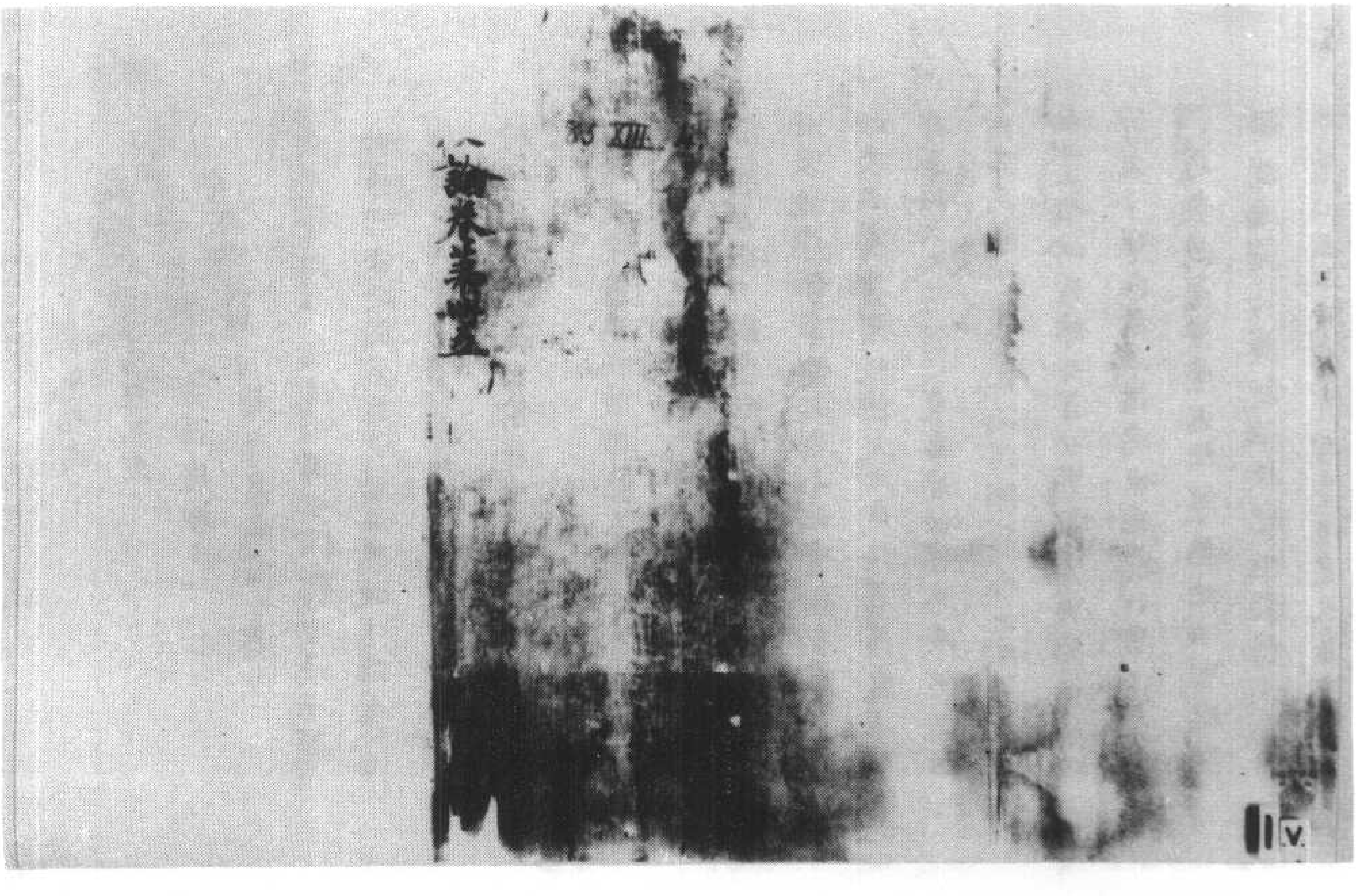


*

以是故佛說一切法皆是无生无生際復次
舍利弗菩薩摩訶薩欲在一切聲聞辟支佛前
欲給侍諸佛欲為諸佛內眷屬欲得大眷屬欲
得菩薩眷屬欲淨檀大施當學般若波羅蜜
問曰若菩薩未得漏盡云何在漏盡聖人前
答曰菩薩初發意時已在一切眾生前何況
積劫脩行是菩薩功德智慧大故世世常大
能利益聲聞辟支佛眾生知菩薩恩故推宗
敬重乃至畜生中亦為尊重如菩薩昔作鹿
其色如金其角七寶五百鹿隨逐宗事若在
人中好世作轉輪聖王惡世恒作大王護持
佛法利益眾生若出家值有佛法則為世作
大度師興顯佛法若无佛法則為外道大師
行四无量羅漢辟支佛雖有无漏利益事少
譬如一升蘇雖精不如大海水酪菩薩雖有
漏智慧及其成就利益无量

大智度經卷第卅五

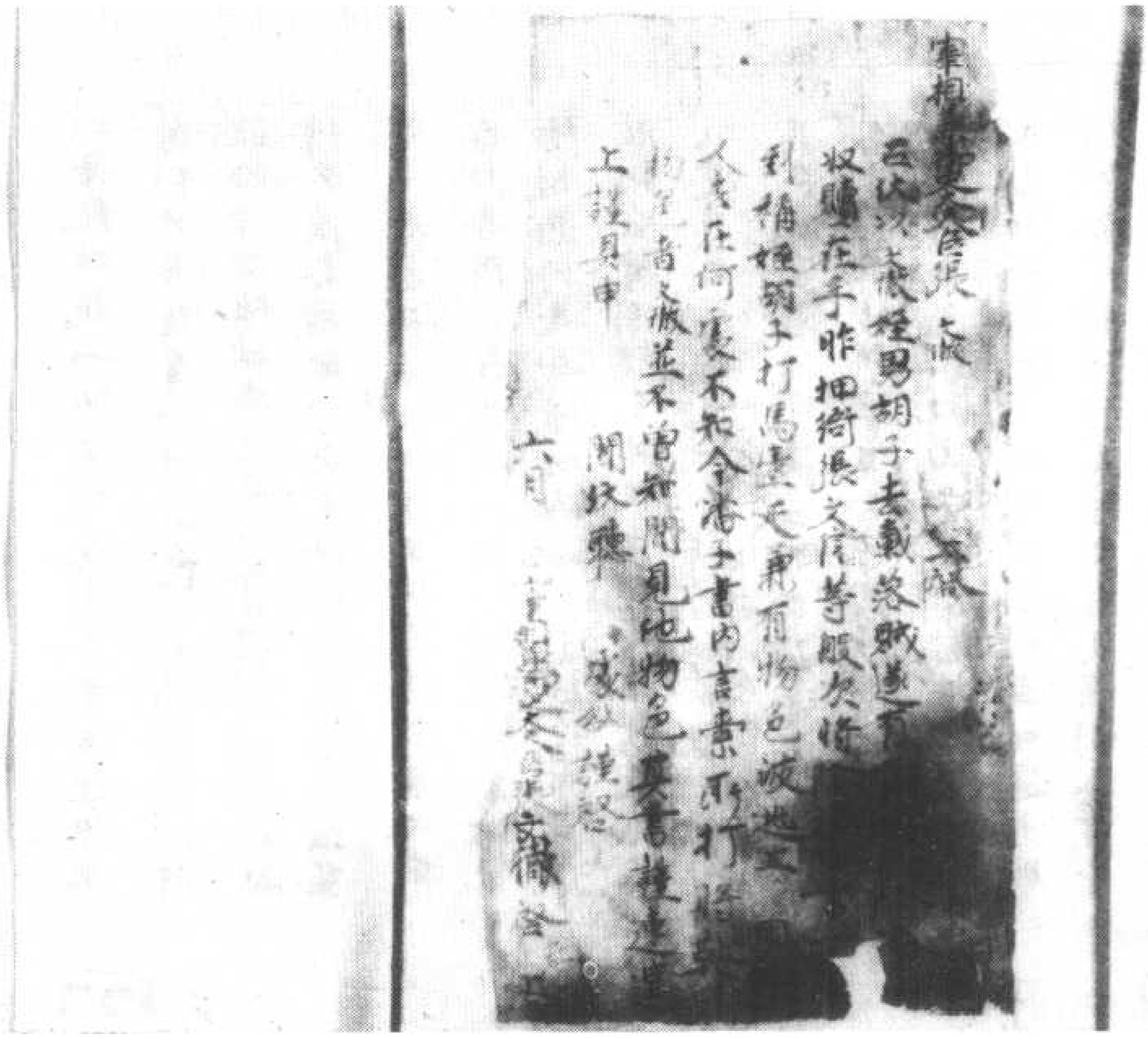
23



XIII

論卷第卅五

IV



宰相兼御史大夫張　文徵

右伏以文徵姪男胡子去載落賊遂賣

收贖在手昨細衛張文徵等般次將

到猶姪弱子打馬並是兼有物色被遊奕

人吉在何處不知令將子書內言垂所打將

物色文徵並不曾聞見他物色其書謹達

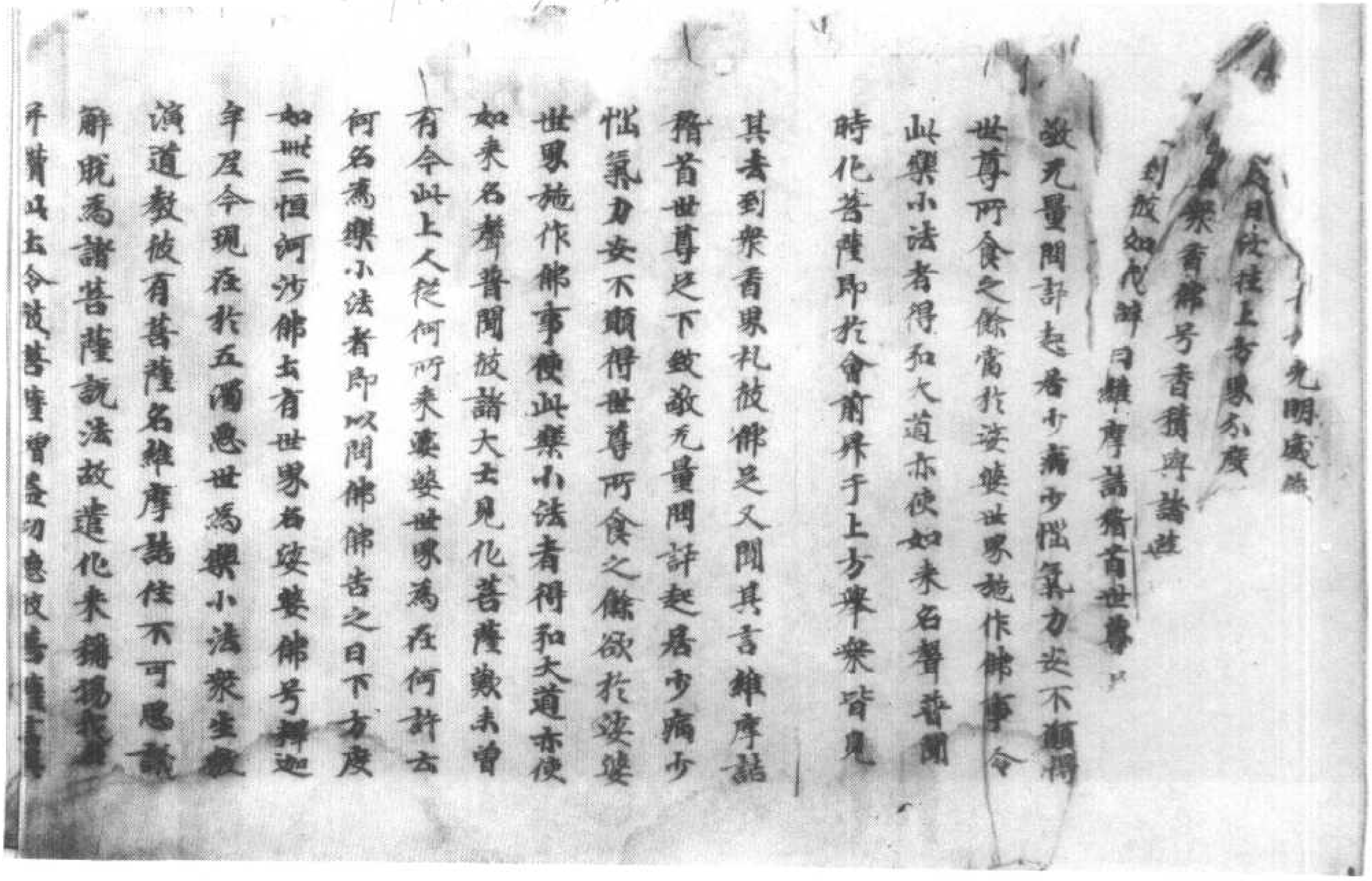
上謹具申　聞伏聽　處分　謹狀

六月　日宰相兼御史大夫張文徵狀

斯五三九四號　宰相兼御使大夫張文徵上啓

▼斯五三九五號　維摩詰經卷下

S→T475 14/552A22~26



光明威德

曰汝往上方界分度

衆香佛号香積與諸菩

到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足

致无量問訊起居少病少惱氣力安不願得

世尊所食之餘當於娑婆世界施作佛事令

此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞

時化菩薩即於會前昇于上方舉衆皆見

其去到衆香界礼彼佛足又聞其言維摩詰

稽首世尊足下致敬无量問訊起居少病少

惱氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆

世界施作佛事使此樂小法者得弘大道亦使

如來名聲普聞彼諸大士見化菩薩歎未曾

有今此上人從何所來娑婆世界為在何許云

何名為樂小法者即以問佛佛告之曰下方度

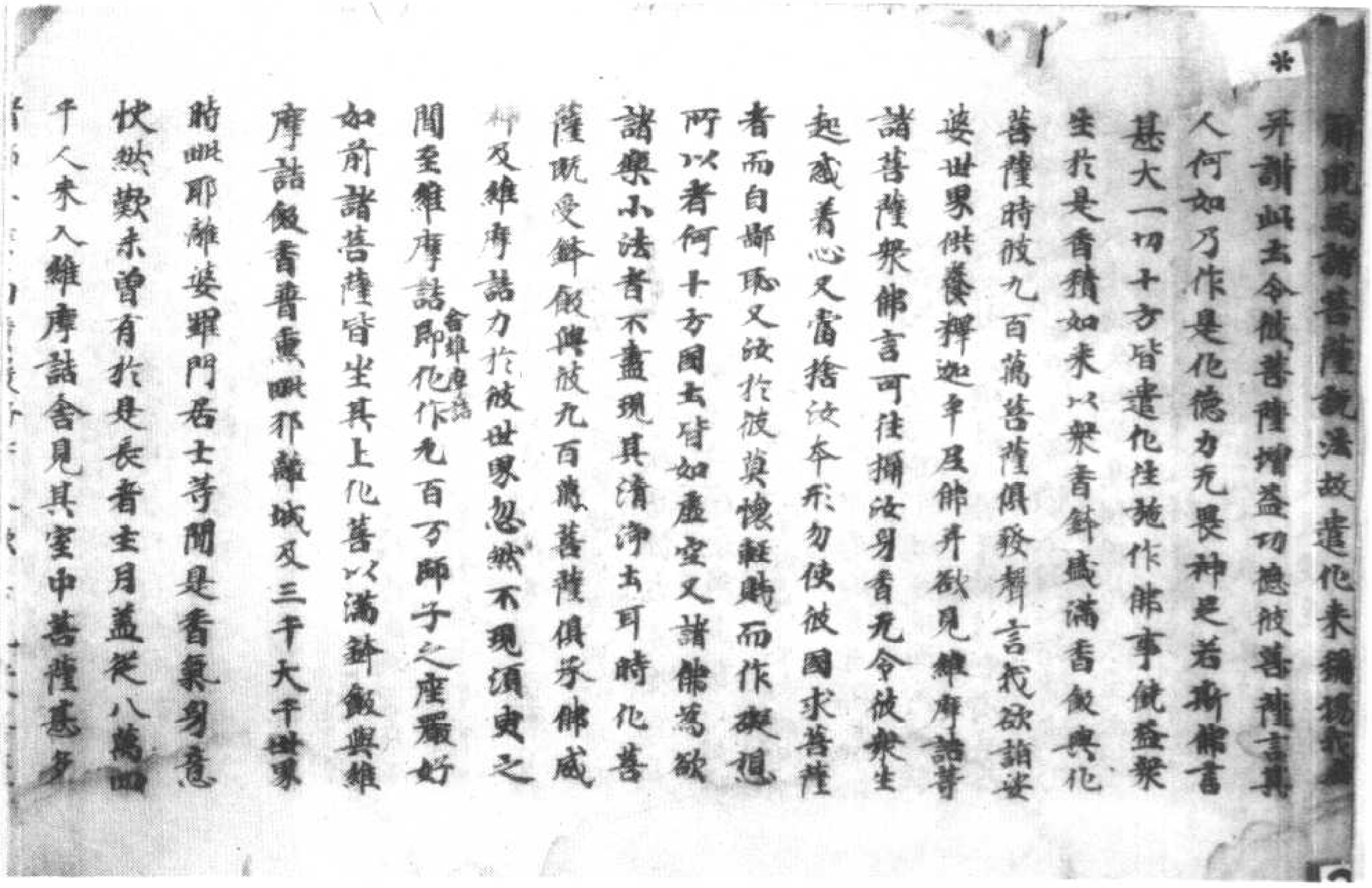
如卌二恒河沙佛土有世界名娑婆佛号釋迦

牟尼今現在於五濁惡世為樂小法衆生敷

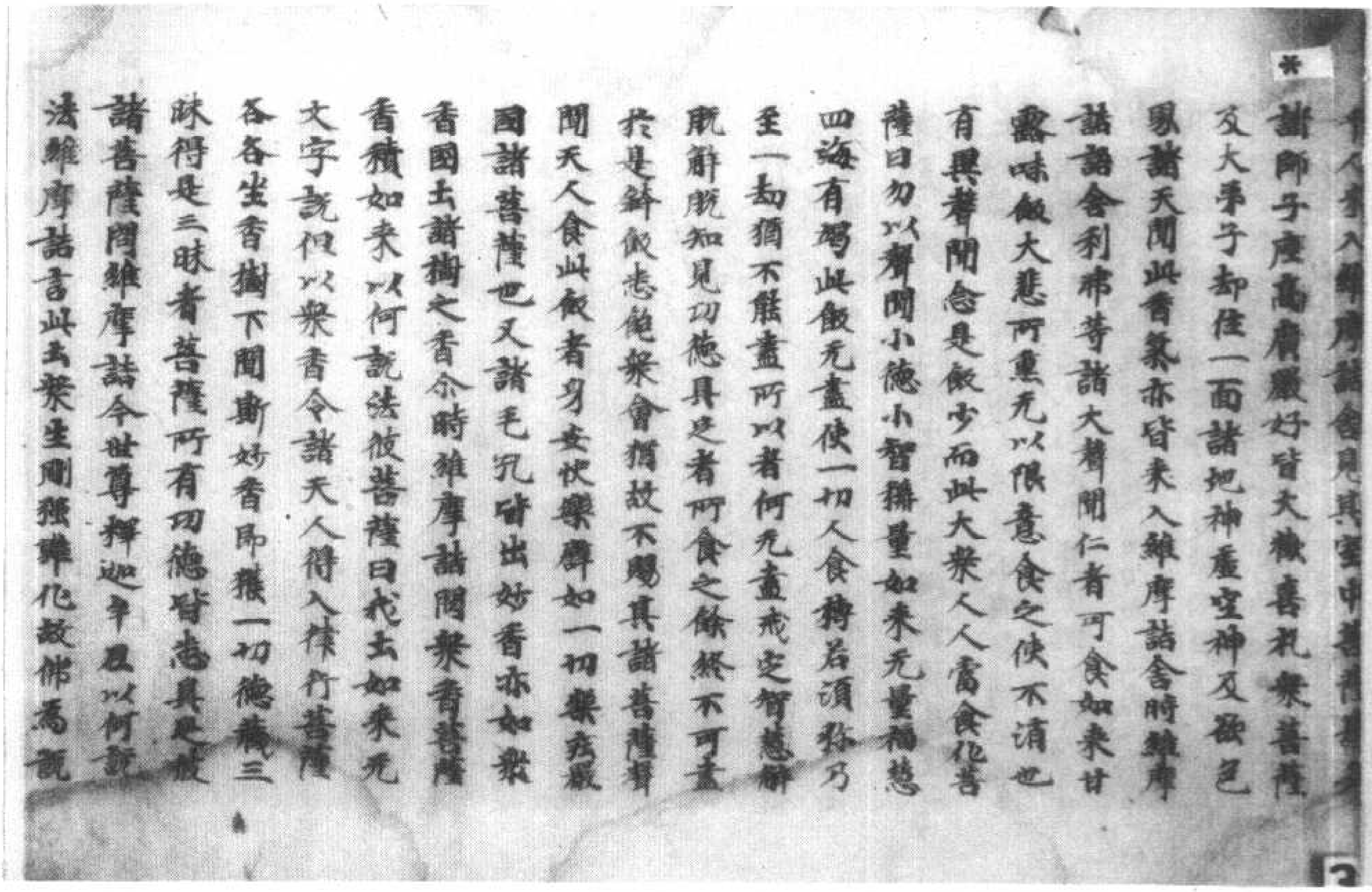
演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議

解脫為諸菩薩說法故遣化來稱揚我

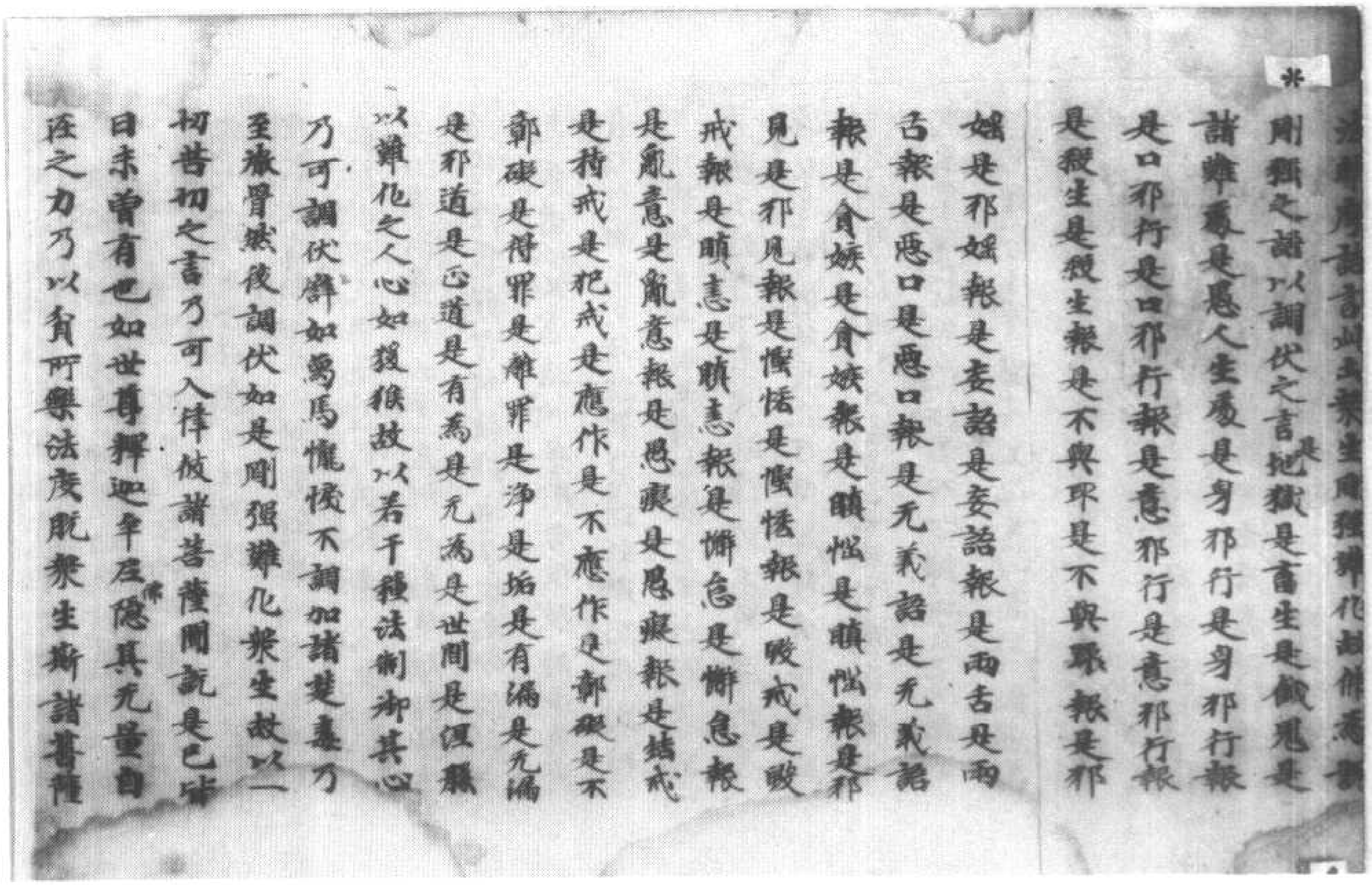
并讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言



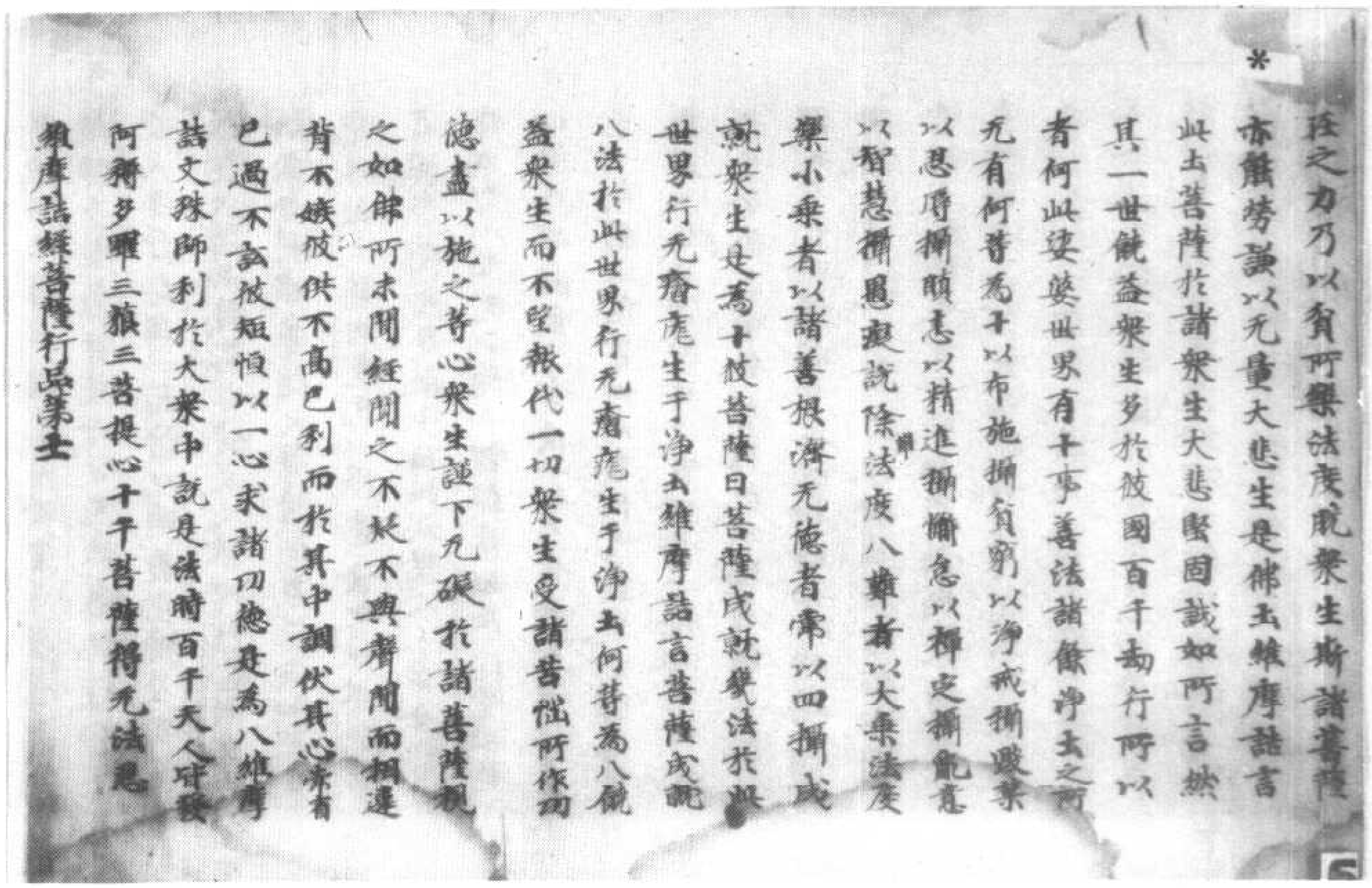
脫爲諸菩薩說法故遣化來稱揚我
并讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言其
人何如乃作是化德力无畏神足若斯佛言
甚大一切十方皆遣化往施作佛事饒益衆
生於是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化
菩薩時彼九百萬菩薩俱發聲言我欲詣娑
婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰等
諸菩薩衆佛言可往攝汝身香无令彼衆生
起惑著心又當捨汝本形勿使彼國求菩薩
者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤而作礙想
所以者何十方國土皆如虛空又諸佛爲欲
諸樂小法者不盡現其清淨土耳時化菩
薩旣受鉢飯與彼九百萬菩薩俱承佛威
神及維摩詰力於彼世界忽然不現須臾之
間至維摩詰（舍維摩詰）即化作九百万師子之座嚴好
如前諸菩薩皆坐其上化菩以滿鉢飯與維
摩詰飯香普熏毗耶離城及三千大千世界
時毗耶離婆羅門居士等聞是香氣身意
快然歎未曾有於是長者主月蓋從八萬四
千人來入維摩詰舍見其室中菩薩甚多



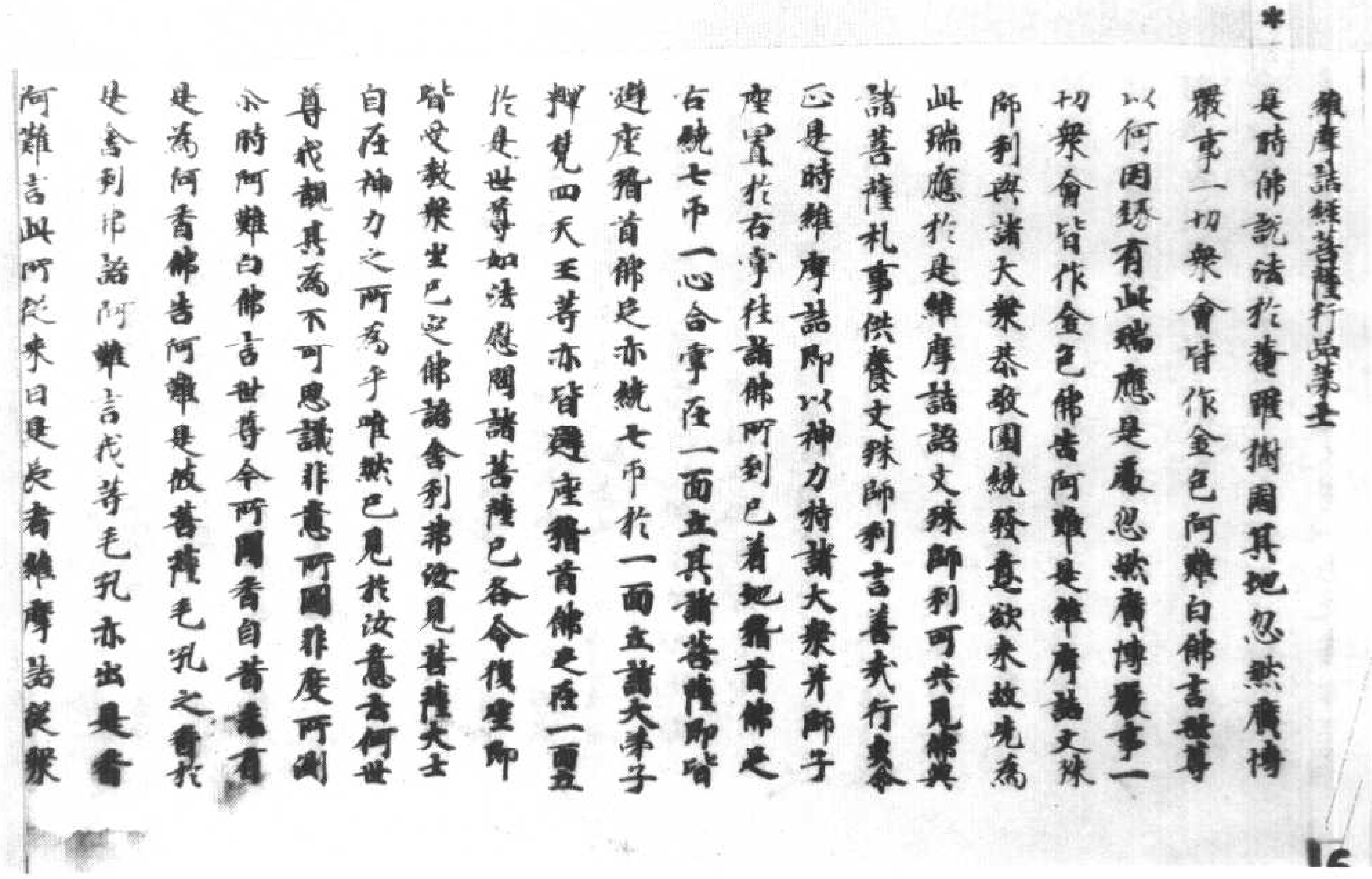
千人來入維摩詰舍見其室中菩薩甚多
諸師子座高廣嚴好皆大歡喜禮衆菩薩
及大弟子却住一面諸地神虛空神及欲色
界諸天聞此香氣亦皆來入維摩詰舍時維摩
詰語舍利弗等諸大聲聞仁者可食如來甘
露味飯大悲所熏无以限意食之使不消也
有異聲聞念是飯少而此大衆人人當食化菩
薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來无量福慧
四海有竭此飯无盡使一切人食揣若須彌乃
至一劫猶不能盡所以者何无盡戒定智慧解
脫解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡
於是鉢飯悉飽衆會猶故不賜其諸菩薩聲
聞天人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴
國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆
香國土諸樹之香尒時維摩詰問衆香菩薩
香積如來以何說法彼菩薩曰我土如來无
文字說但以衆香令諸天人得入律行菩薩
各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三
昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具足彼
諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼以何說
法維摩詰言此土衆生剛強難化故佛爲說



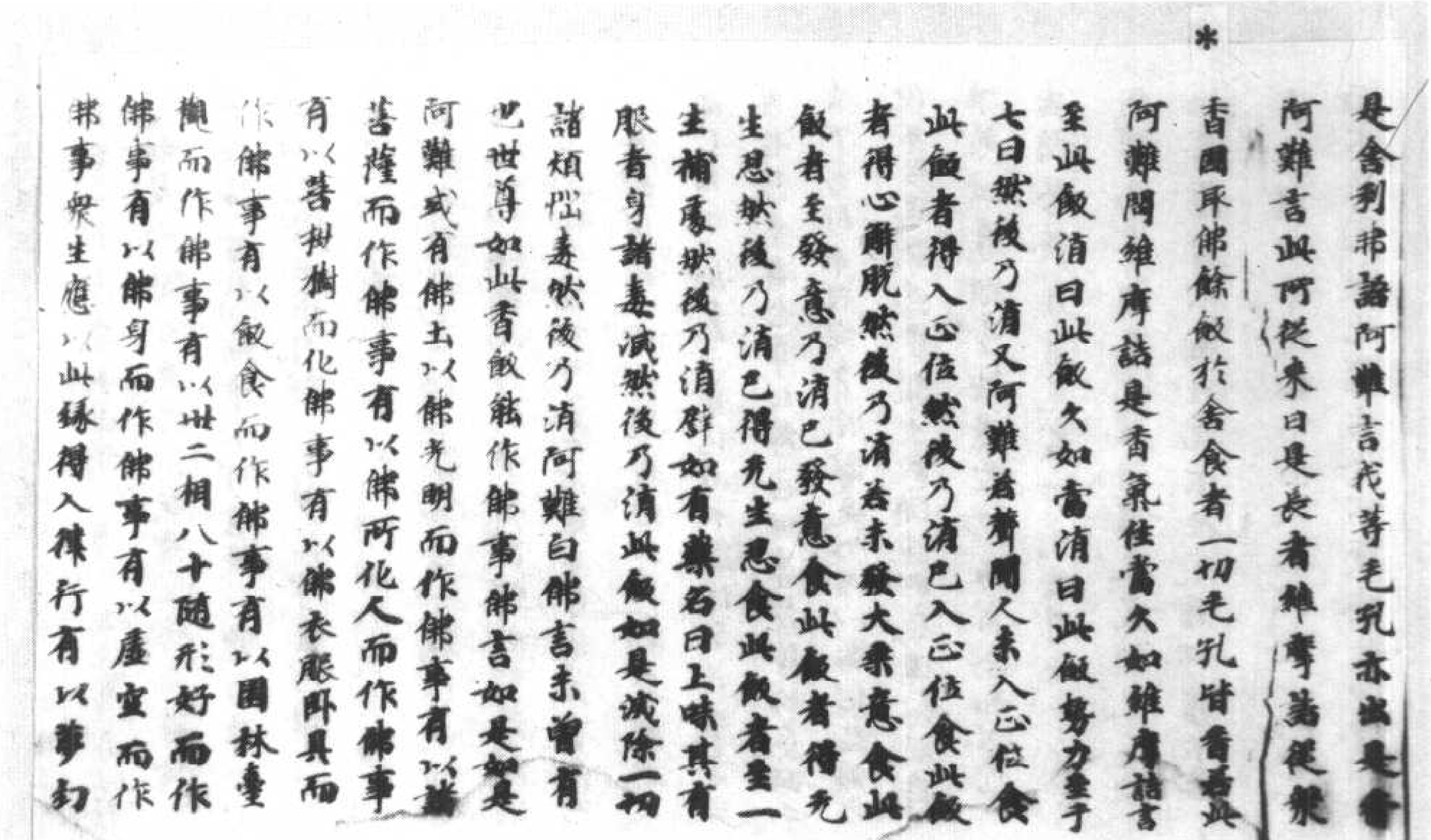
摩詰言此土衆生剛強難化故佛為説
剛強之語以調伏之言是地獄是畜生是餓鬼是
諸難處是愚人生處是身邪行是身邪行報
是口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報
是殺生是殺生報是不與取是不與取報是邪
婬是邪婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩
舌報是惡口是惡口報是无義語是无義語
報是貪嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪
見是邪見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀
戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報
是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒
是持戒是犯戒是應作是不應作是鄣礙是不
鄣礙是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏
是邪道是正道是有為是无為是世間是涅槃
以難化之人心如猨猴故以若干種法制御其心
乃可調伏譬如象馬惟悷不調加諸楚毒乃
至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生故以一
切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說是已皆
曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无量自
在之力乃以貧所樂法度脫衆生斯諸菩薩



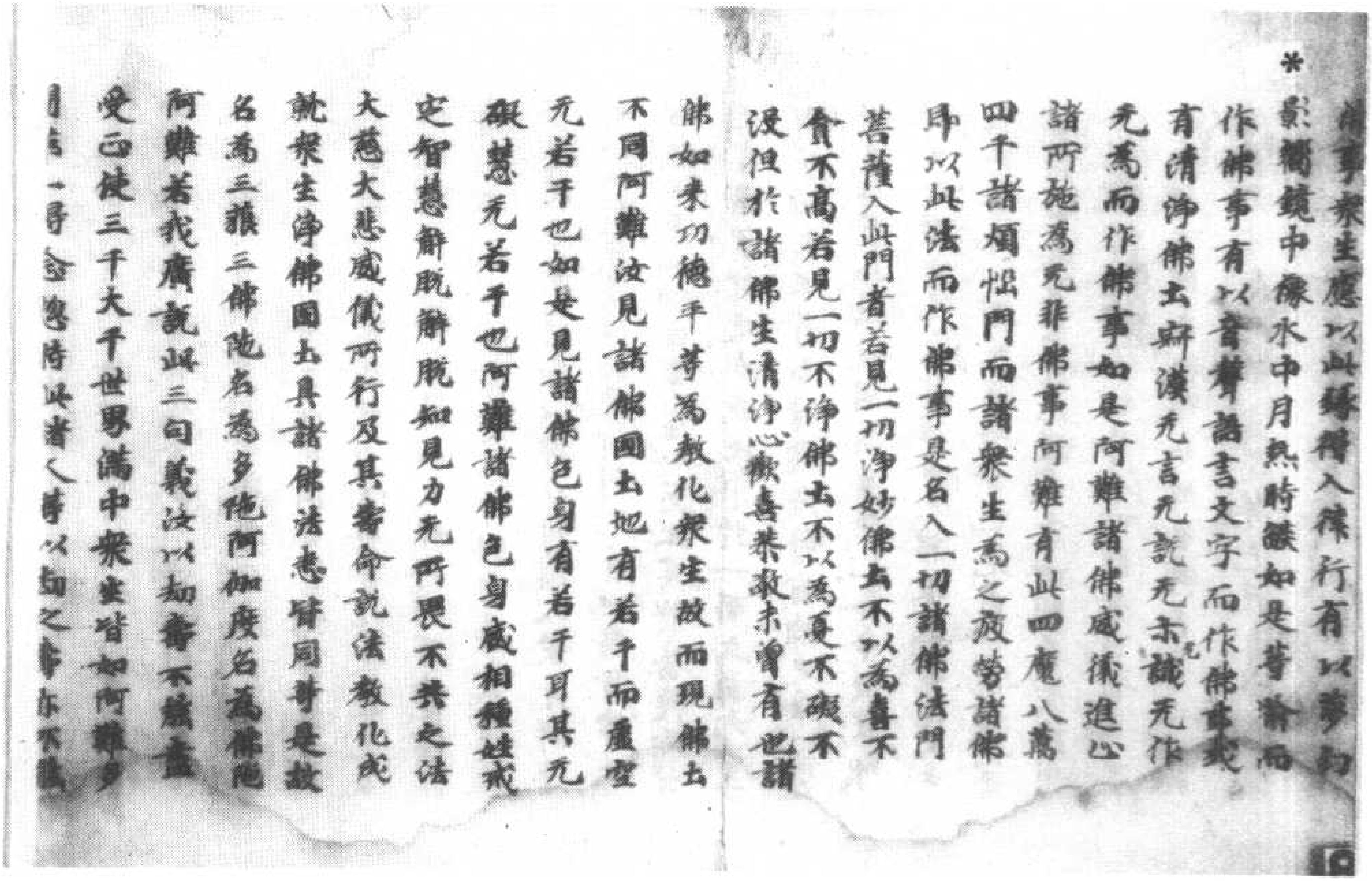
在之力乃以貧所樂法度脫衆生斯諸菩薩
亦能勞謙以无量大悲生是佛土維摩詰言
此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然
其一世饒益衆生多於彼國百千劫行所以
者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所
无有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁
以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意
以智慧攝愚癡說除難法度八難者以大乘法度
樂小乘者以諸善根濟无德者常以四攝成
就衆生是為十彼菩薩曰菩薩成就幾法於此
世界行无瘡疣生于淨土維摩詰言菩薩成就
八法於此世界行无瘡疣生于淨土何等為八饒
益衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功
德盡以施之等心衆生謙下无礙於諸菩薩視
之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違
背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常省
己過不訟彼短恒以一心求諸功德是為八維摩
詰文殊師利於大衆中說是法時百千天人皆發
阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得无法忍
維摩詰經菩薩行品第十一



維摩詰經菩薩行品苐十一
是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博
嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊
以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一
切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為
此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右遶七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即皆
避座稽首佛足亦遶七帀於一面立諸大弟子
釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立
於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復坐即
皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩薩大士
自在神力之所為乎唯然已見於汝意云何世
尊我覩其為不可思議非意所圖非度所測
尒時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未有
是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於
是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香
阿難言此所從來曰是長者維摩詰從衆

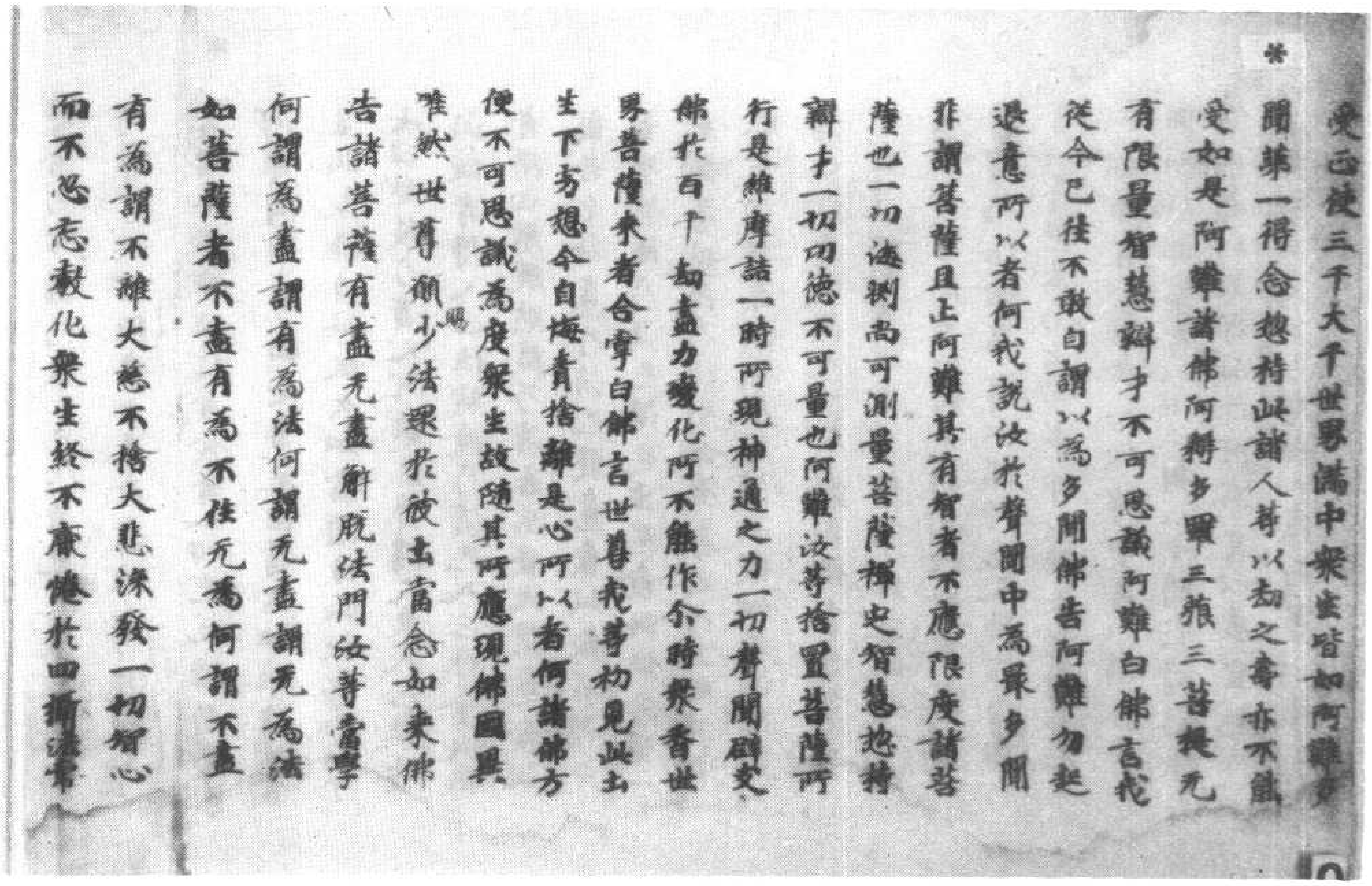


是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香
阿難言此所從來曰是長者維摩詰從衆
香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香若此
阿難問維摩詰是香氣住當久如維摩詰言
至此飯消曰此飯久如當消曰此飯勢力至于
七日然後乃消又阿難若聲聞人未入正位食
此飯者得入正位然後乃消已入正位食此飯
者得心解脫然後乃消若未發大乘意食此
飯者至發意乃消已發意食此飯者得无
生忍然後乃消已得无生忍食此飯者至一
生補處然後乃消譬如有藥名曰上味其有
服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅除一切
諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有
也世尊如此香飯能作佛事佛言如是如是
阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以諸
菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事
有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具而
作佛事有以飯食而作佛事有以園林臺
觀而作佛事有以卅二相八十隨形好而作
佛事有以佛身而作佛事有以虛空而作
佛事衆生應以此緣得入律行有以夢幻



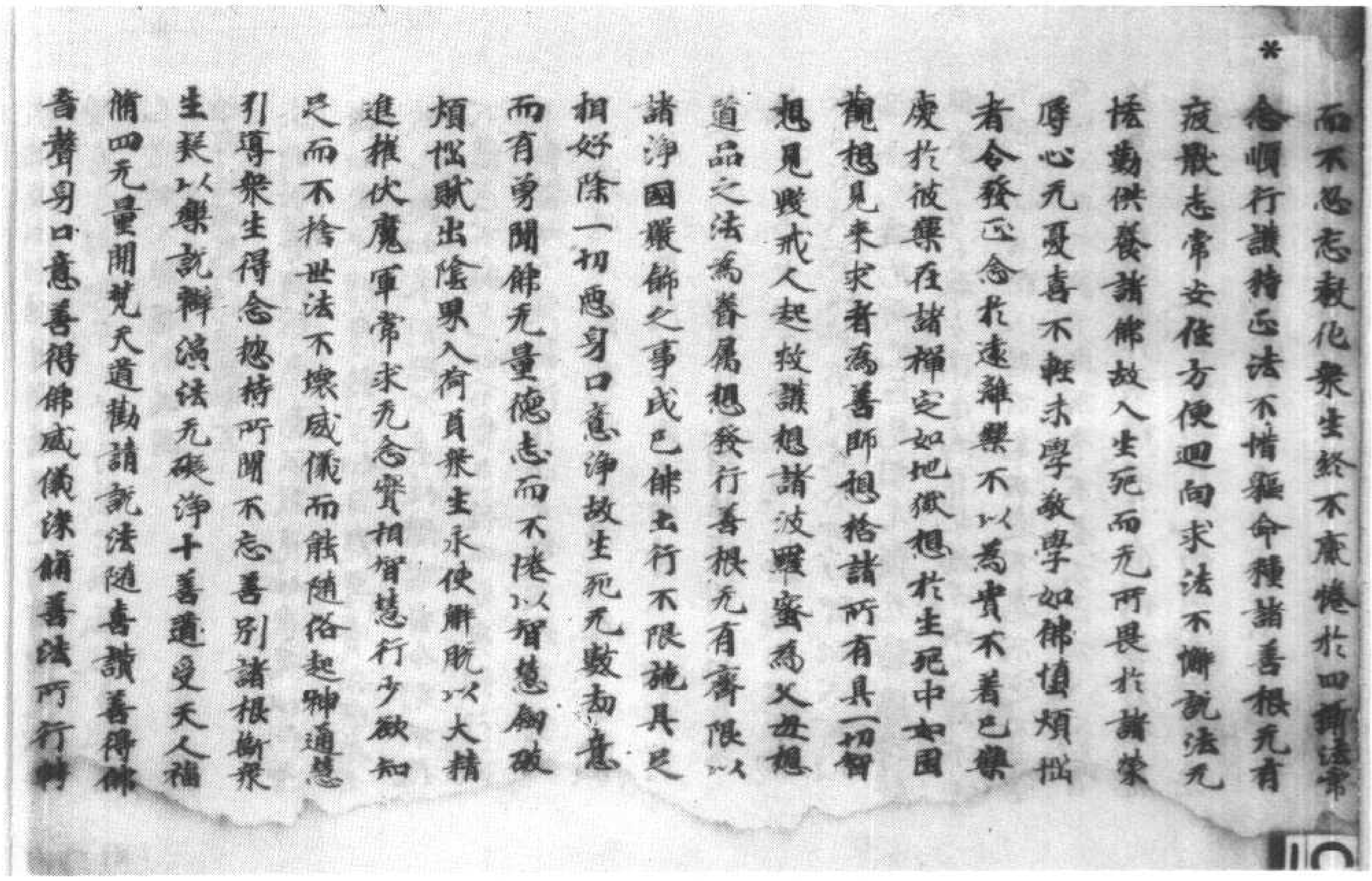
*

佛事衆生應以此緣得入律行有以夢幻
影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻而
作佛事有以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土寂漠无言无説无示无識无作
无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止
諸所施為无非佛事阿難有此四魔八萬
四千諸煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛
即以此法而作佛事是名入一切諸佛法門
菩薩入此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不
貪不高若見一切不淨佛土不以為憂不礙不
沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
礙慧无若干也阿難諸佛色身威相種姓戒
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛陀
阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡
受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多
聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能

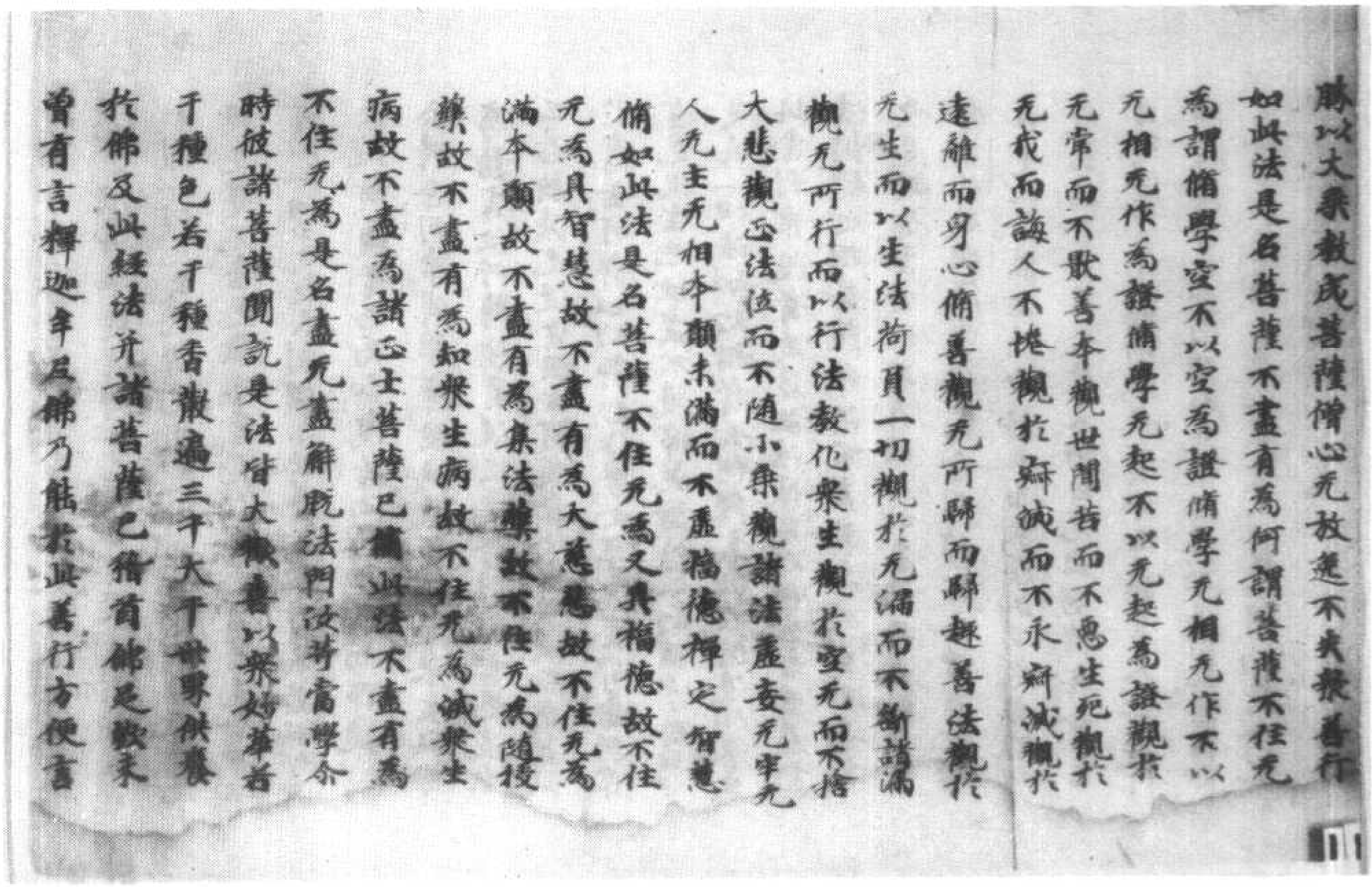


*

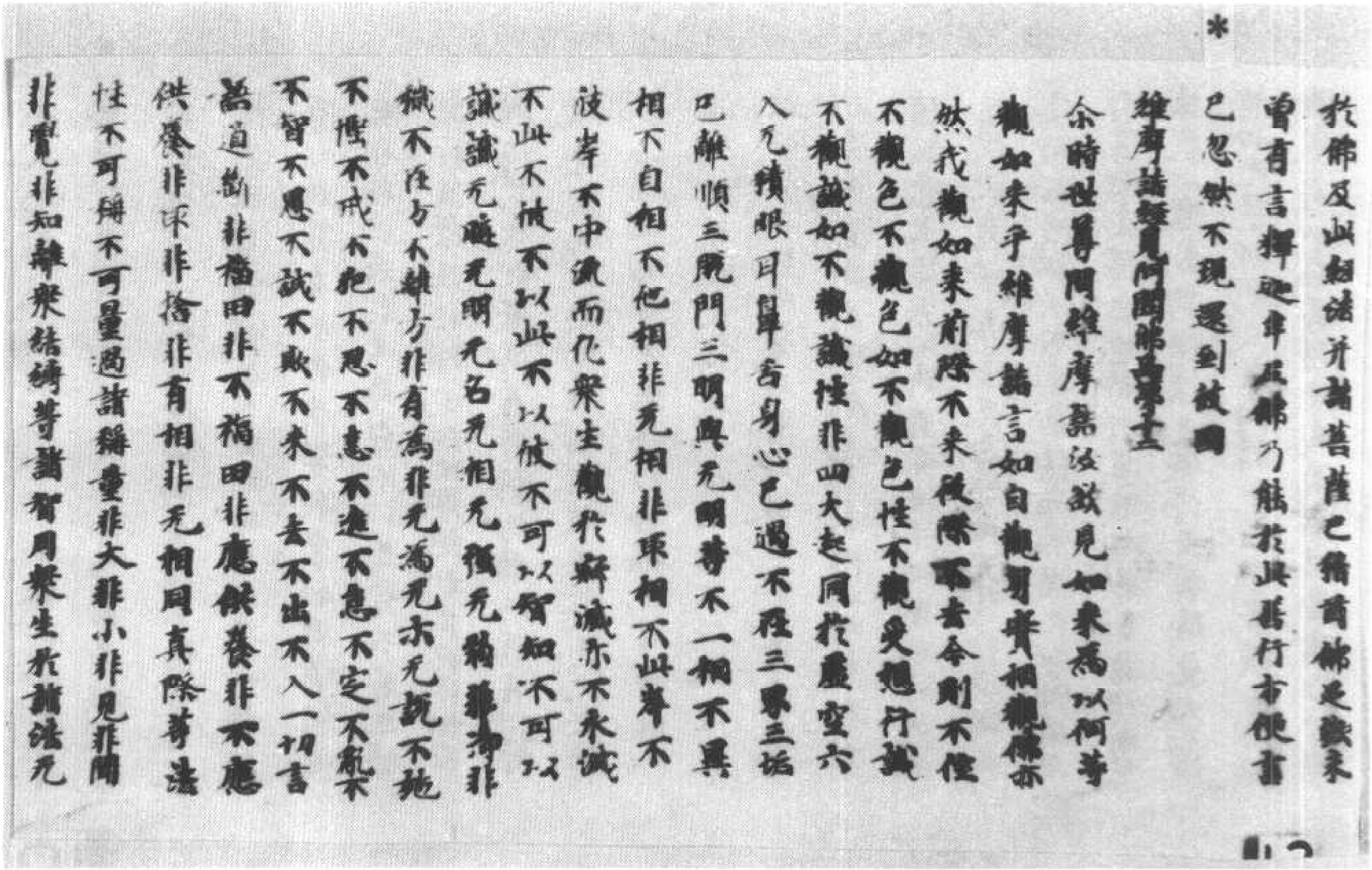
受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多
聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能
受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提无
有限量智慧辯才不可思議阿難白佛言我
從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿難勿起
退意所以者何我說汝於聲聞中為最多聞
非謂菩薩且止阿難其有智者不應限度諸菩
薩也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧總持
辯才一切功德不可量也阿難汝等捨置菩薩所
行是維摩詰一時所現神通之力一切聲聞辟支
佛於百千劫盡力變化所不能作尒時衆香世
界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土
生下劣想今自悔責捨離是心所以者何諸佛方
便不可思議為度衆生故隨其所應現佛國異
唯然世尊願賜少法還於彼土當念如來佛
告諸菩薩有盡无盡解脫法門汝等當學
何謂為盡謂有為法何謂无盡謂无為法
如菩薩者不盡有為不住无為何謂不盡
有為謂不離大慈不捨大悲深發一切智心
而不忽忘教化衆生終不厭倦於四攝法常



而不忘志教化眾生終不厭倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求法不懈說法无悋勤供養諸佛故入生死而无所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學敬學如佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土行不限施具足相好除一切惡身口意淨故生死无數劫意而有勇聞佛无量德志而不惓以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負眾生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相智慧行少欲知足而不捨世法不壞威儀而能隨俗起神通慧引導眾生得念總持所聞不忘善別諸根斷眾生疑以樂說辯演法无礙淨十善道受天人福修四无量開梵天道勸請說法隨喜讚善得佛音聲身口意善得佛威儀深修善法所行轉

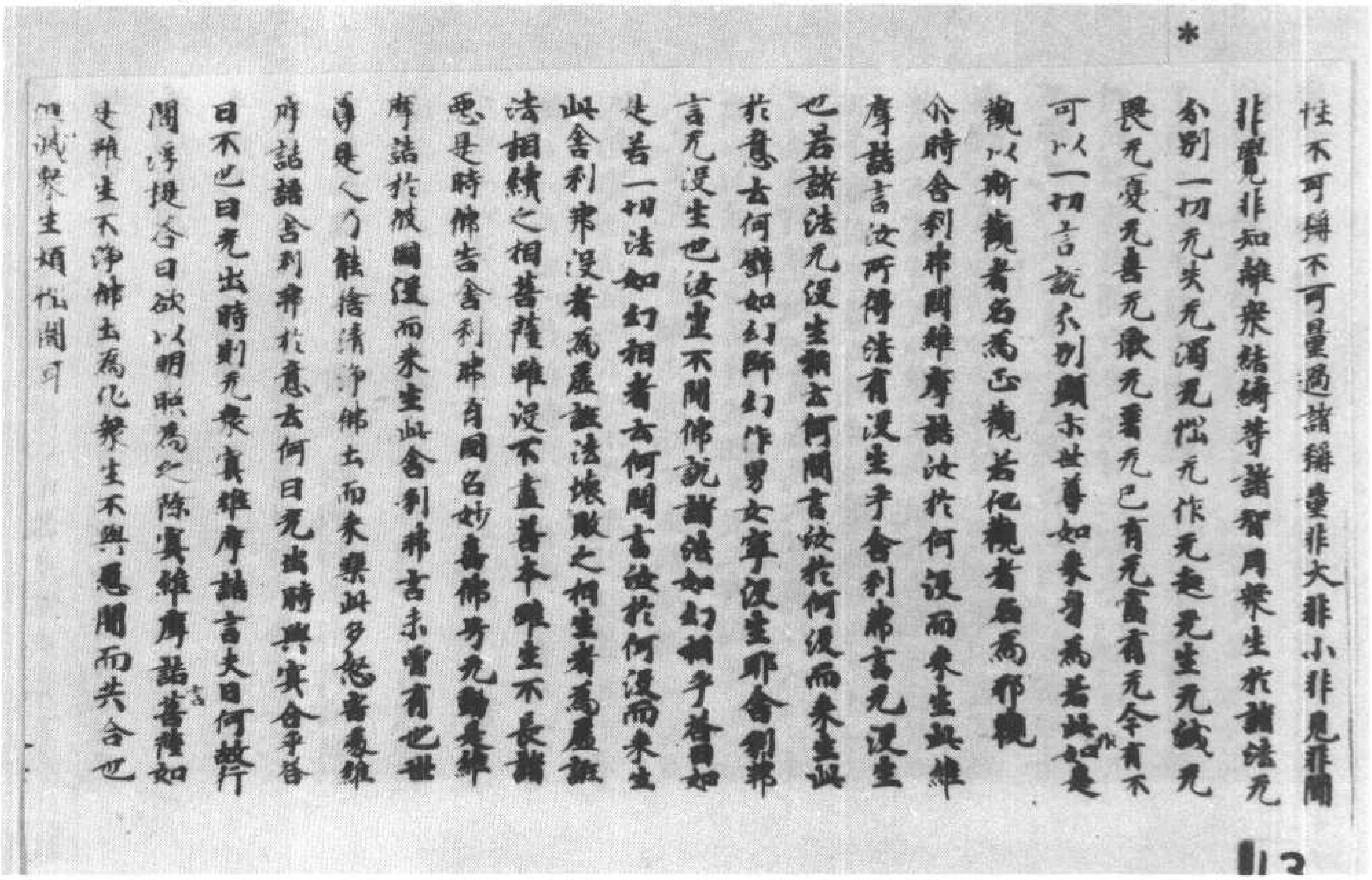


勝以大乘教成菩薩僧心无放逸不失眾善行如此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂修學空不以空為證修學无相无作不以无相无作為證修學无起不以无起為證觀於无常而不猒善本觀世間苦而不惡生死觀於无我而誨人不惓觀於寂滅而不永寂滅觀於遠離而身心修善觀无所歸而歸趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教化眾生觀於空无而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀諸法虛妄无牢无人无主无相本願未滿而不虛福德禪定智慧修如此法是名菩薩不住无為又具福德故不住无為具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知眾生病故不住无為滅眾生病故不盡有為諸正士菩薩已修此法不盡有為不住无為是名盡无盡解脫法門汝等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以眾妙華若干種色若干種香散遍三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言



*

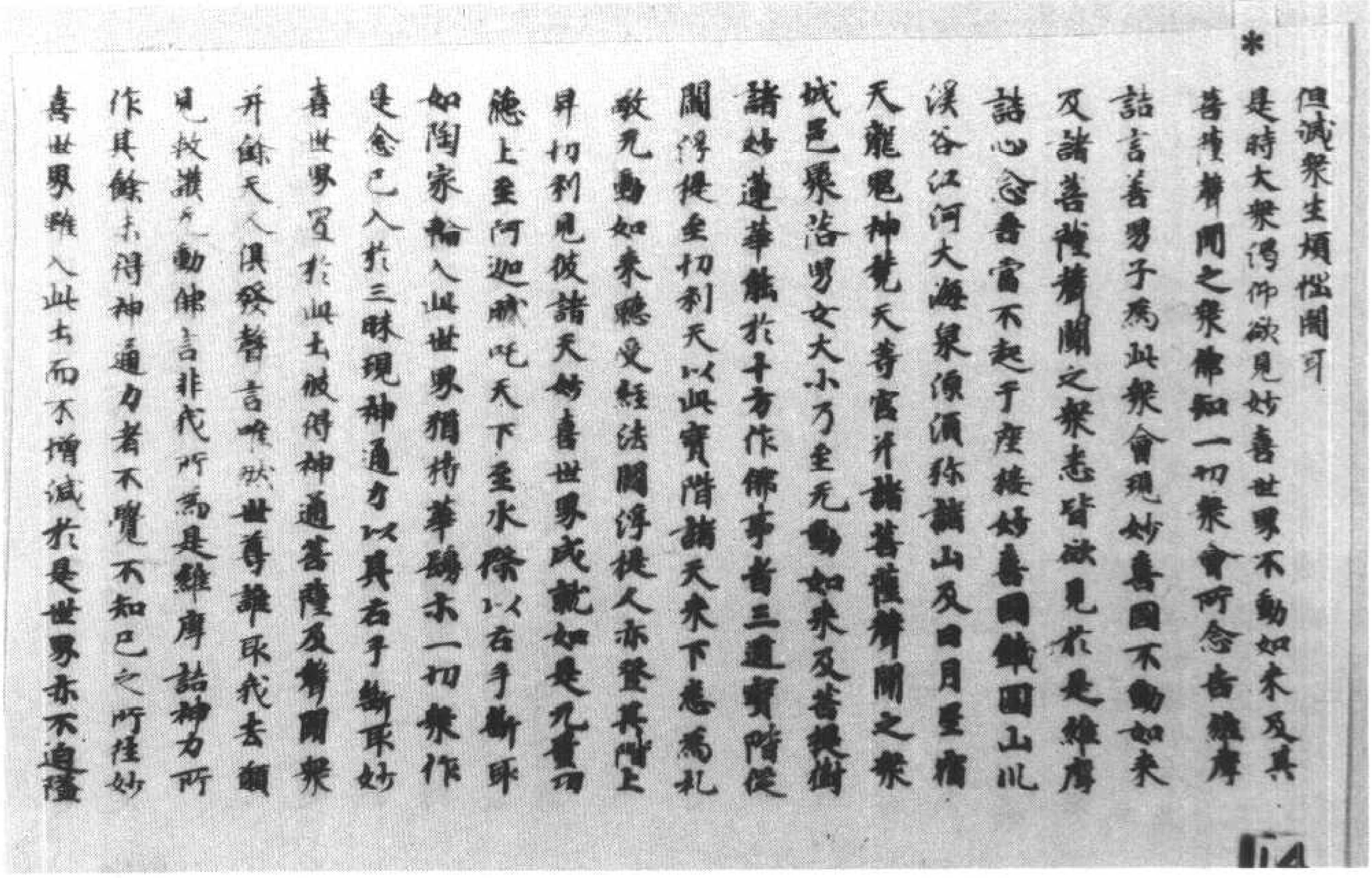
於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未
曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言
已忽然不現還到彼國
維摩詰經見阿閦佛品第十二
尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異
相不自相不他相非无相非取相不此岸不
彼岸不中流而化衆生觀於寂滅亦不永滅
不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以
識識无晦无明无名无相无強无弱非淨非
穢不在方不離方非有為非无為无示无說不施
不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不
智不愚不誠不欺不來不去不出不入一切言
語道斷非福田非不福田非應供養非不應
供養非取非捨非有相非无相同真際等法
性不可稱不可量過諸稱量非大非小非見非聞
非覺非知離衆結縛等諸智同衆生於諸法无



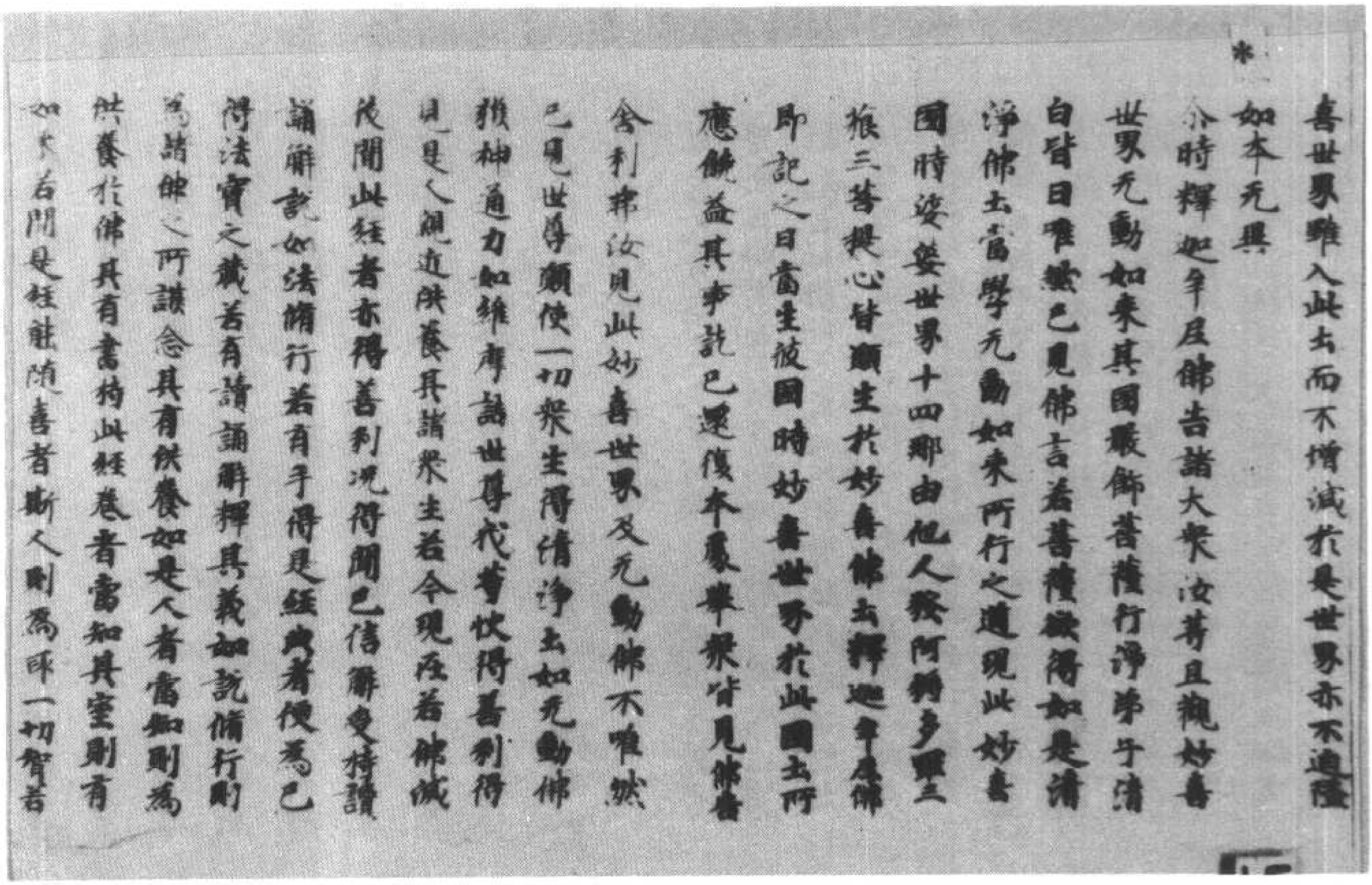
*

性不可稱不可量過諸稱量非大非小非見非聞
非覺非知離衆結縛等諸智同衆生於諸法无
分別一切无失无濁无惱无作无起无生无滅无
畏无憂无喜无猒无著无已有无當有无今有不
可以一切言說分別顯示世尊如來身為若此作如是
觀以斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維
摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒生
也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒而來生此
於意云何譬如幻師幻作男女寧沒生耶舍利弗
言无沒生也汝豈不聞佛說諸法如幻相乎答曰如
是若一切法如幻相者云何問言汝於何沒而來生
此舍利弗沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑
法相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸
惡是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是維
摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾有也世
尊是人乃能捨清淨佛土而來樂此多怒害處維
摩詰語舍利弗於意云何日光出時與冥合乎答
曰不也日光出時則无衆冥維摩詰言夫日何故行
閻浮提答曰欲以明照為之除冥維摩詰言菩薩如
是雖生不淨佛土為化衆生不與愚闇而共合也
但滅衆生煩惱闇耳

113

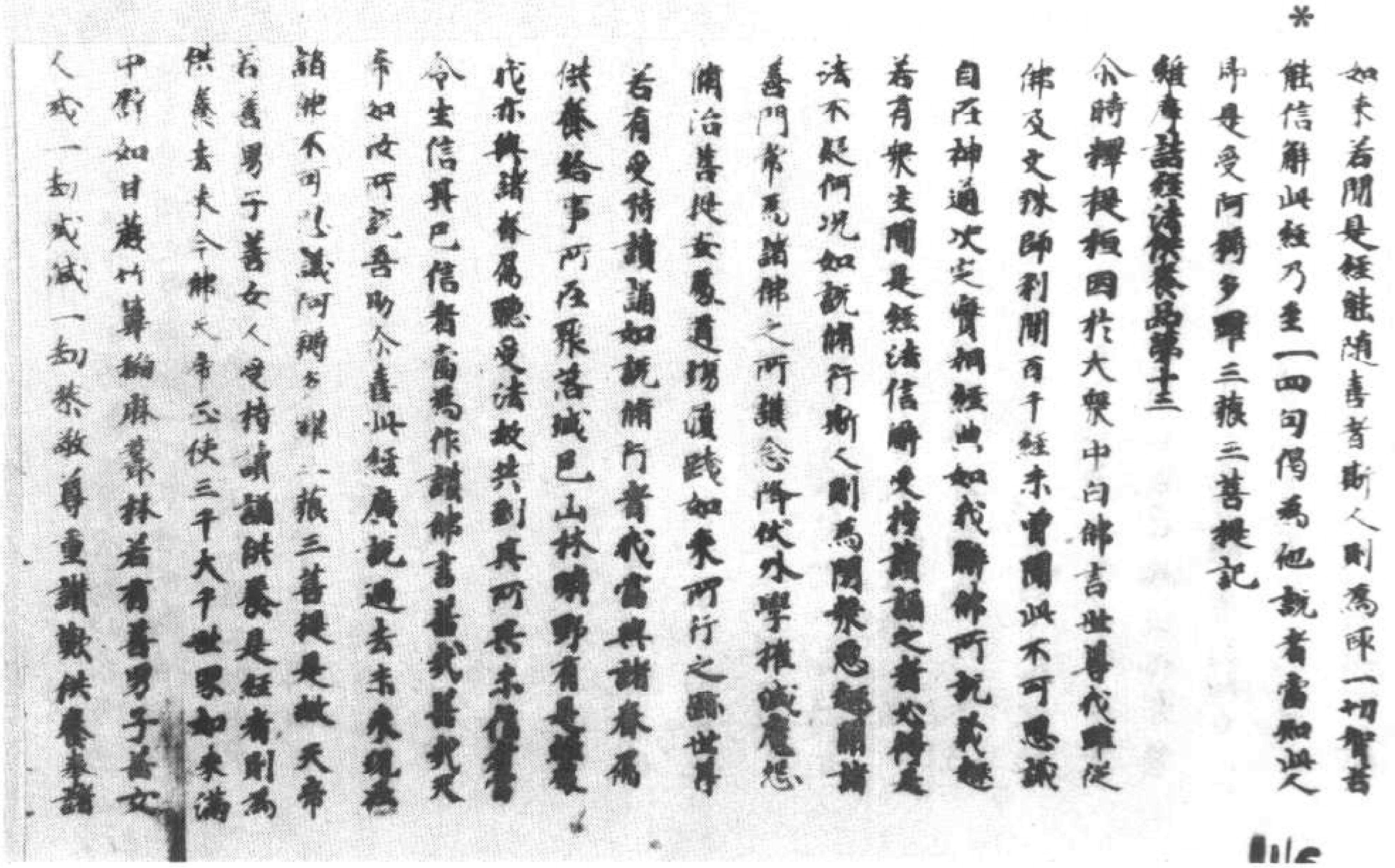


但滅衆生煩惱闇耳
是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及其
菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維摩
詰言善男子爲此衆會現妙喜國不動如來
及諸菩薩聲聞之衆悉皆欲見於是維摩
詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川
溪谷江河大海泉源須弥諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆
城邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從
閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉爲礼
敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其階上
昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是无量功
德上至阿迦膩吒天下至水際以右手斷取
如陶家輪入此世界猶持華鬘示一切衆作
是念已入於三昧現神通力以其右手斷取妙
喜世界置於此土彼得神通菩薩及聲聞衆
并餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我去願
見救護无動佛言非我所爲是維摩詰神力所
作其餘未得神通力者不覺不知已之所往妙
喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘



喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘
如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜
國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛
即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所
應饒益其事訖已還復本處舉衆皆見佛告
舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然
已見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛
獲神通力如維摩詰世尊我等快得善利得
見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛滅
後聞此經者亦得善利況復聞已信解受持讀
誦解說如法修行若有手得是經典者便爲已
得法寶之藏若有讀誦解釋其義如說修行則
爲諸佛之所護念其有供養如是人者當知則爲
供養於佛其有書持此經卷者當知其室則有
如來若聞是經能隨喜者斯人則爲取一切智若

*

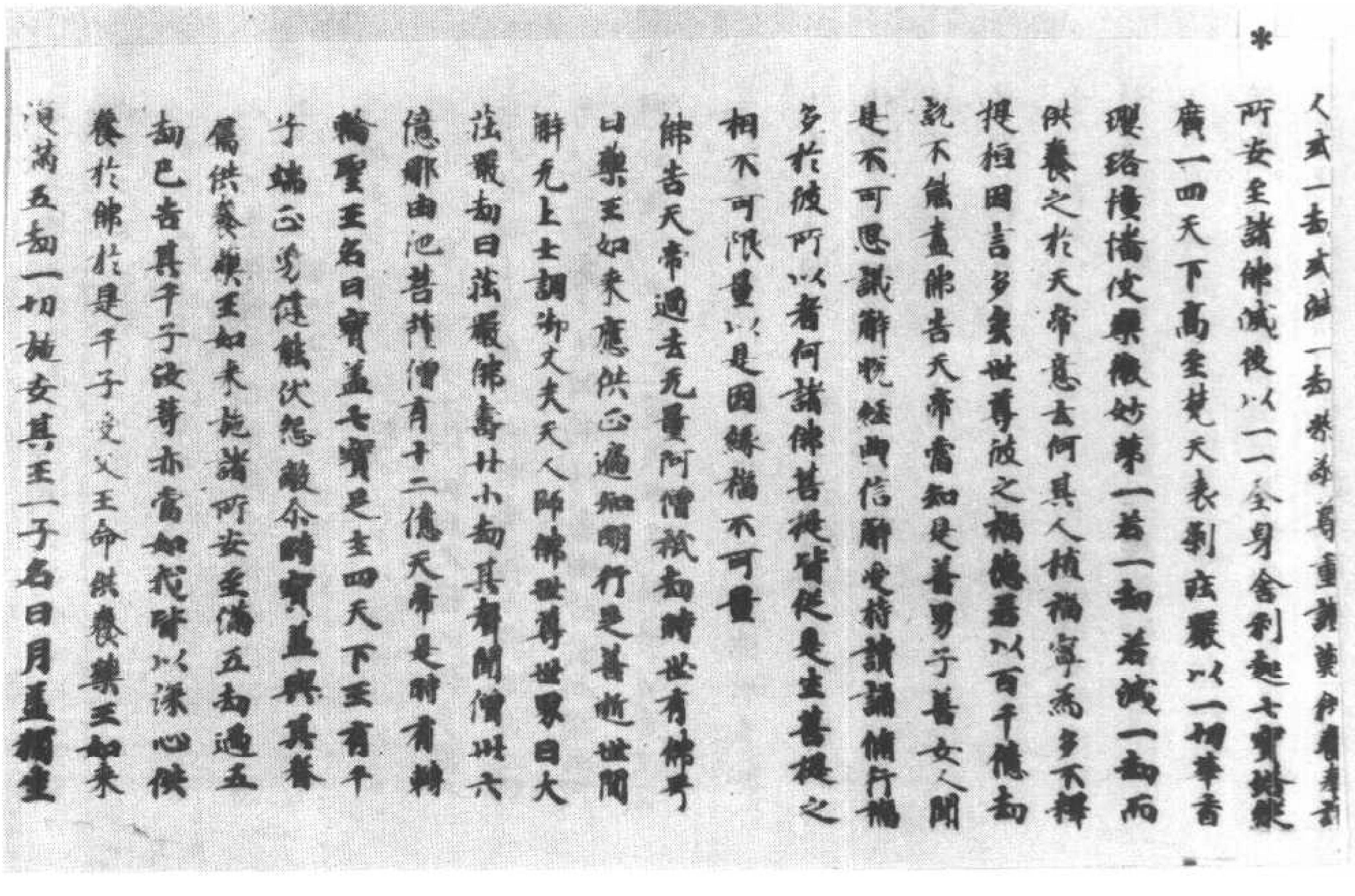


如來若聞是經能隨喜者斯人則為取一切智若
能信解此經乃至一四句偈為他說者當知此人
即是受阿耨多羅三藐三菩提記

維摩詰經法供養品第十三

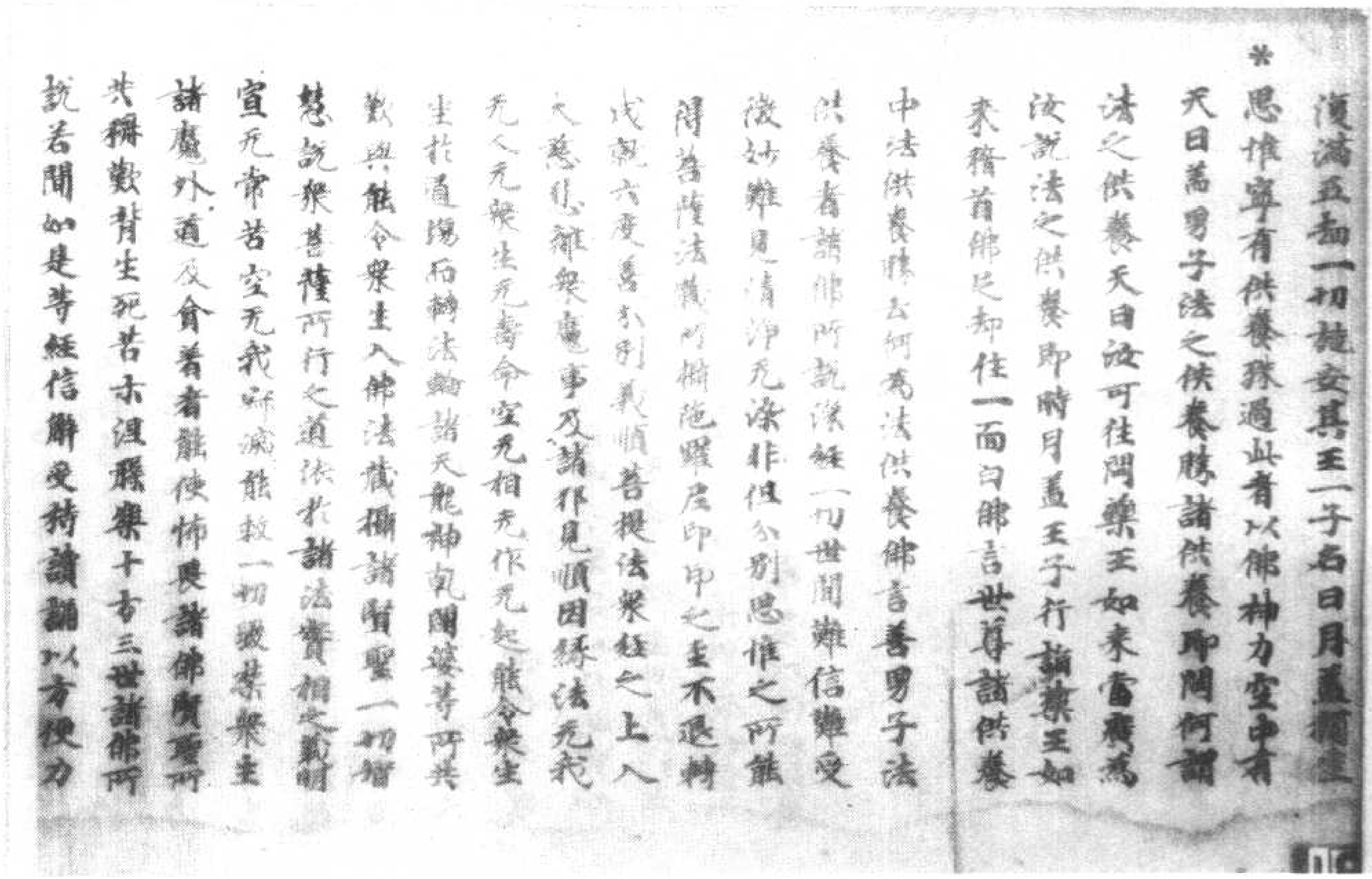
爾時釋提桓因於大眾中白佛言世尊我雖從
佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可思議
自在神通決定實相經典如我解佛所說義趣
若有眾生聞是經法信解受持讀誦之者必得是
法不疑何況如說修行斯人則為閉眾惡趣開諸
善門常為諸佛之所護念降伏外學摧滅魔怨
脩治菩提安處道場履踐如來所行之跡世尊
若有受持讀誦如說修行者我當與諸眷屬
供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經典
我亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者
令生信其已信者當為作護佛言善哉善哉天
帝如汝所說吾助爾喜此經廣說過去未來現在
諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則為
供養去來今佛天帝正使三千大千世界如來滿
中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善男子善女
人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉諸

*

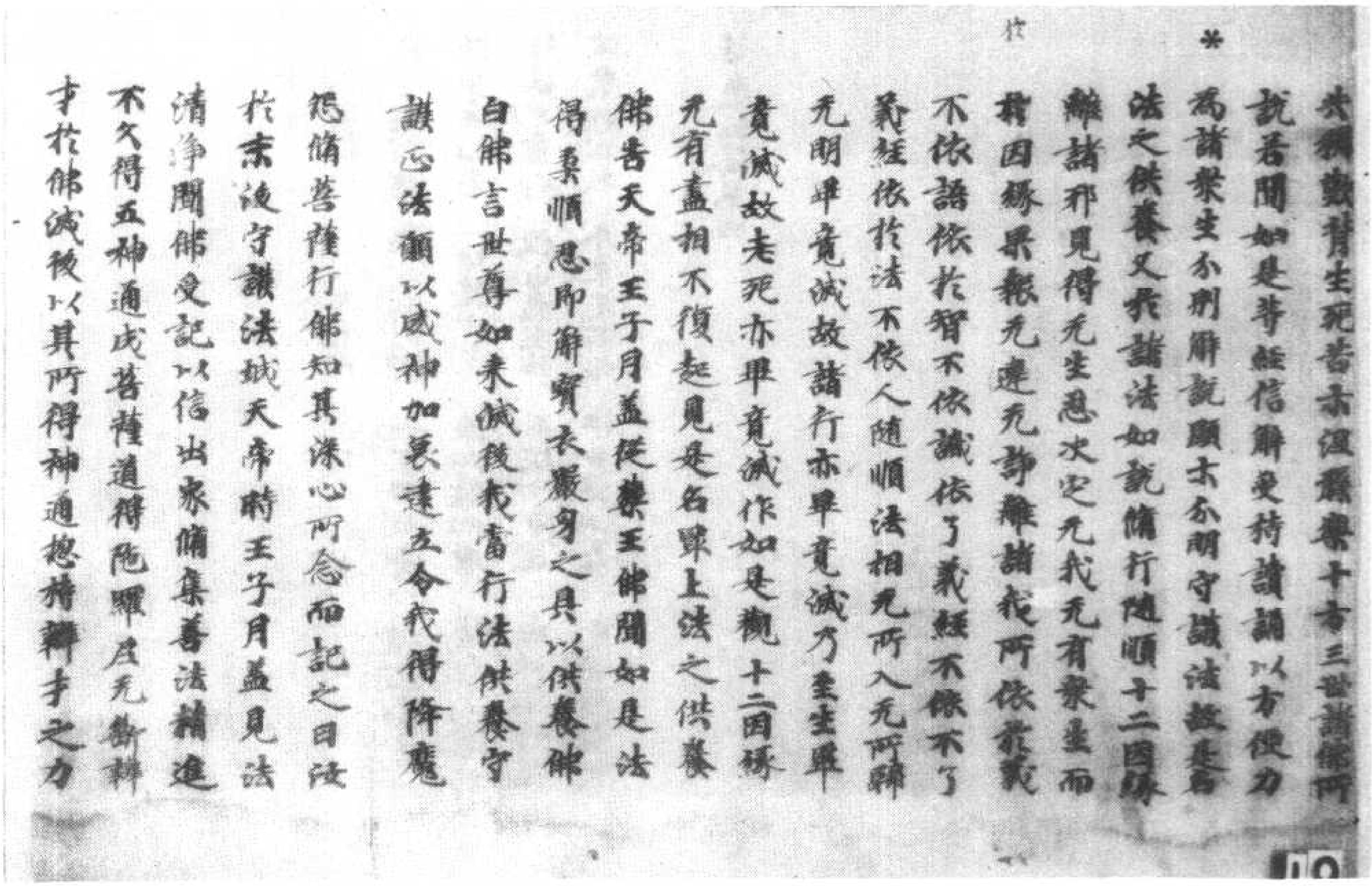


人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉諸
所安至諸佛滅後以一一全身舍利起七寶塔縱
廣一四天下高至梵天表剎莊嚴以一切華香
瓔珞幢幡伎樂微妙第一若一劫若減一劫而
供養之於天帝意云何其人植福寧為多不釋
提桓因言多矣世尊彼之福德若以百千億劫
說不能盡佛告天帝當知是善男子善女人聞
是不可思議解脫經典信解受持讀誦修行福
多於彼所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之
相不可限量以是因緣福不可量

佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛號
曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰大
莊嚴劫曰莊嚴佛壽卄小劫其聲聞僧卅六
億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有轉
輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有千
子端正勇健能伏怨敵爾時寶蓋與其眷
屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過五
劫已告其千子汝等亦當如我以深心供
養於佛於是千子受父王命供養藥王如來
復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨坐



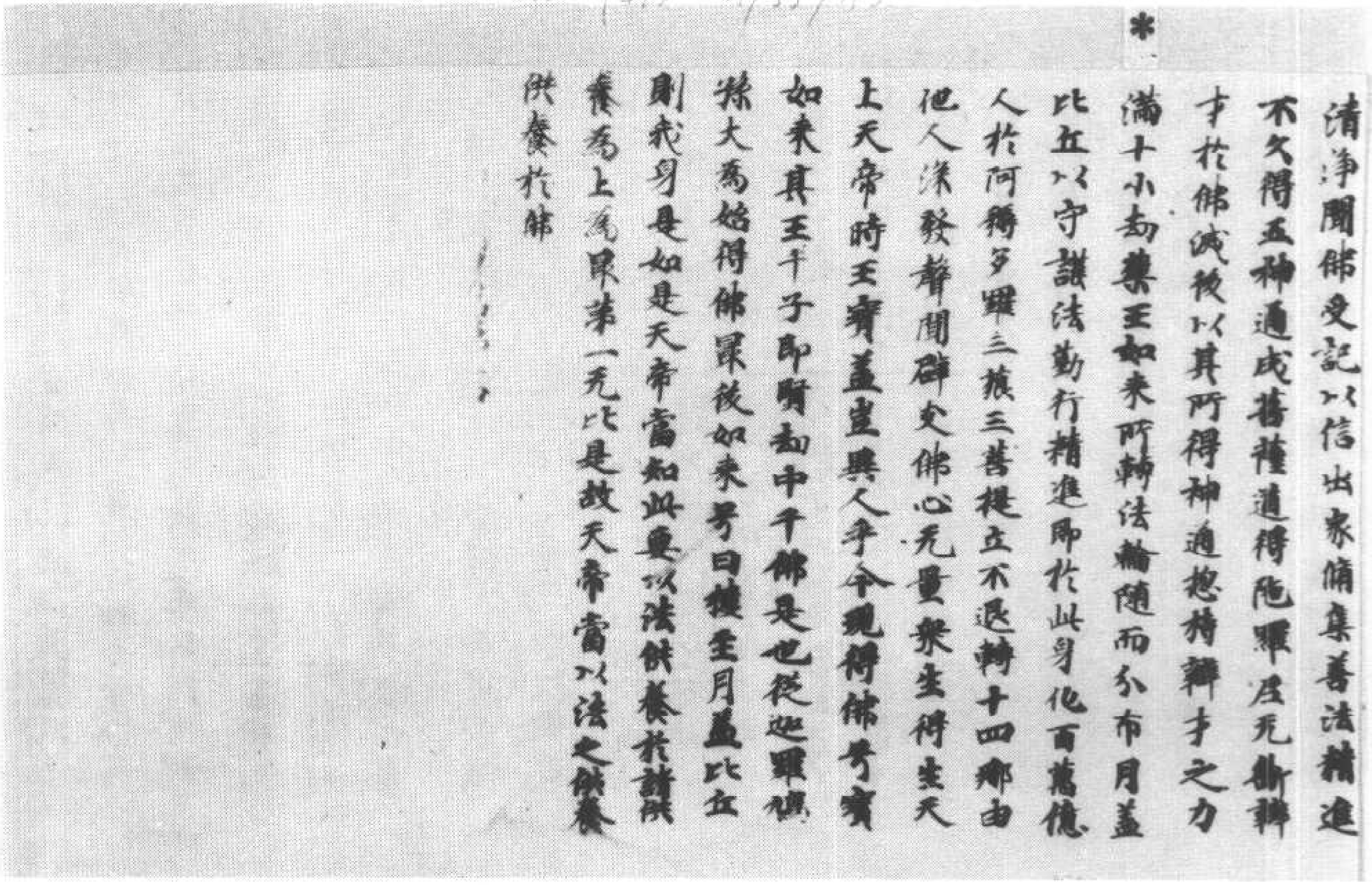
復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨坐
＊思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有
天曰善男子法之供養勝諸供養即問何謂
法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣為
汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王如
來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供養
中法供養勝云何為法供養佛言善男子法
供養者諸佛所說深經一切世間難信難受
微妙難見清淨无染非但分別思惟之所能
得菩薩法藏所攝陁羅尼印印之至不退轉
成就六度善分別義順菩提法衆經之上入
大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法无我
无人无衆生无壽命空无相无作无起能令衆生
坐扵道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共
歎譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智
慧說衆菩薩所行之道依扵諸法實相之義明
宣无常苦空无我寂滅能救一切毀禁衆生
諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所
共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所
說若聞如是等經信解受持讀誦以方便力



共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所
說若聞如是等經信解受持讀誦以方便力
＊為諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名
法之供養又扵諸法如說修行隨順十二因緣
離諸邪見得无生忍決定无我无有衆生而
扵
着因緣果報无違无諍離諸我所依扵義
不依語依扵智不依識依了義經不依不了
義經依扵法不依人隨順法相无所入无所歸
无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢
竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣
无有盡相不復起見是名最上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法
得柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛
白佛言世尊如來滅後我當行法供養守
護正法願以威神加哀建立令我得降魔

怨修菩薩行佛知其深心所念而記之曰汝
扵末後守護法城天帝時王子月蓋見法
清淨聞佛受記以信出家修集善法精進
不久得五神通逮菩薩道得陁羅尼无斷辯
才扵佛滅後以其所得神通揔持辯才之力

W→T475 14/557A5

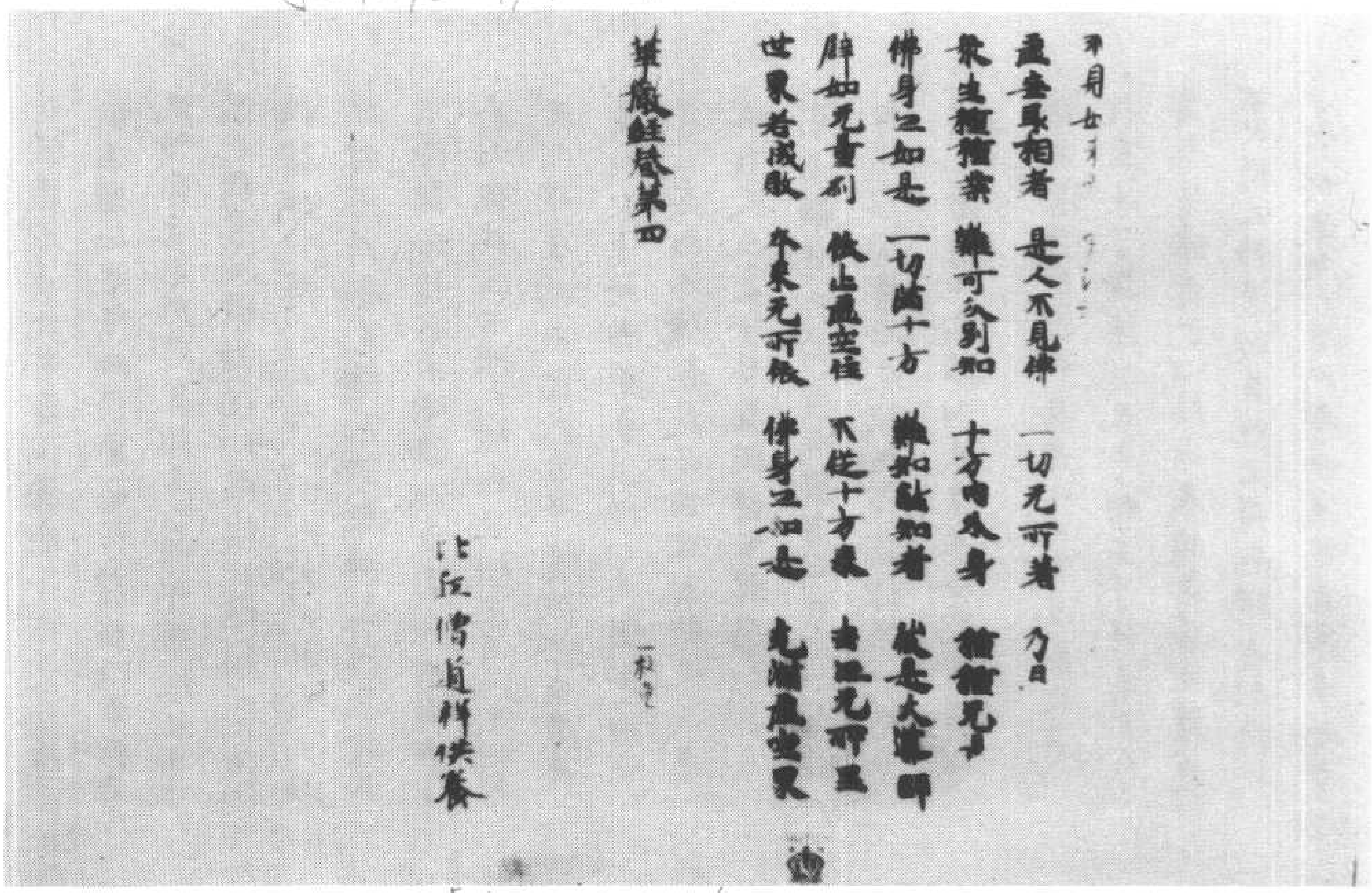


清淨聞佛受記以信出家脩集善法精進不久得五神通成菩薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後以其所得神通捴持辯才之力滿十小劫藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛號寶如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫大爲始得佛最後如來號曰樓至月蓋比丘則我身是如是天帝當知此要以法供養於諸供養爲上爲最第一无比是故天帝當以法之供養供養於佛

分卷

S→T278 9/426c21~24

▼斯五三九六號　華嚴經卷第四



平月廿[illegible]

盡生取相者　是人不見佛　一切无所著　乃日

衆生種種業　難可分別知　十方内外身　種種无[illegible]

佛身亦如是　一切滿十方　難知難知者　能安大導師

譬如无量刹　依止虛空住　不從十方來　去亦无所至

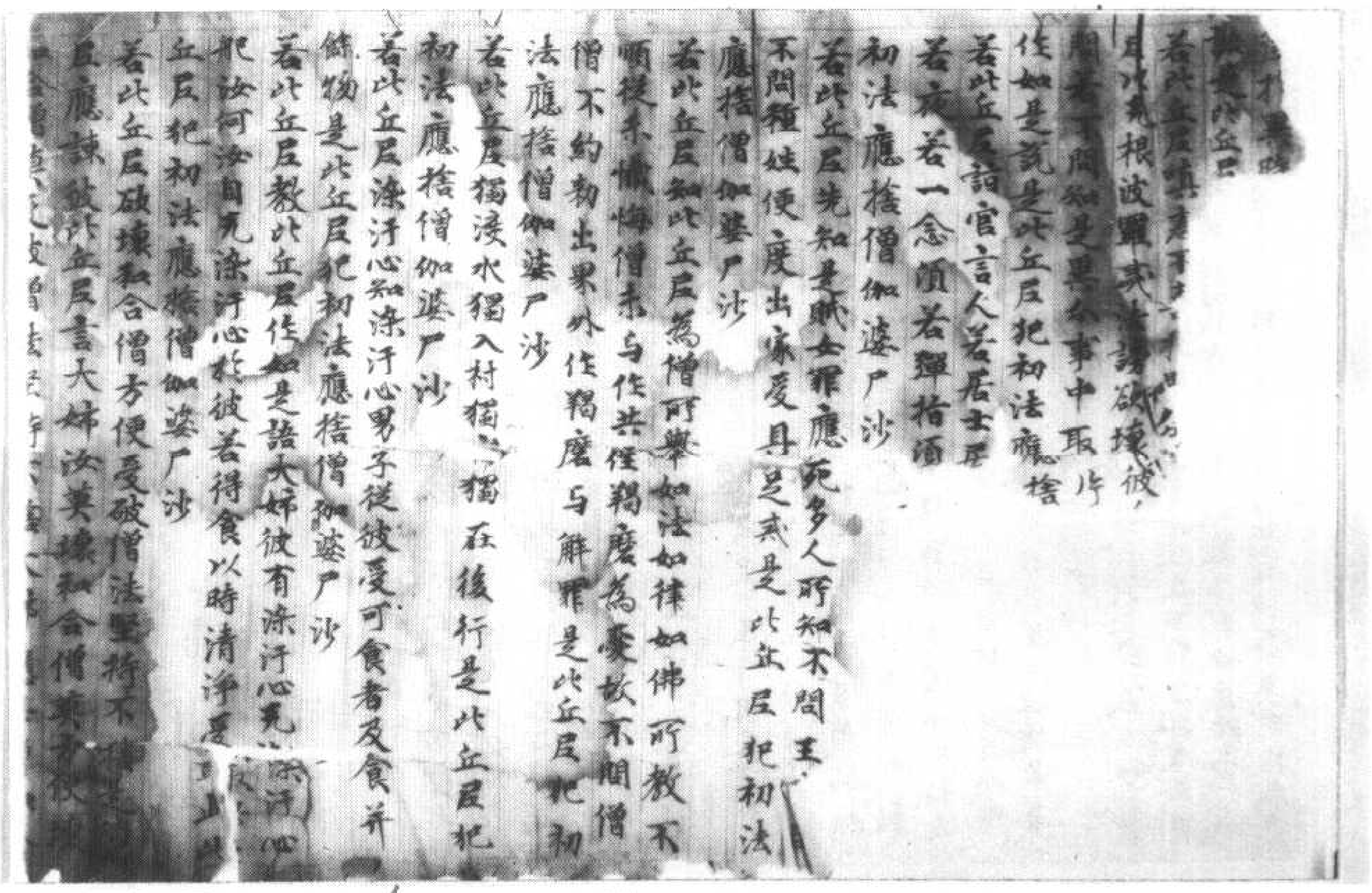
世界若成敗　本來无所依　佛身亦如是　充滿虛空界

華嚴經卷第四

一校了

比丘僧眞祥供養

W→T278 9/427A1



比丘尼

若比丘尼瞋恚所覆故[illegible]

以無根波羅夷法謗欲破壞彼

問若不問知是異分事中取片

作如是說是比丘尼犯初法應捨

若比丘尼詣官言人若居士居

若奴若一念頃若彈指頃

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王

不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法

應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不

順從未懺悔僧未与作共住羯磨為愛故不問僧

僧不約勅出界外作羯磨与解罪是比丘尼犯初

法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并

餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心

犯汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受[illegible]

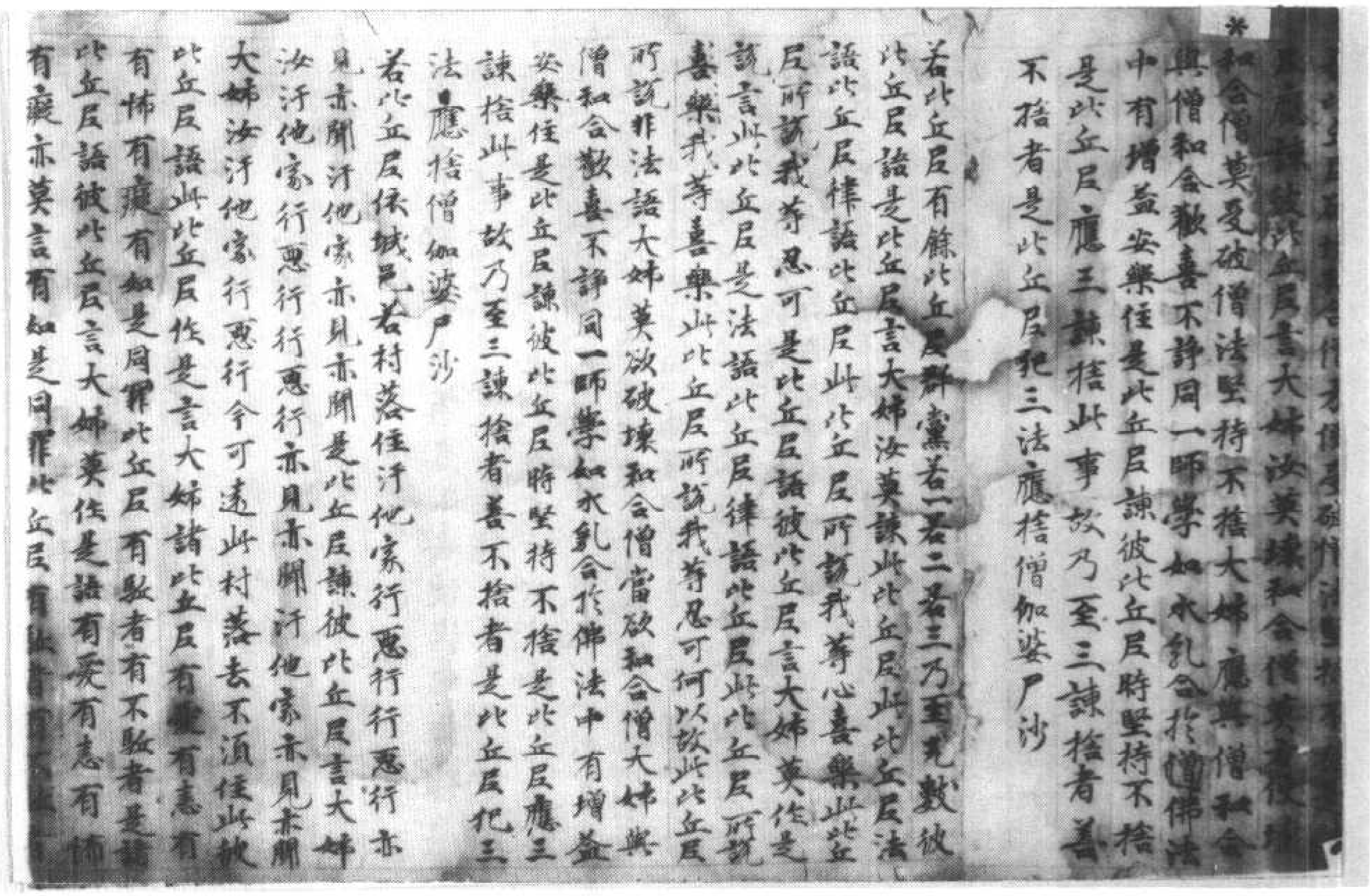
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼破壞和合僧方便受破僧法堅持不捨

丘應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧[illegible]

S→T1431　22/1032A13~24

斯五三九七號　四分比丘尼戒本



[illegible]

應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫[illegible]

*和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合

與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法

中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨

是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善

不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼

比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法

語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘

尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是

說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說

喜樂我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼

所說非法語大姊莫欲破壞和合僧當欲和合僧大姊與

僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益

安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三

諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三

法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦

見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊

汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞

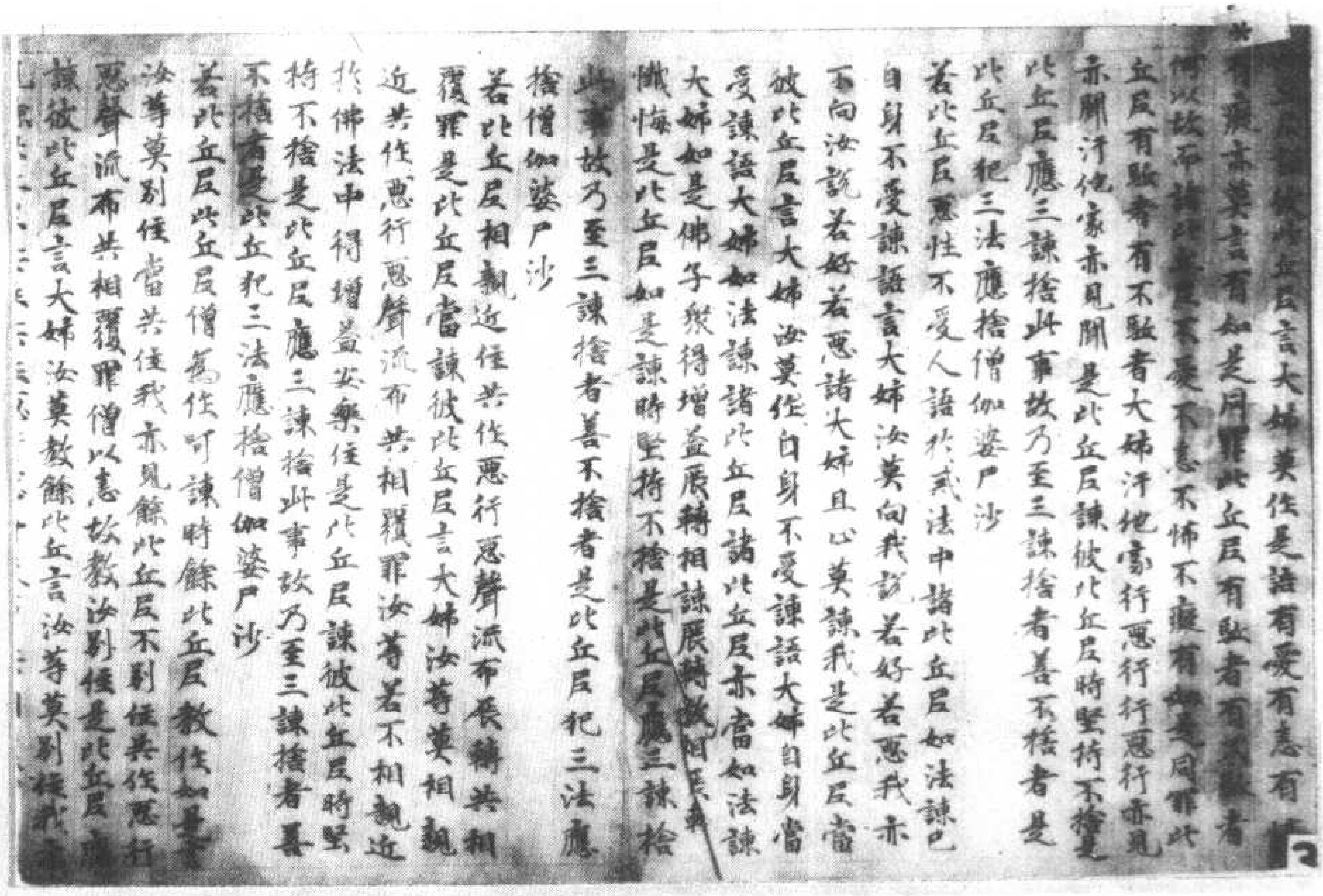
大姊汝汙他家行惡行今可遠此村落去不須住此彼

比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有

有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸

比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖

有癡亦莫言有如是同罪比丘尼[illegible]



[illegible]彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有

癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者

何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比

丘尼有駈者有不駈者大姊汙他家行惡行行惡行亦見

亦聞汙他家亦見聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是

比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是

比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已

自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦

不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼當

彼比丘尼言大姊汝莫作自身不受諫語大姊自身當

受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫

大姊如是佛子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉

懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨

此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應

捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相

覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親

近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近

於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅

持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善

不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

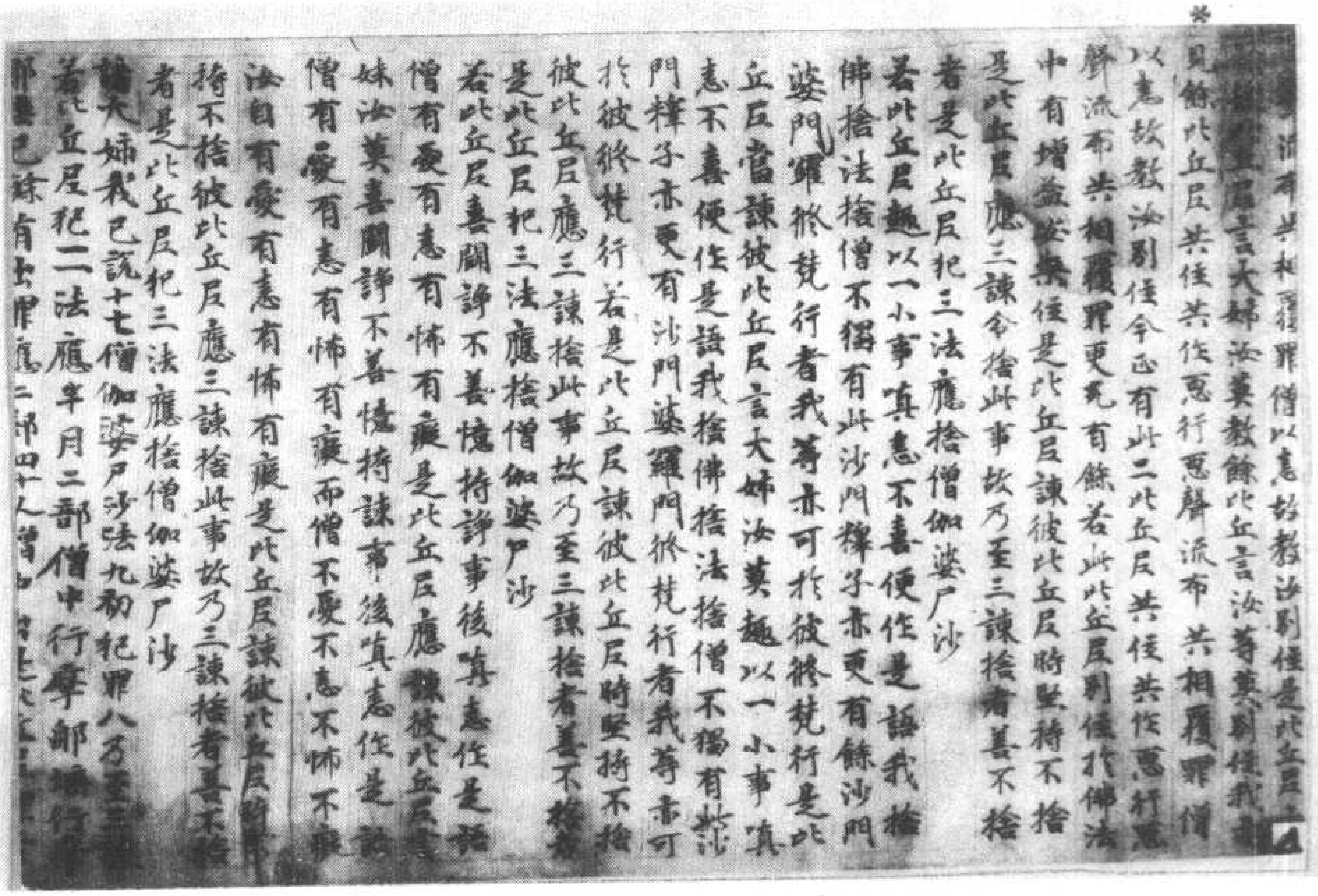
若比丘尼比丘尼僧爲作可諫時餘比丘尼教作如是言

汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼當

諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘言汝等莫別住我

[illegible]



流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼

[illegible]言大姊汝莫教餘比丘言汝等莫別住我

見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧

以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡

聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法

中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨

是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事嗔恚不喜便作是語我捨

佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門

婆門羅修梵行者我等亦可於彼修梵行是比

丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事嗔

恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙

門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行者我等亦可

於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨

是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者

是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬭諍不善憶持諍事後嗔恚作是語

僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言大

姊汝莫喜鬭諍不善憶持諍事後嗔恚作是語

僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡

汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅

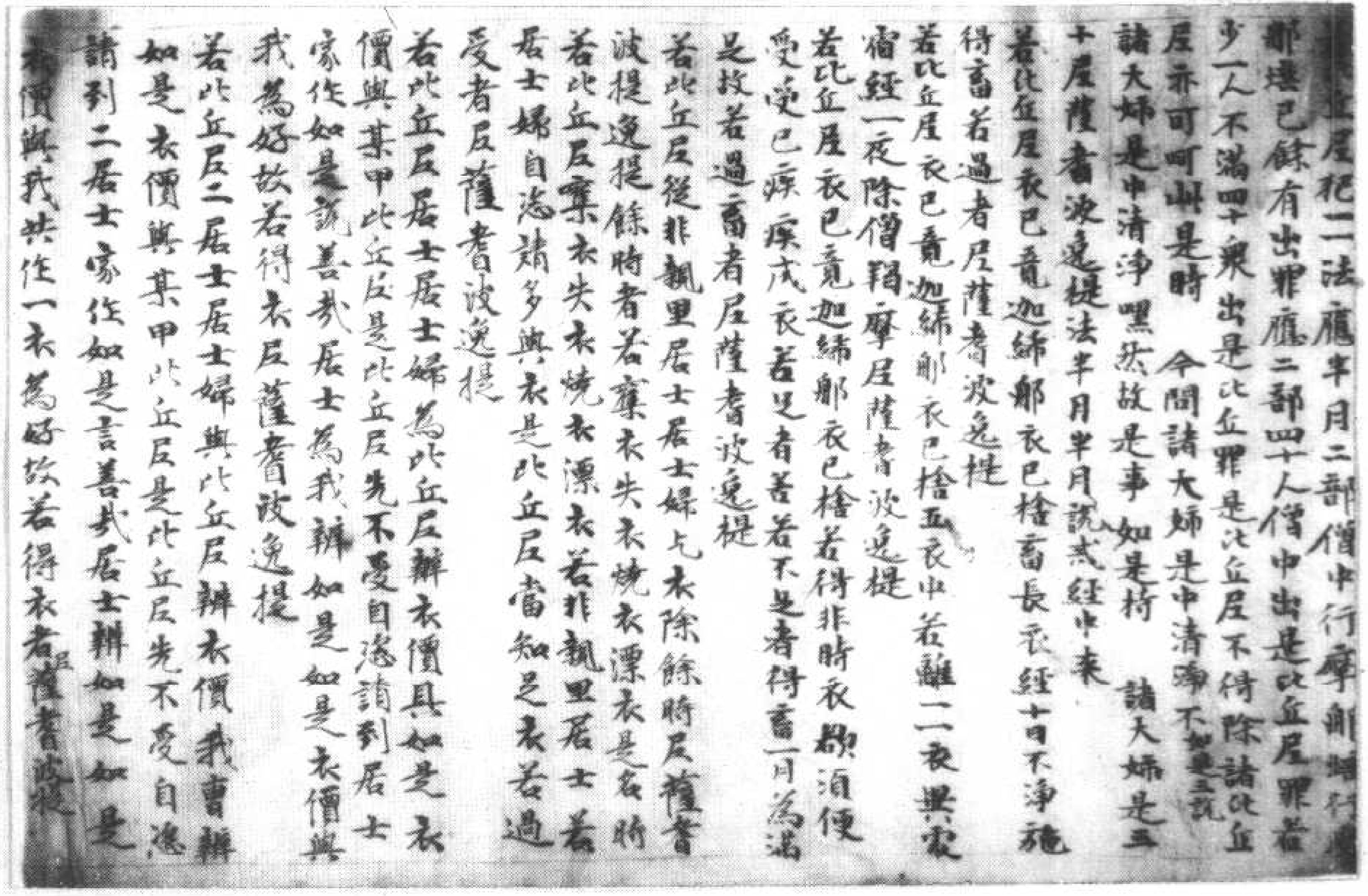
持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

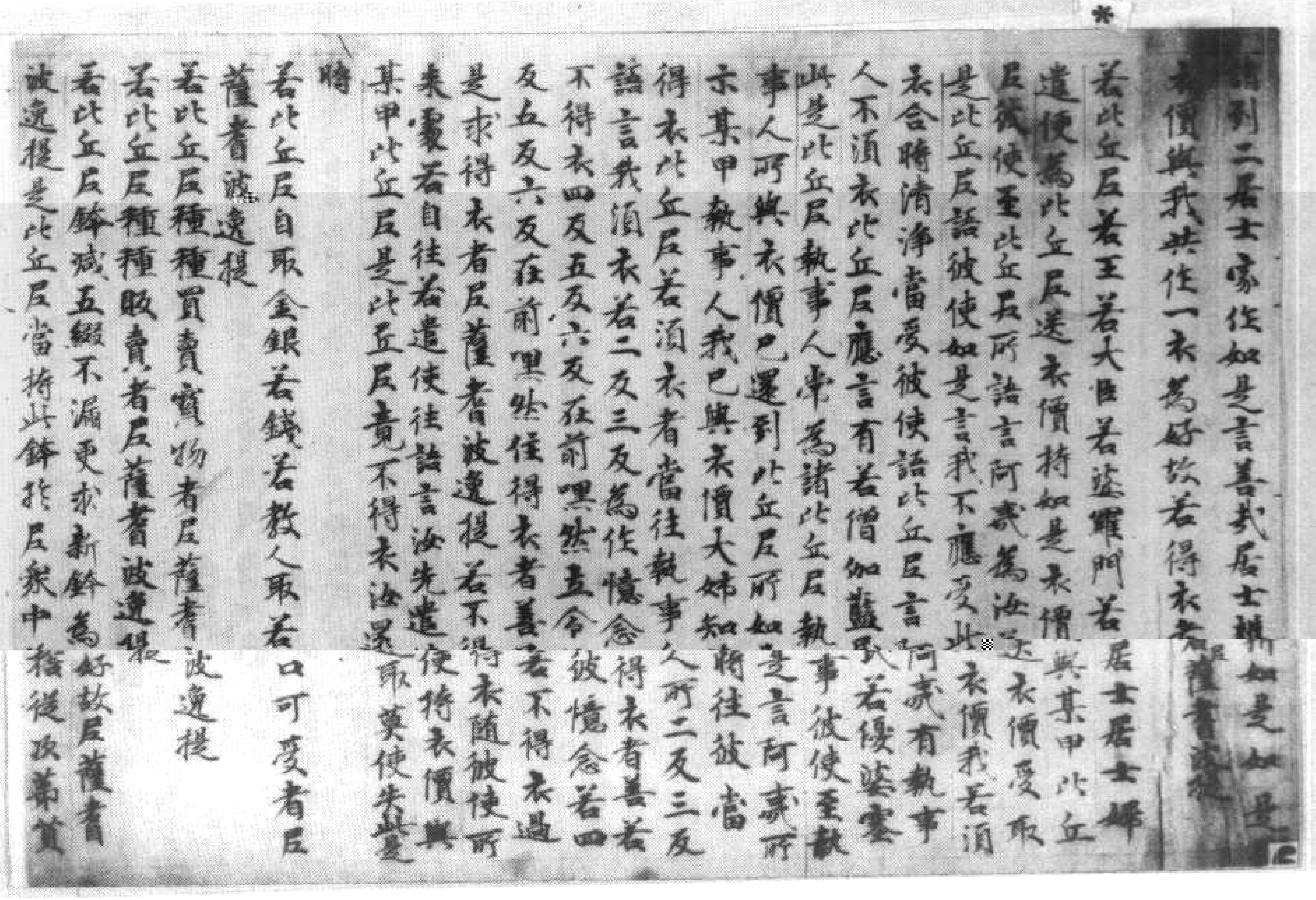
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫

若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行

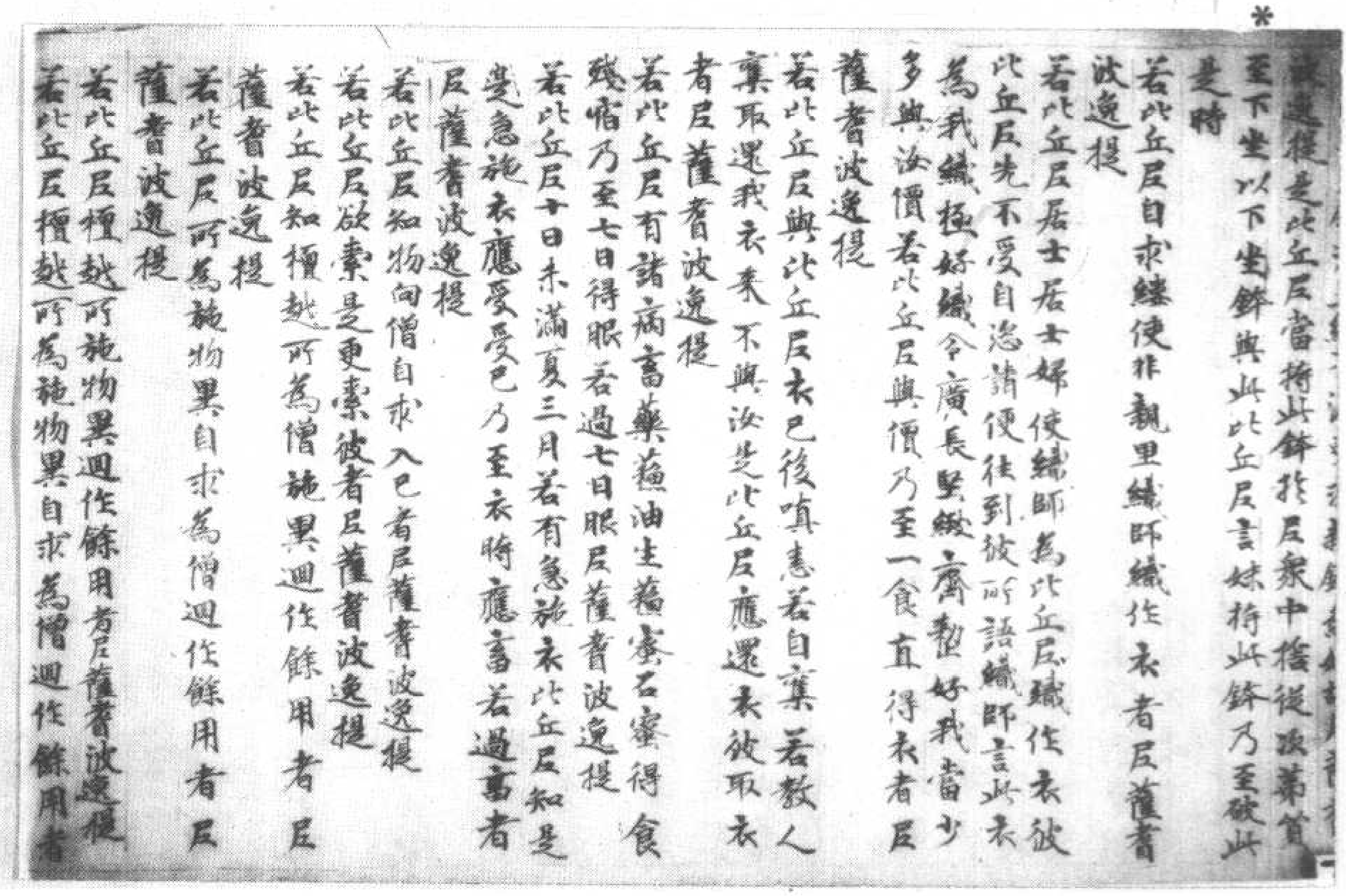
[illegible]已餘有出罪應二部四十人僧中[illegible]



比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行
那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若
少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼不得除諸比丘
尼亦可呵此是時　今問諸大姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持　諸大姊是三
十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施
得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處
宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿
足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若
居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受若過
受者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣
價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士
家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與
我為好故若得衣尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦
如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣
請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是
衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提



請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是
衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘
尼彼使至比丘尼所語言阿梨耶為汝送是衣價受取
是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須
衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿梨耶有執事
人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若優婆塞
此是比丘尼執事人常為諸比丘尼執事彼使至執
事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿梨耶所
示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當
得衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反
語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若
不得衣四反五反六反在前嘿然立令彼憶念若四
反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過
是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所
來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與
某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失是
時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼
薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆
波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿



波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣爲我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提

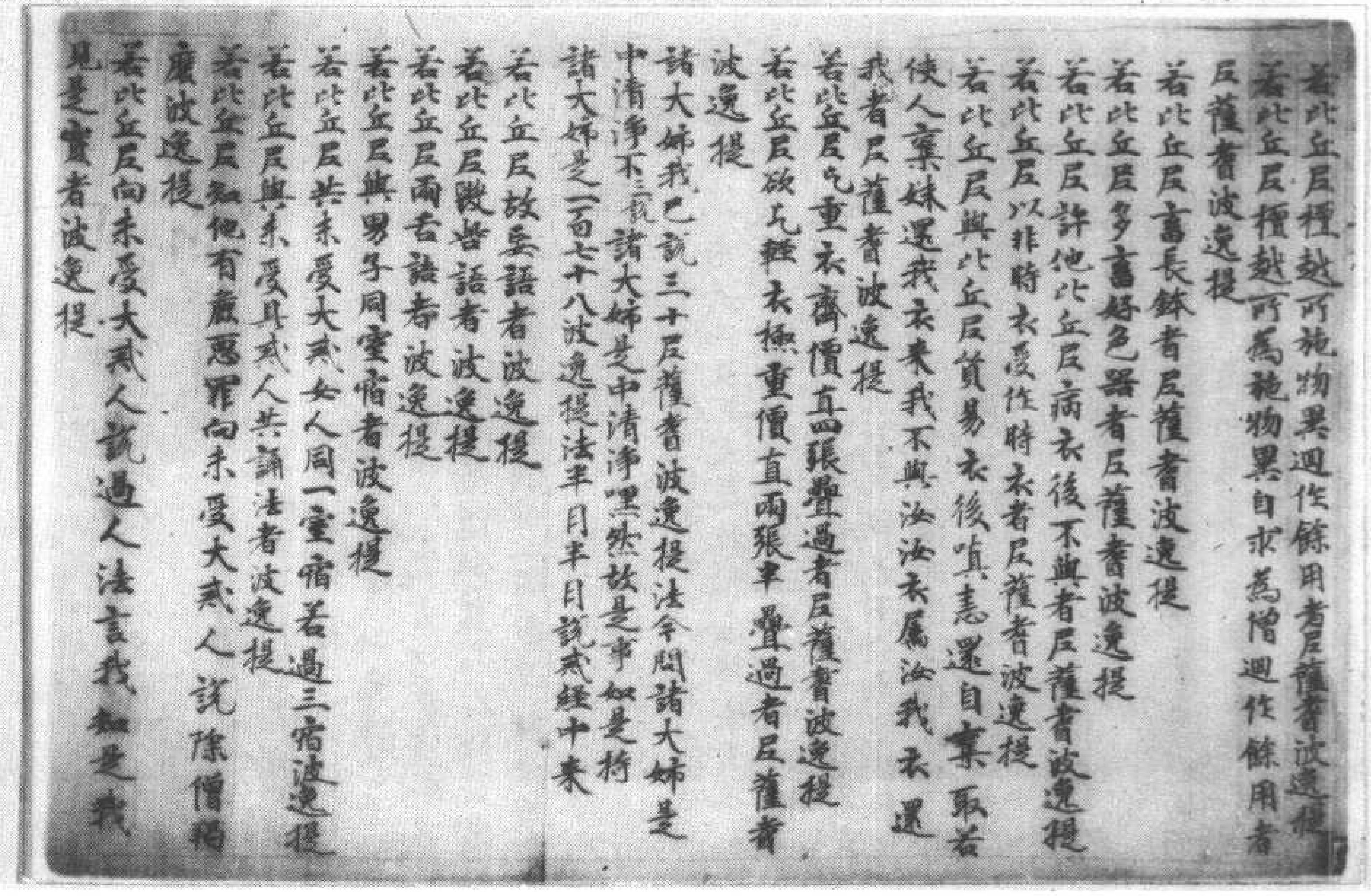
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所爲施物異自求爲僧迴作餘用者



若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張㲲過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半㲲過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說） 諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

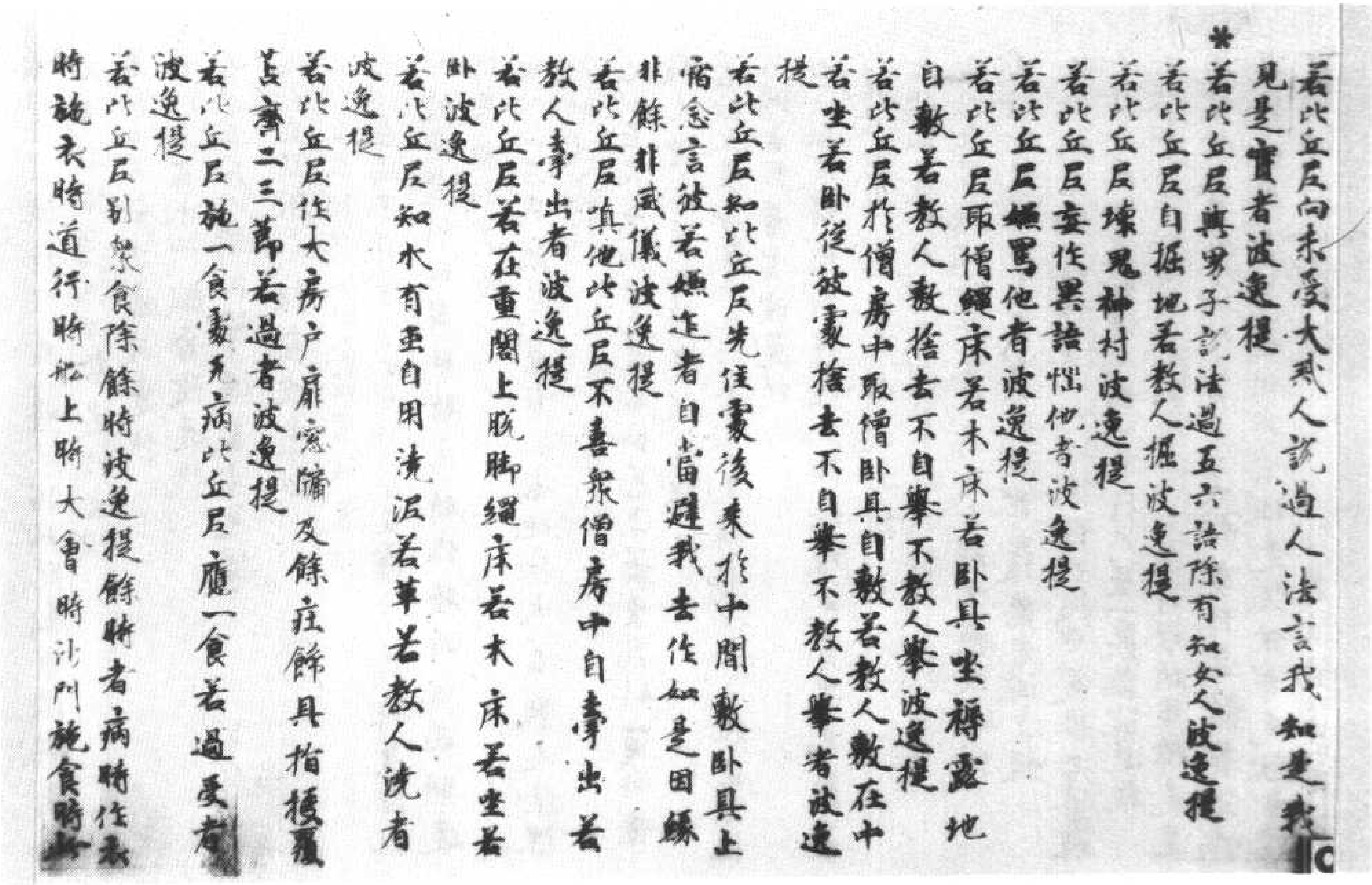
若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

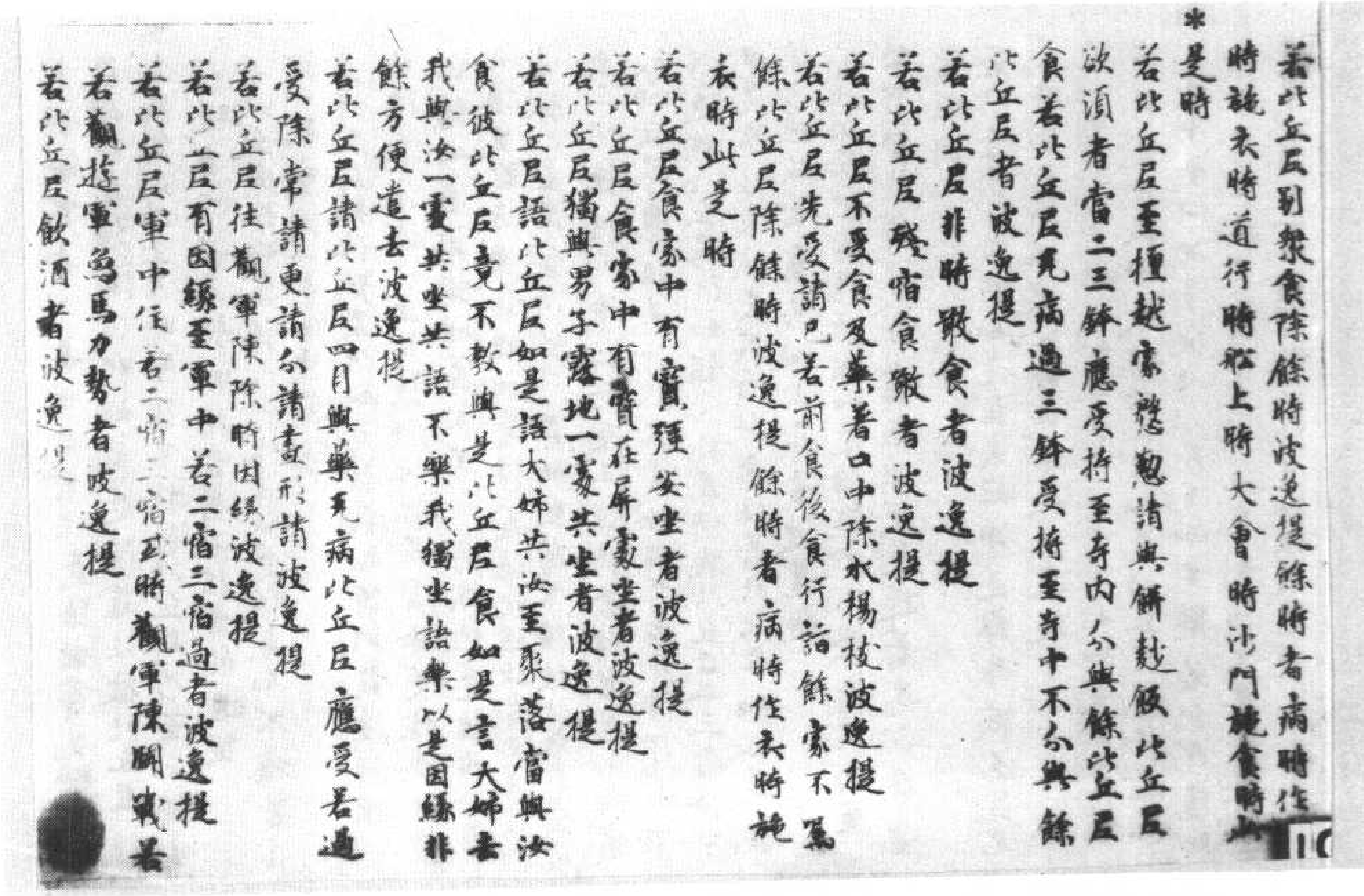
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

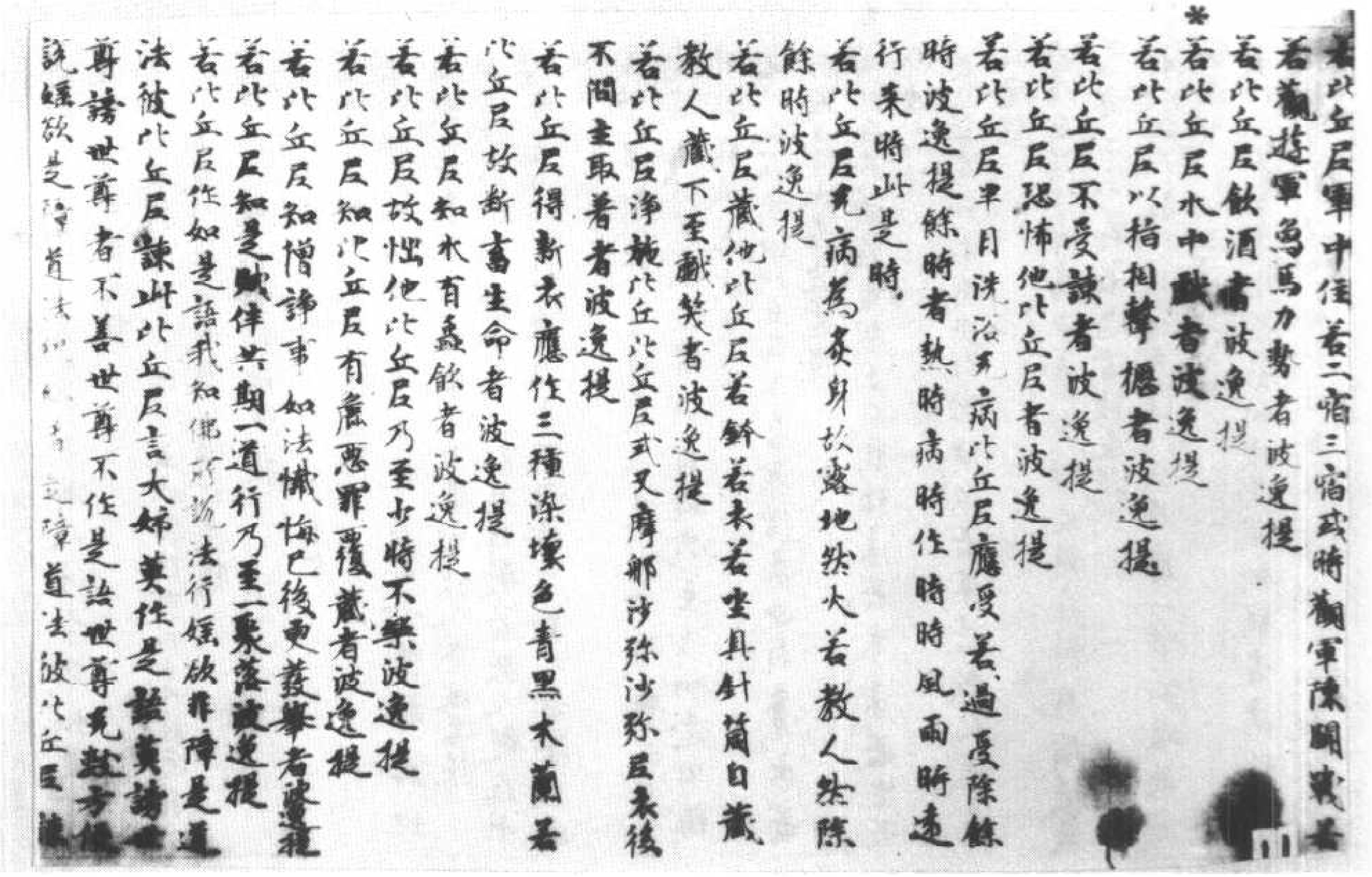
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提



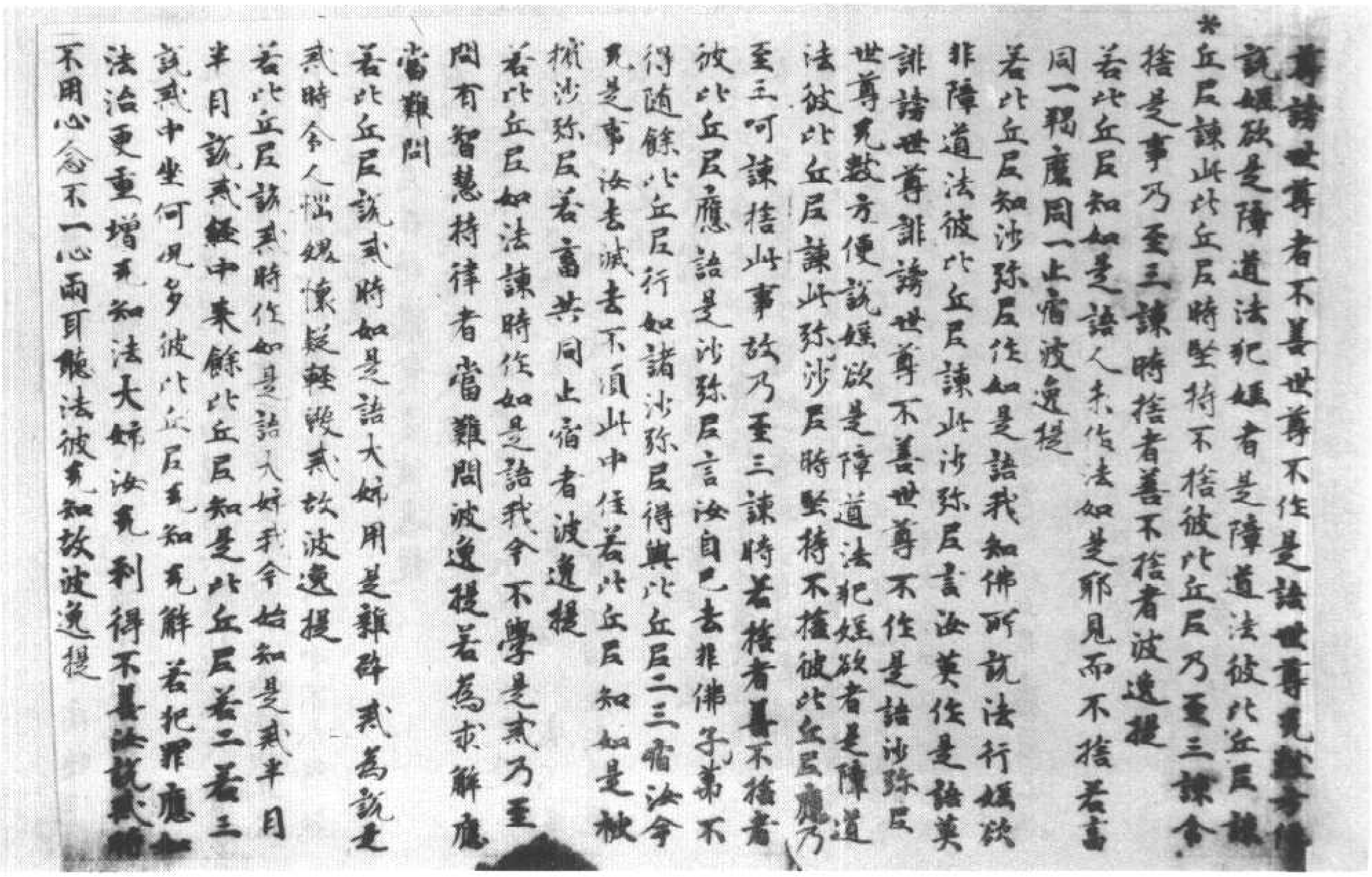
若比丘尼向未受大戒人説過人法言我知是我
見是實者波逸提
＊若比丘尼與男子説法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地
自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中
若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸
提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具上
宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣
非餘非威儀波逸提
若比丘尼嗔他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若
教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脱脚繩床若木床若坐若
臥波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者
波逸提
若比丘尼作大房户扉窗牖及餘莊飾具指授覆
苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若過受者
波逸提
若比丘尼别衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此



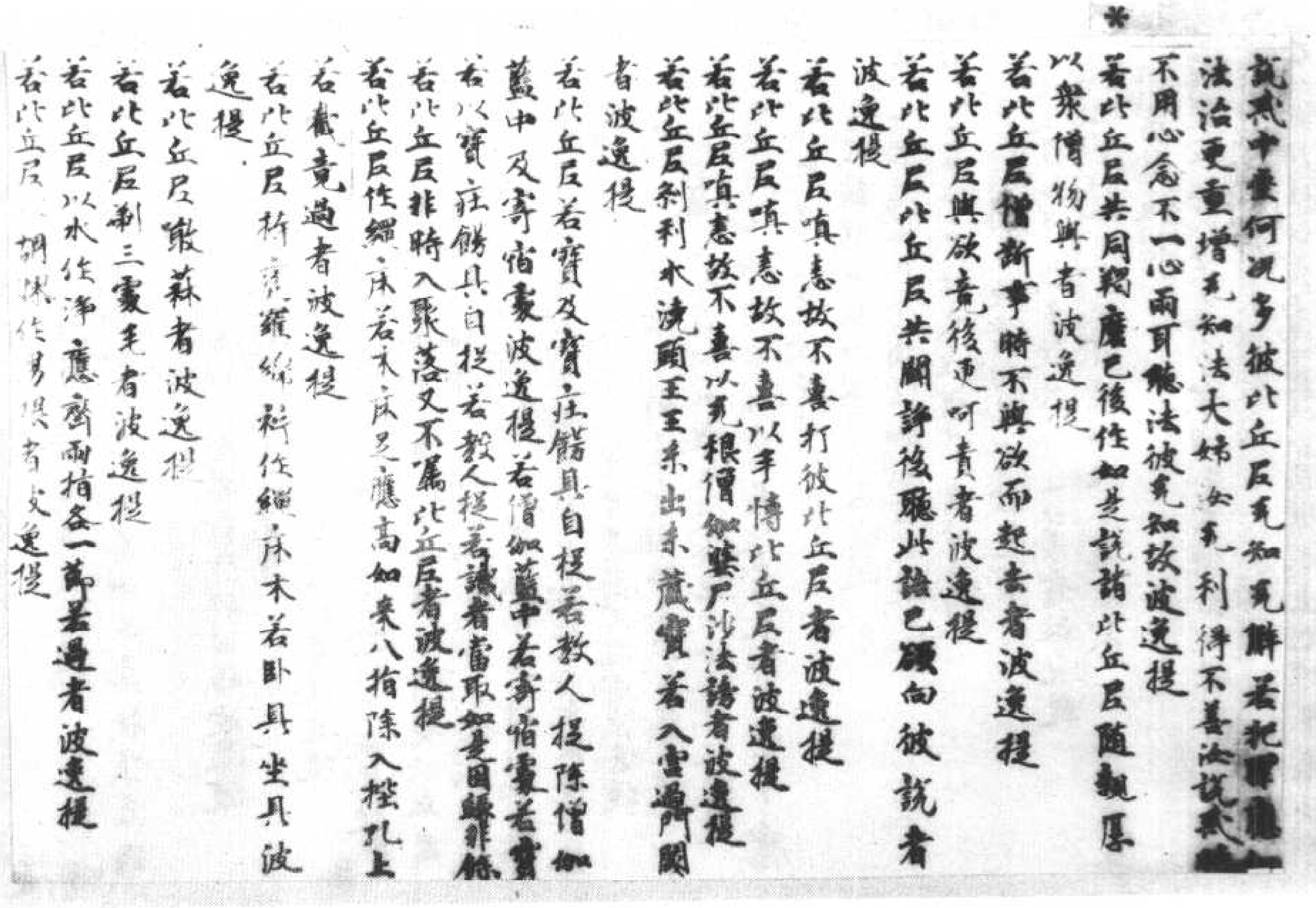
若比丘尼别衆食除餘時波逸提餘時者病時作
時施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此
＊是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼
欲須者當二三鉢應受持至寺内分與餘比丘尼
食若比丘尼无病過三鉢受持至寺中不分與餘
比丘尼者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑
餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時此是時
若比丘尼食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姉共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去
我與汝一處共坐共語不樂我獨坐語樂以是因緣非
餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若過
受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陳除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陳鬪戰若
若觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提



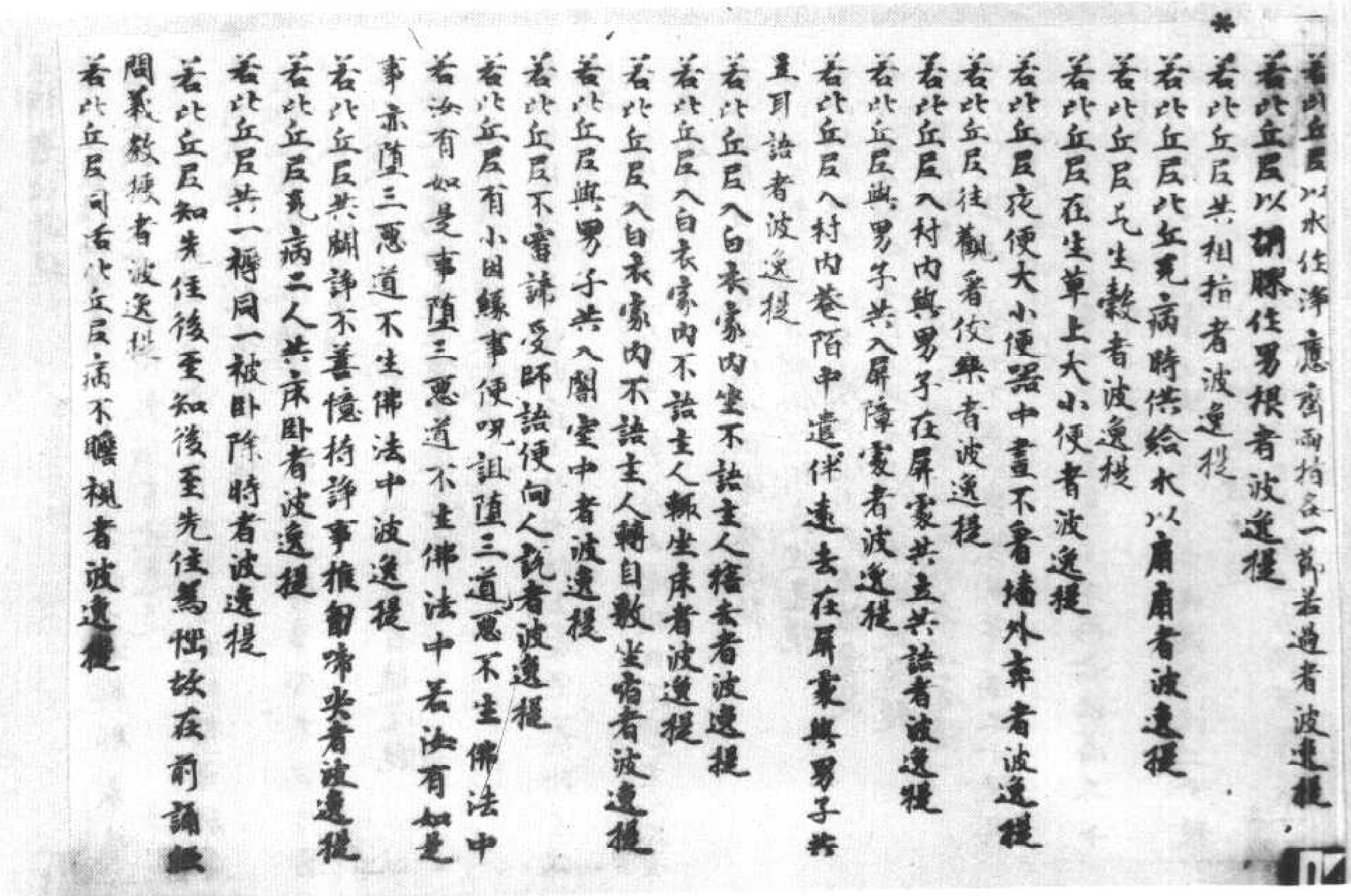
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若
若觀遊軍象馬力勢者波逸提
＊若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除餘
時波逸提餘時者熱時病時作時時風雨時遠
行來時此是時
若比丘尼无病爲炙身故露地然火若教人然除
餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏
教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣後
不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣應作三種染壞色青黑木蘭若
比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障是道
法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便
說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫



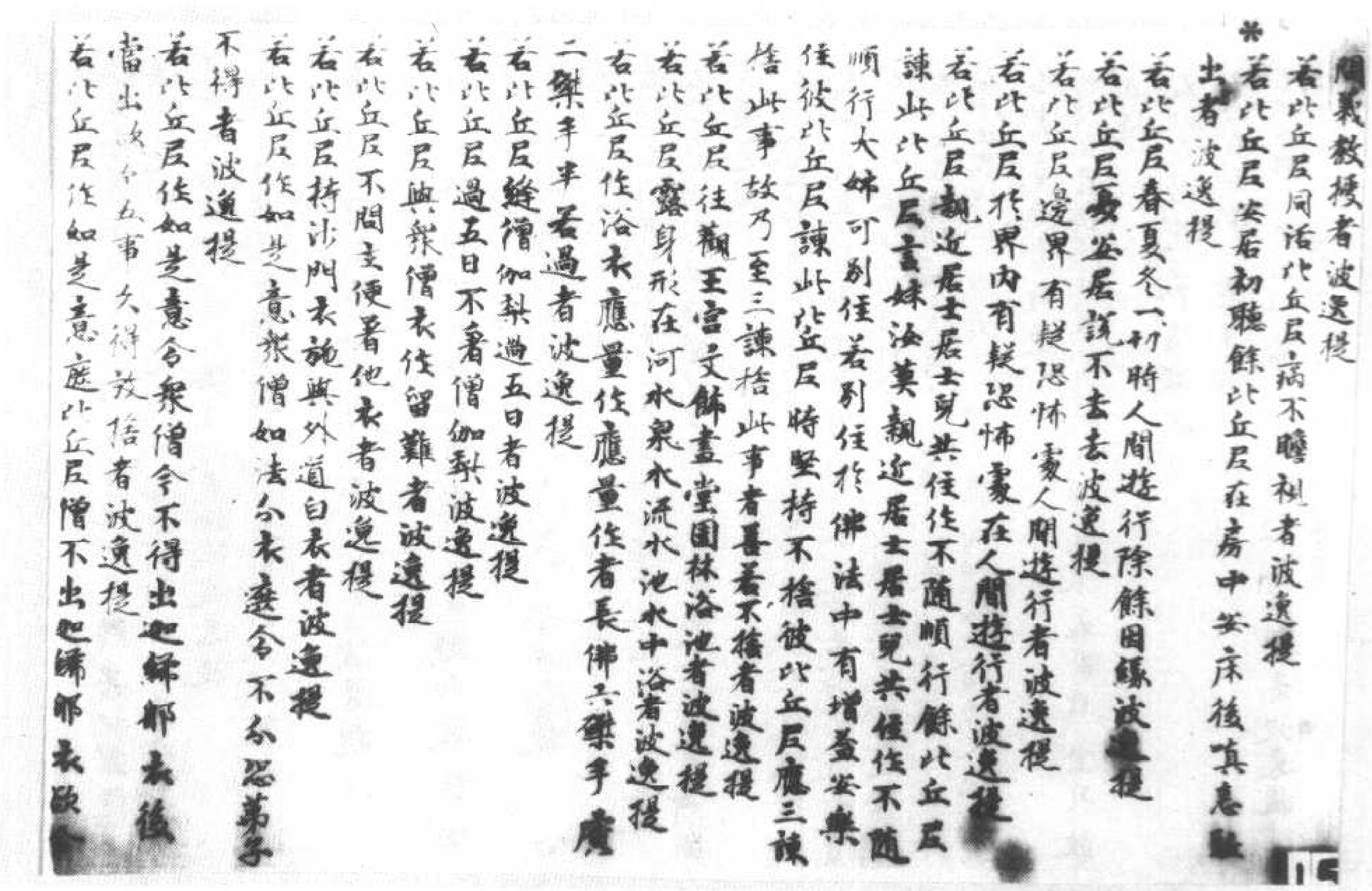
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便
＊說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫
丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫捨
捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜
同一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲
非障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫
誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙弥尼
世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道
法彼比丘尼諫此弥沙尼時堅持不捨彼比丘尼應乃
至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者
彼比丘尼應語是沙弥尼言汝自已去非佛弟子不
得隨餘比丘尼行如諸沙弥尼得與比丘尼二三宿汝今
无是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是被
擯沙弥尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至
問有智慧持律者當難問波逸提若爲求解應
當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒爲說是
戒時令人惱媿懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月
半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三
說戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應如
法治更重增无知法大姊汝无利得不善汝說戒時
不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提



説戒中坐何况多彼比丘尼无知无解若犯罪應如
法治更重增无知法大姊汝无利得不善汝説戒
不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是説諸比丘尼隨親厚
以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵責者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已顧向彼説者
波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門閫
者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽
藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶
若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩、床若木、床足應高如來八指除入梐孔上
若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩、床木若臥具坐具波
逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼、胡膠作男根者波逸提



若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘无病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看墻外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村内與男子在屏處共立共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共
立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人轉自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人説者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三道惡不生佛法中
若汝有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是
事亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提
若比丘尼无病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住爲惱故在前誦經
問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提



聞義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

*若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後嗔恚駈出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大妹可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水流水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

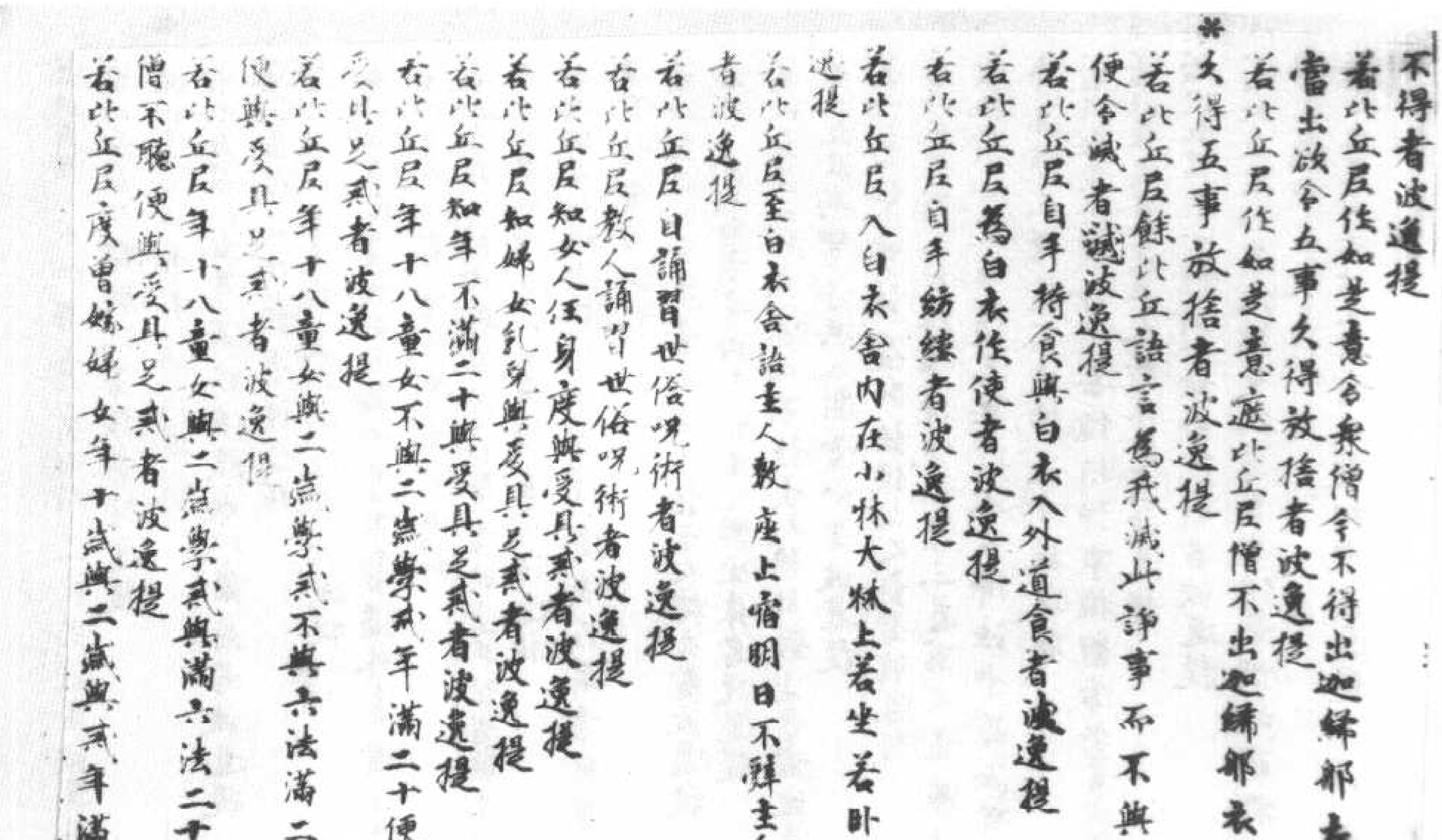
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令



不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令*久得五事放捨者波逸提

若比丘尼餘比丘語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼爲白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

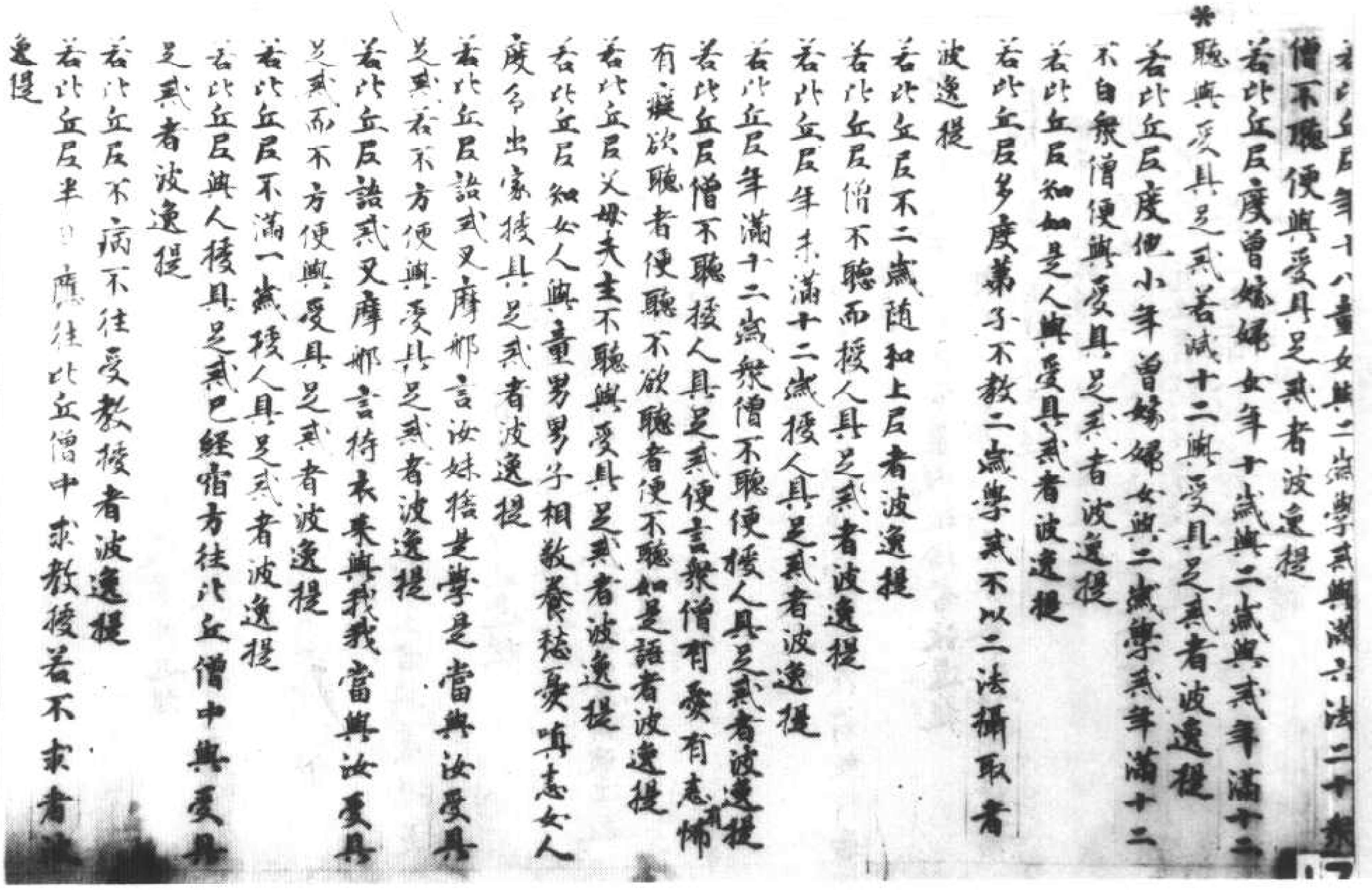
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

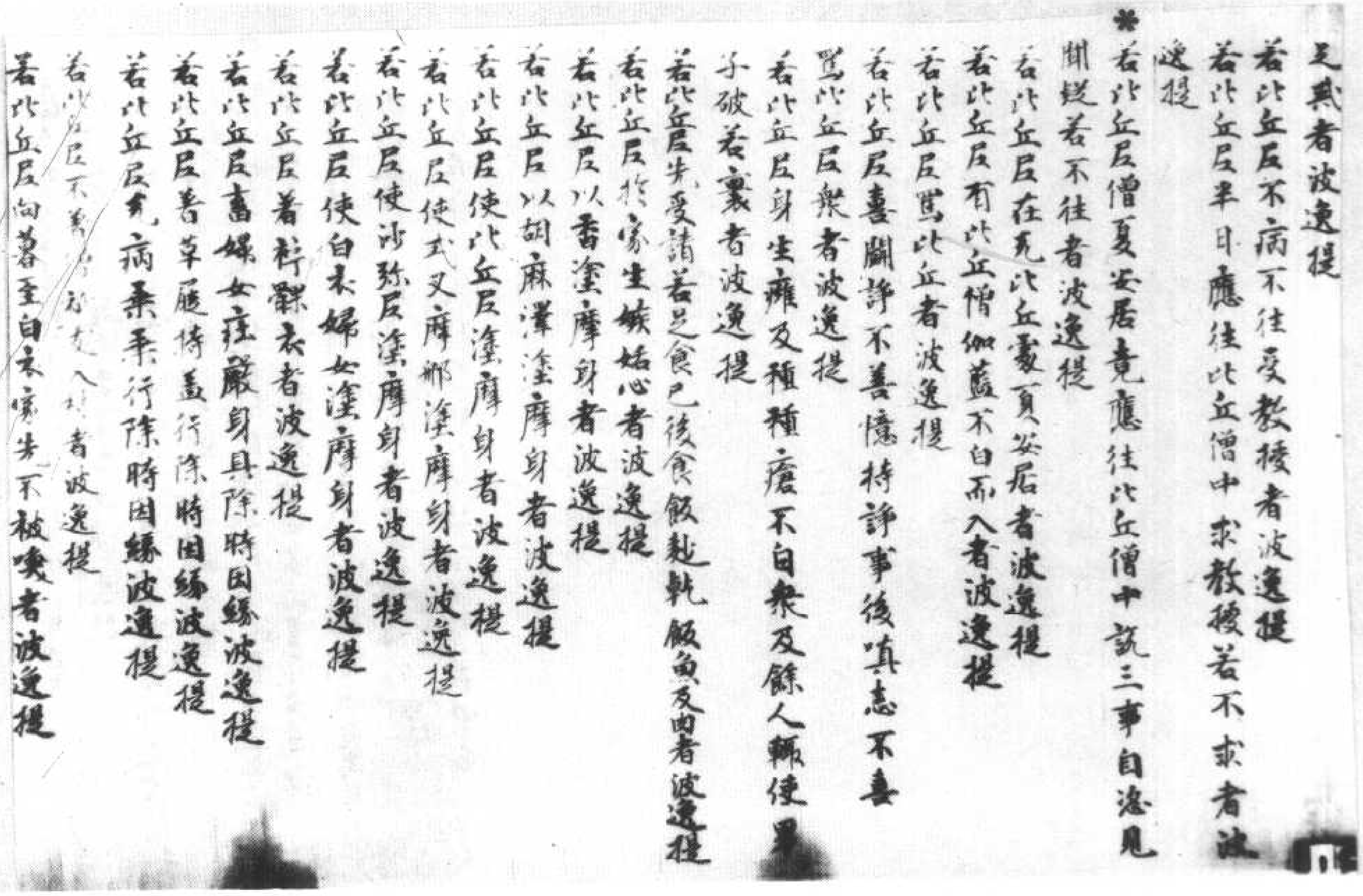
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

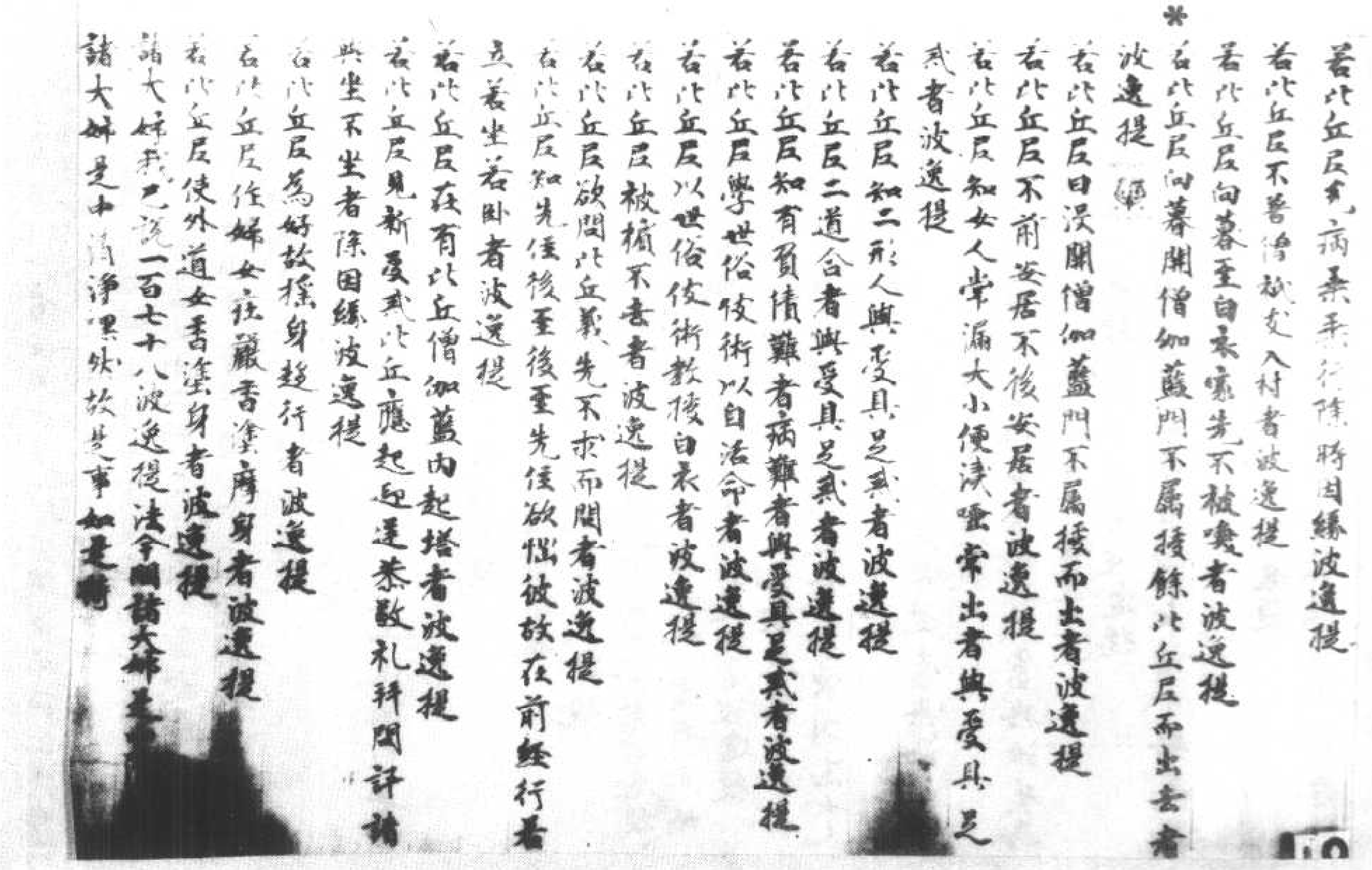
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與滿六法二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二

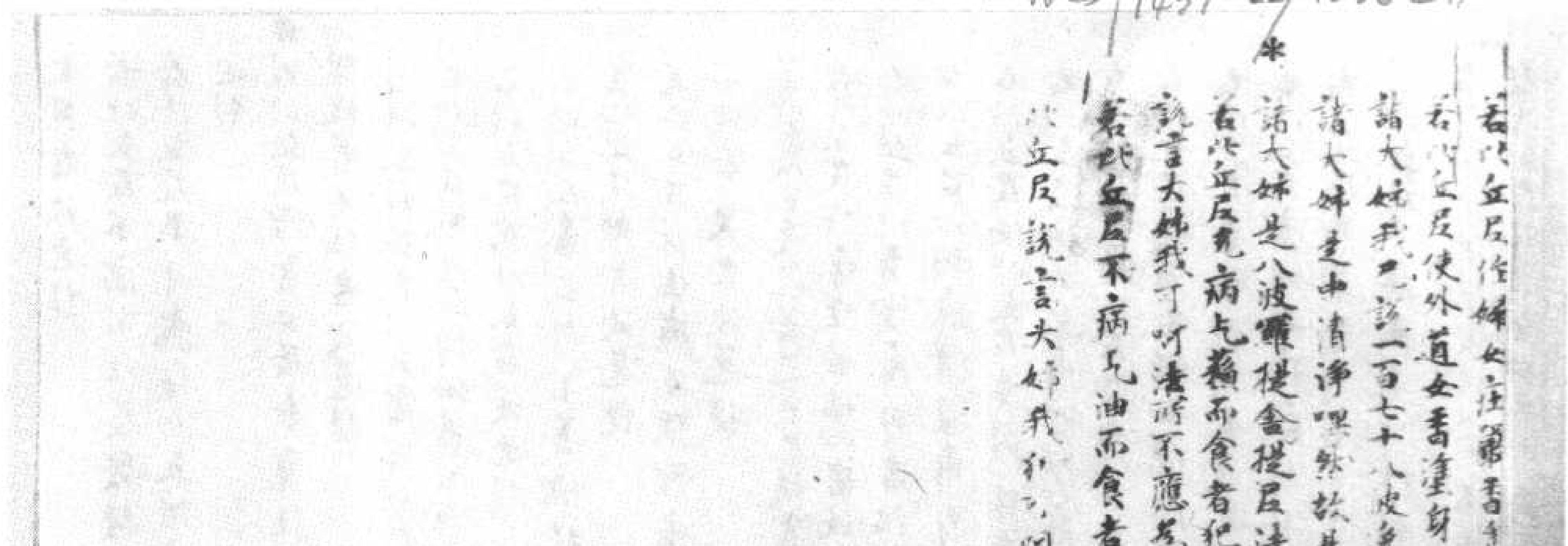

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與滿六法二十衆
僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲與戒年滿十二
聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二
不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者
波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚怖
有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂嗔恚女人
度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具
足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具
足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具
足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波
逸提


足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波
逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見
聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不喜
罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男
子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提

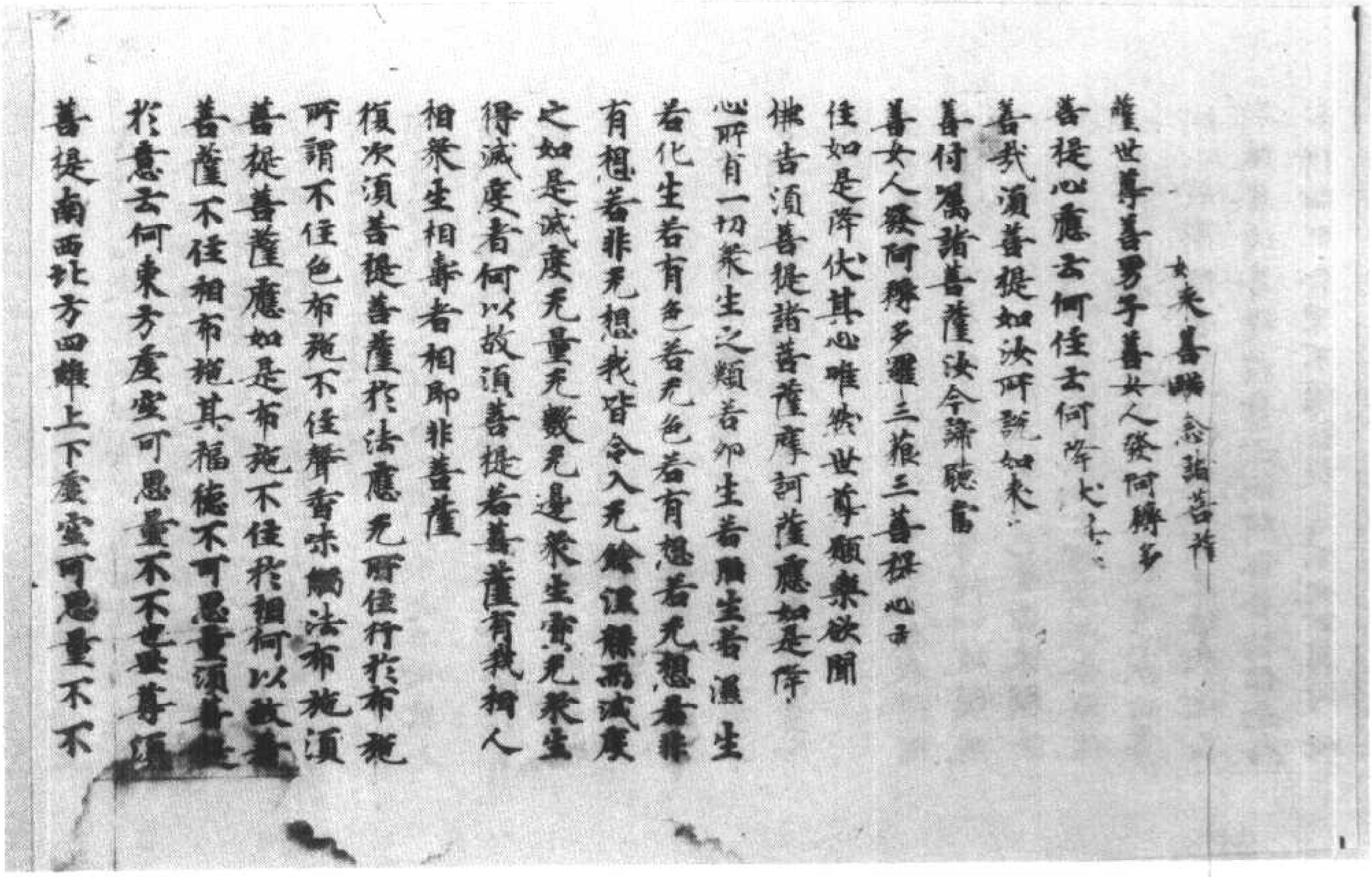


若比丘尼无病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
*若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授餘比丘尼而出去者
波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便洟唾常出者與受具足
戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若
立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請
與坐不坐者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

W→T1431 22/1038c11



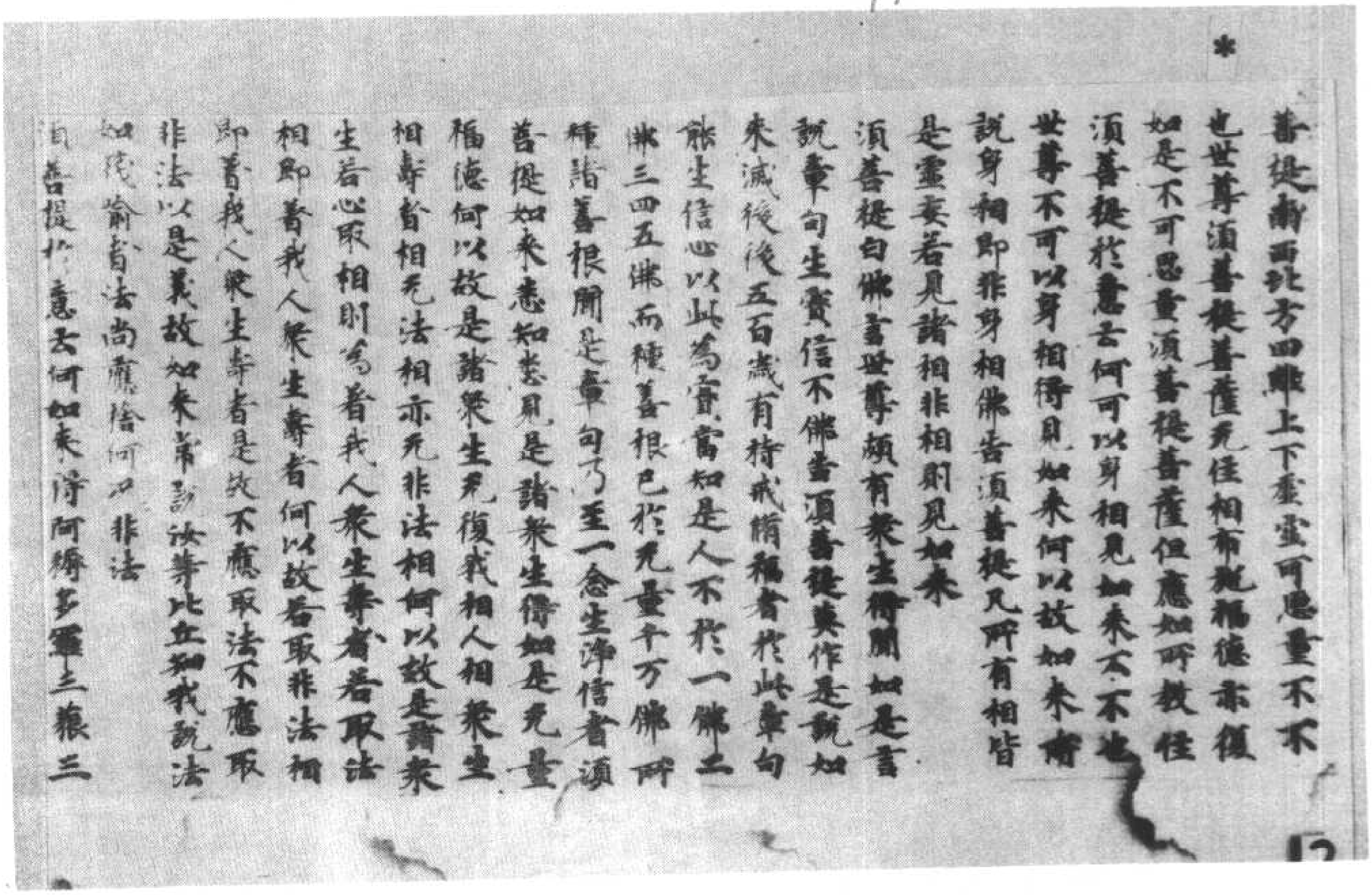
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
*諸大姊是八波羅提舍提尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向餘 [illegible]
說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔 [illegible]
若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可 [illegible]
比丘尼說言大姊我犯可呵法 [illegible]



如來善護念諸菩薩
薩世尊善男子善女人發阿耨多
菩提心應云何住云何降七ゝゝ
善哉須菩提如汝所說如來ゝゝ
善付囑諸菩薩汝今諦聽當
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者
住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若非
有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅度
之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人
相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不

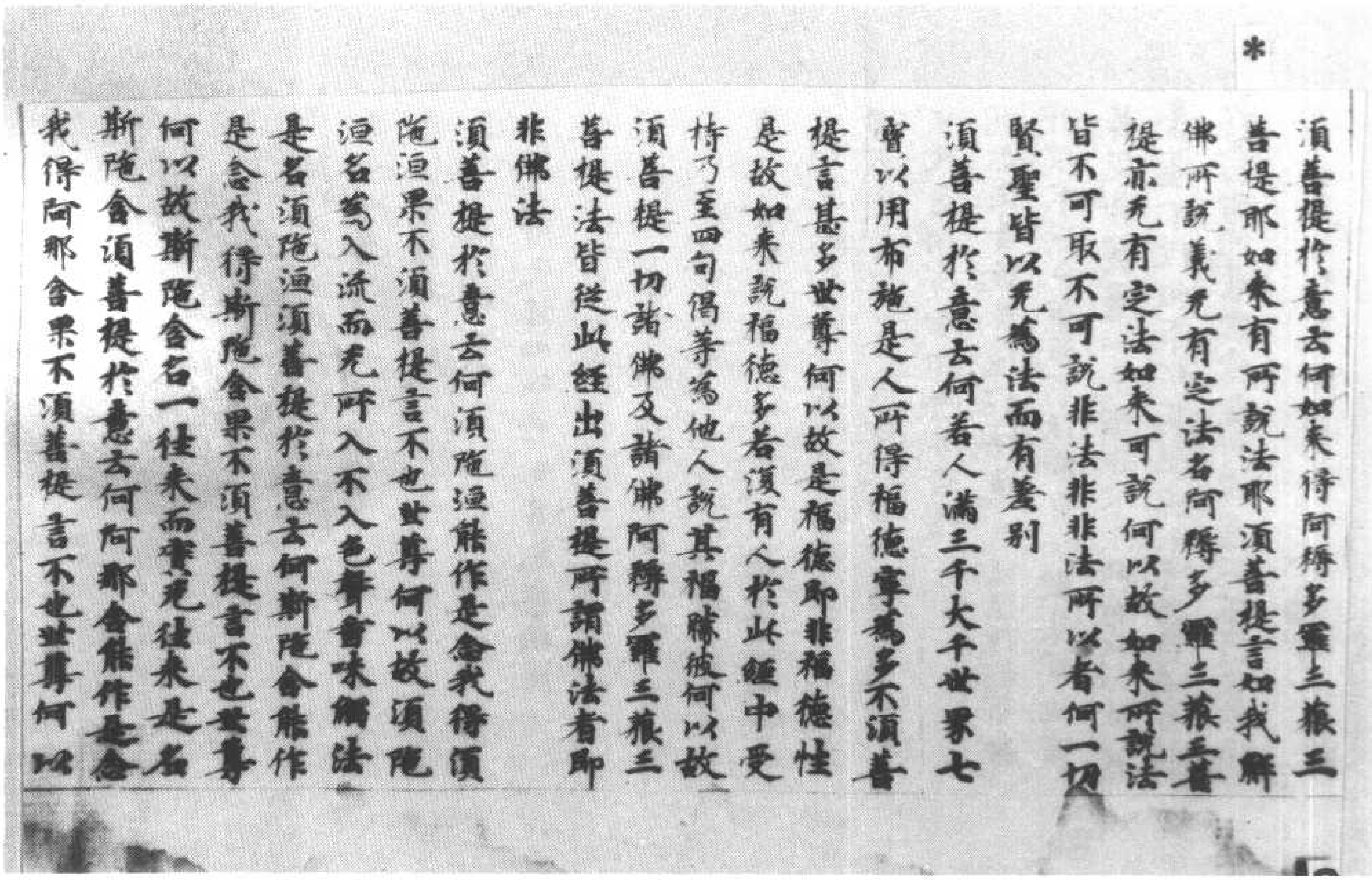
斯五三九八號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/748c29~749A6
W→　8/752c3



菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取法
相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法
如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

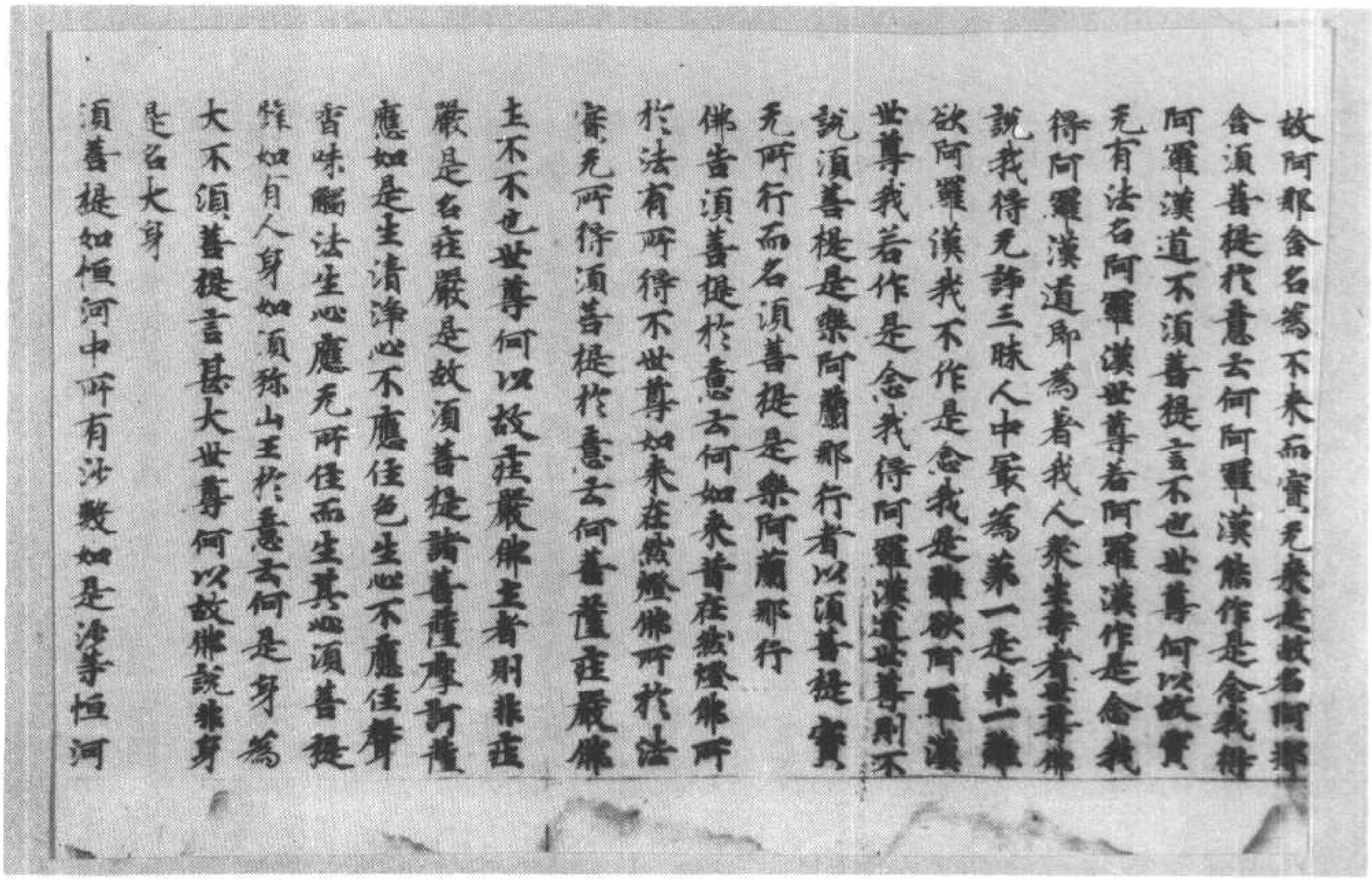
*



須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

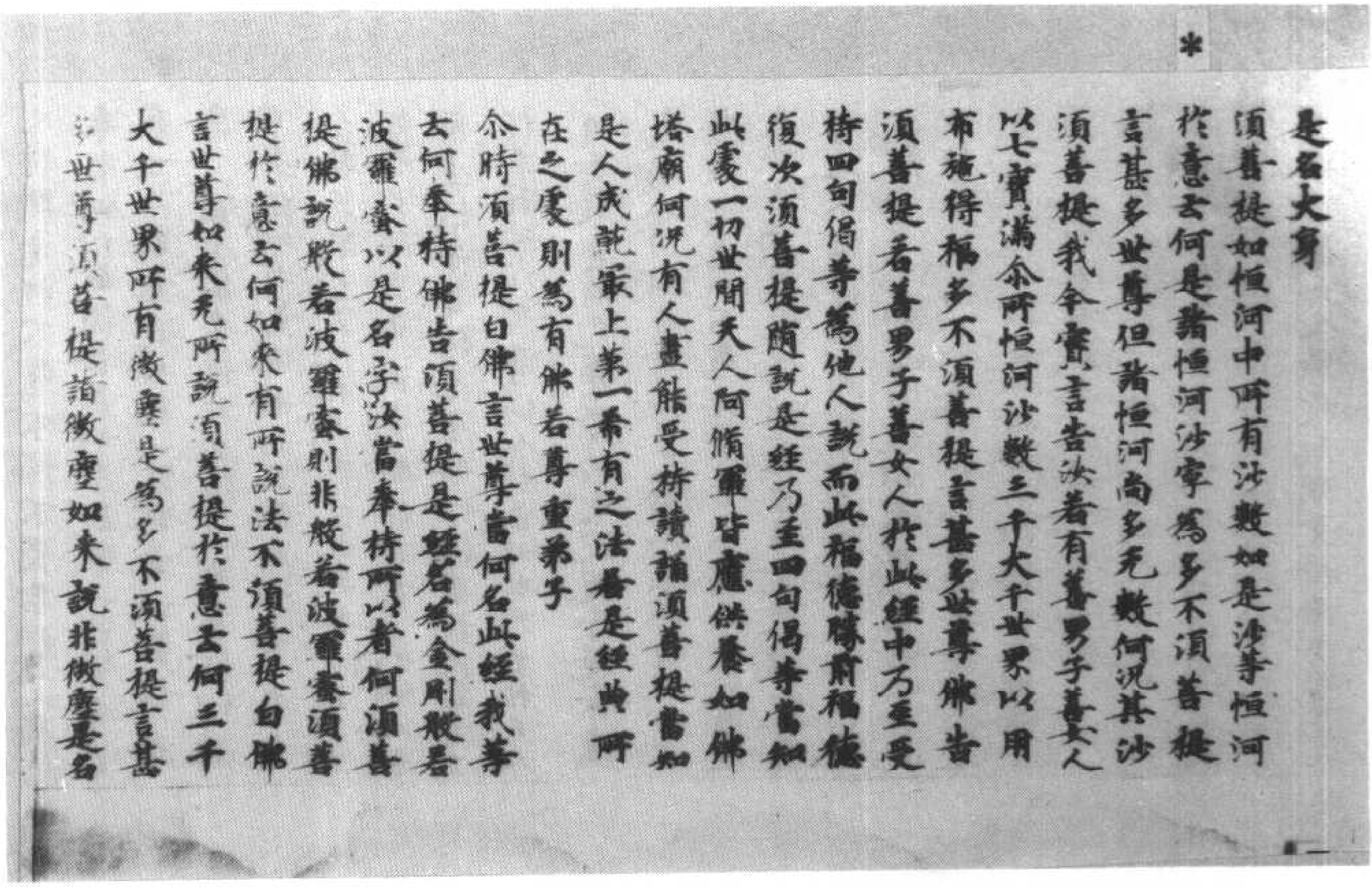
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊何以故斯陁含名一往來而實无往來是名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以



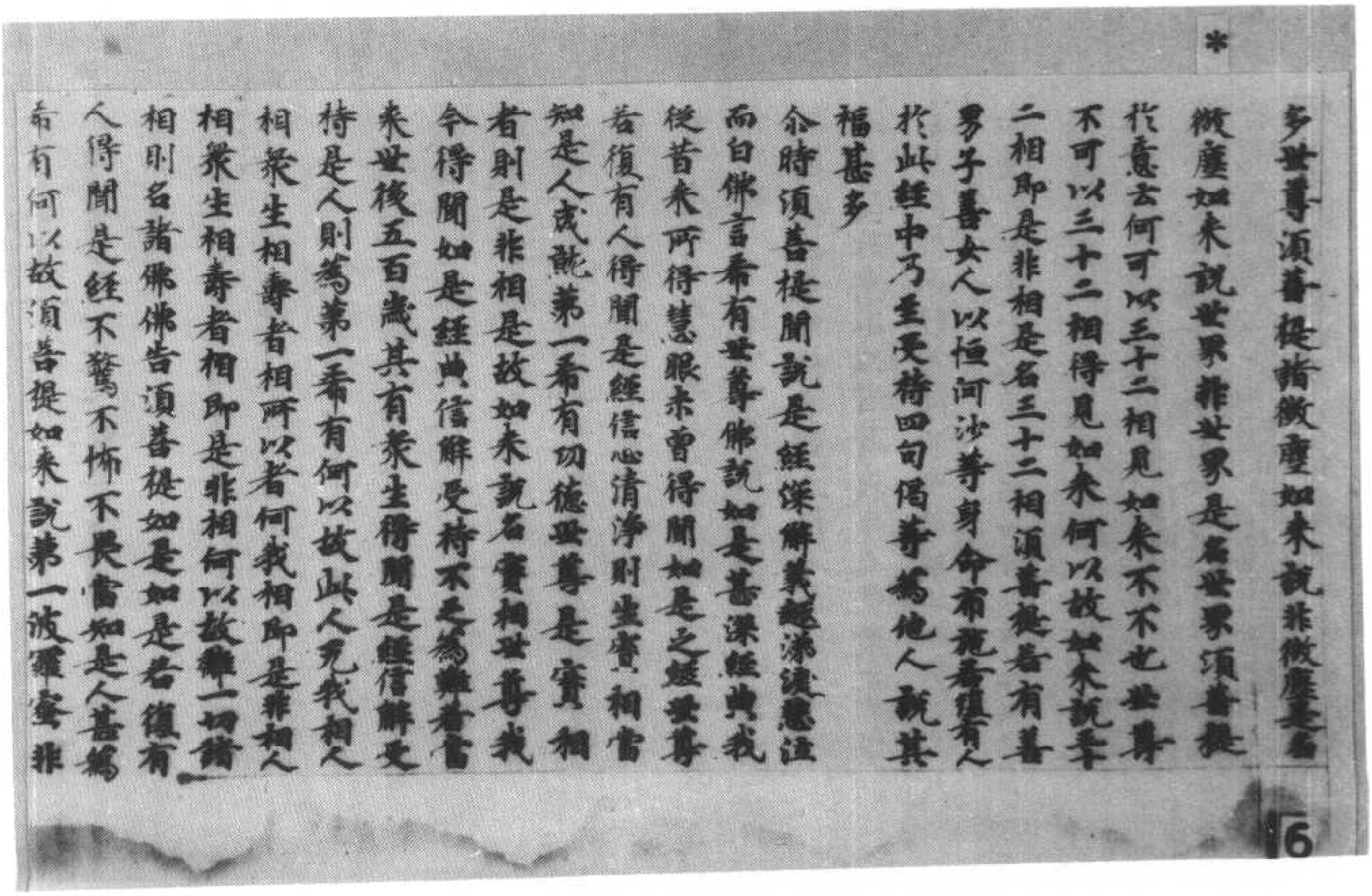
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

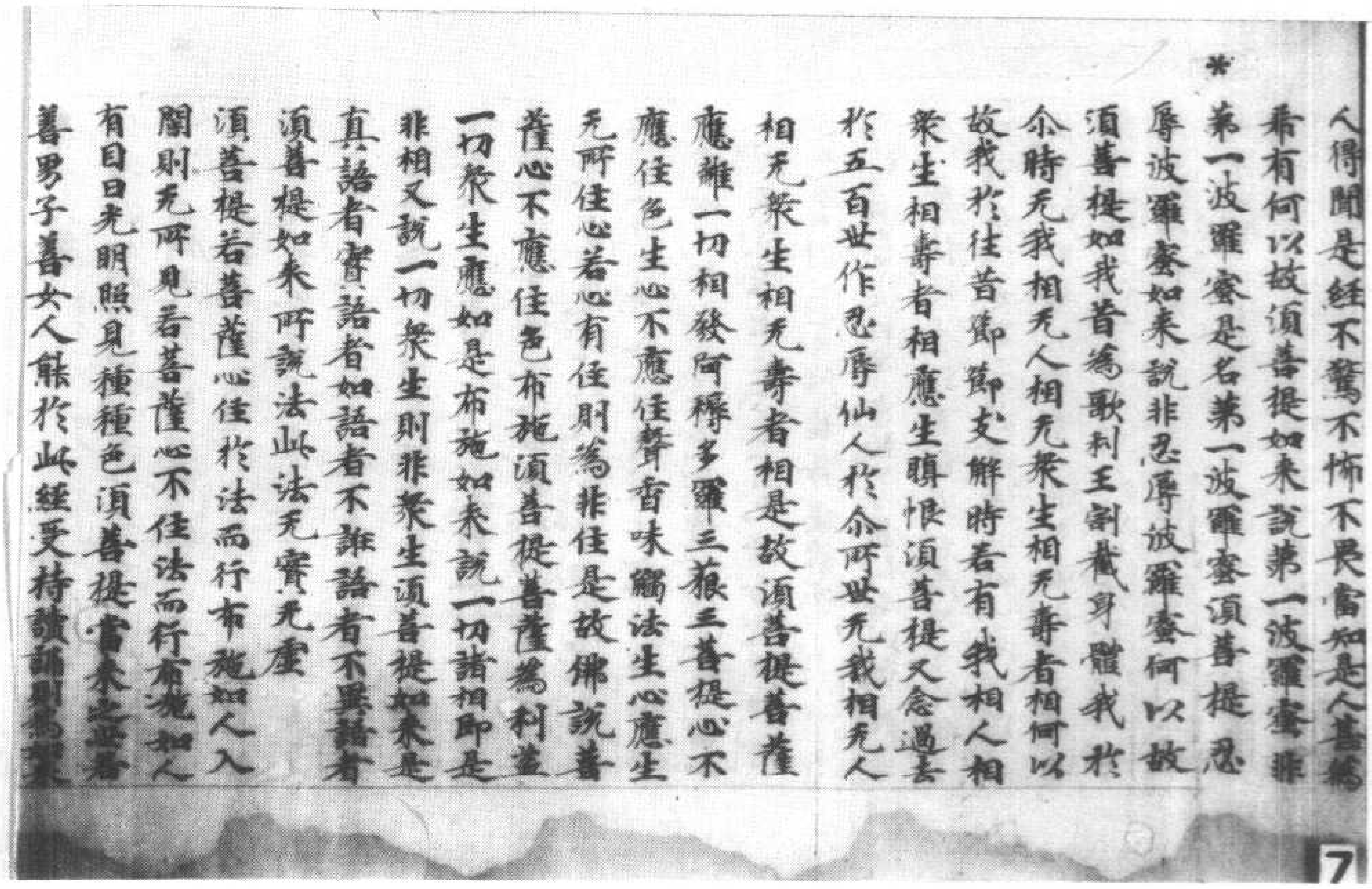
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河



是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

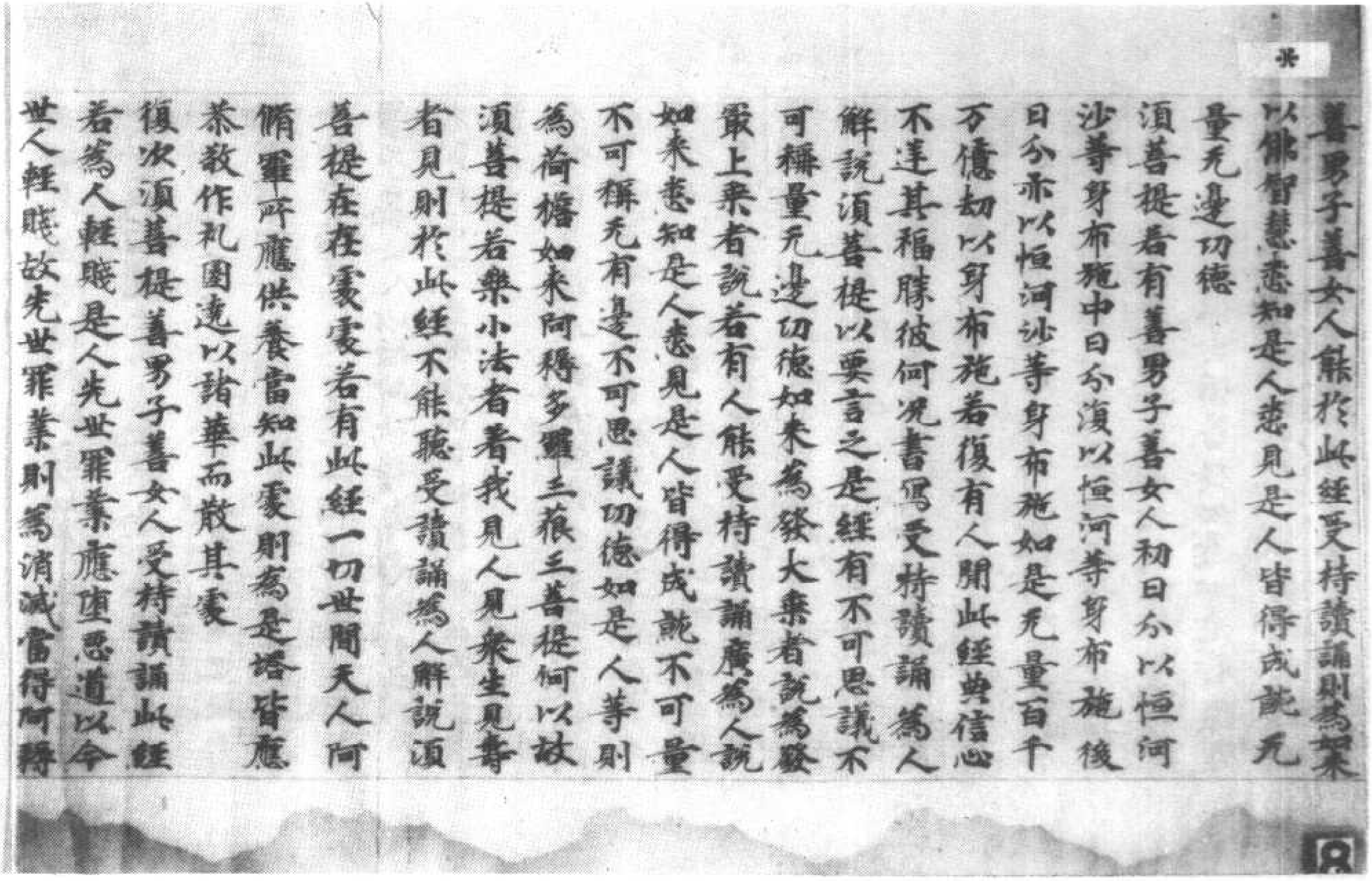


多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說卅
二相即是非相是名三十二相須菩提若有善
男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人
於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若當
來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受
持是人則為第一希有何以故此人无我相人
相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非



人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所說法此法无實无虛

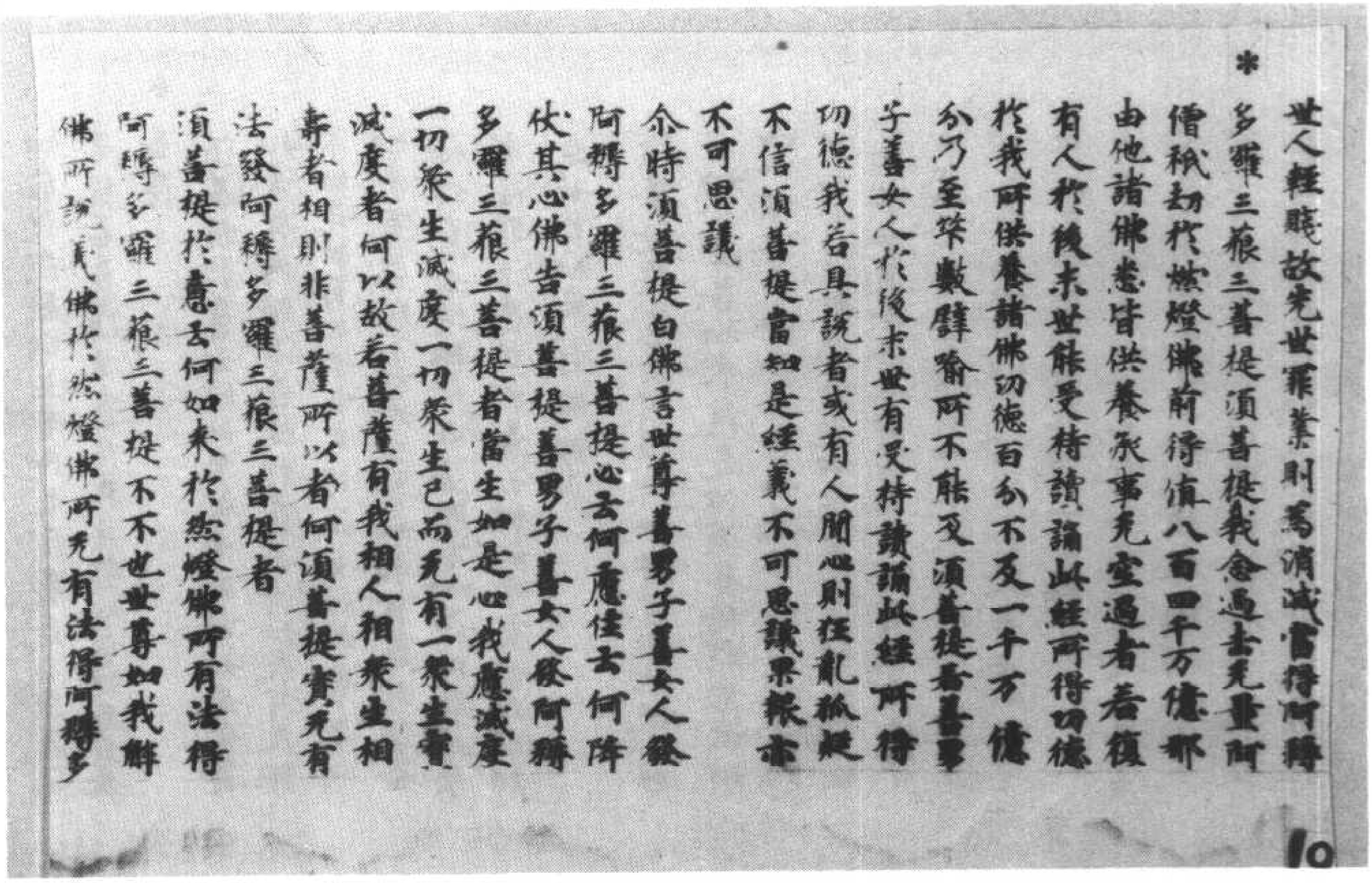
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來

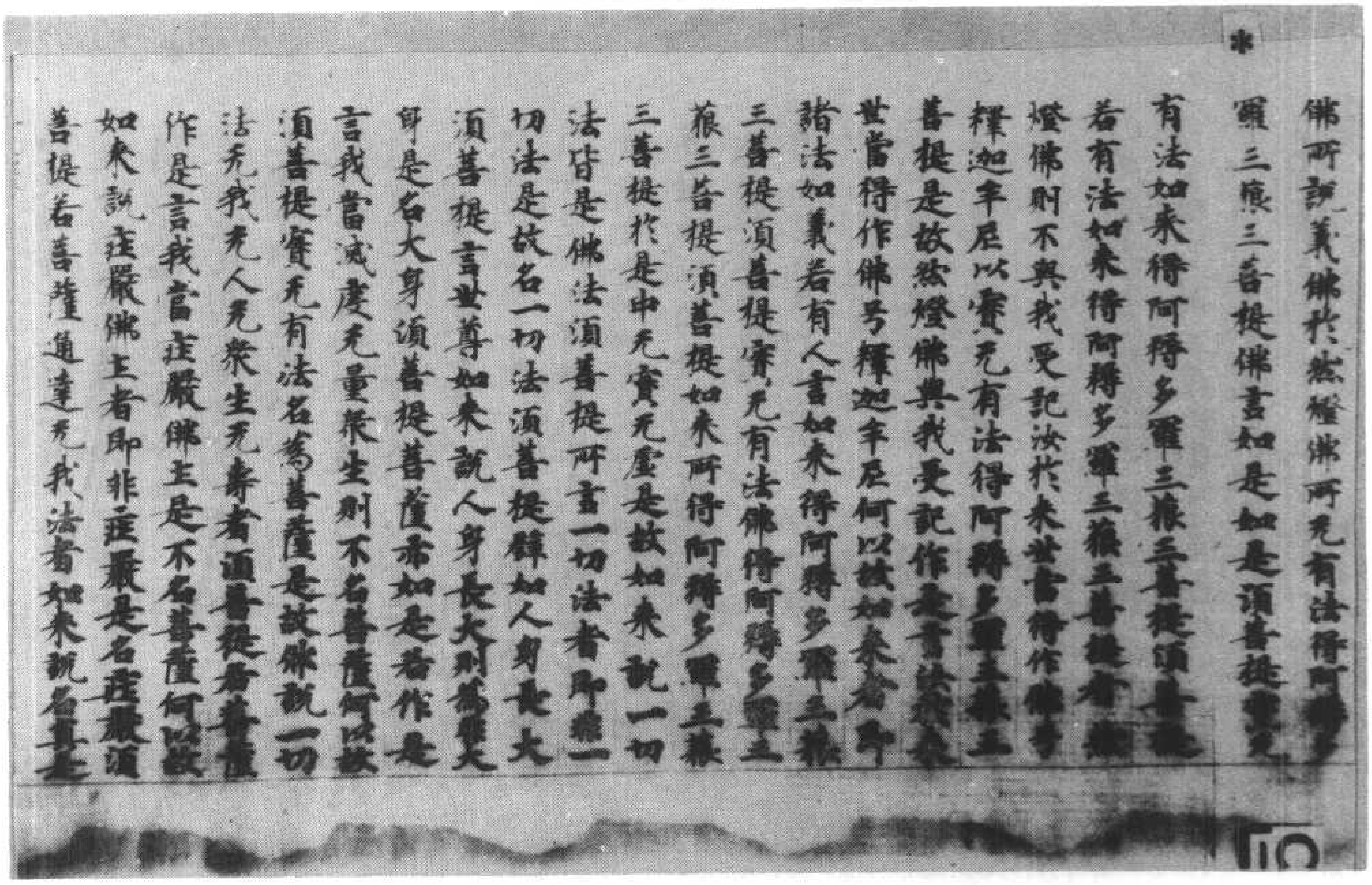


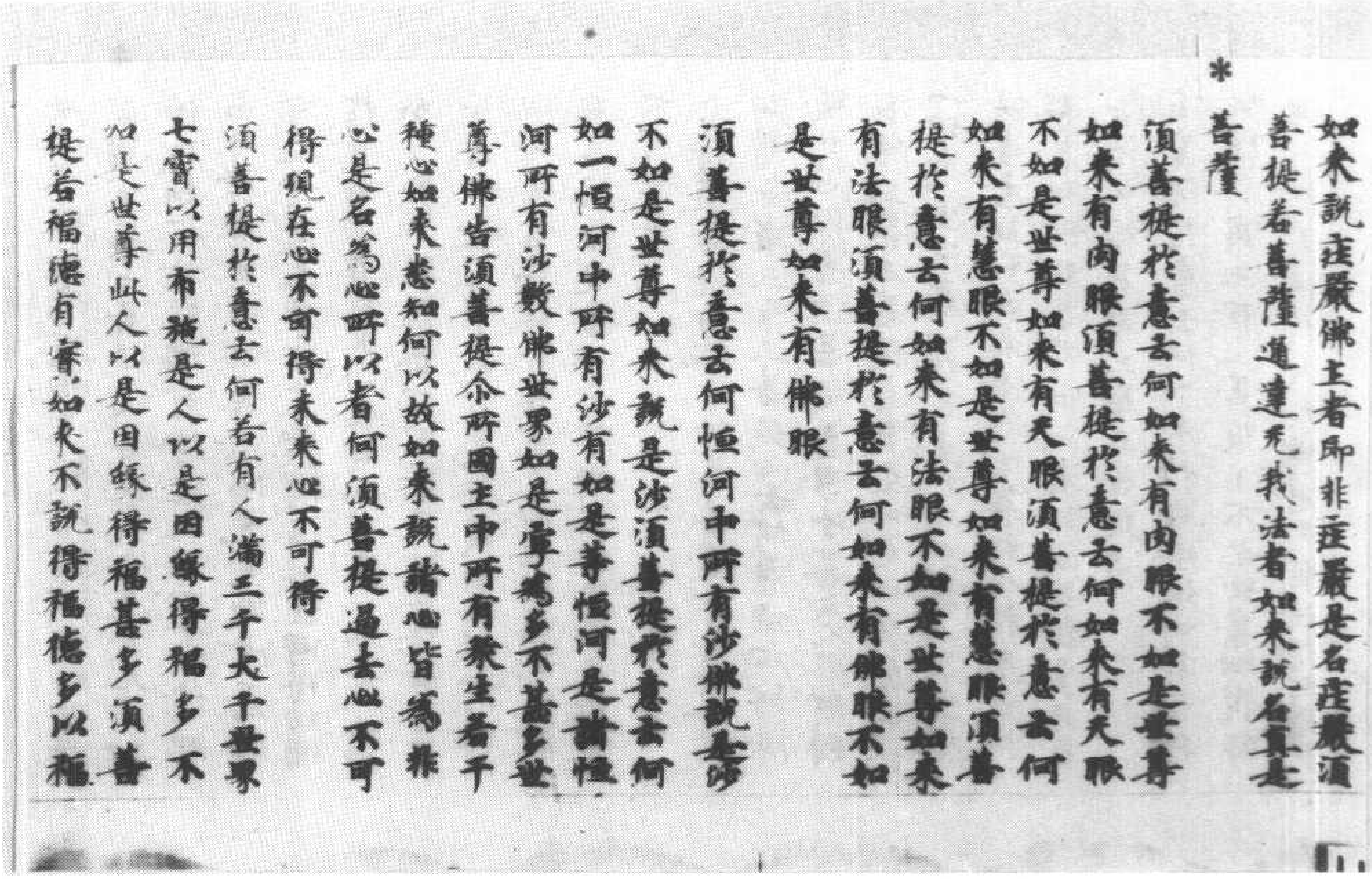
善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸華而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨


世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多


佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是
言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故
須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切
法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩
作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故
如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須
菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是

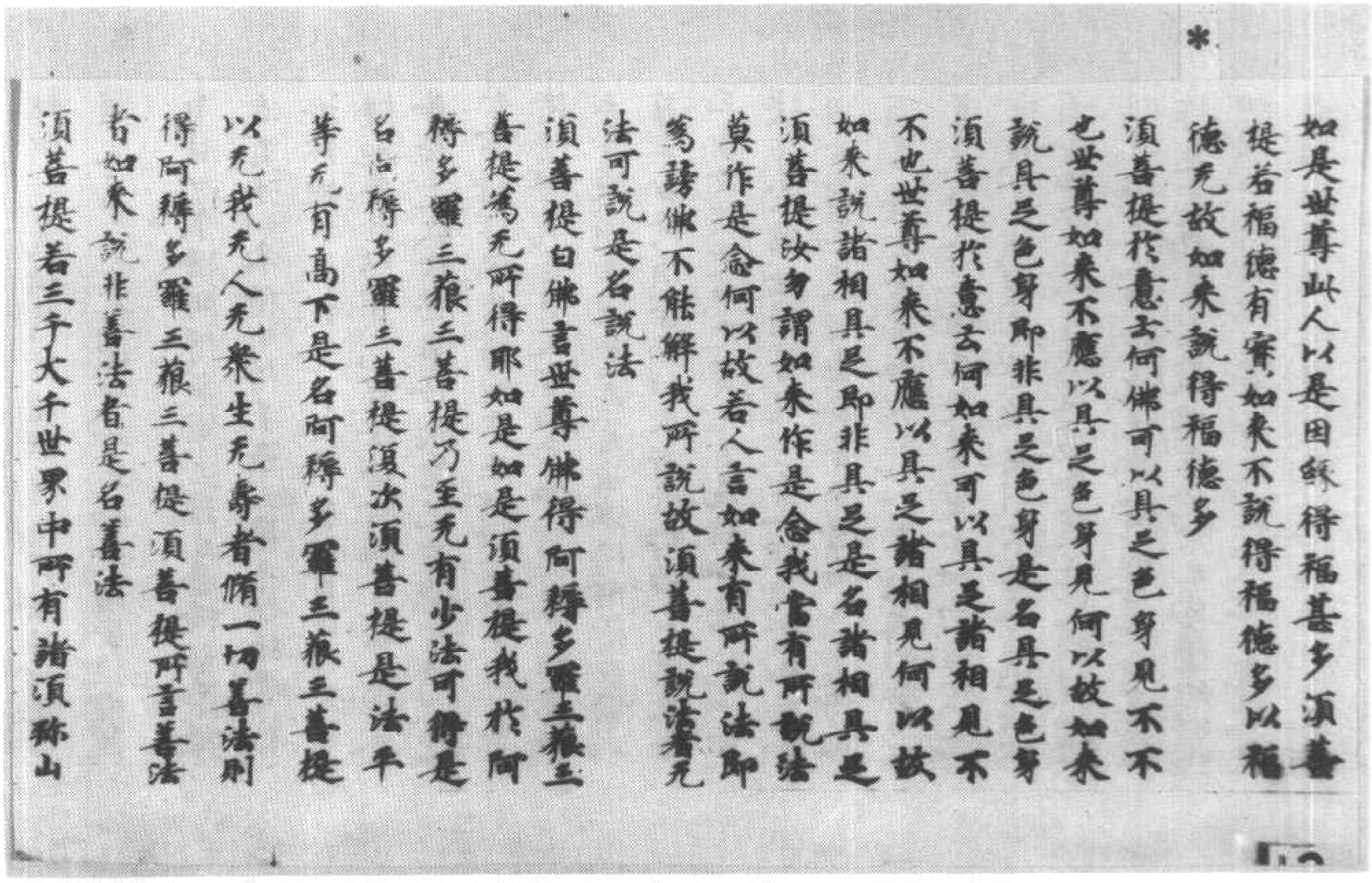

*

如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須
菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是
菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不
如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩
提若福德有實如來不說得福德多以福


*

如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩
提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多

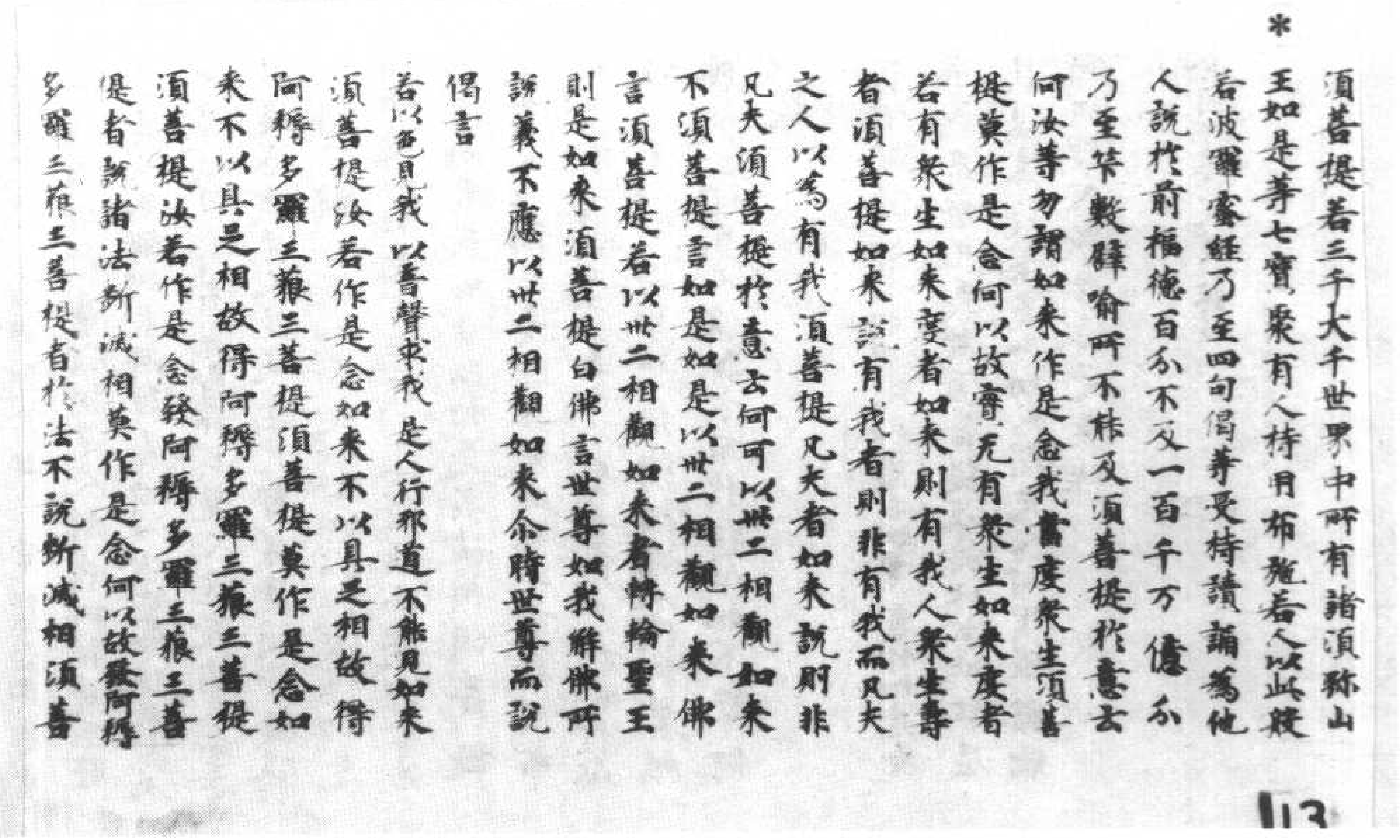
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身

須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三菩提復次須菩提是法平
等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

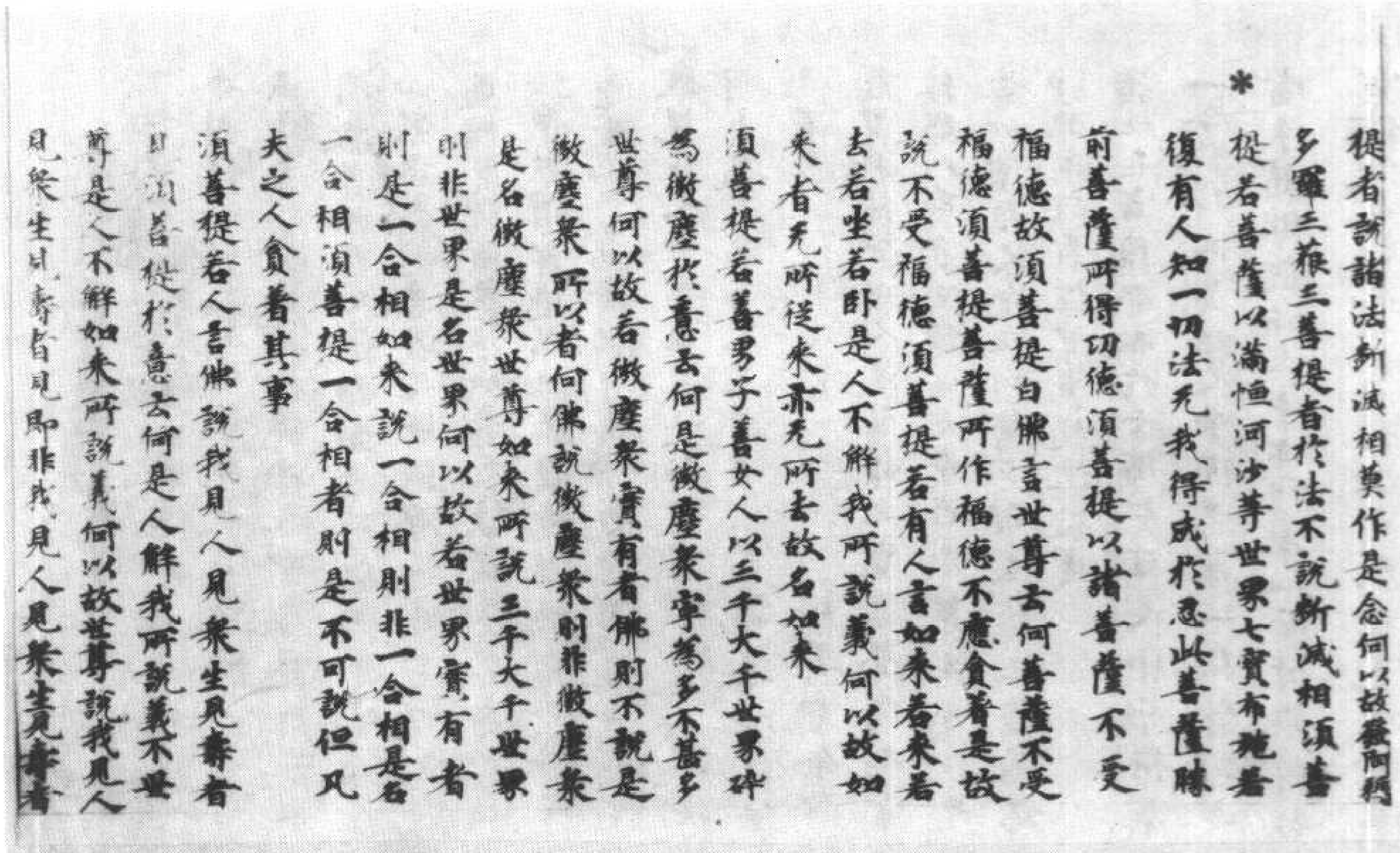
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山



*

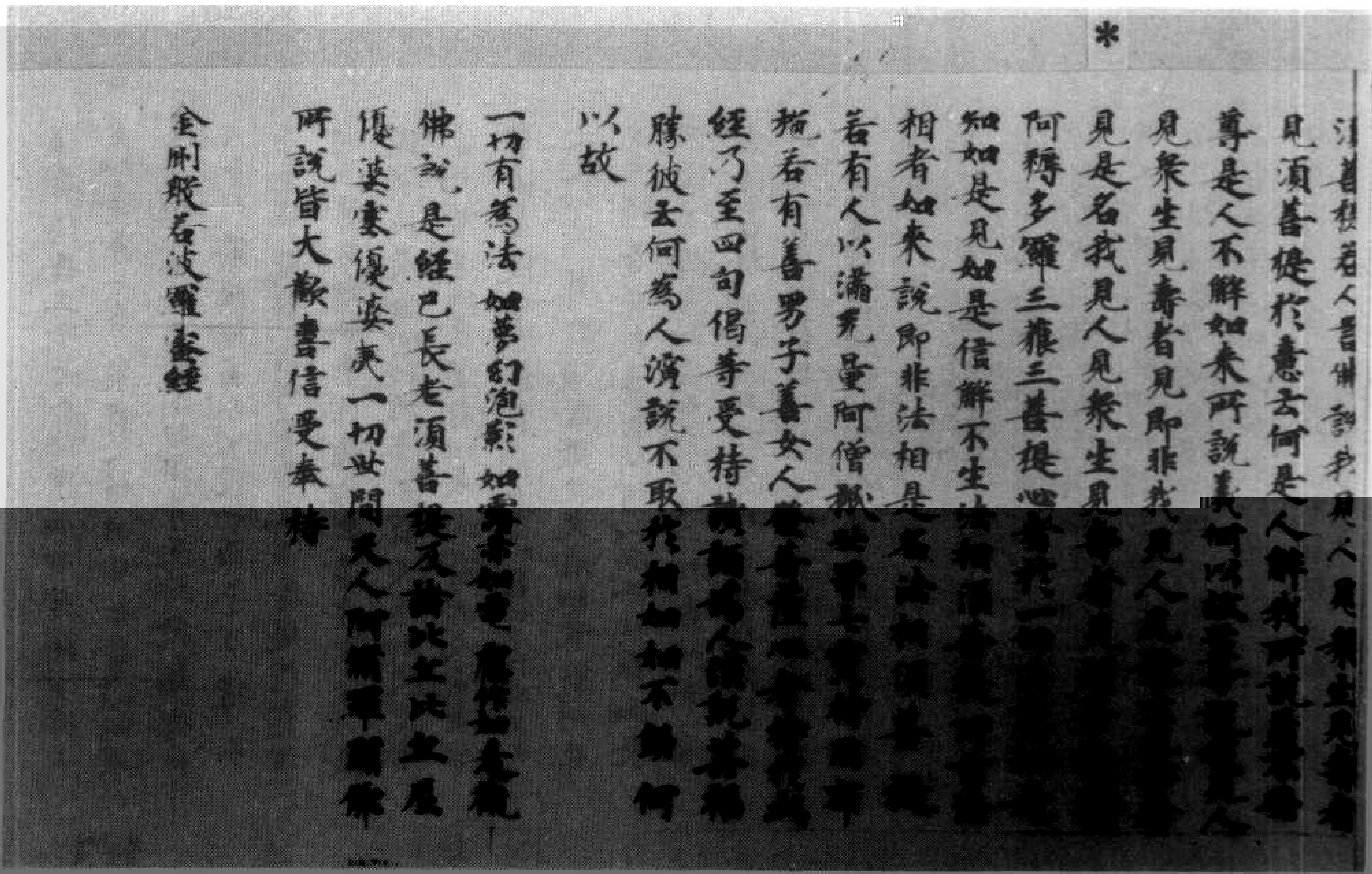
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他
人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提於意云
何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩
提莫作是念何以故實无有衆生如來度者
若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽
者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫
之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非
凡夫須菩提於意云何可以卅二相觀如來
不須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛
言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王
則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所
說義不應以卅二相觀如來尒時世尊而說
偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩

113



*

提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多
世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是
微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人
見衆生見壽者見則非我見人見衆生見壽者



須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者

見須菩提於意云何是人解我所說義不世

尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人

見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者

見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發

阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是

知如是見如是信解不生法相須菩提所言法

相者如來說即非法相是名法相須菩提

若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布

施若有善男子善女人發菩提心者持於此

經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福

勝彼云何為人演說不取於相如如不動何

以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優

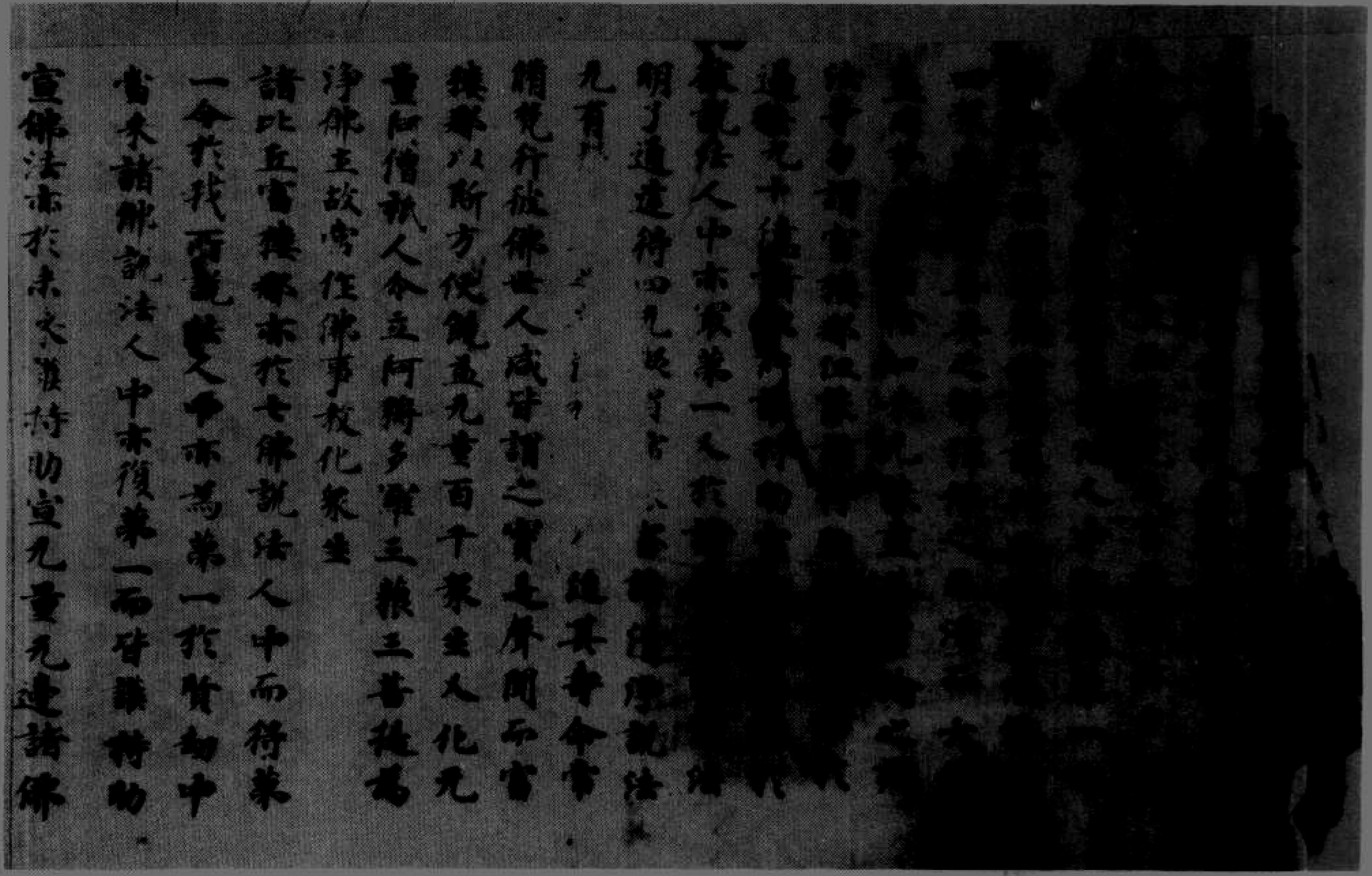
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛

所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

▼斯五三九九號　妙法蓮華經卷第四

S-1262 9/27 B21



[illegible]

[illegible]說法人中亦最第一又於[illegible]

明了通達得四无礙智常能審諦清淨說法

无有[illegible]隨其壽命常

脩梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富

樓那以斯方便饒益无量百千衆生又化无

量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為

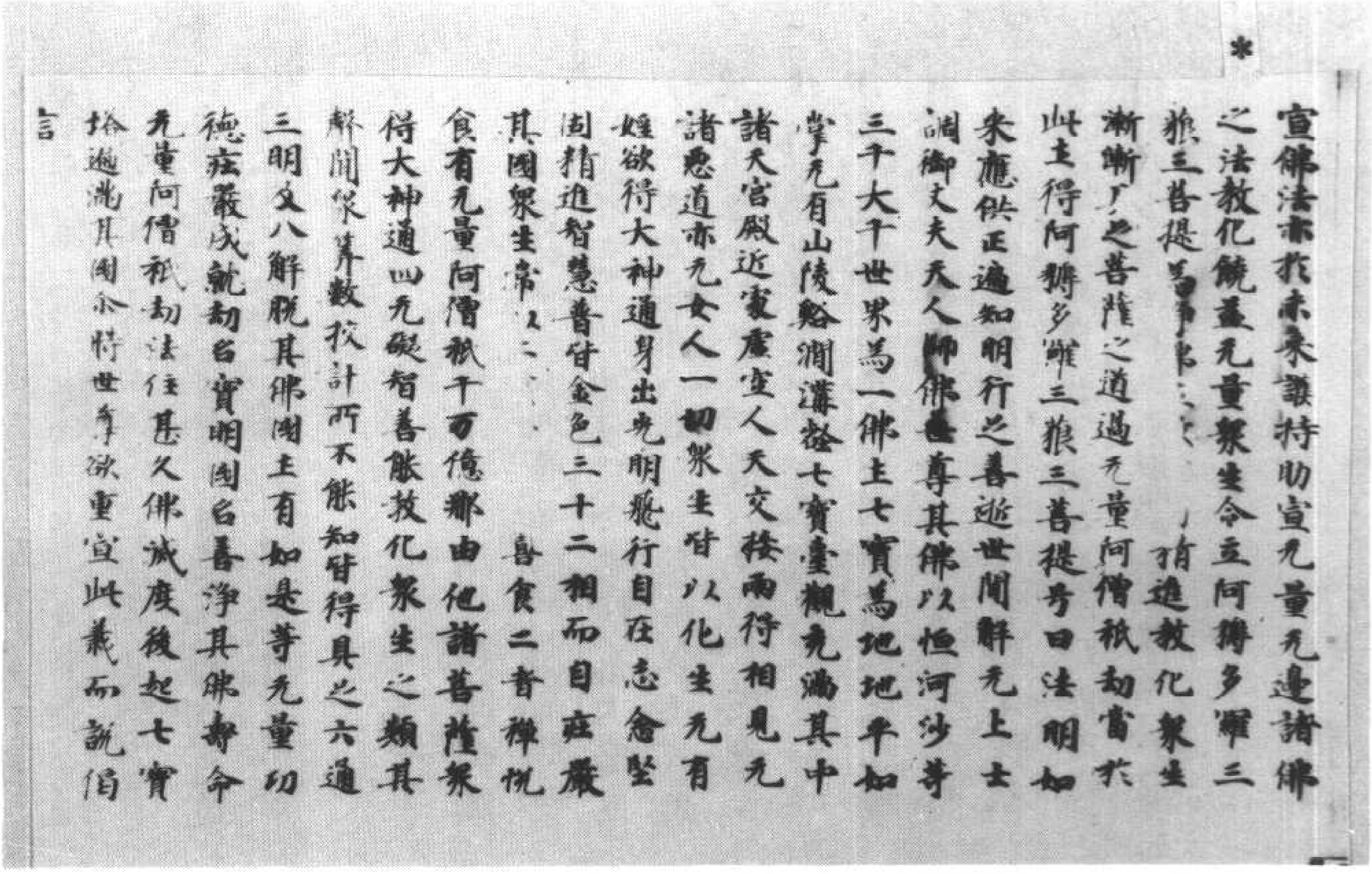
淨佛土故常作佛事教化衆生

諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第

一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中

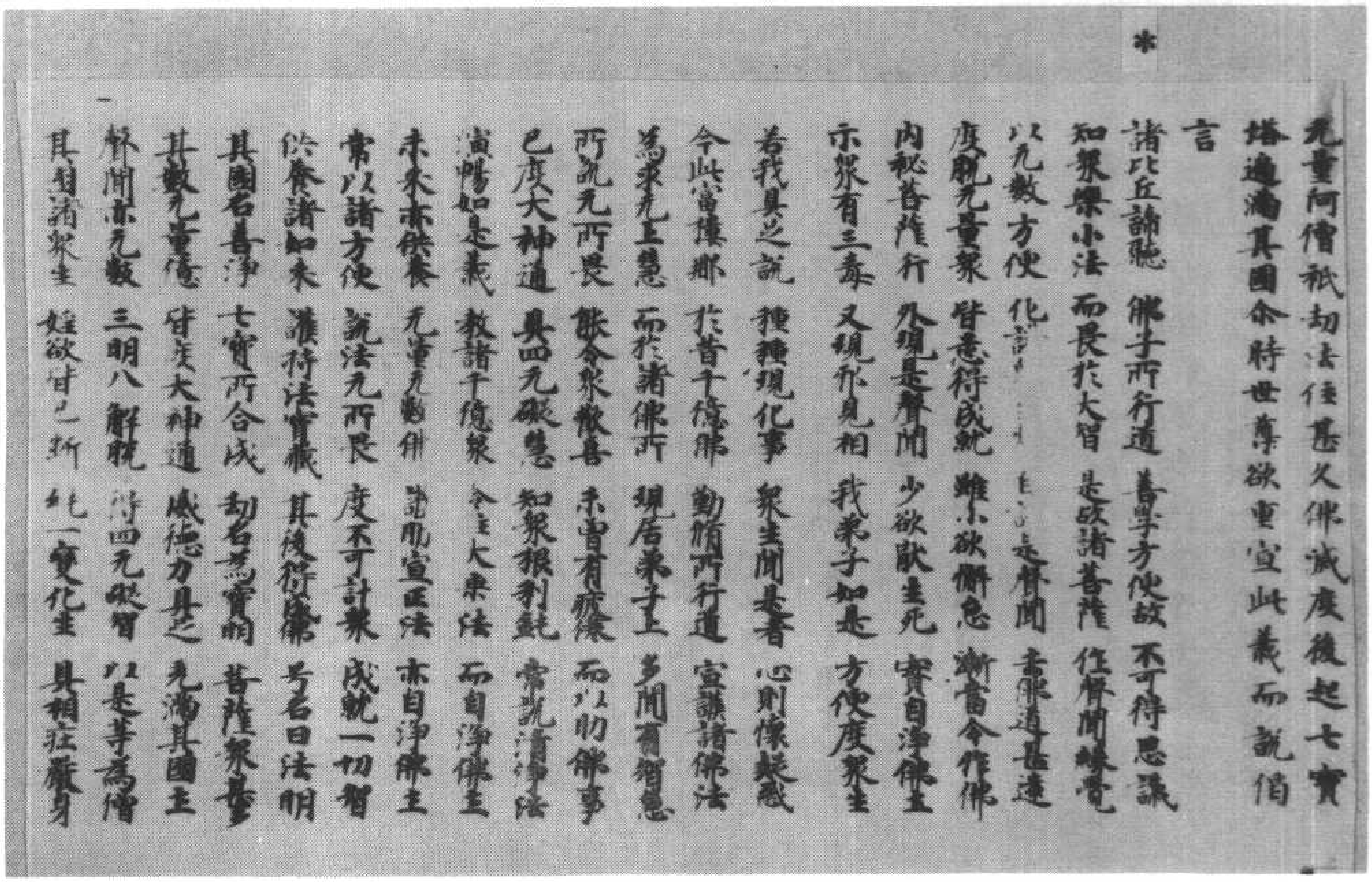
當來諸佛說法人中亦復第一而皆護持助

宣佛法亦於未來護持助宣无量无邊諸佛



*

宣佛法亦於未來護持助宣无量无邊諸佛
之法教化饒益无量衆生令立阿耨多羅三
藐三菩提爲[illegible]　[illegible]精進教化衆生
漸漸ア〻之菩薩之道過无量阿僧祇劫當於
此土得阿耨多羅三藐三菩提号曰法明如
來應供正遍知明行之善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊其佛以恒河沙等
三千大千世界爲一佛土七寶爲地地平如
掌无有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中
諸天宮殿近處虛空人天交接兩得相見无
諸惡道亦无女人一切衆生皆以化生无有
婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅
固精進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴
其國衆生常以二[illegible]喜食二者禪悅
食有无量阿僧祇千万億那由他諸菩薩衆
得大神通四无礙智善能教化衆生之類其
聲聞衆筭數校計所不能知皆得具之六通
三明及八解脫其佛國土有如是等无量功
德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其佛壽命
无量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶
塔遍滿其國尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

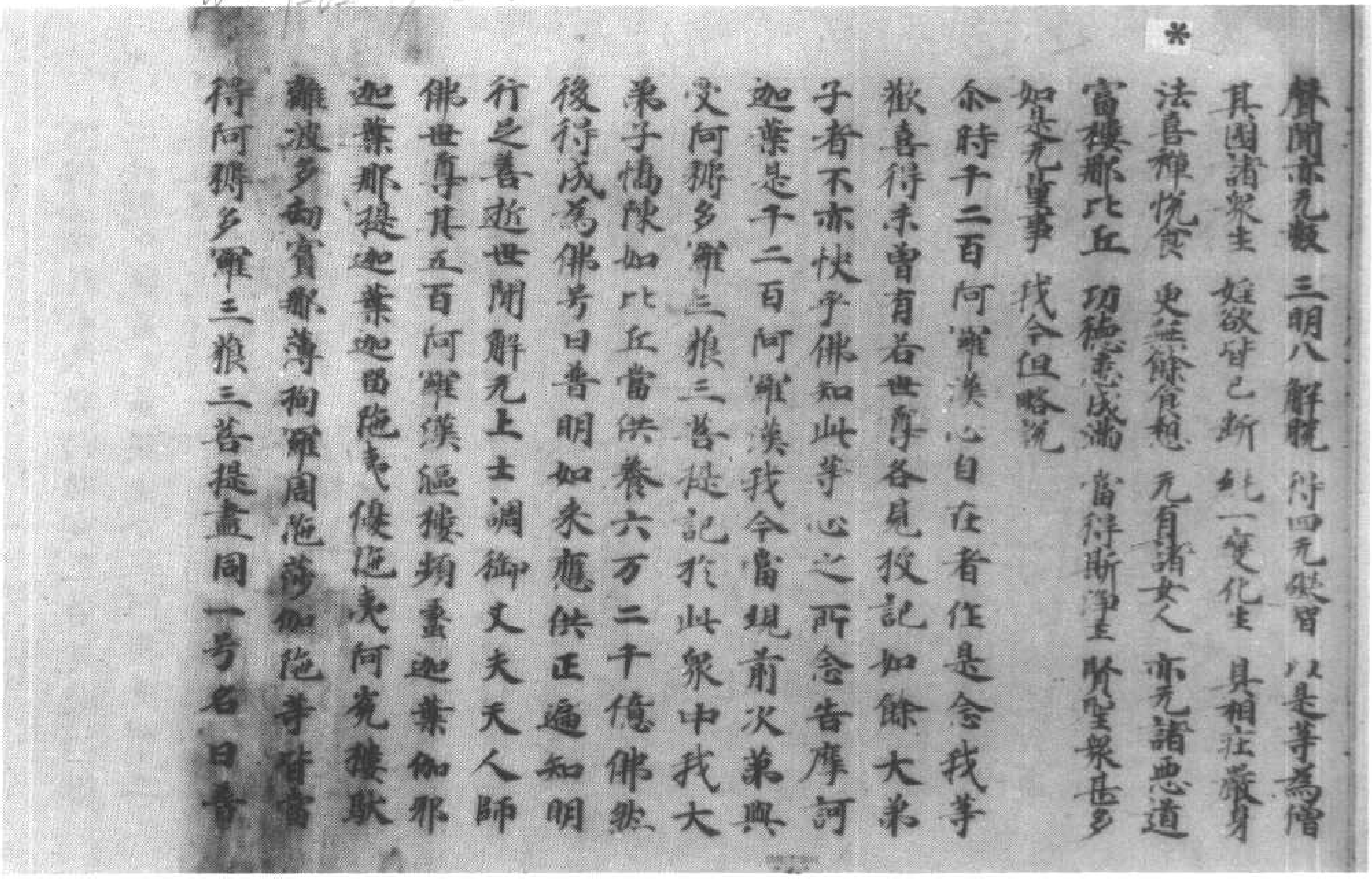


*

无量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶
塔遍滿其國尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內祕菩薩行　外現是聲聞　少欲猒生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具之說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此富樓那　於昔千億佛　勤脩所行道　宣護諸佛法
爲求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲倦　而以助佛事
已度大神通　具四无礙慧　知衆根利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏　其後得成佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具之　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等爲僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身

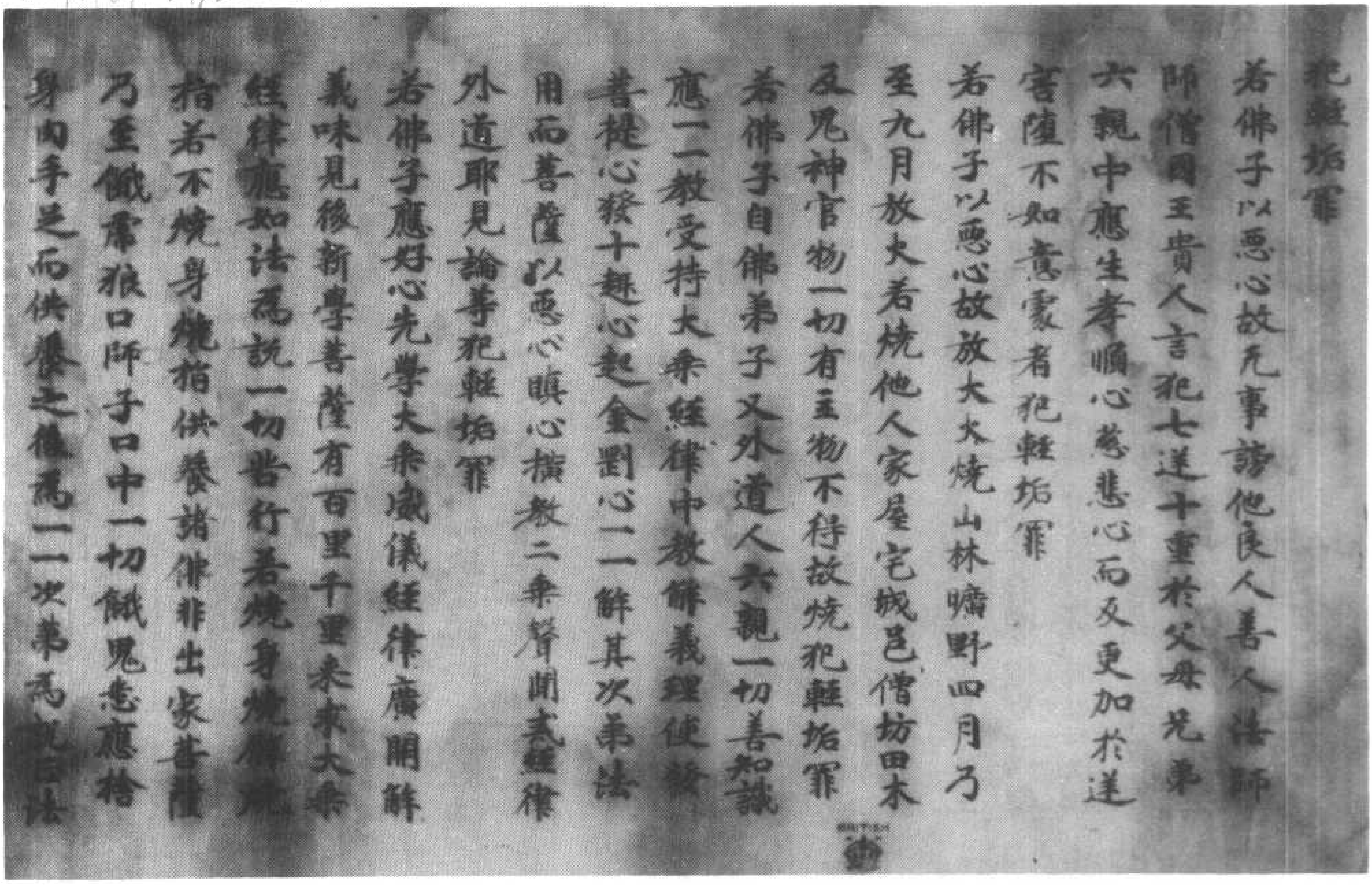
W→T262 9/28c6



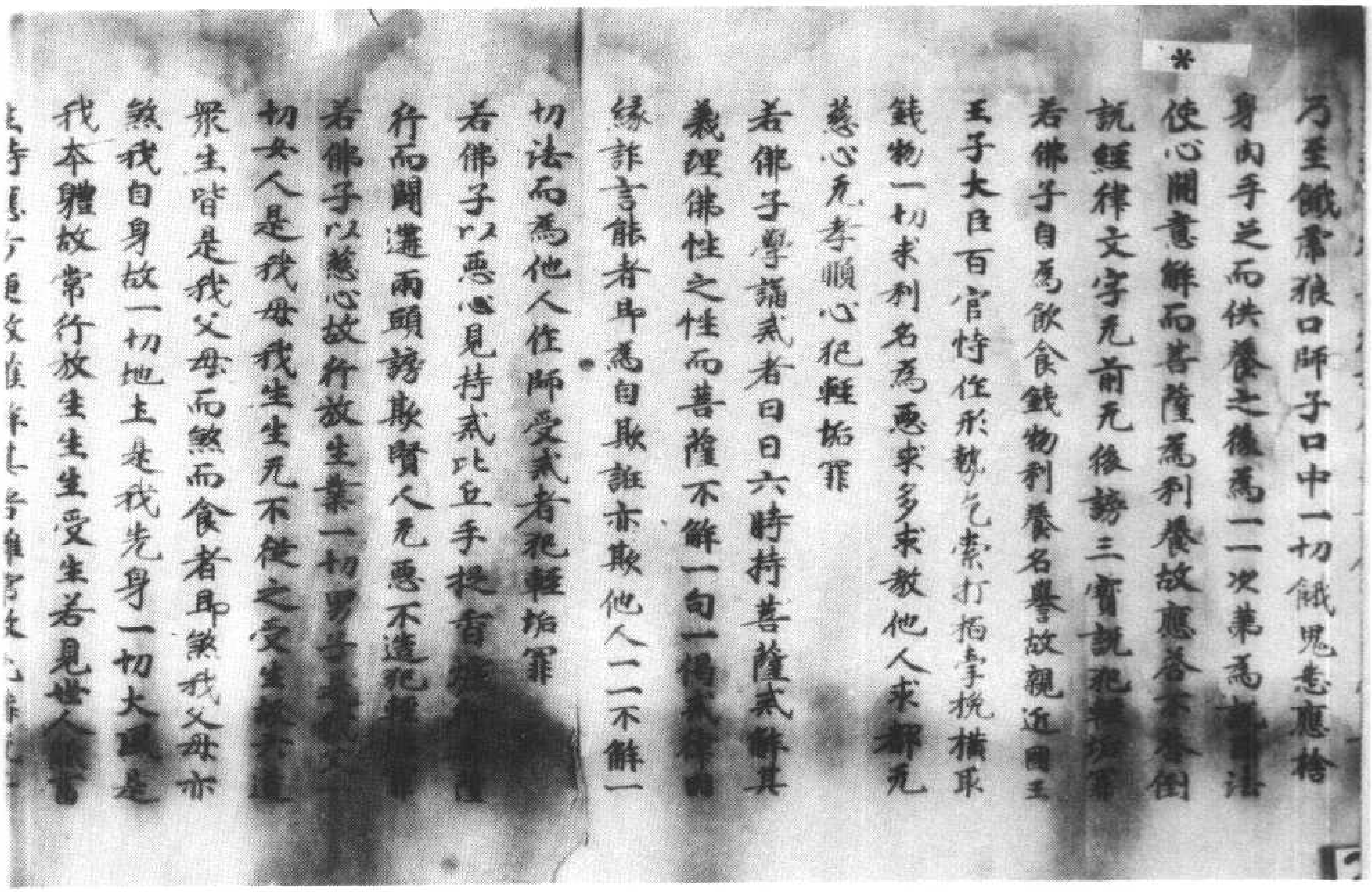
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等爲僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更無餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陁夷優陁夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陁莎伽陁等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普

S→T1484 24/1006A1

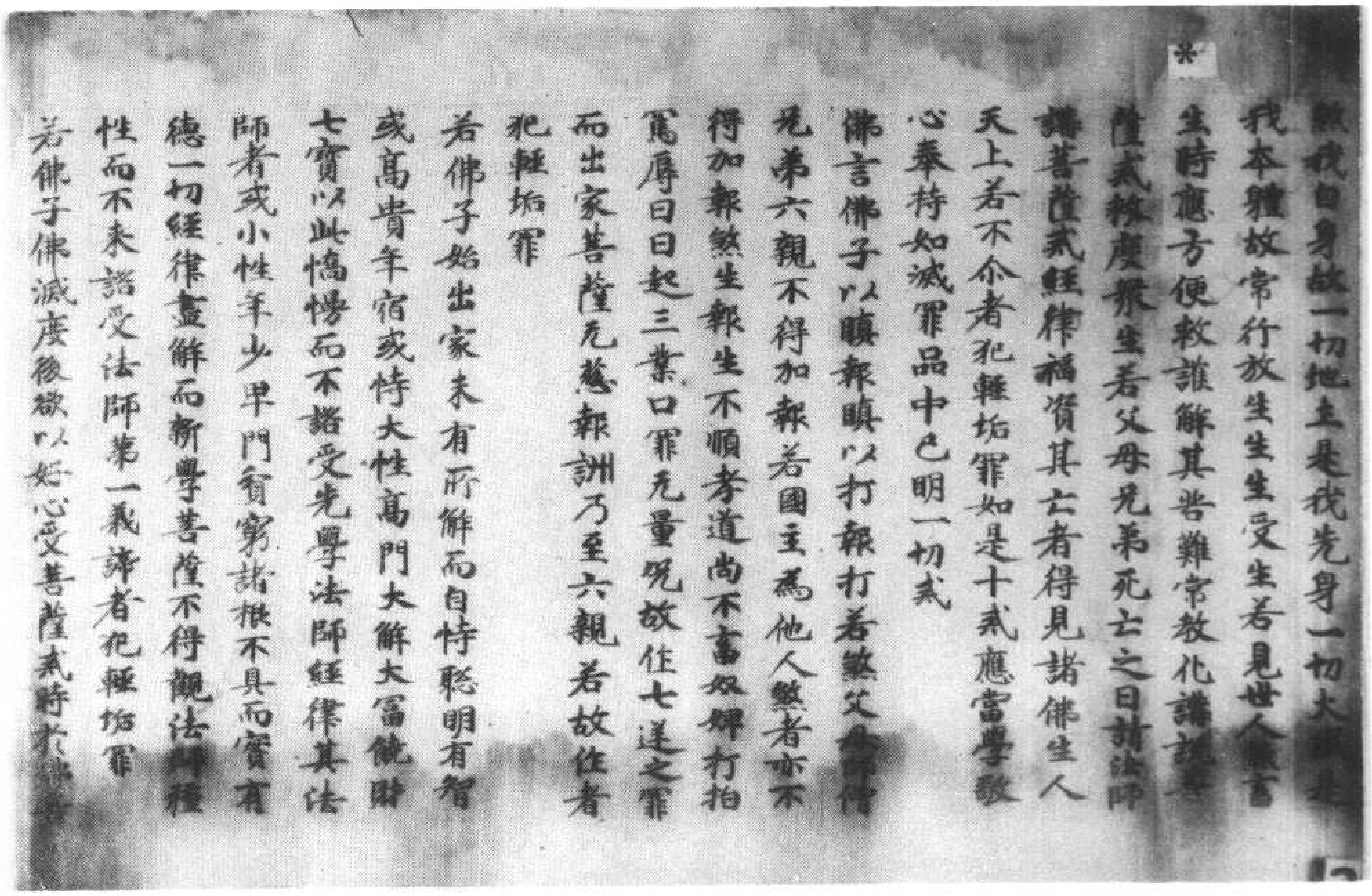
▼斯五四〇〇號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下



犯輕垢罪
若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟
六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆
害墮不如意處者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃
至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木
及鬼神官物一切有主物不得故燒犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知識
應一一教受持大乘經律中教解義理使發
菩提心發十趣心起金剛心一一解其次第法
用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律
外道邪見論等犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解
義味見後新學菩薩有百里千里來求大乘
經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒
指若不燒身燒指供養諸佛非出家菩薩
乃至餓虎狼師子口中一切餓鬼悉應捨
身肉手足而供養之後爲一一次第爲說正法

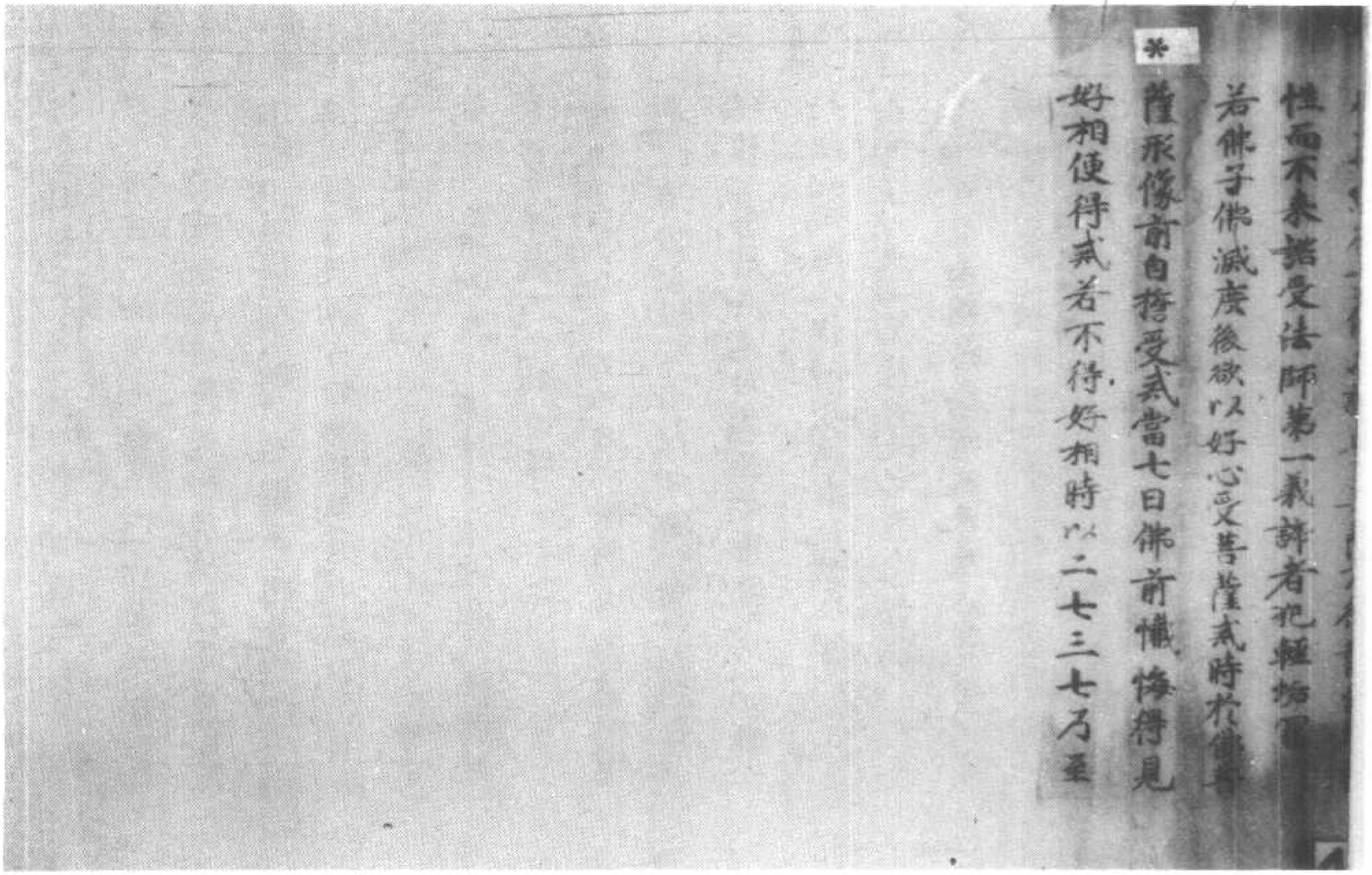


乃至餓虎狼口師子口中一切餓鬼悉應捨
身肉手足而供養之後為一一次第為說正法
使心開意解而菩薩為利養故應答不答倒
說經律文字无前无後謗三寶說犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王
王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取
錢物一切求利名為惡求多求教他人求都无
慈心无孝順心犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因
緣詐言能解者即為自欺誑亦欺他人一一不解一
切法而為他人作師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心見持戒比丘手捉香爐行菩薩
行而鬪遘兩頭謗欺賢人无惡不造犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一
切女人是我母我生生无不從之受生故六道
眾生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦
殺我故身一切地水是我先身一切火風是
我本體故常行放生生生受生若見世人殺畜
生時應方便救護解其苦難常教化講說



殺我故身一切地水是我先身一切火風是
我本體故常行放生生生受生若見世人殺畜
生時應方便救護解其苦難常教化講說菩
薩戒救度眾生若父母兄弟死亡之日請法師
講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人
天上若不爾者犯輕垢罪如是十戒應當學敬
心奉持如滅罪品中已明一切戒
佛言佛子以瞋報瞋以打報打若殺父母兄
弟六親不得加報若國主為他人殺者亦不
得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍
罵辱日日起三業口罪无量况故作七逆之罪
而出家菩薩无慈報讎乃至六親若故作者
犯輕垢罪
若佛子始出家未有所解而自恃聰明有智
或高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財
七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法
師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有
德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種
性而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛

W-T1484 24/1006c8



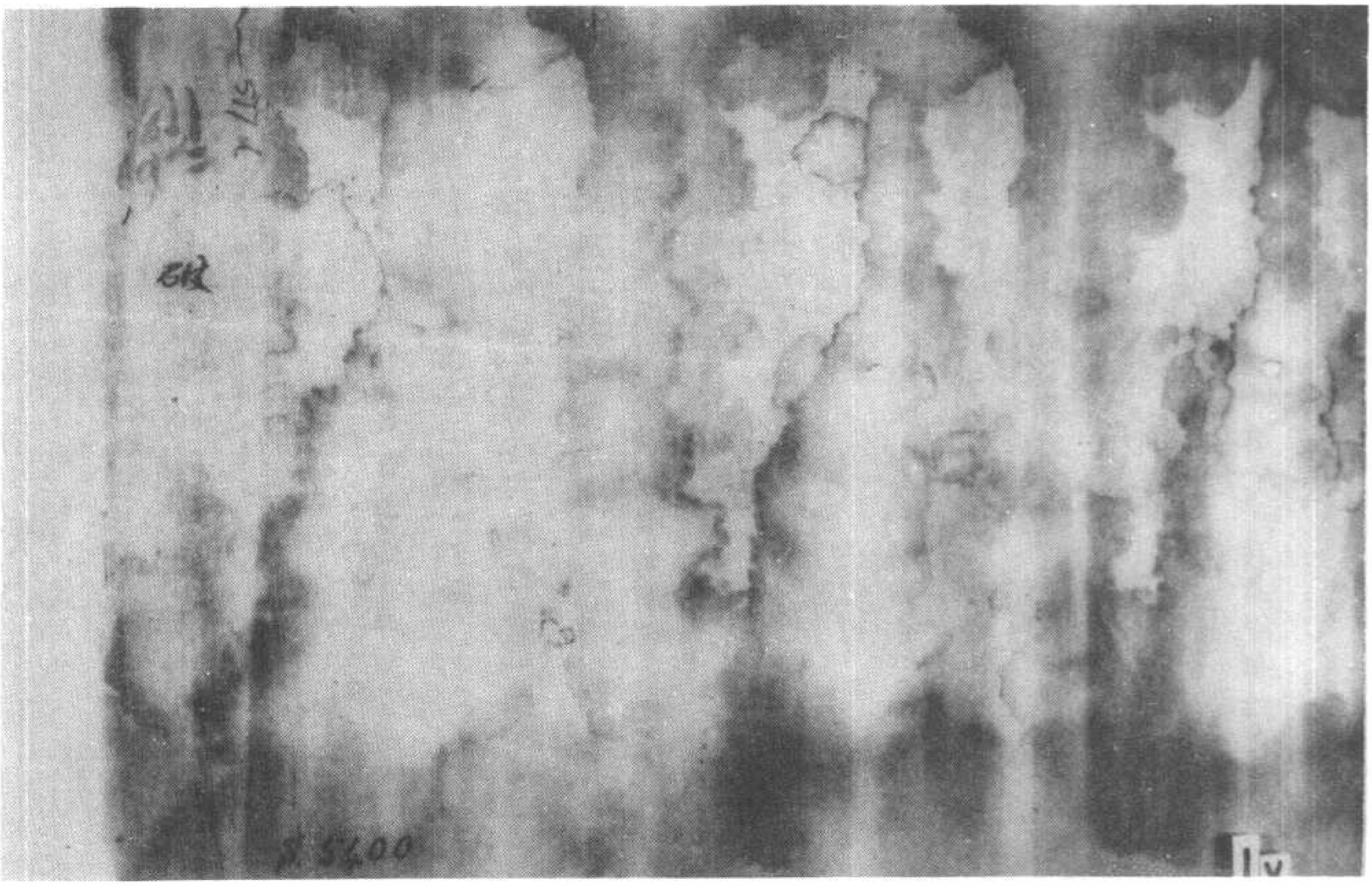
＊

性而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩

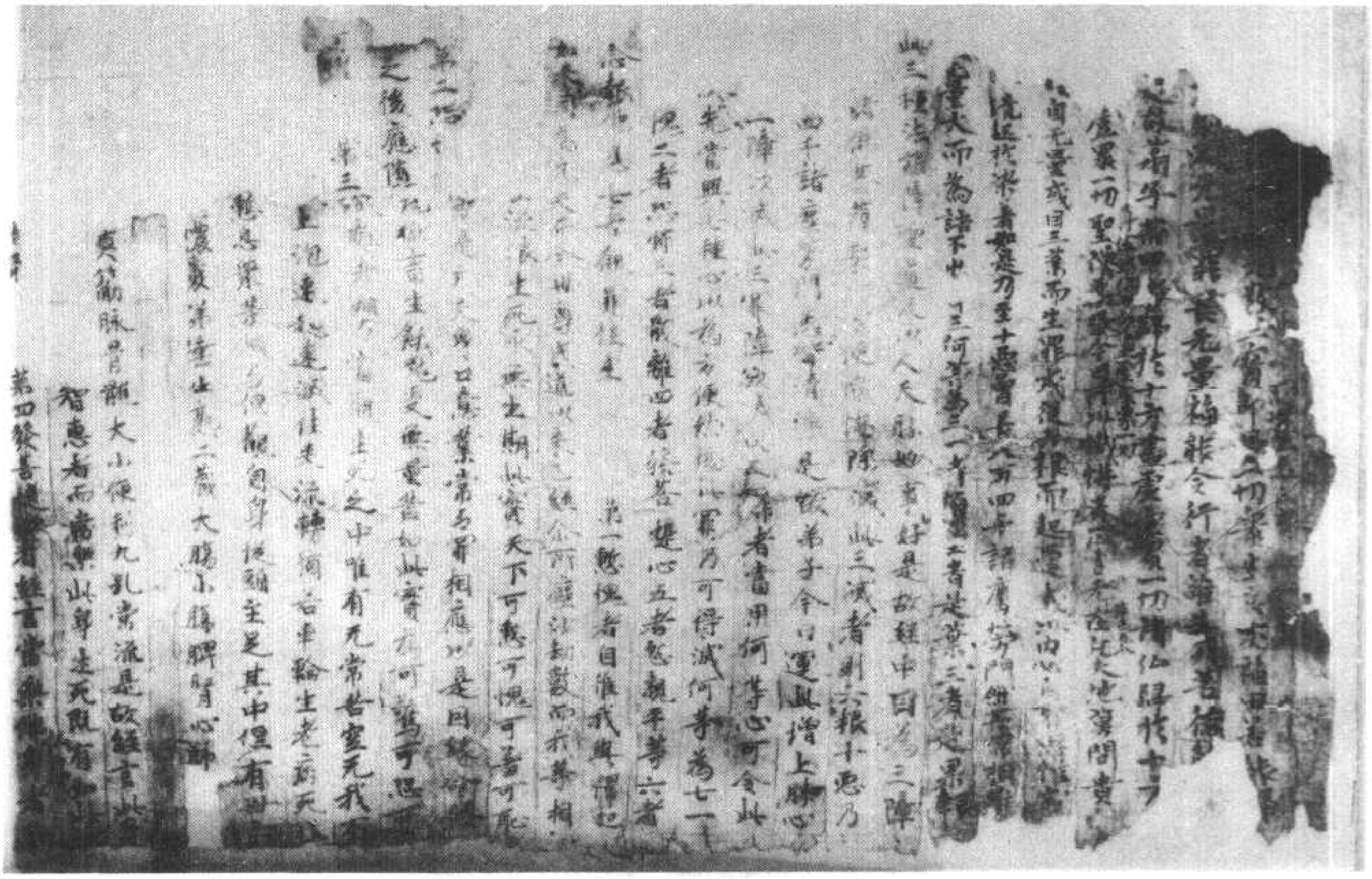
薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見

好相便得戒若不得好相時以二七三七乃至

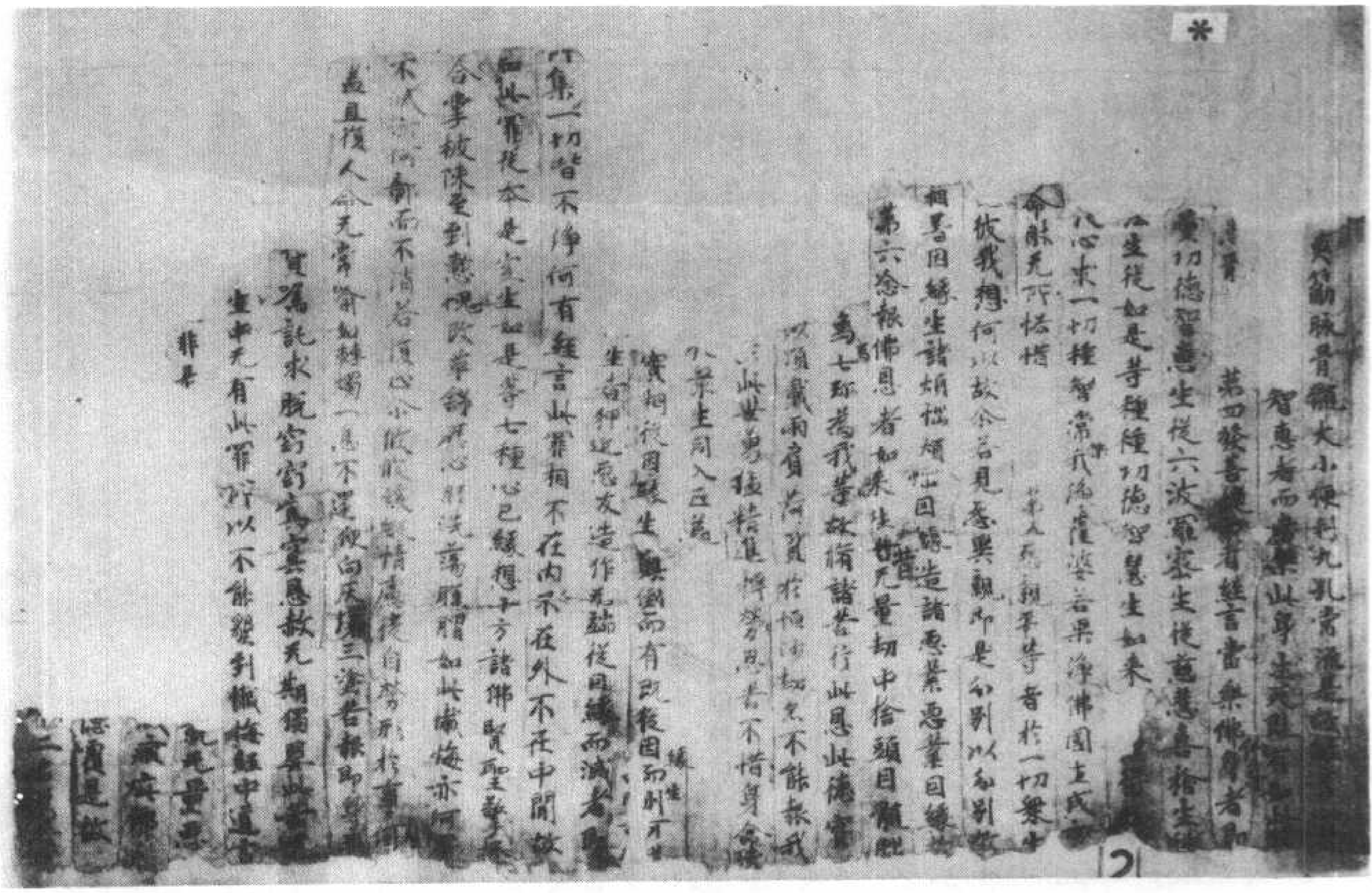


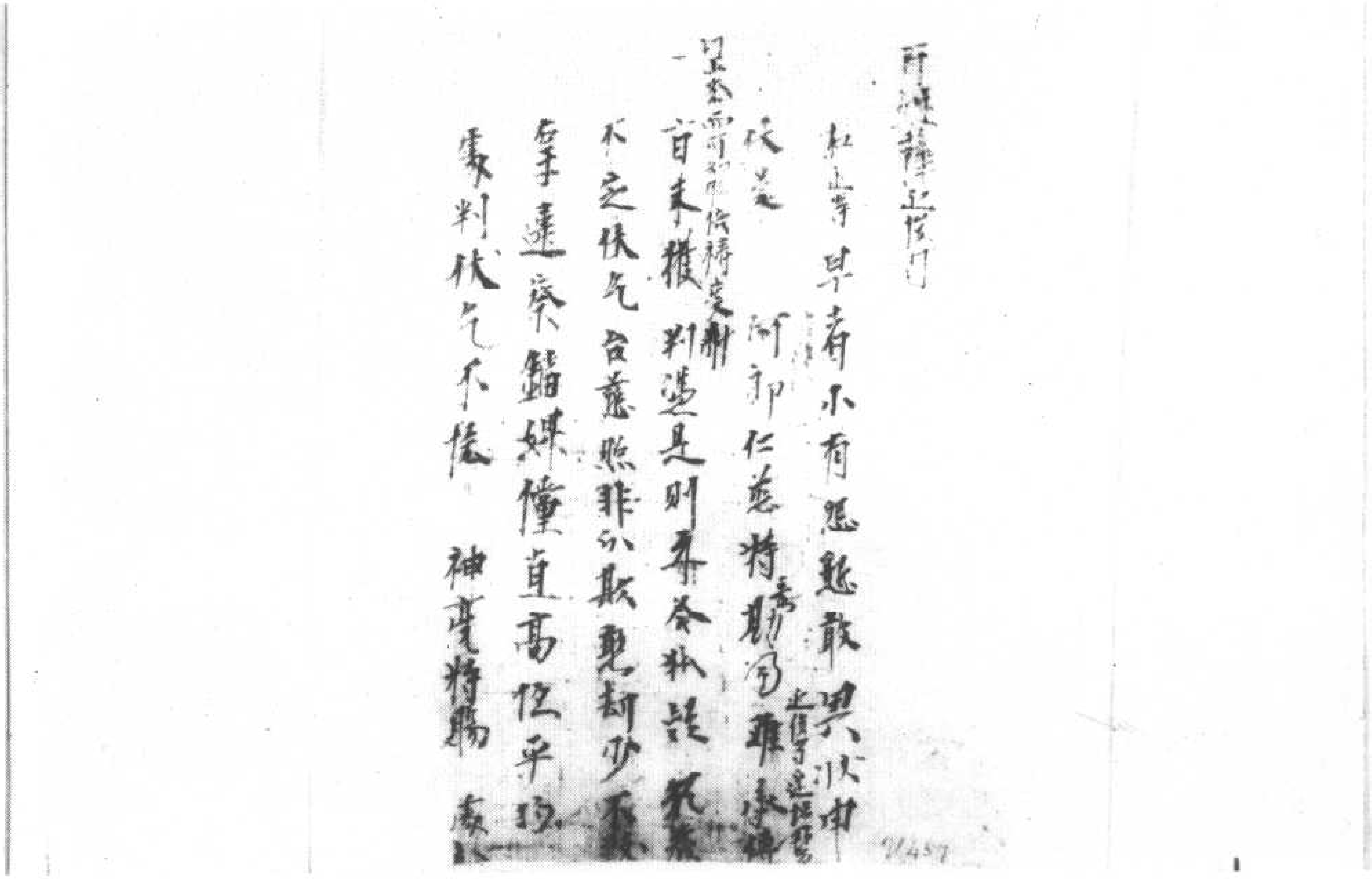
S.5400

1v



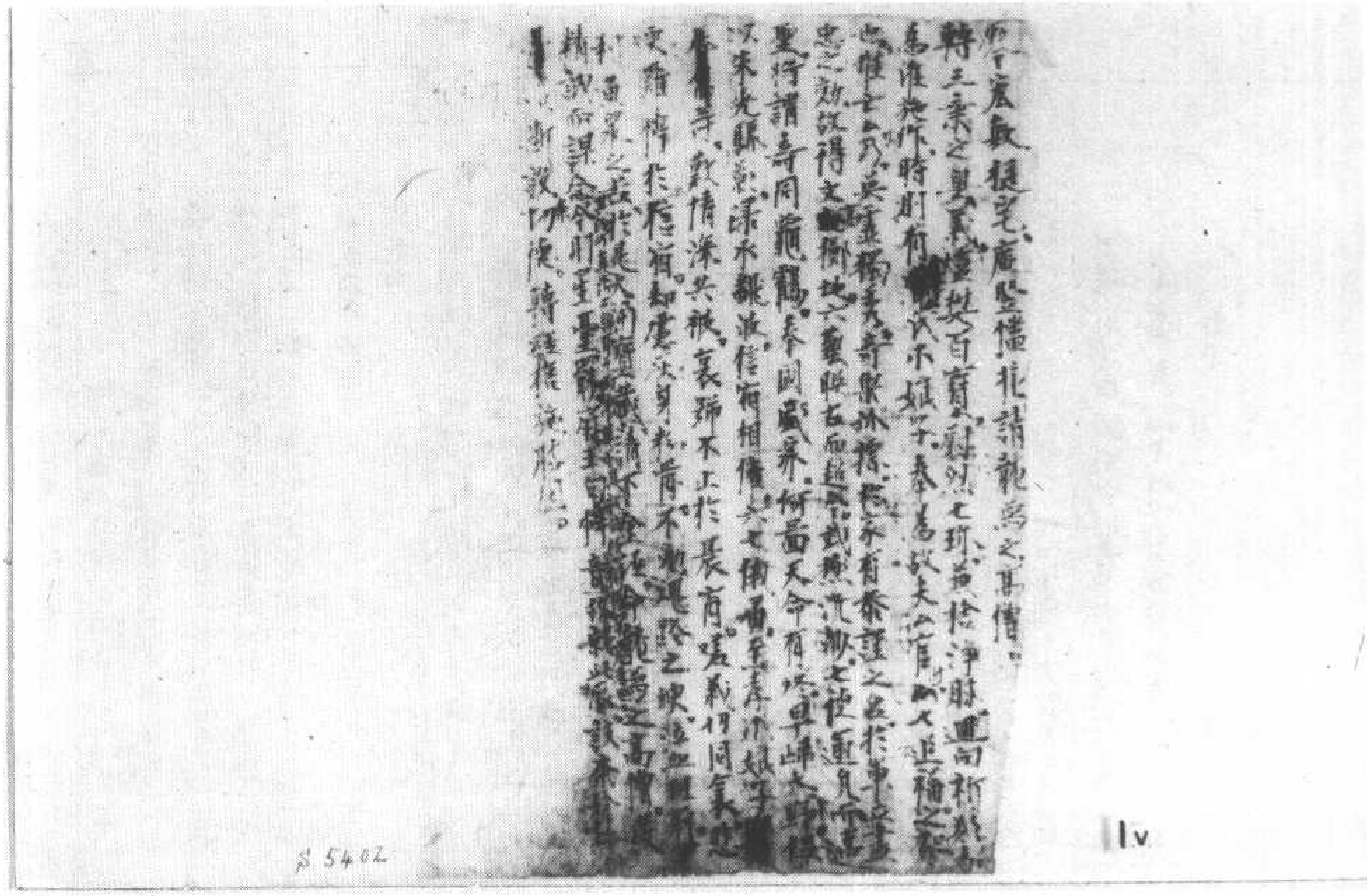
斯五四〇一號　大佛略讖（參見斯三四五、斯二六八二、斯六六四〇號）

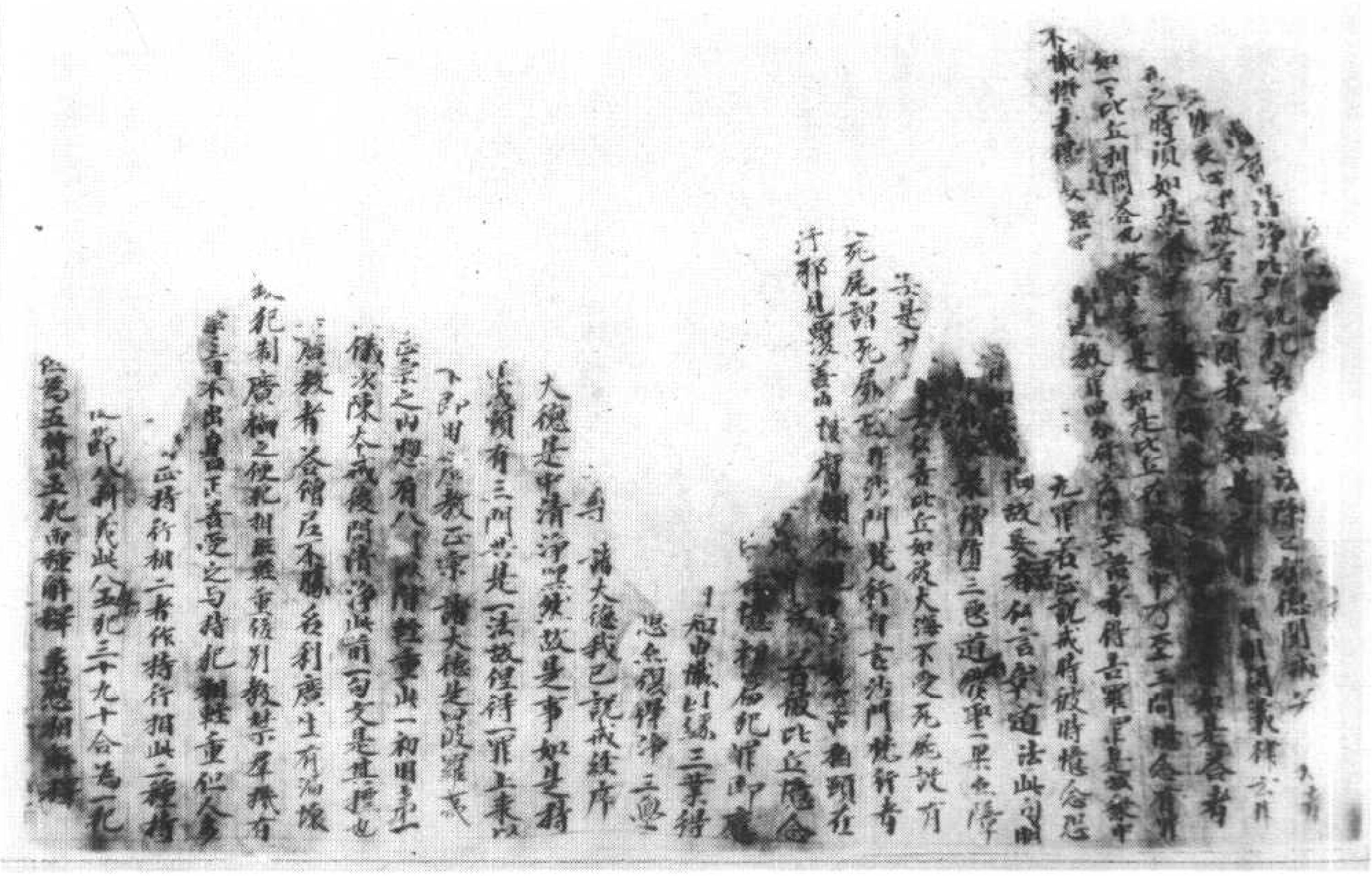




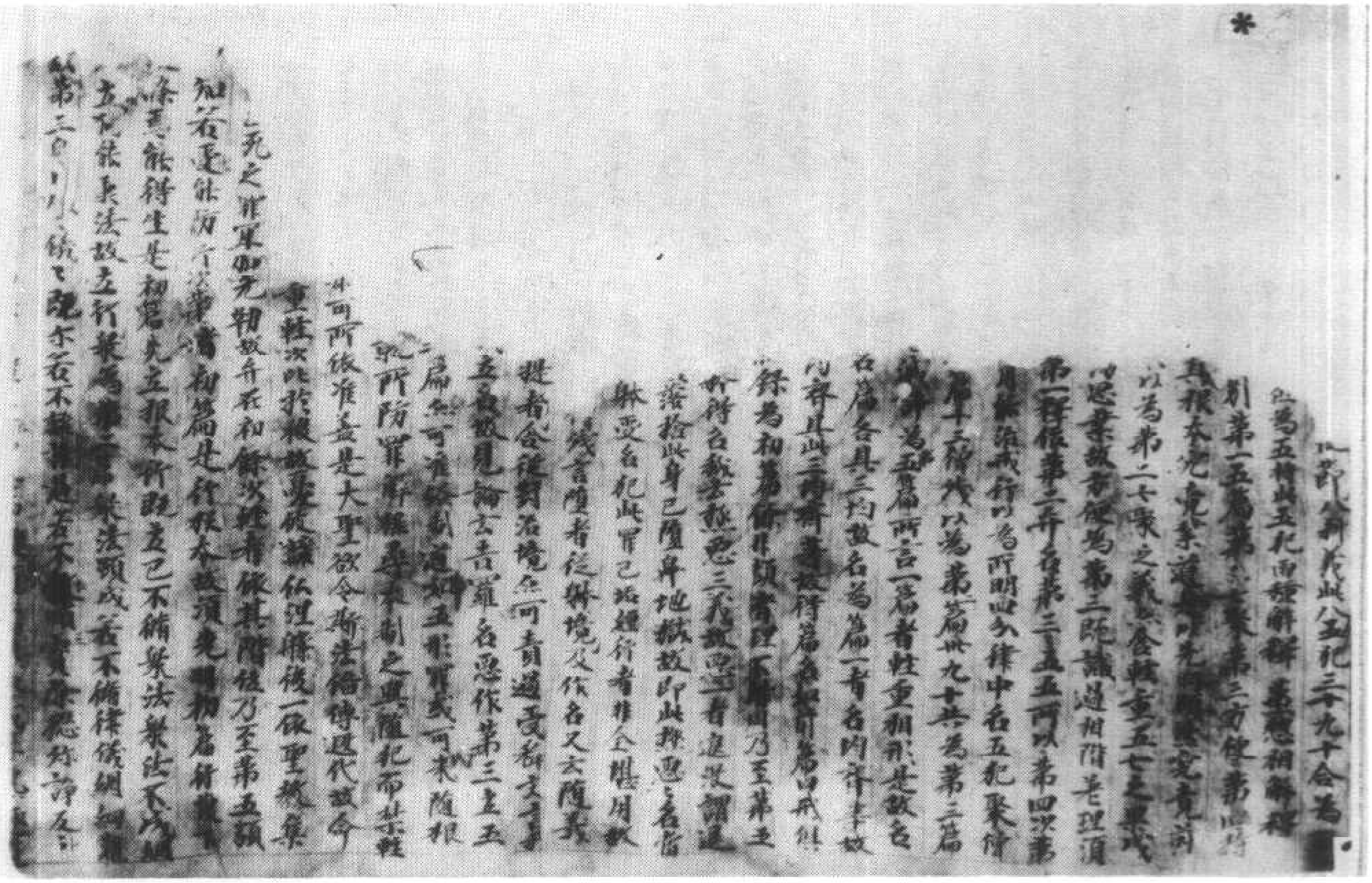
斯五四〇二號　百姓薛延俊等申請判憑狀

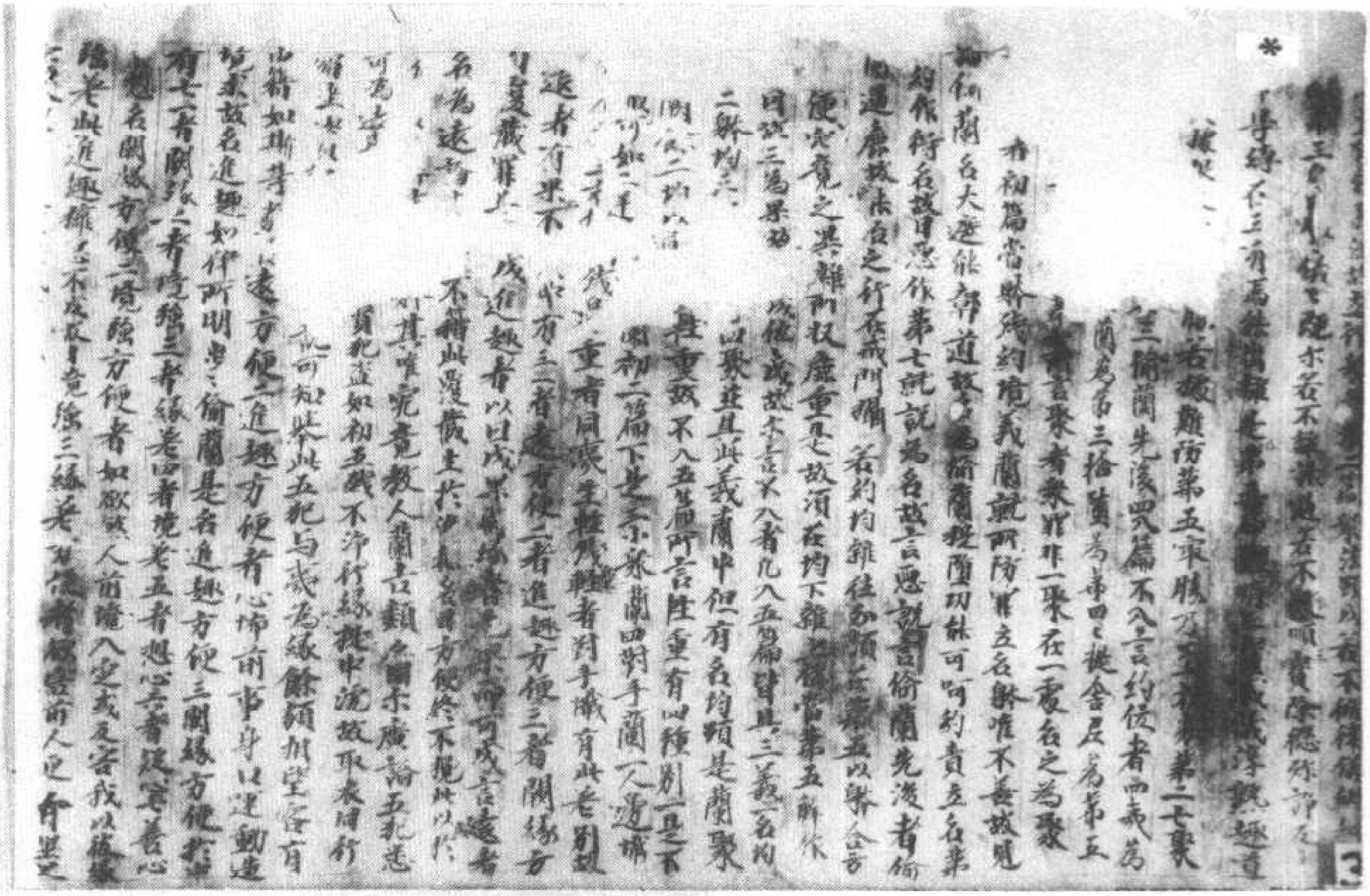
▼斯五四〇二號背面　某小娘子為故夫某官追福文

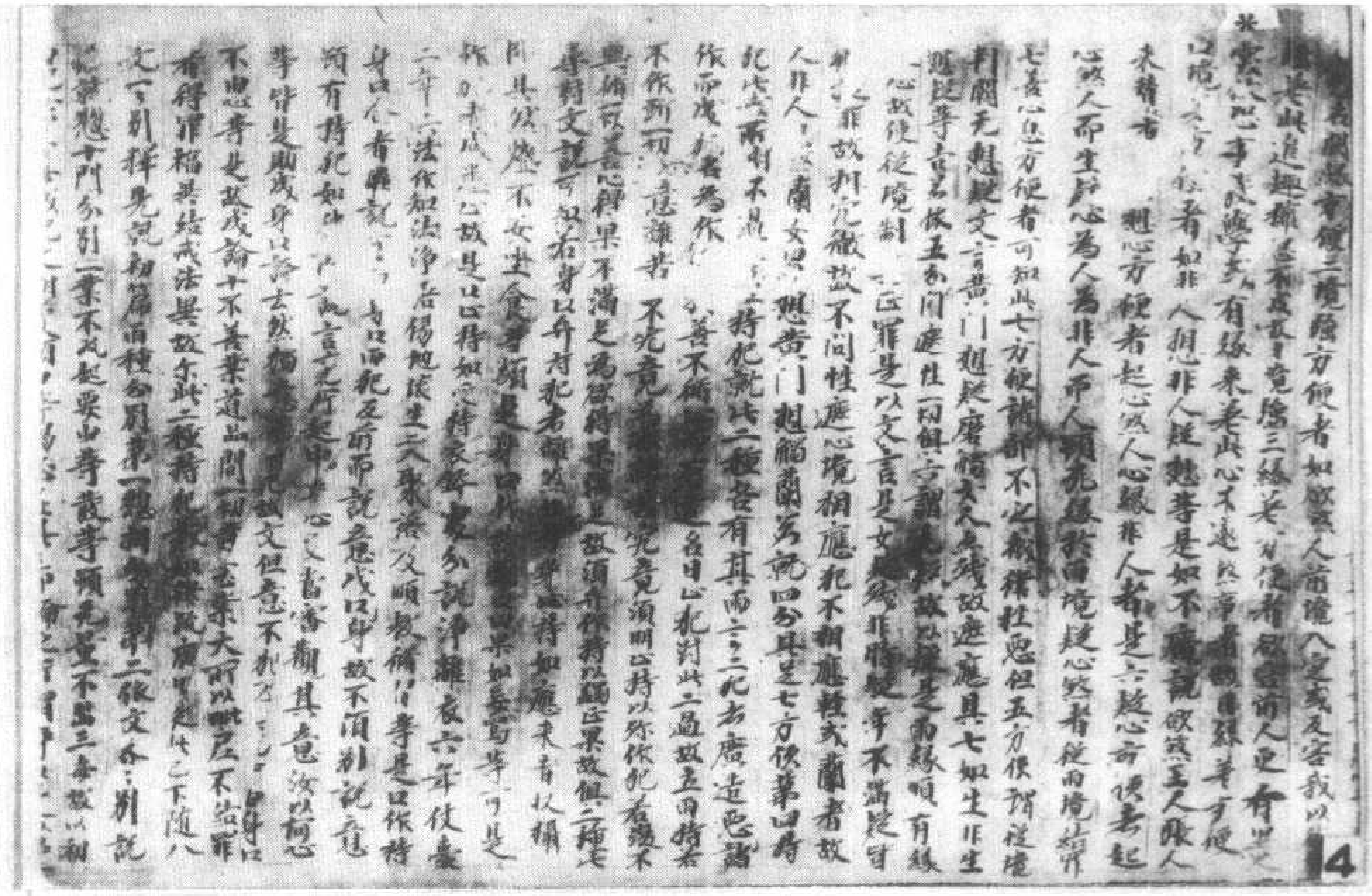


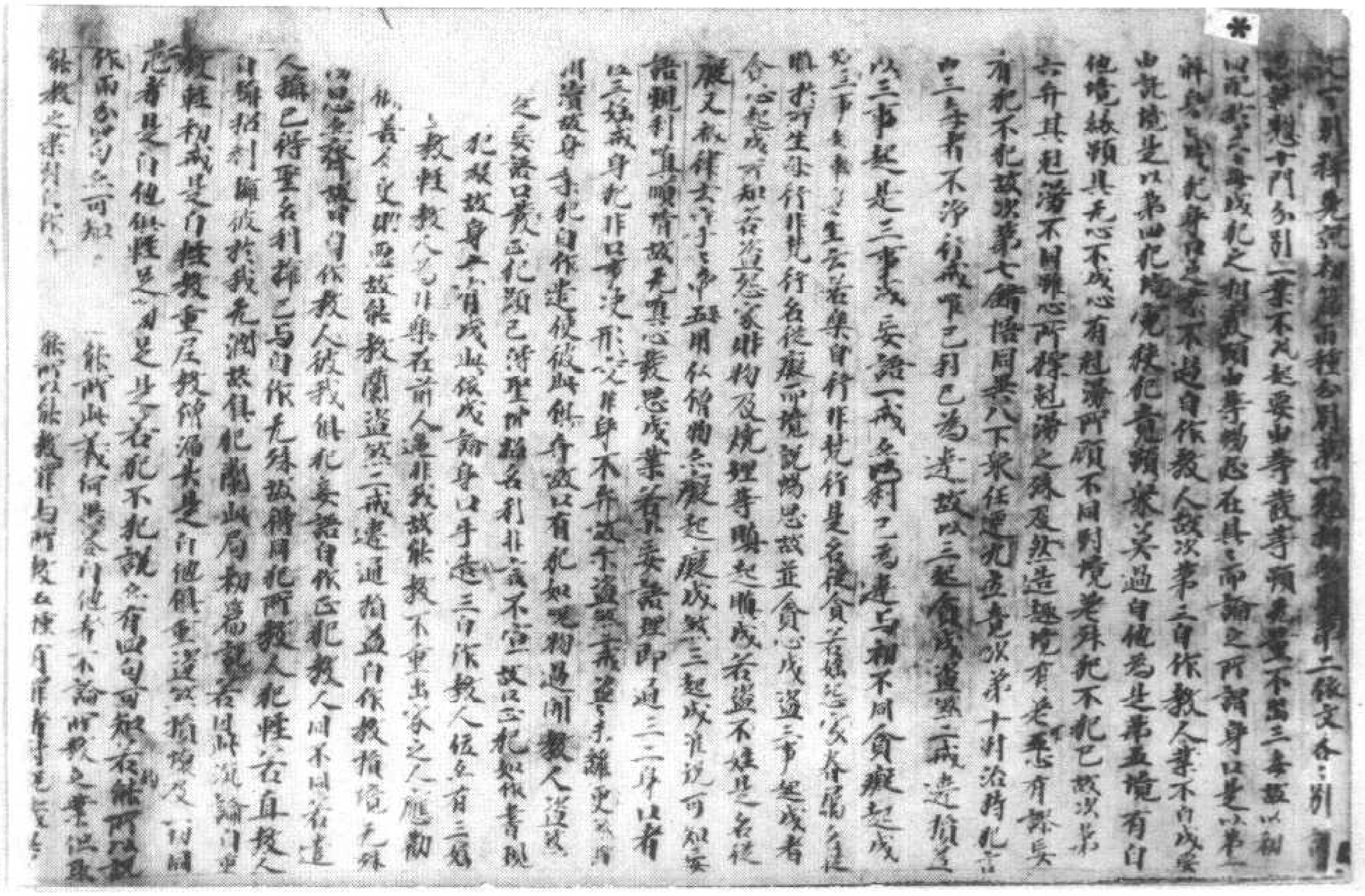


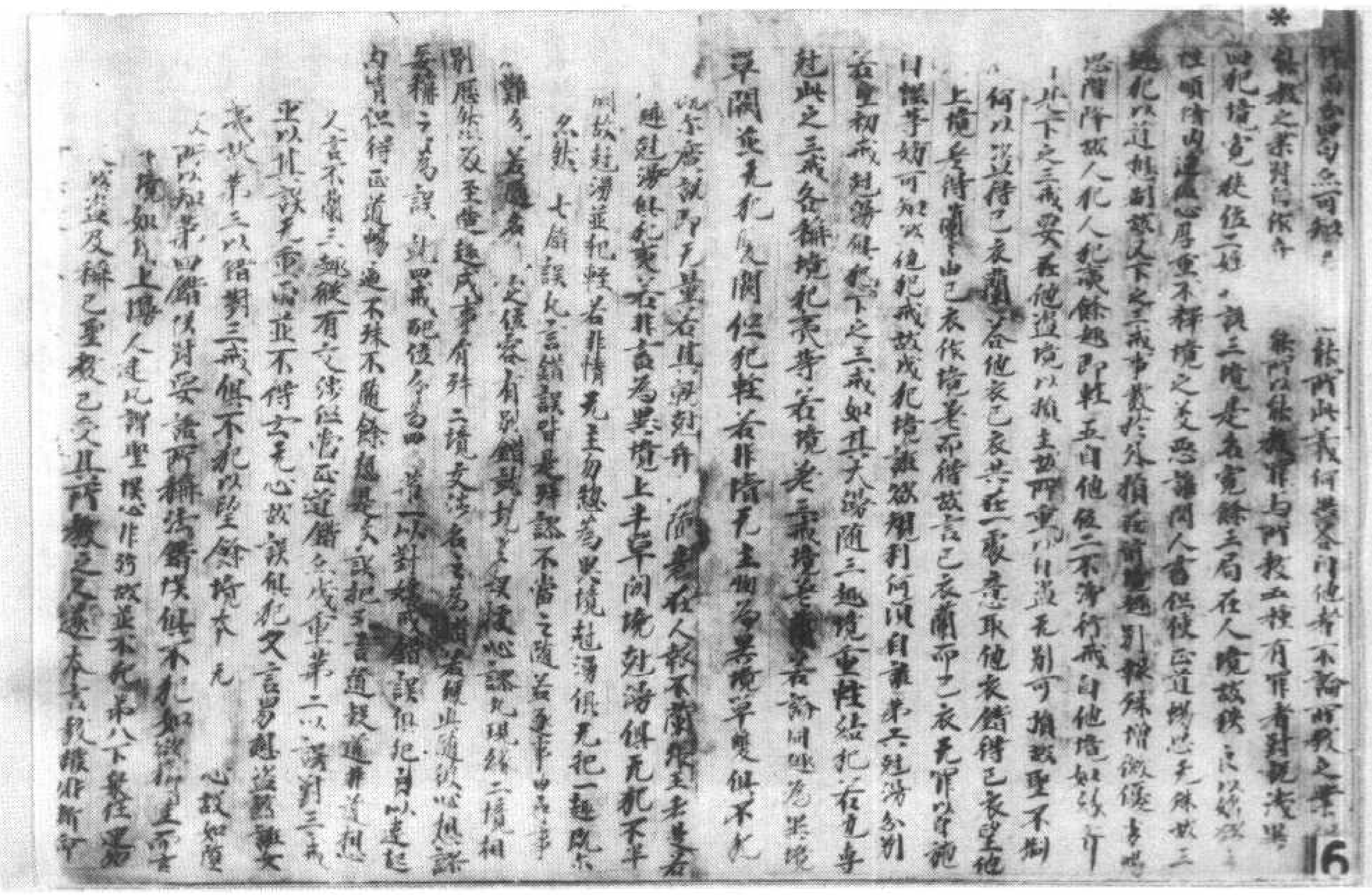
斯五四○三號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯一二三、斯二八二二、斯四○六二、斯四六一一、斯五四○七、斯六四四四、斯六五○四號）

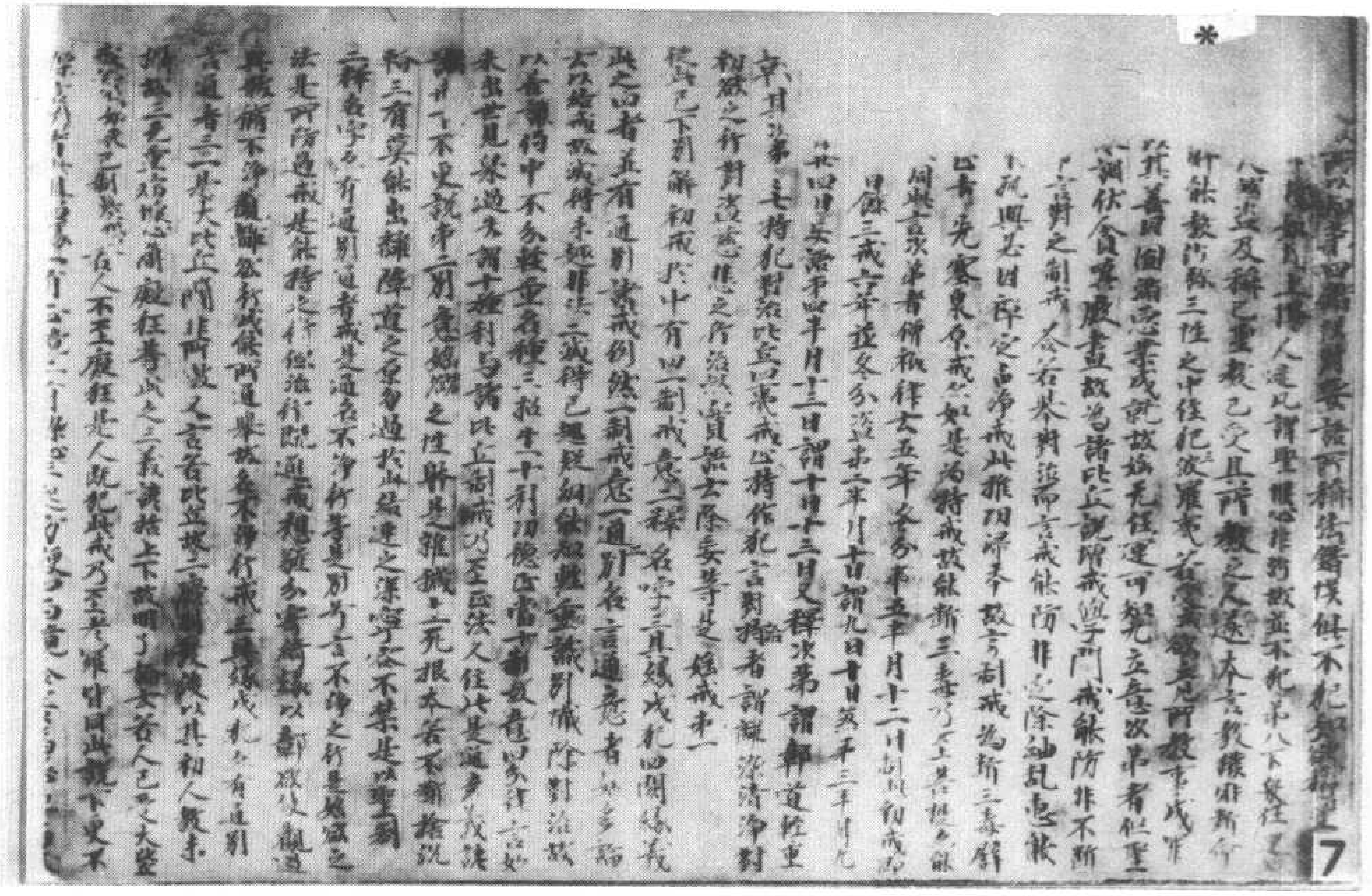


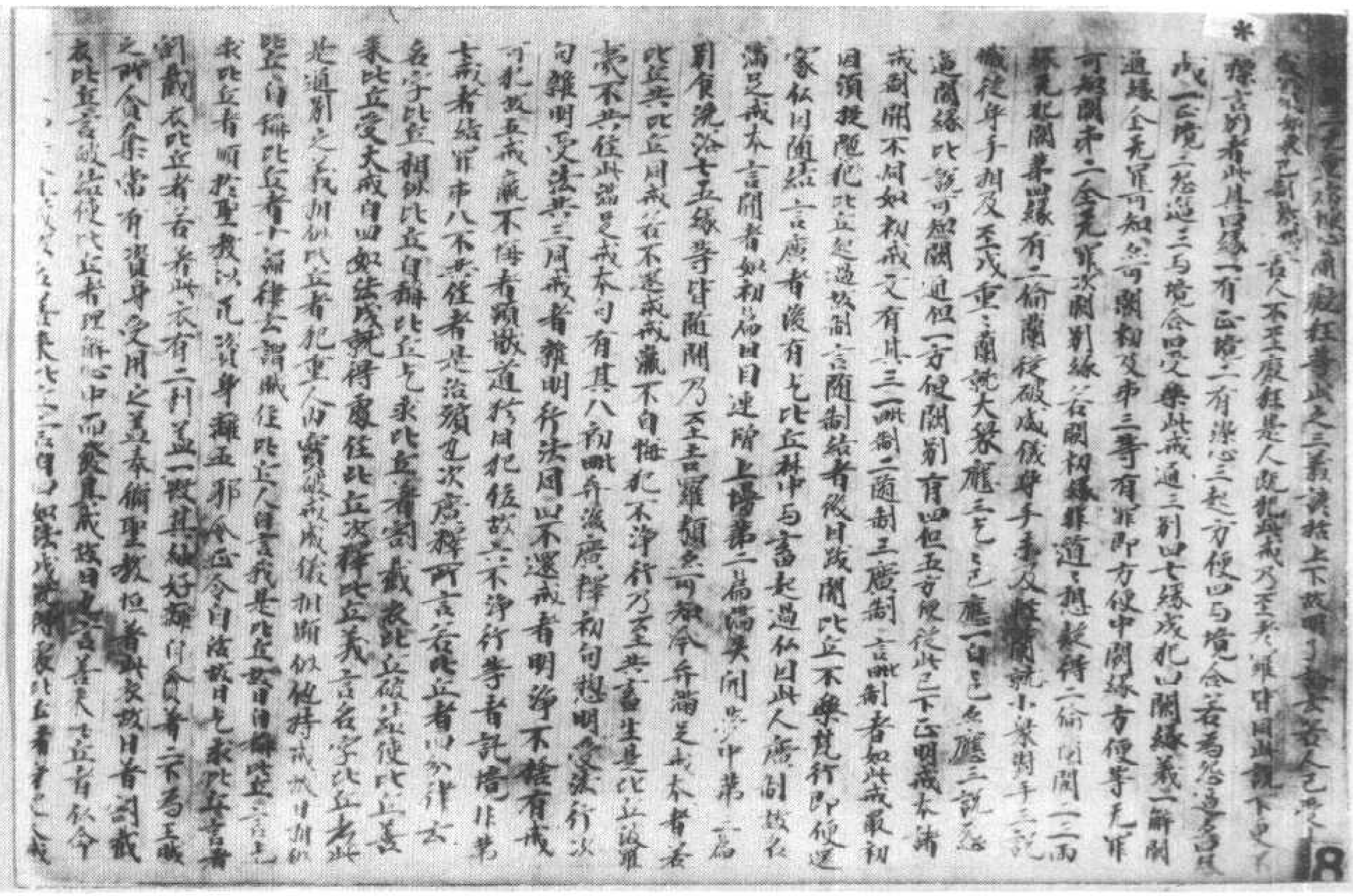


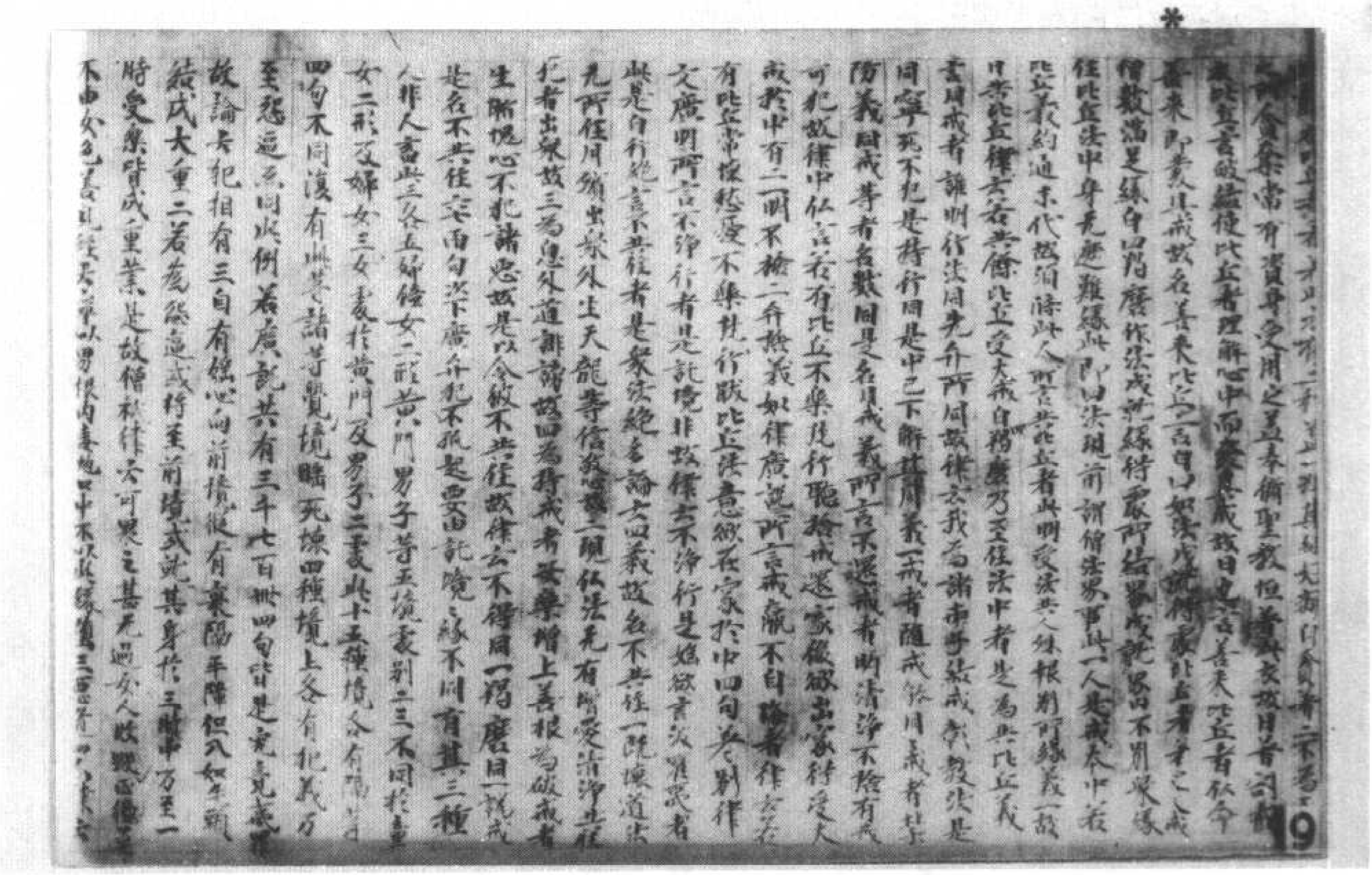


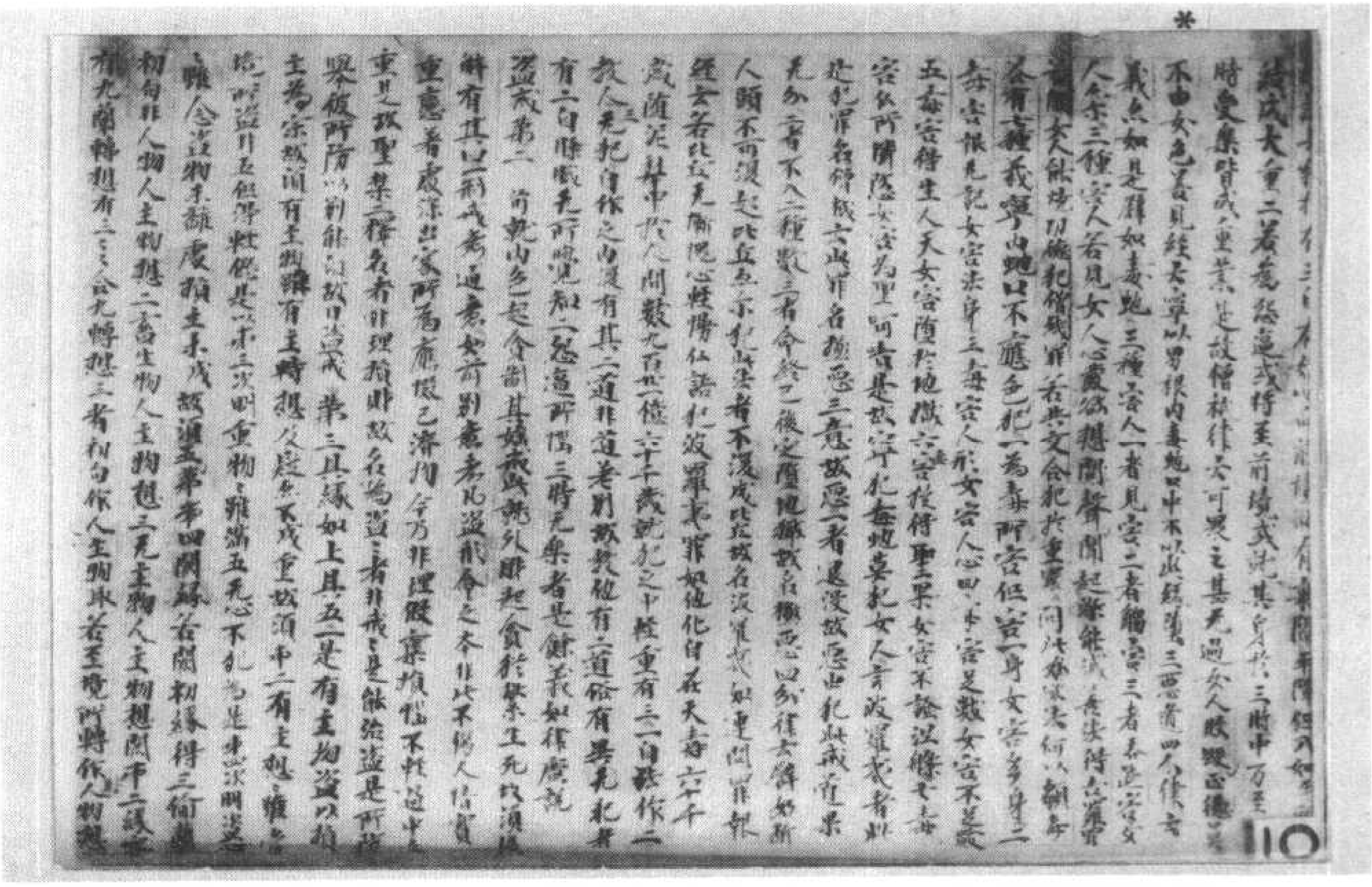


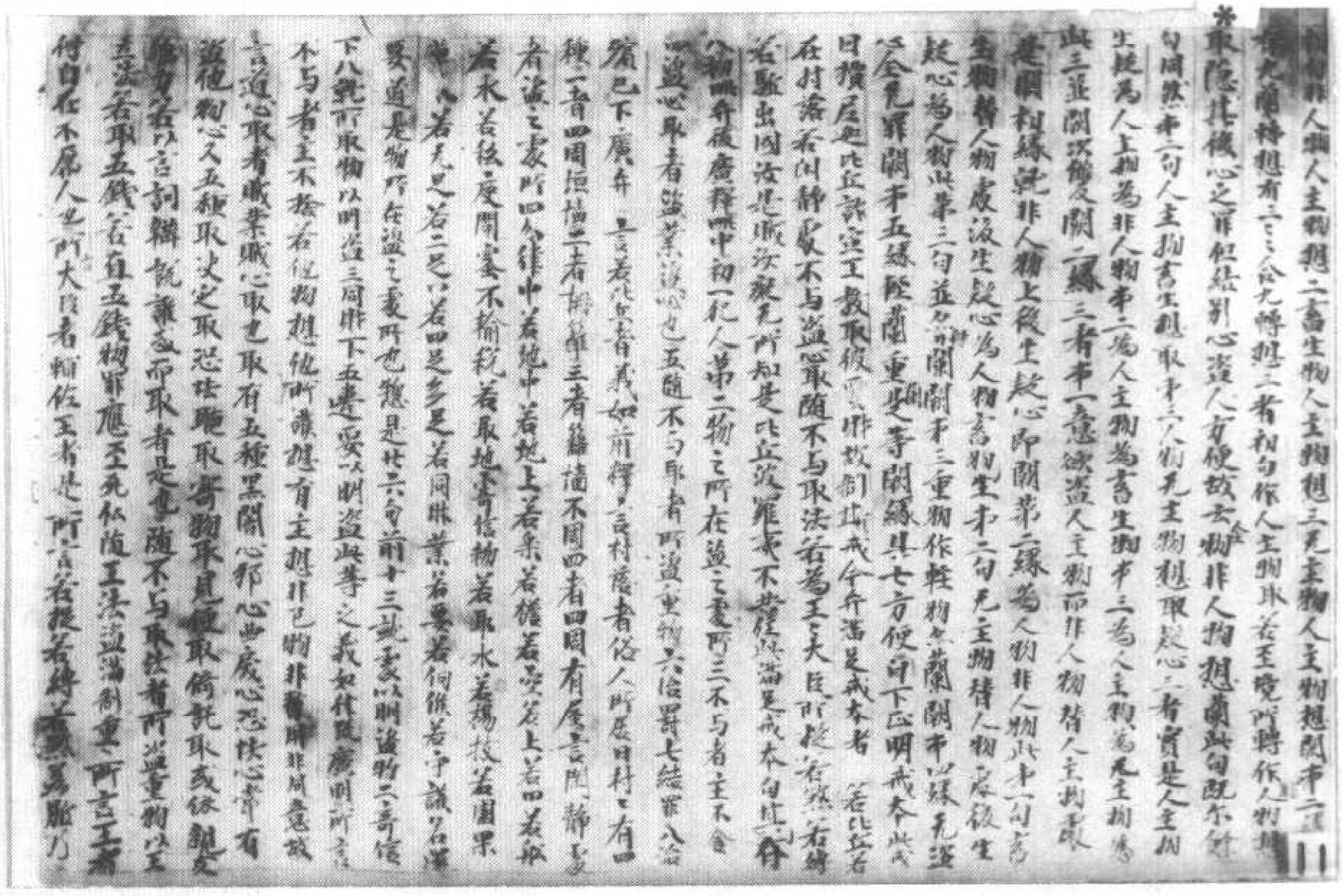



7


8

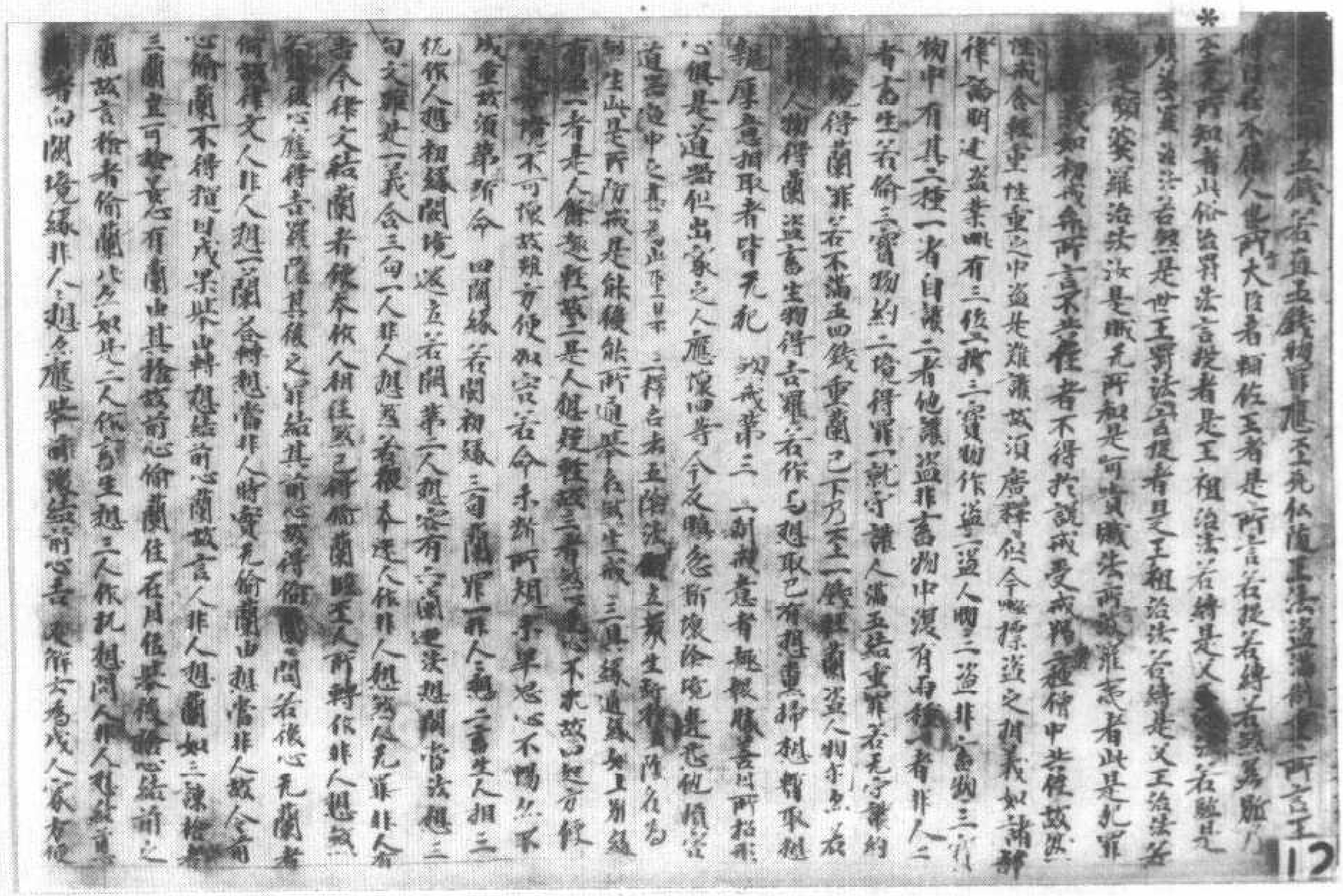

*
19


*
110



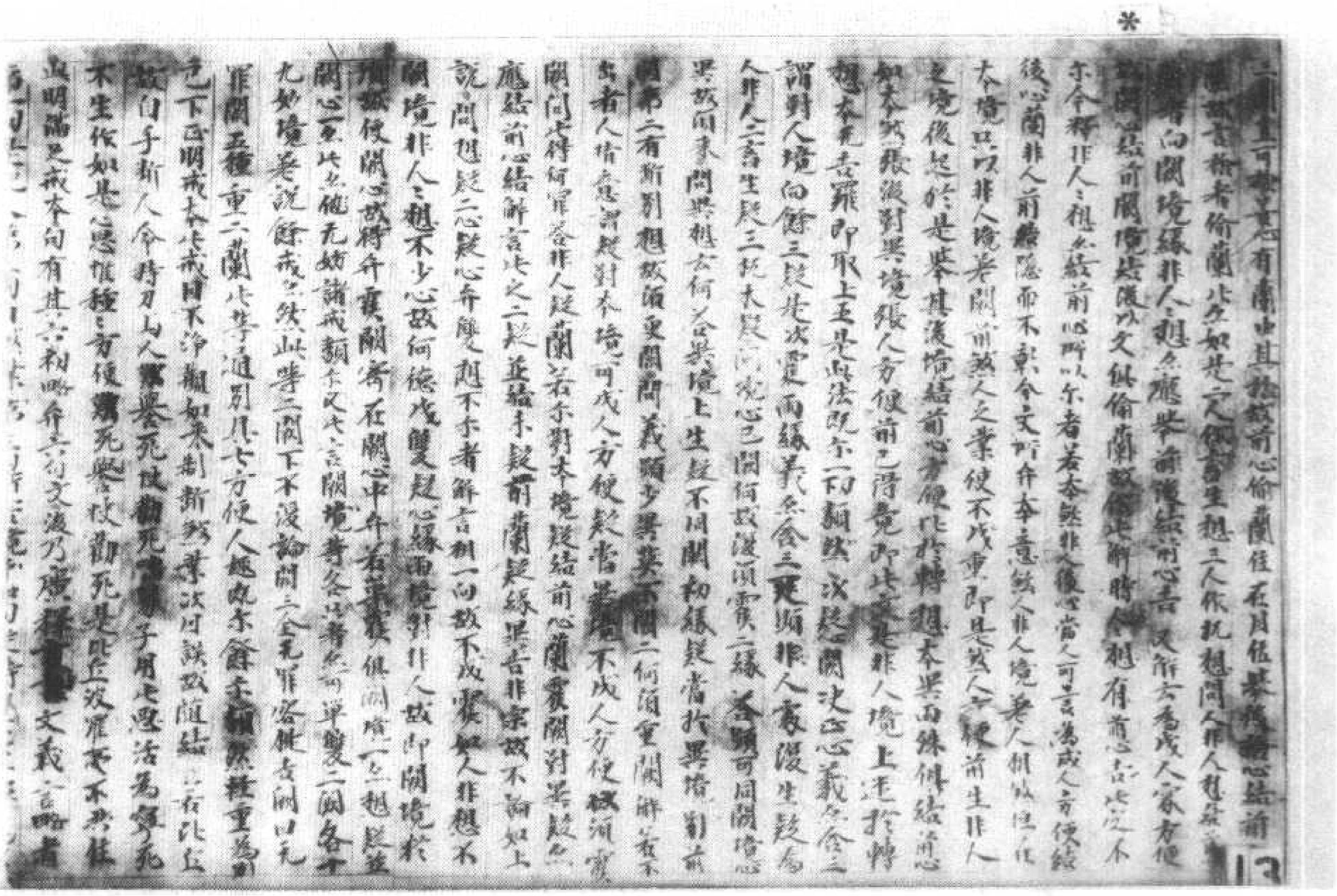
[illegible]非人物人主物想二畜生物人主物想三无主物人主物想開中二遮將无主物時想有三三合无將想三者初句作人主物取若至境所將作人物想*取隱其機心之罪但結罰心盜人方便故云（合）物非人物想蘭此句既尔餘句同然中二句人主物畜生想取中三人物无主物想取疑心三者實是人主物生疑為人上物為非人物中二為人主物為畜生物中三為人主物為无主物為此三並闕次難之闕二緣三者中一意欲盜人主物而非人物替人主物取是闕相緣既非人物上後生疑心即闕第二緣為人物非人物此中一句為主物替人物處後生疑心為人物畜物生中二句无主物替人物處後生疑心為人物非畜三句並今闕開中三重物作輕物之蘭開中以緣无盜心全无罪開中五緣既蘭重是等闕緣具七方便印下正明戒本此戒日犢屋起比丘許宣王教取伐[illegible]材戟制其戒今并滿是戒本者 若比丘若在村落若閑靜處不与盜心取隨不与取法若為王王大臣所捉若殺若縛若駈出國汝是賊汝癡无所知是比丘波羅夷不應共住滿是戒本自此下分物雜并後廣釋此中初一犯人第二物三所在盜三處所三不与者主不舍盜心取者盜業三從心也五隨不与取者所盜之重物六結罪七結罪八治狀有其已下廣弁 言若比丘者義如前釋 言村落者俗人所居曰村 有四種一者四周垣墻二者籬柵三者籬墻不周四者四周有屋 言閑靜處者謂二處所四分律中若地中若地上若乘若擔若虛空若上若四若取若水若放度關塞不輸稅若取地寄諸物若取水若殺放若園果[illegible]八若无足若二足若四足若多足若同財業若要若伺候若守護若看要道是物所在盜之處所也總是廿六皆前十三說盜以明盜物二者後下八就所取物以明盜三同財下五遣要以明盜與等之義如後廣明不与者主不捨若從物想他所讓想有主想非己物非糞掃非暫用意取言盜心取者賊業賊心取也取有五種黑闇心邪心曲戾心恐怯心常有盜彼物心又五種取決定取恐怯取寄物取見便取倚託取或綠觀是[illegible]知多若以言詞辯說議論而取者是名隨不与取法者所盜重物以主法若取五錢若直五錢物罪應至死依隨王法盜滿則重 所言王者得自在不屬人也 所言大臣者輔佐王者是 所言若捉若縛若駈乃

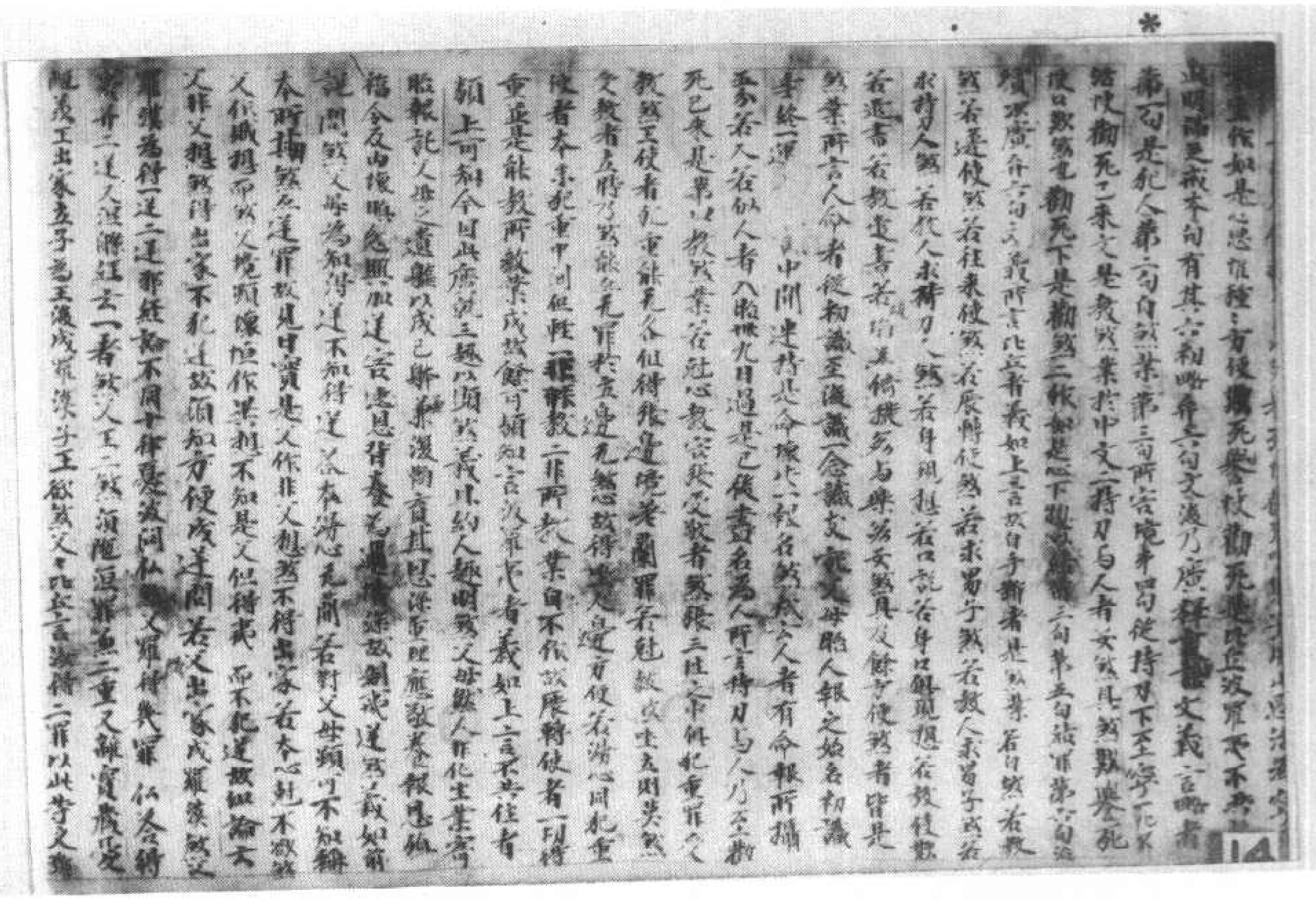
11

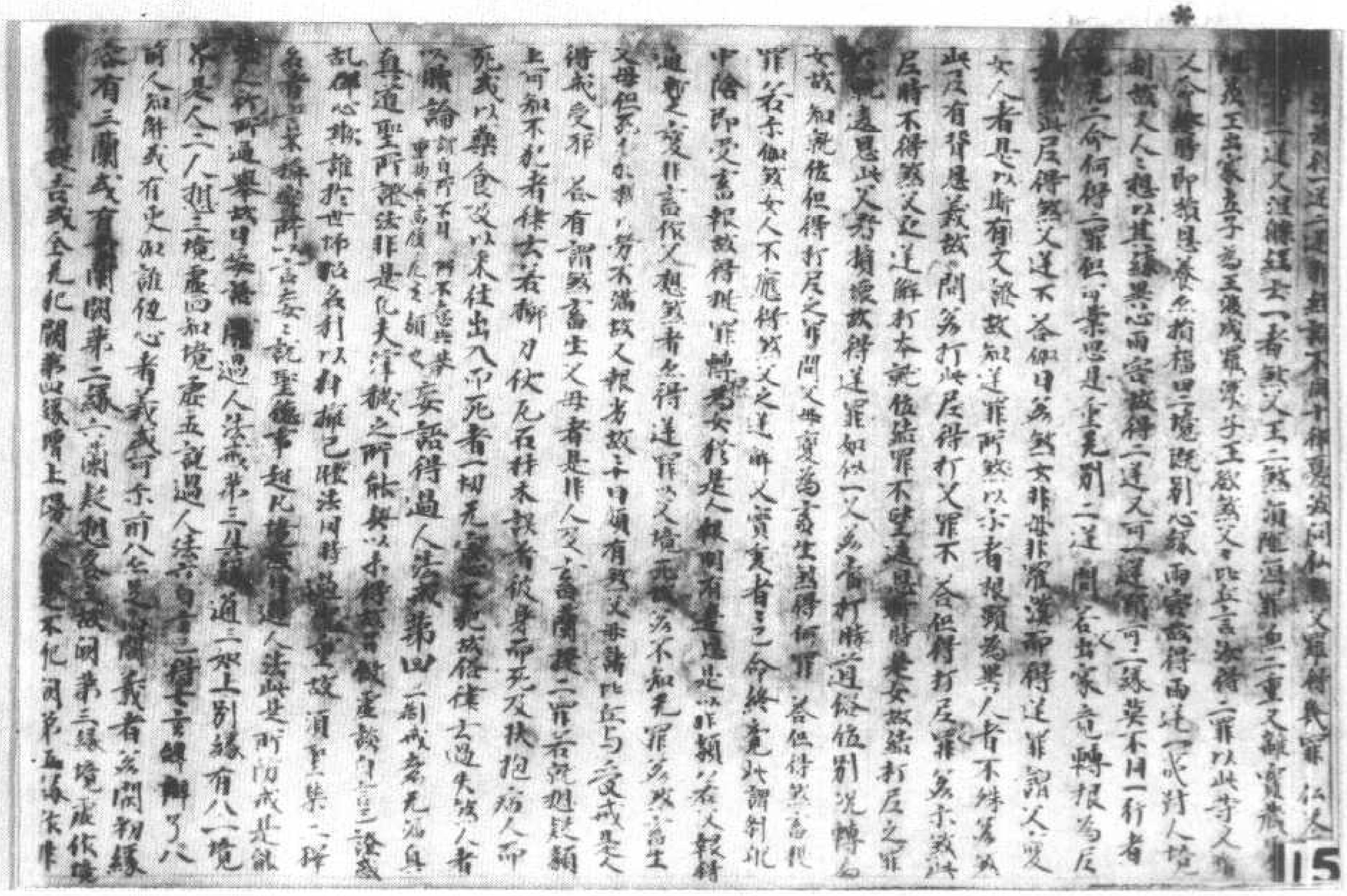


[illegible]若取五錢若直五錢物罪應至死依隨王法盜滿則重 所言王得自在不屬人也 所言大臣者輔佐王者是 所言若捉若縛若駈乃*至無所知者此俗治罰法言捉者是王祖治法若縛是又王治法若駈是[illegible]治法若煞是世王罰法言捉者是又王治法若是頻婆羅治法汝是賊汝无所知是可責賊法所羅志者此是犯罪[illegible]如初戒弁所言不共住者不得於說戒受戒羯磨僧中共住故然性戒舍輕重 性重之中盜是難護故須廣釋但今略標盜之相義如諸部律論明道盜業略有三位一據三寶物作盜與一盜人物三盜非人物三盜物中有其二種一者自護二者他護盜非畜物中復有兩種者非人之者畜生若偷三寶物約二境得罪一就守護人滿五結重罪若无守護約本物得蘭罪若不滿五四錢重蘭已下乃至一錢輕蘭盜人物事患有非人物得蘭盜畜生物得吉羅若作与想取己有物想重掃想暫用想親厚意想取者皆无犯 次戒第三 一制戒意者姓殺勝無所招報心俱是道器但出家之人應懷四等今反與惡念斷彼命境生惡觀修道道器從中之甚 結罪輕重 二釋名者五篇法殺生第[illegible]名為殺生此是所防戒是能[illegible]所通舉名故云殺生戒 三具緣道緣如上別緣有五一者是人[illegible]二是人[illegible]起殺心三者[illegible]不求故但起方便[illegible]害命不可限故與方便殺害命未斷所知不異果心不憚然後成重故須第五斷命 四闕緣 若闕初緣三句闕罪 一非人二畜生人想三化作人想初緣闕境送立 若闕第二人想若有心闕便更想闕皆得故得三句文雖是一義合三句一人非人想蘭若懷本是人作非人想吉元罪非人合者今律文結蘭者牧本依人相往既之得偷蘭[illegible]王人所將作非人想故者殺心應得吉羅緣其後之非結其前心故得偷蘭[illegible]問若後心无蘭者偷蘭律文人非人想一蘭若將想當非人時實无偷蘭由想當非人故合有心偷蘭不得從以戒果此由轉想結前心偷蘭故言人非人想蘭如三殊三蘭並可檢意有蘭由其捨故前心偷蘭住在同住果殺偷心結前之蘭故言檢者偷蘭比如是二人作畜生想三人作杌想問人非人想此前[illegible]者向闕境緣非人想應者當殺結前心吉[illegible]作犯為人家者捷

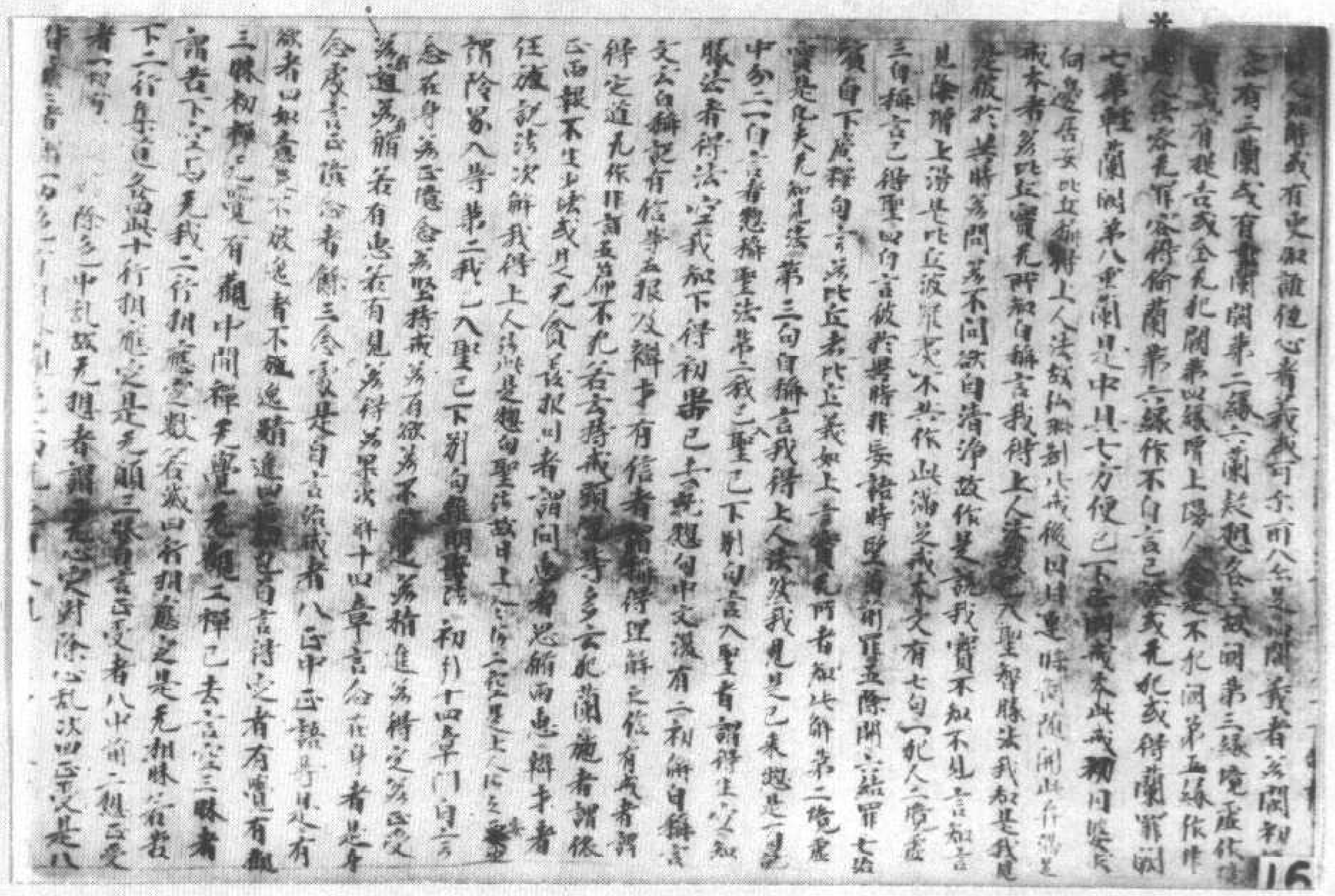
12





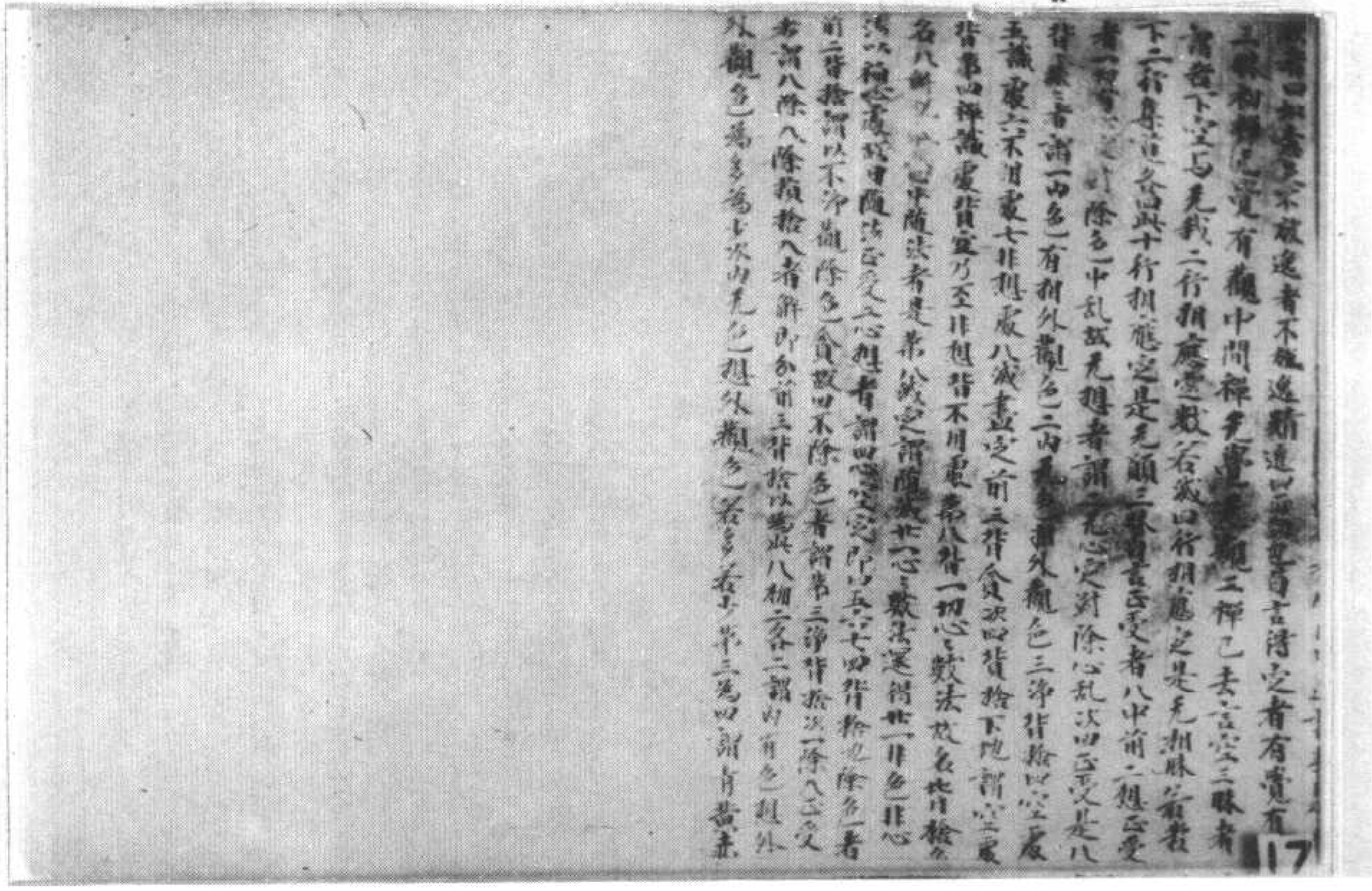


15

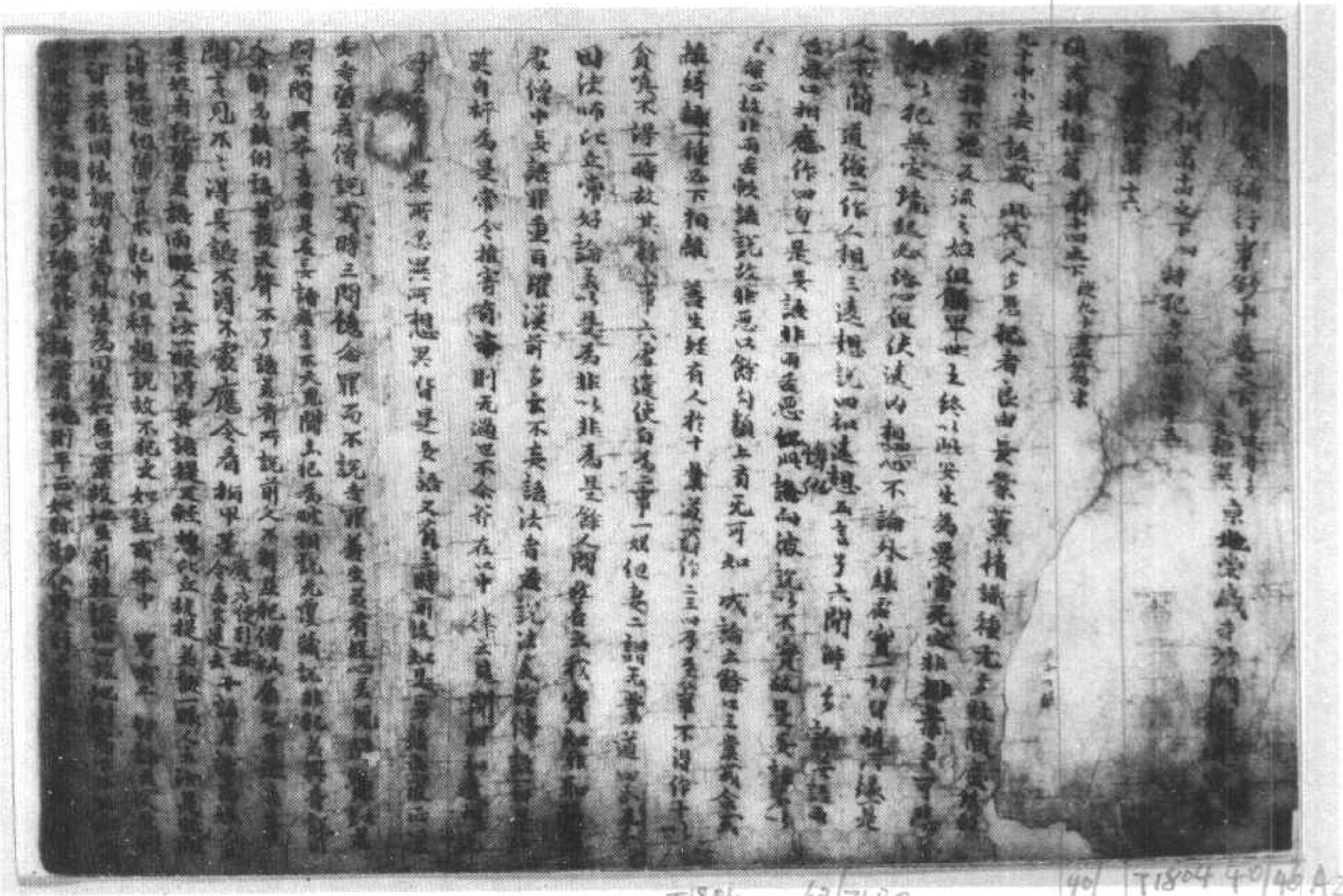


16

*



▼斯五四〇四號　刪繁補闕行事鈔中卷之下



S→T1804　40/748 2

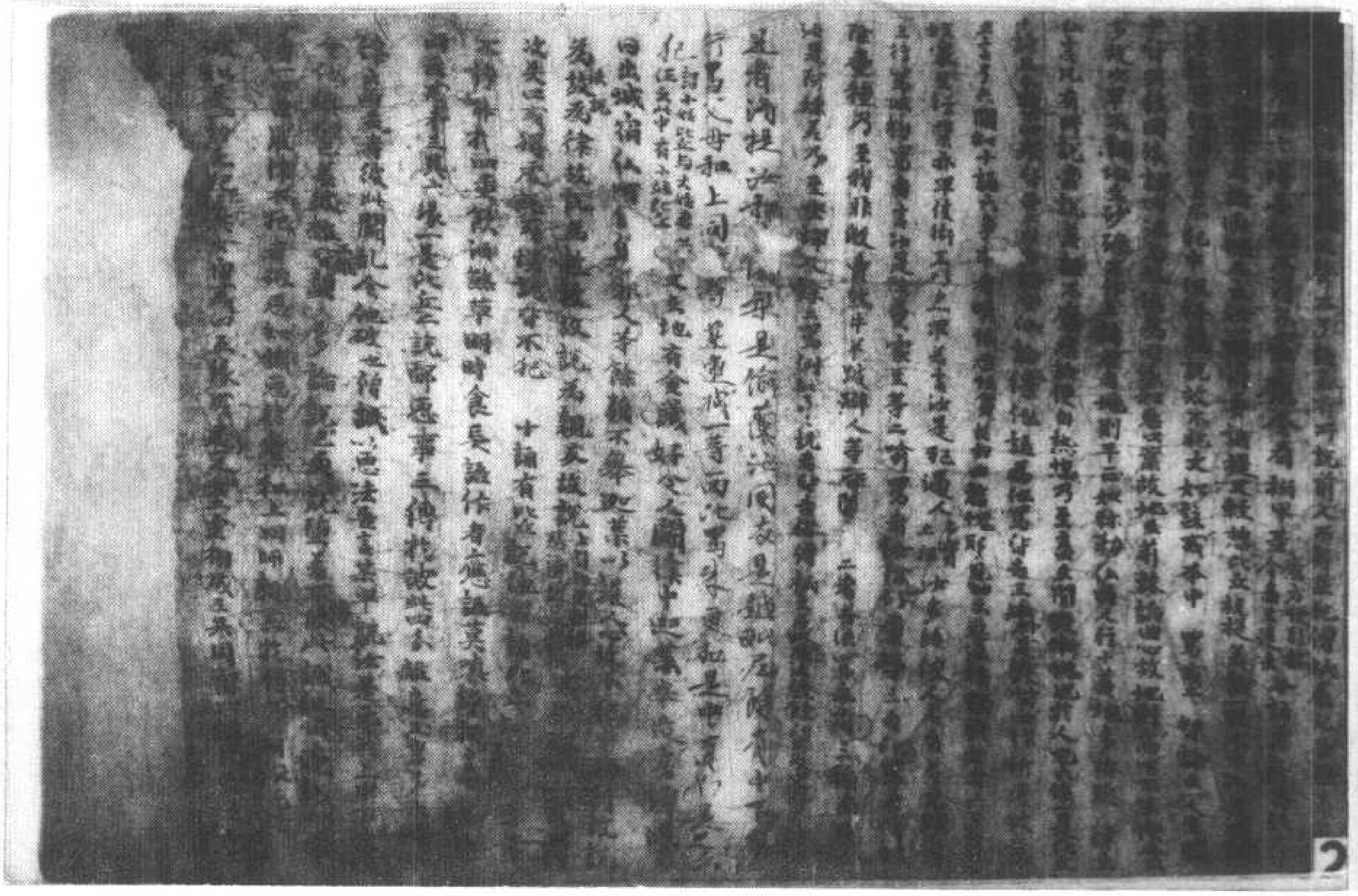
H→　40/75 A19

40/50 A16

T1804 40/46 A20

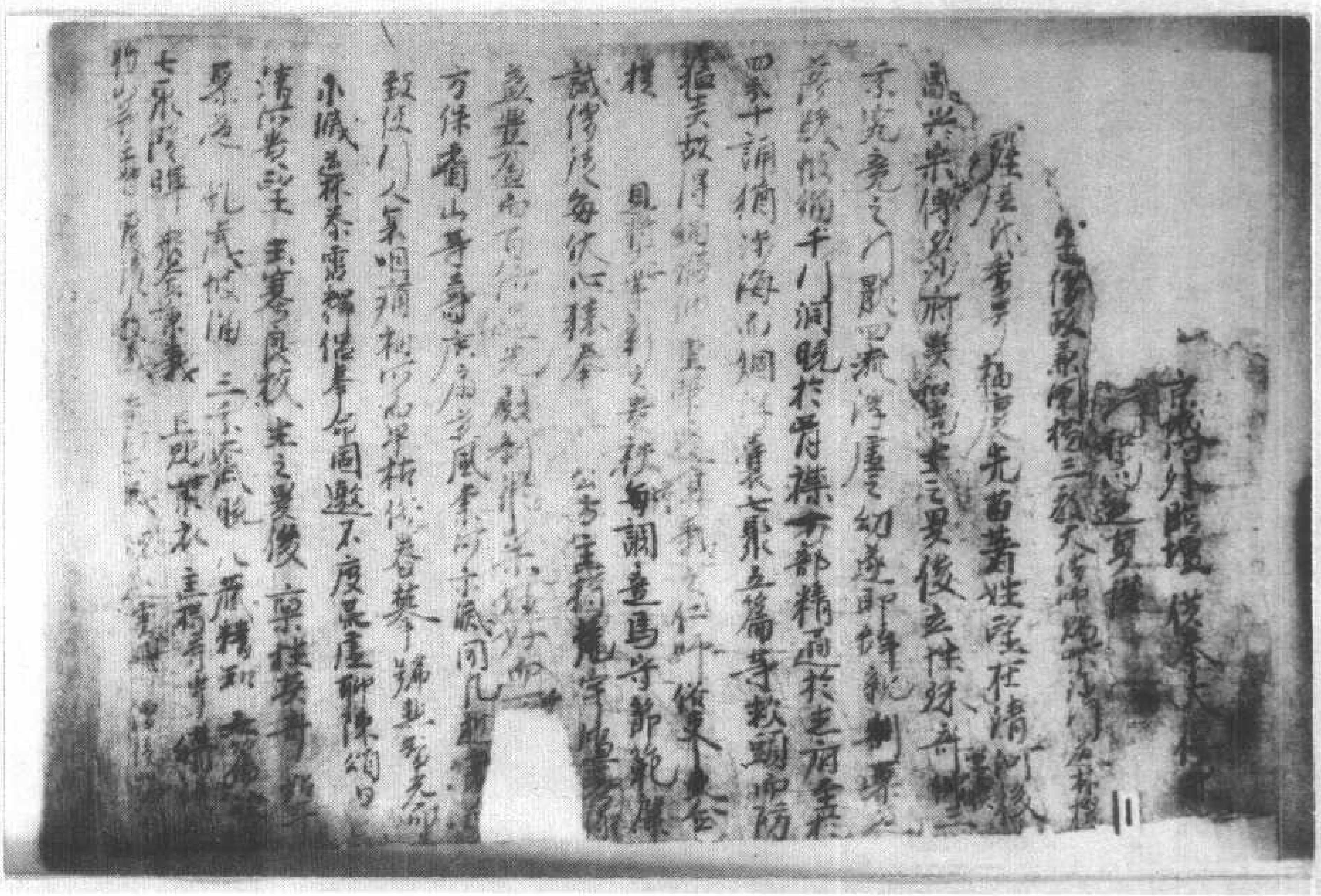
40/46 A26

*

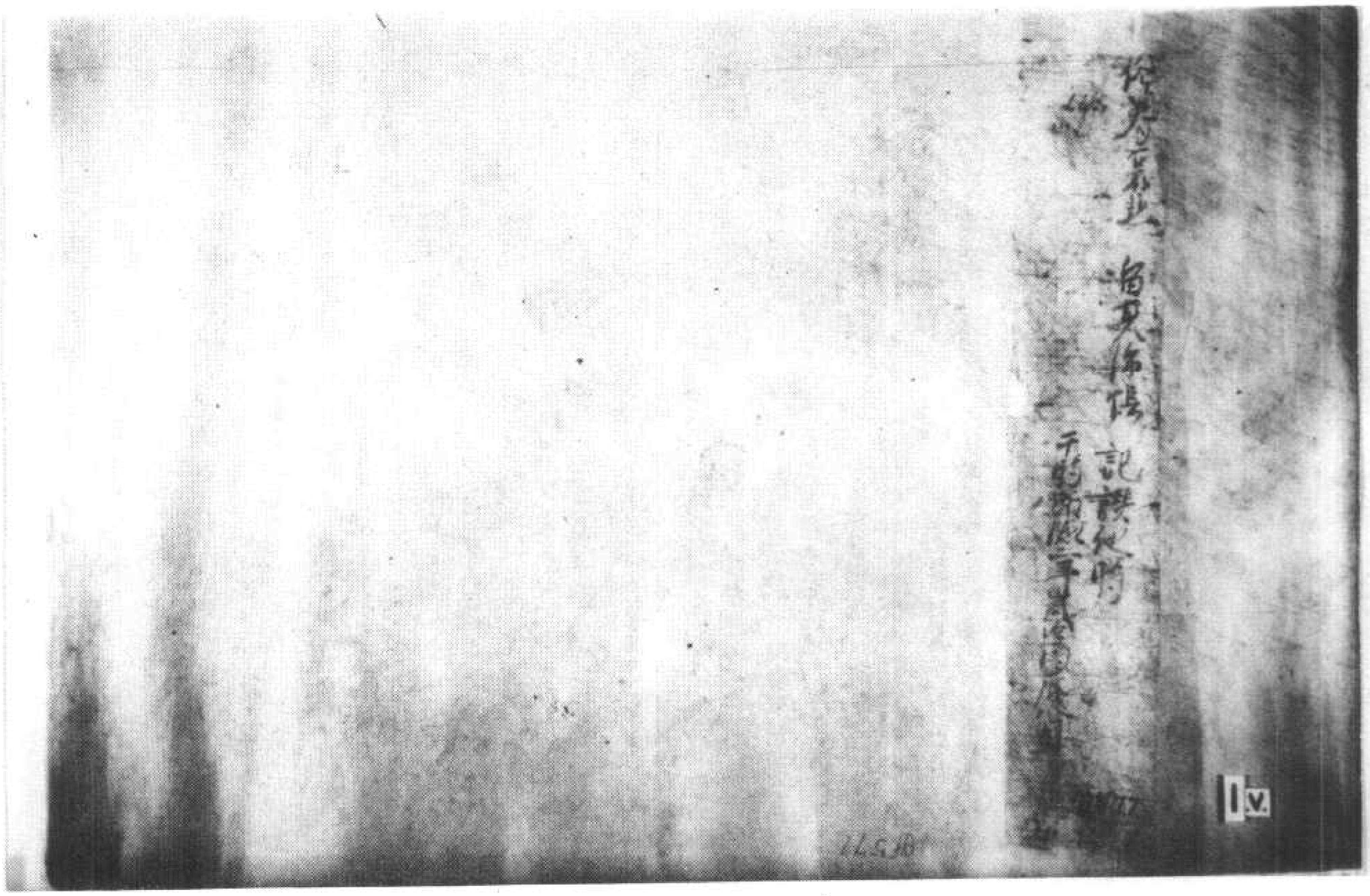


2

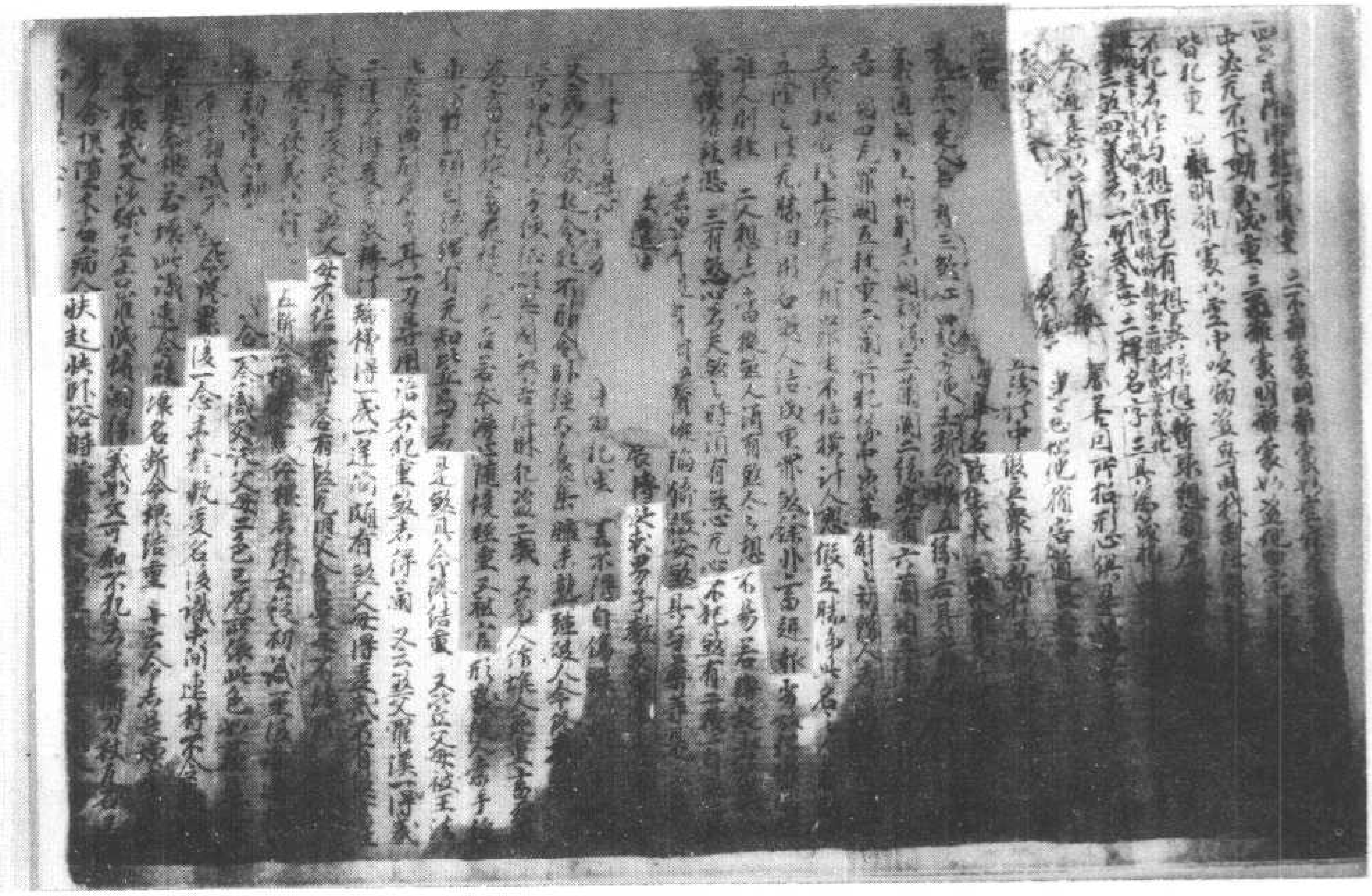
▼斯五四〇五號　顯德二年（西元九五五）福慶和尚邈真讚



1

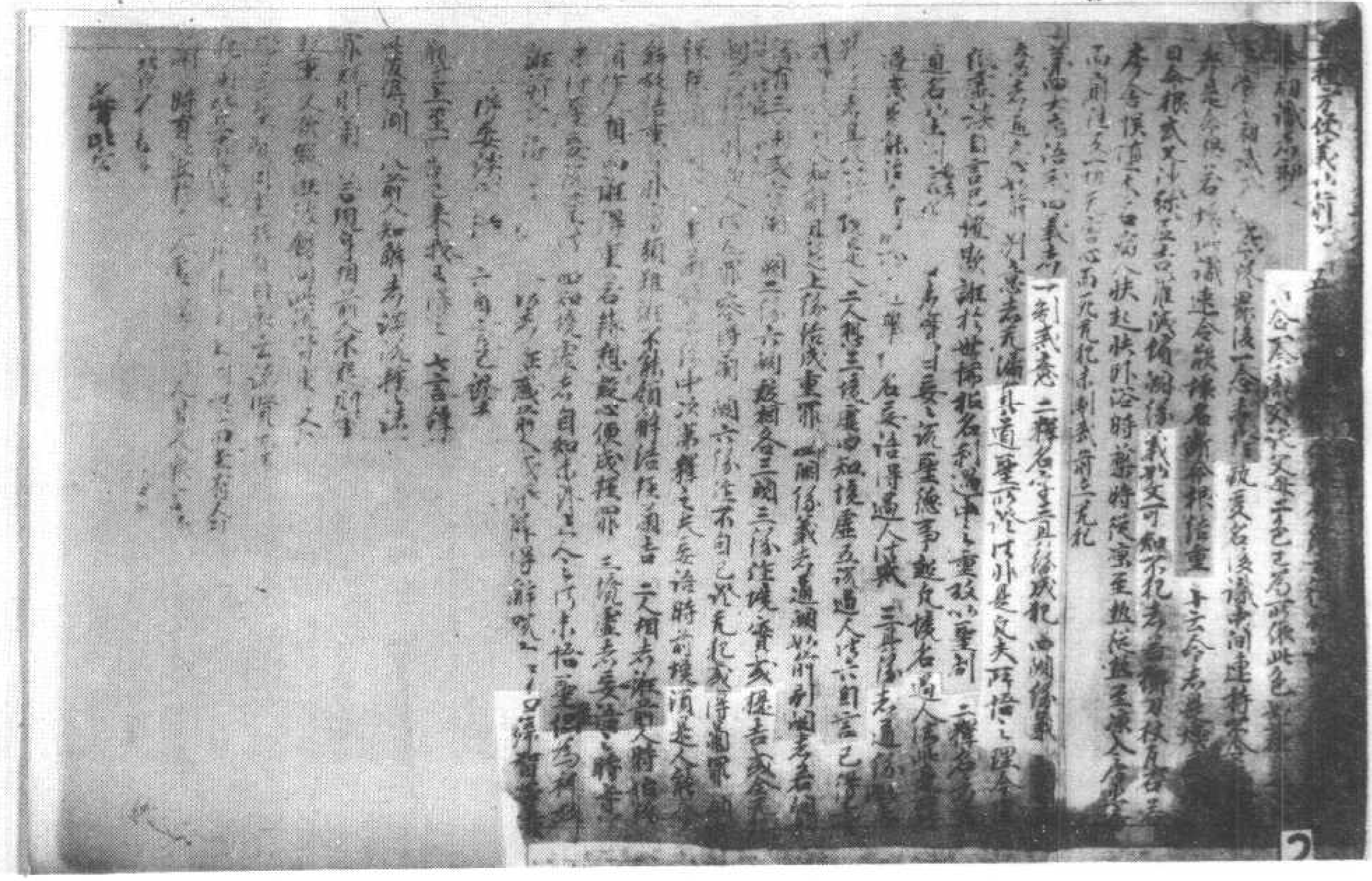


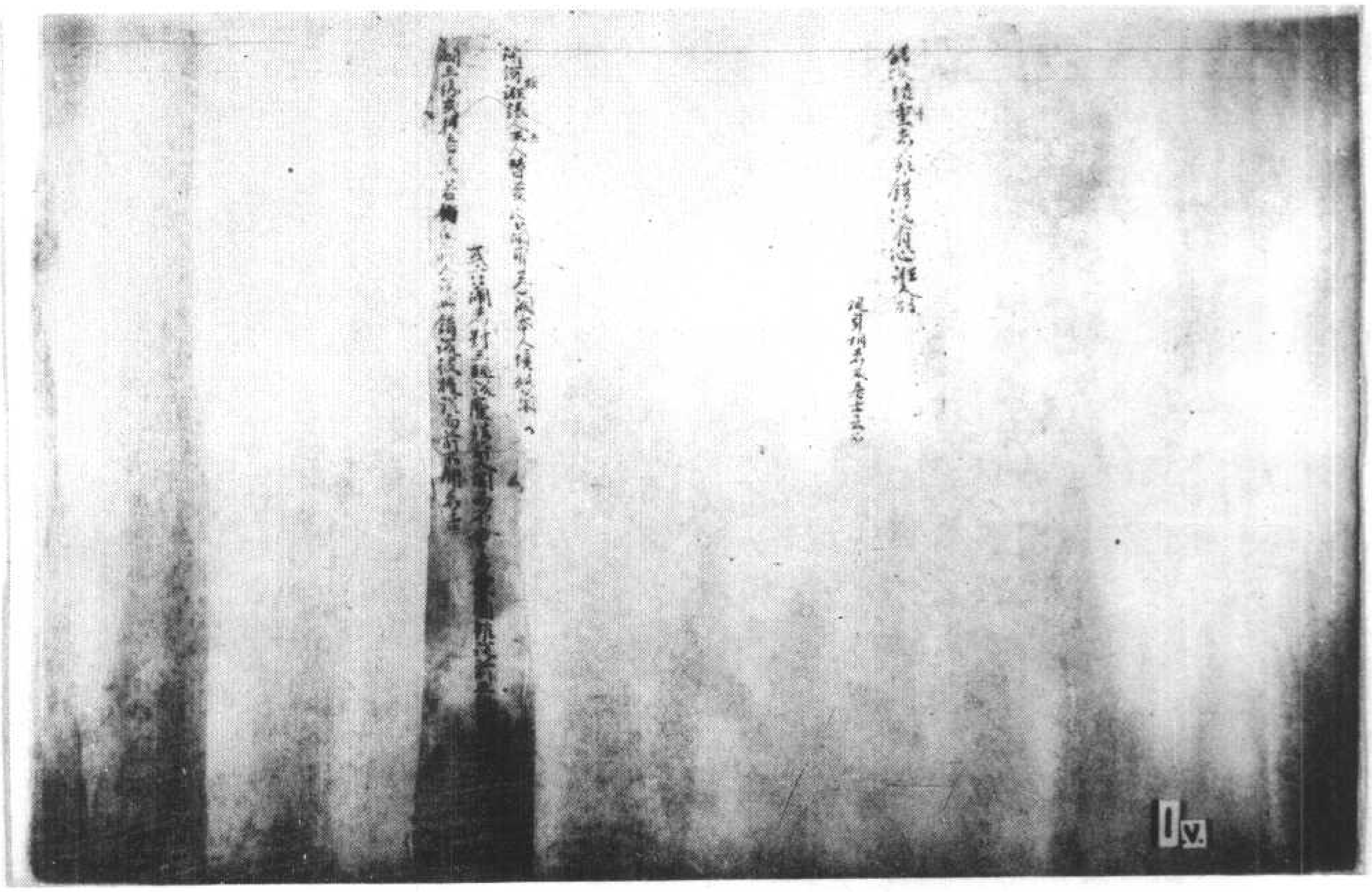
▼斯五四〇六號　僧政法律轉帖



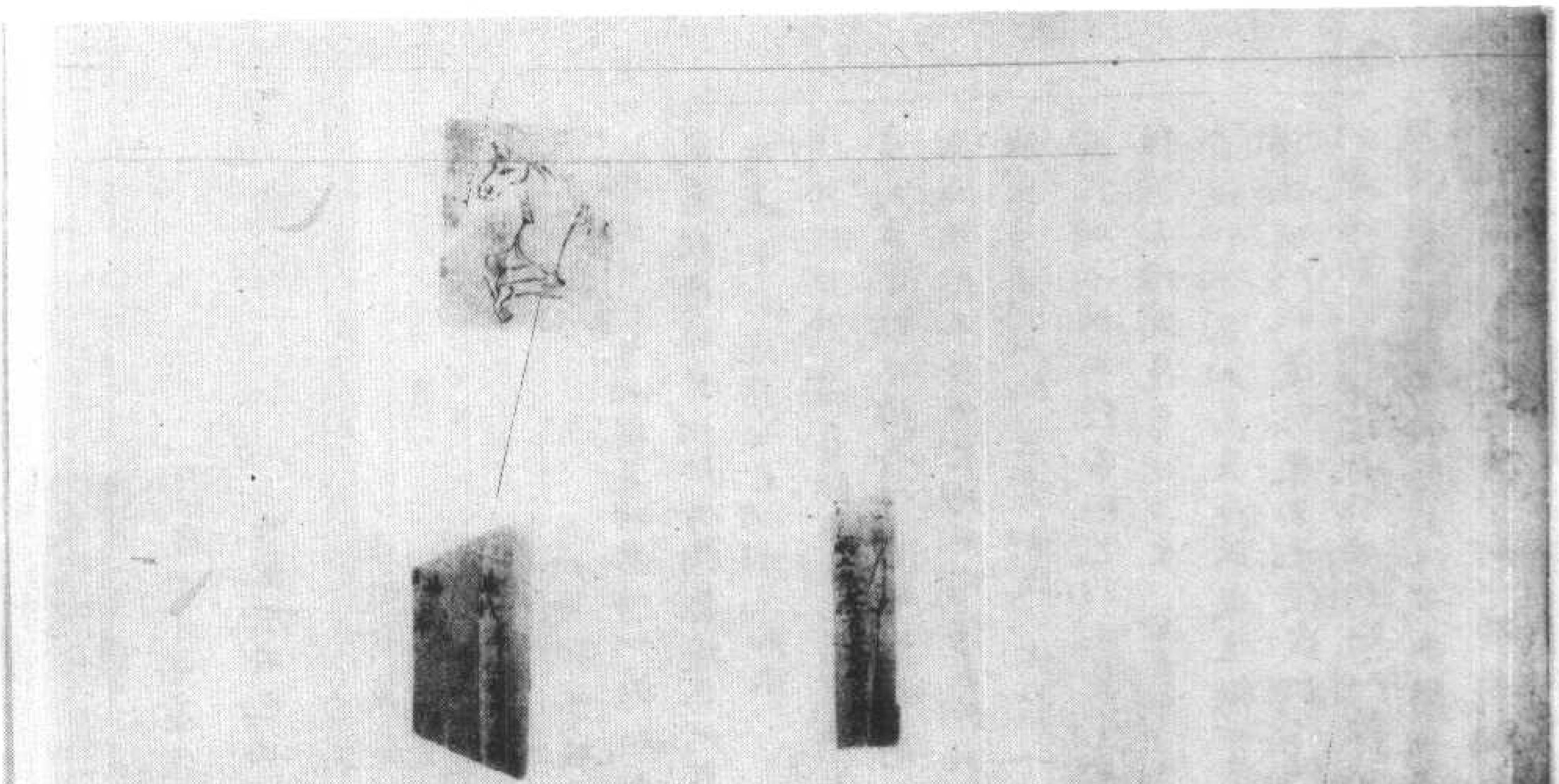
斯五四〇七號　将釋僧戒初篇四波羅夷義決（参見斯六五〇四號）

*

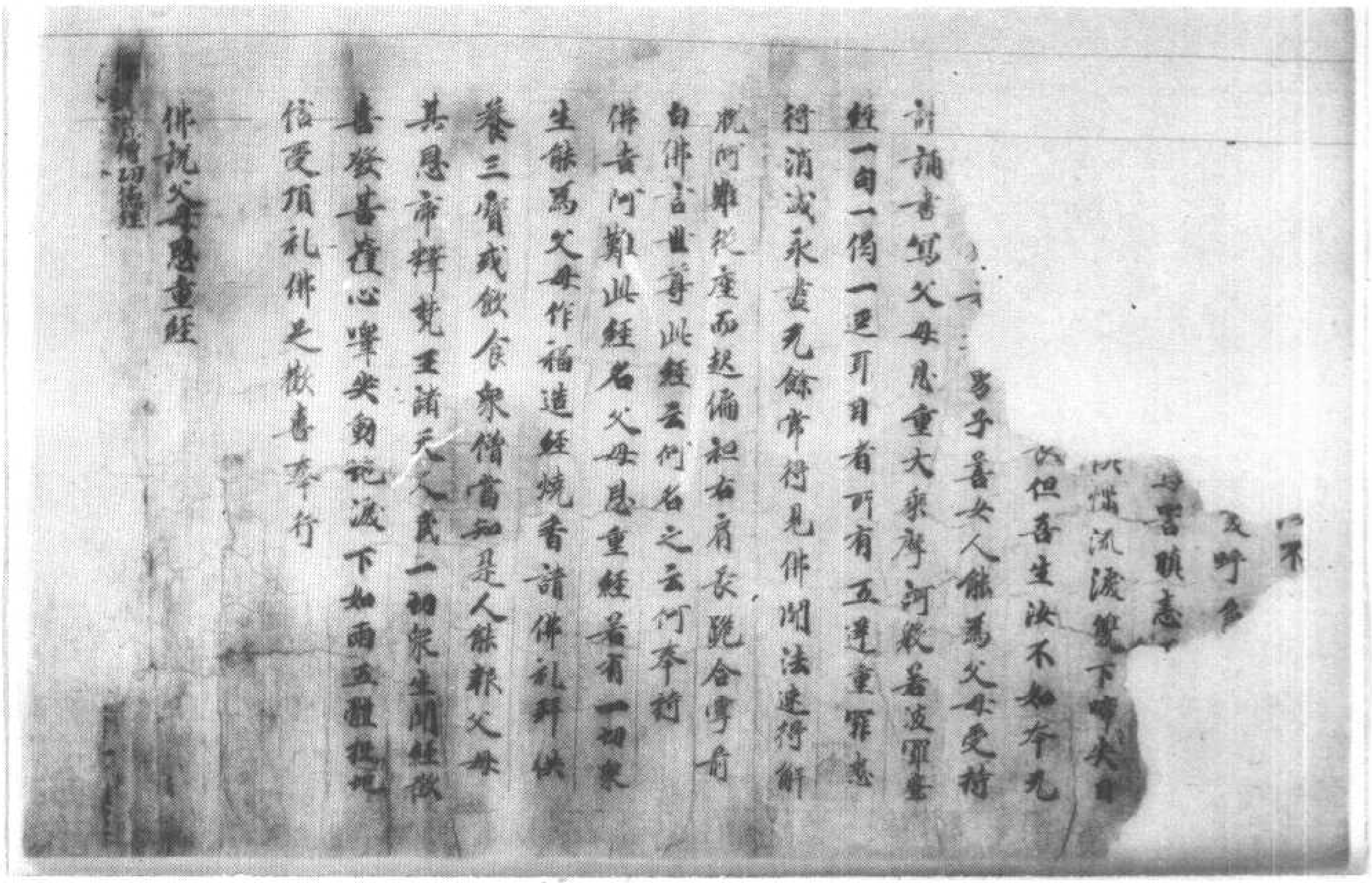




1v.



2v.



不

及時多

害瞋恚

惱流淚號下啼哭自

汝但書生汝不如本无

男子善女人能為父母受持

讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅蜜

經一句一偈一逕耳目者所有五逆重罪悉

得消滅永盡无餘常得見佛聞法速得解

脫阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌前

白佛言世尊此經云何名之云何奉持

佛告阿難此經名父母恩重經若有一切衆

生能為父母作福造經燒香請佛禮拜供

養三寶或飲食衆僧當知是人能報父母

其恩帝釋梵王諸天人民一切衆生聞經歡

喜發菩薩心嗥哭動地淚下如雨五體投地

信受頂禮佛足歡喜奉行

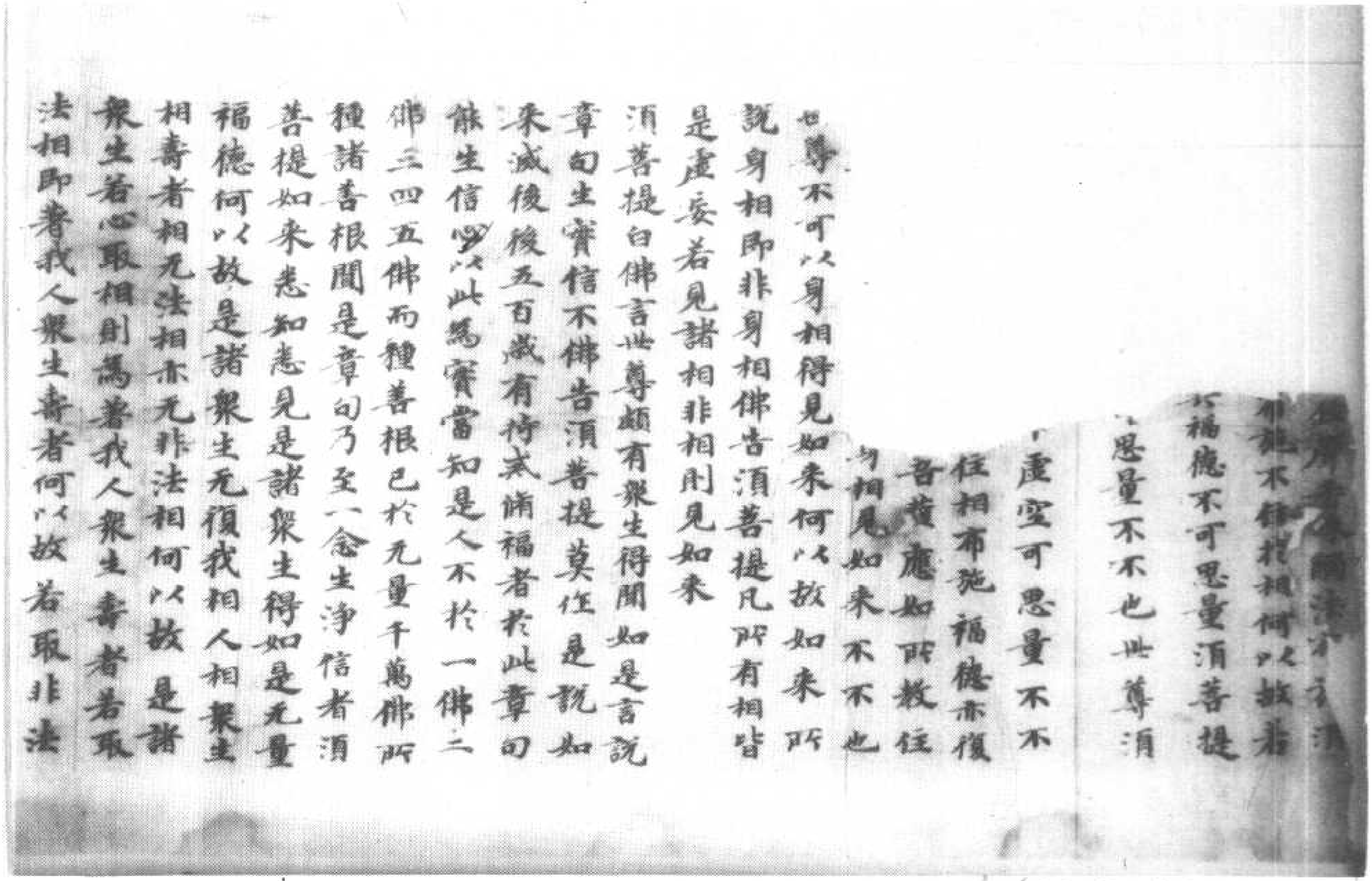
佛說父母恩重經

[illegible]

S→標中42~48
S→標中59

斯五四〇八號　佛說父母恩重經

▼斯五四〇九號　金剛般若波羅蜜經



[illegible]

布施不住於相何以故若

其福德不可思量須菩提

思量不不也世尊須

虛空可思量不不

住相布施福德亦復

菩薩應如所教住

身相見如來不不也

世尊不可以身相得見如來何以故如來所

說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆

是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說

章句生實信不佛告須菩提莫作是說如

來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句

能生信心以此為實當知是人不於一佛二

佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所

種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量

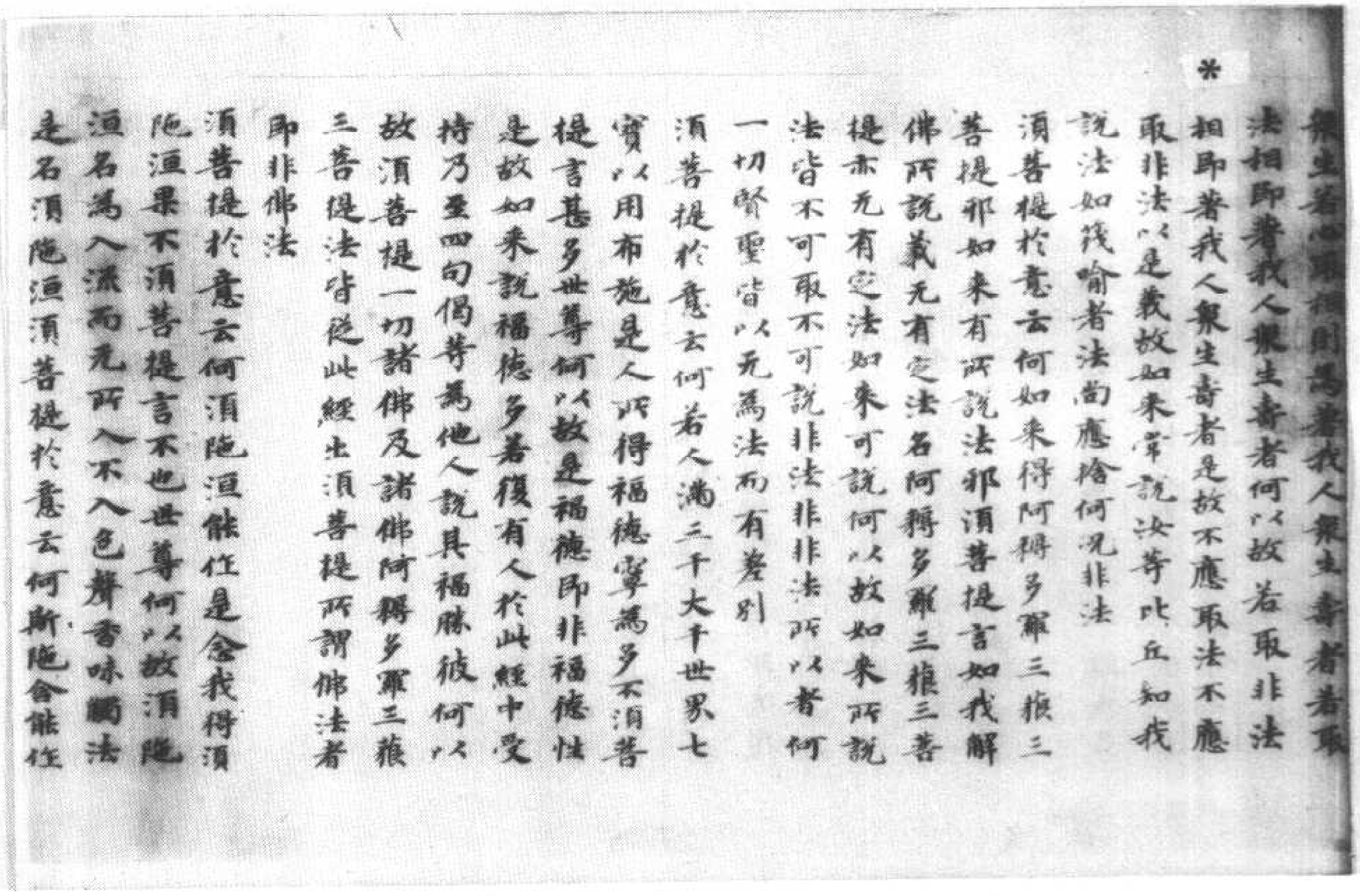
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸

衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取

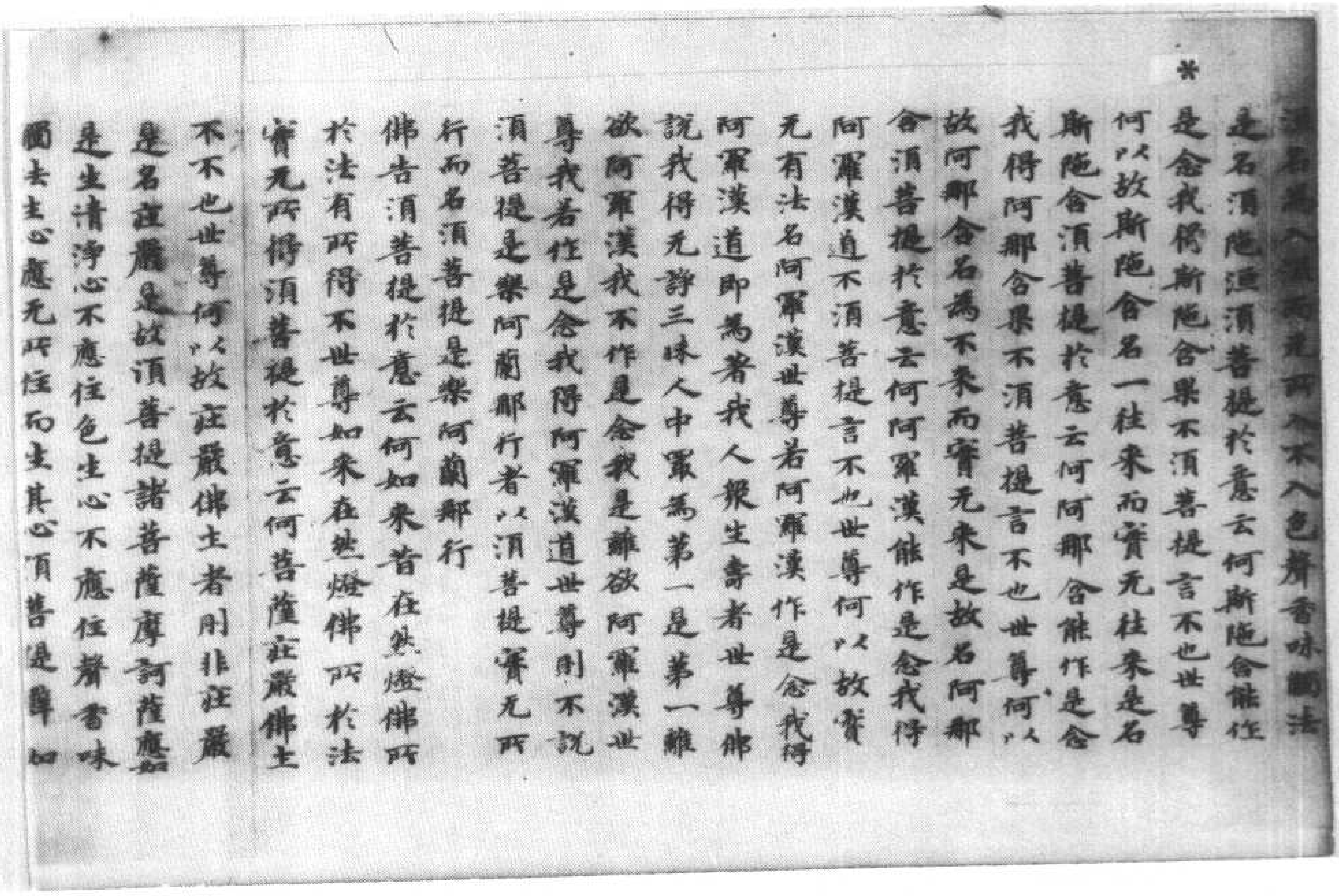
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法

S→T235　8|749A12~22
W→　8|752B27~c3



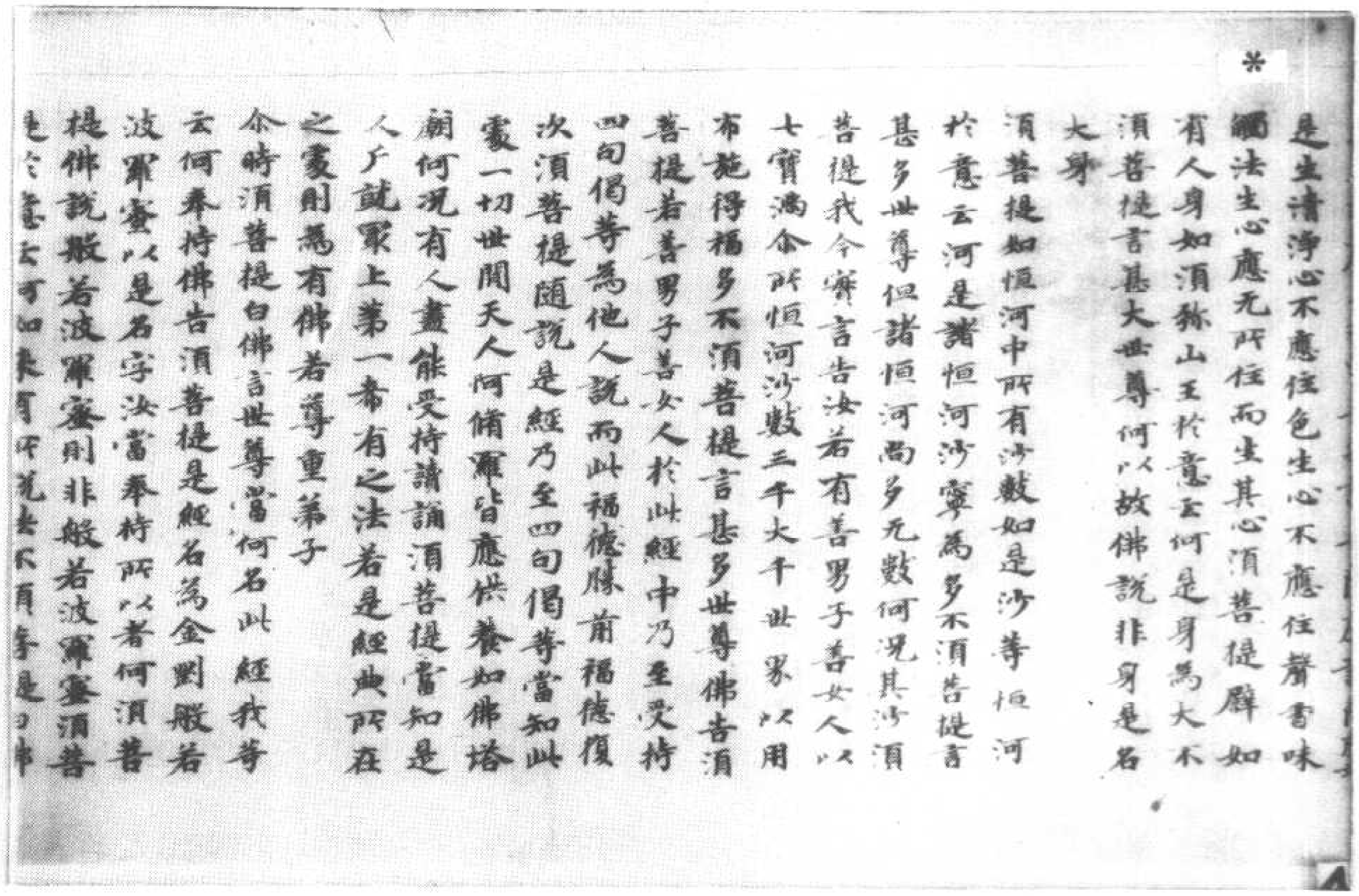
*

衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何况非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作



*

洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最爲第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如



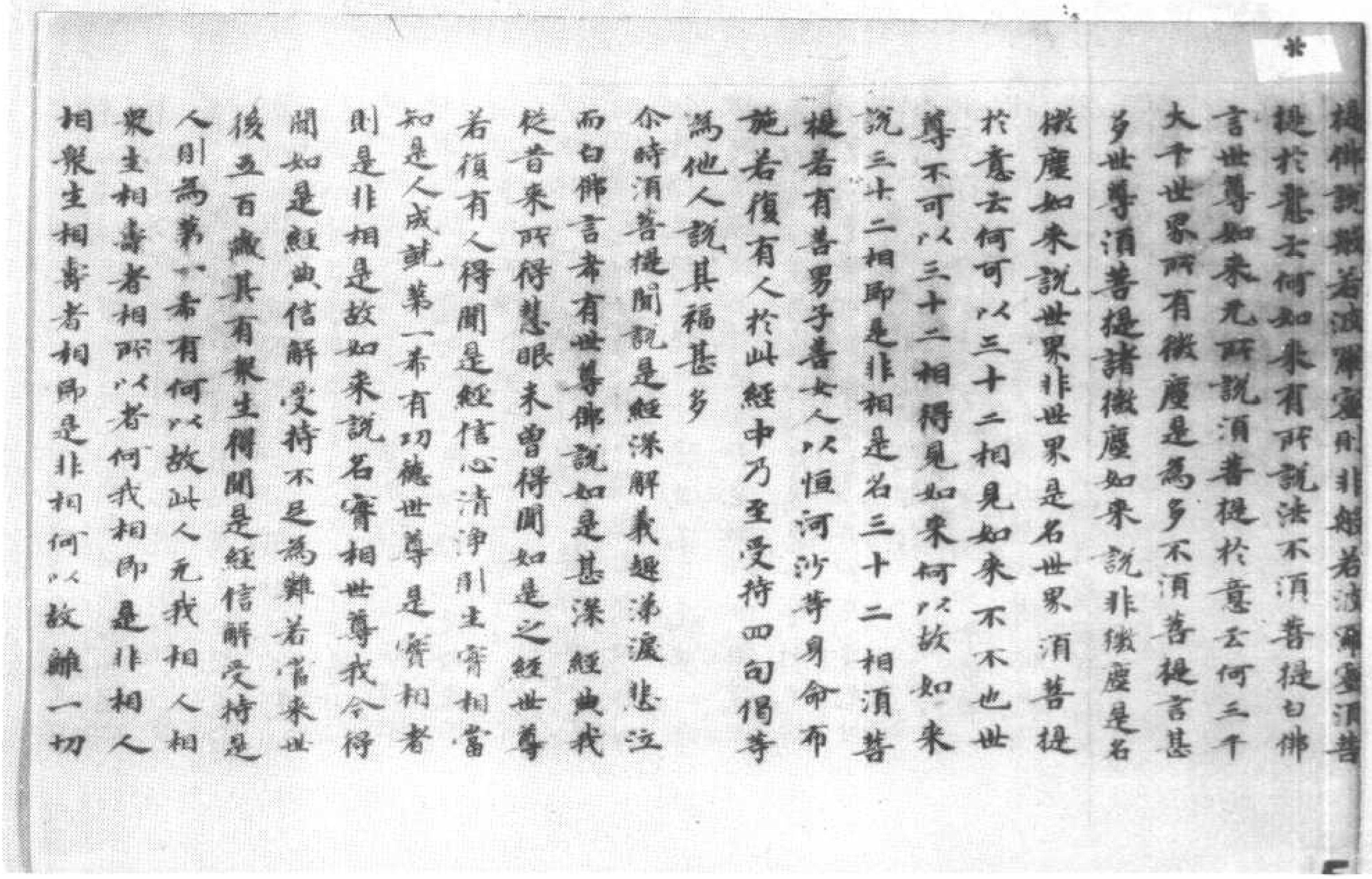
＊

是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

4

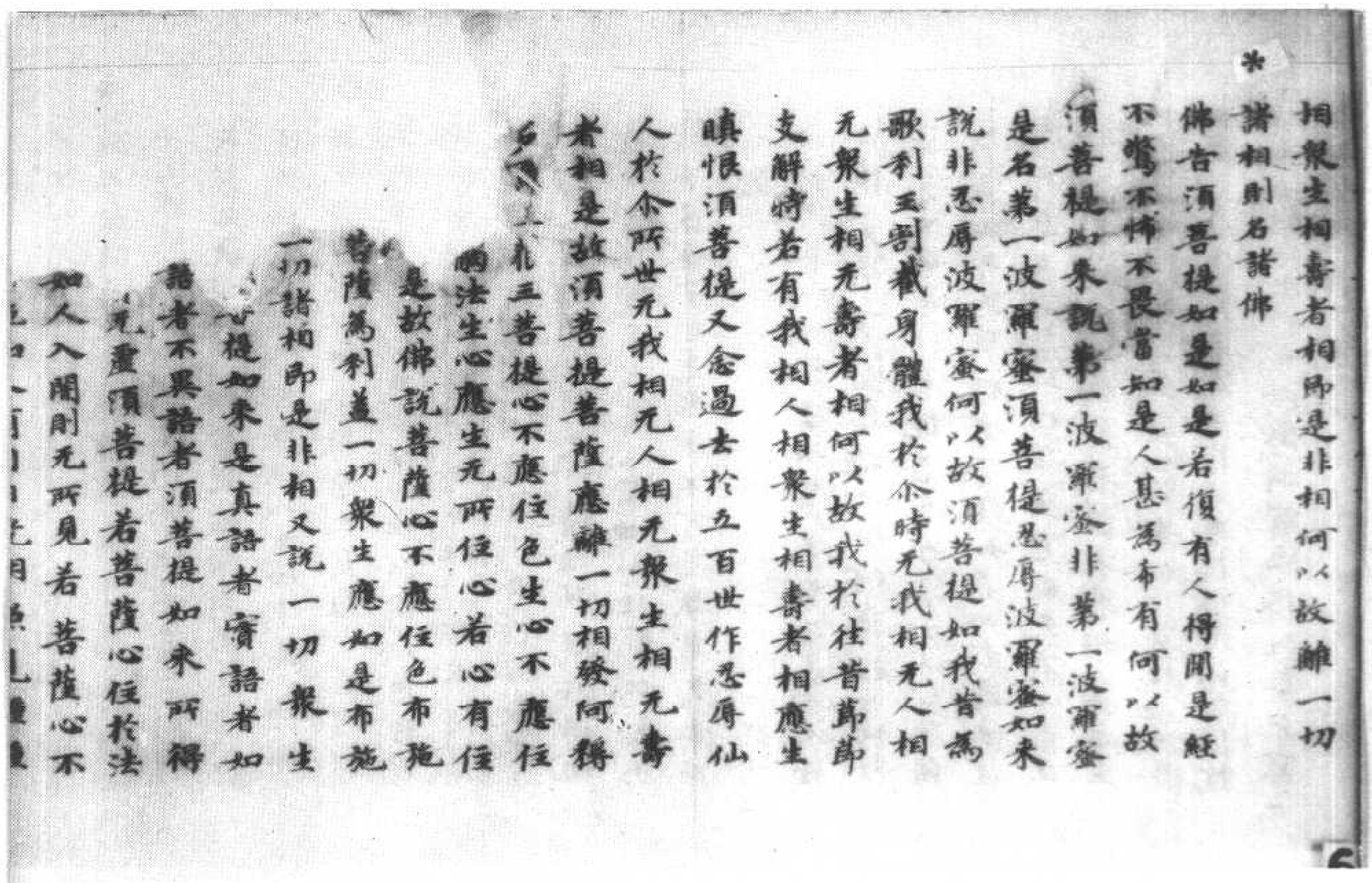


＊

提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切

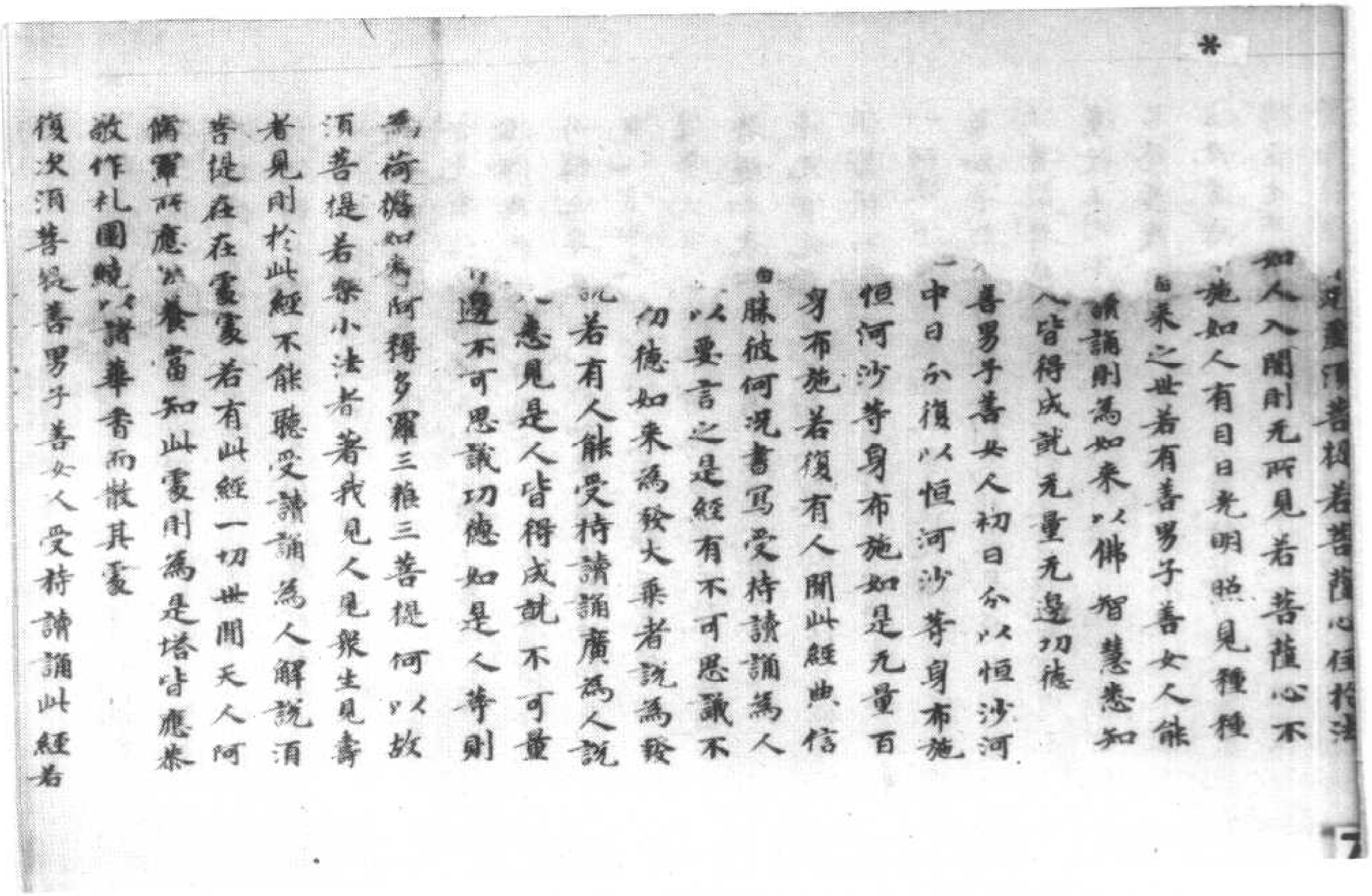
5



*

相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
觸法生心應生无所住心若心有住
是故佛說菩薩心不應住色布施
菩薩為利益一切衆生應如是布施
一切諸相即是非相又說一切衆生
提如來是真語者實語者如
語者不異語者須菩提如來所得
无虛須菩提若菩薩心住於法
如人入闇則无所見若菩薩心不
[illegible]

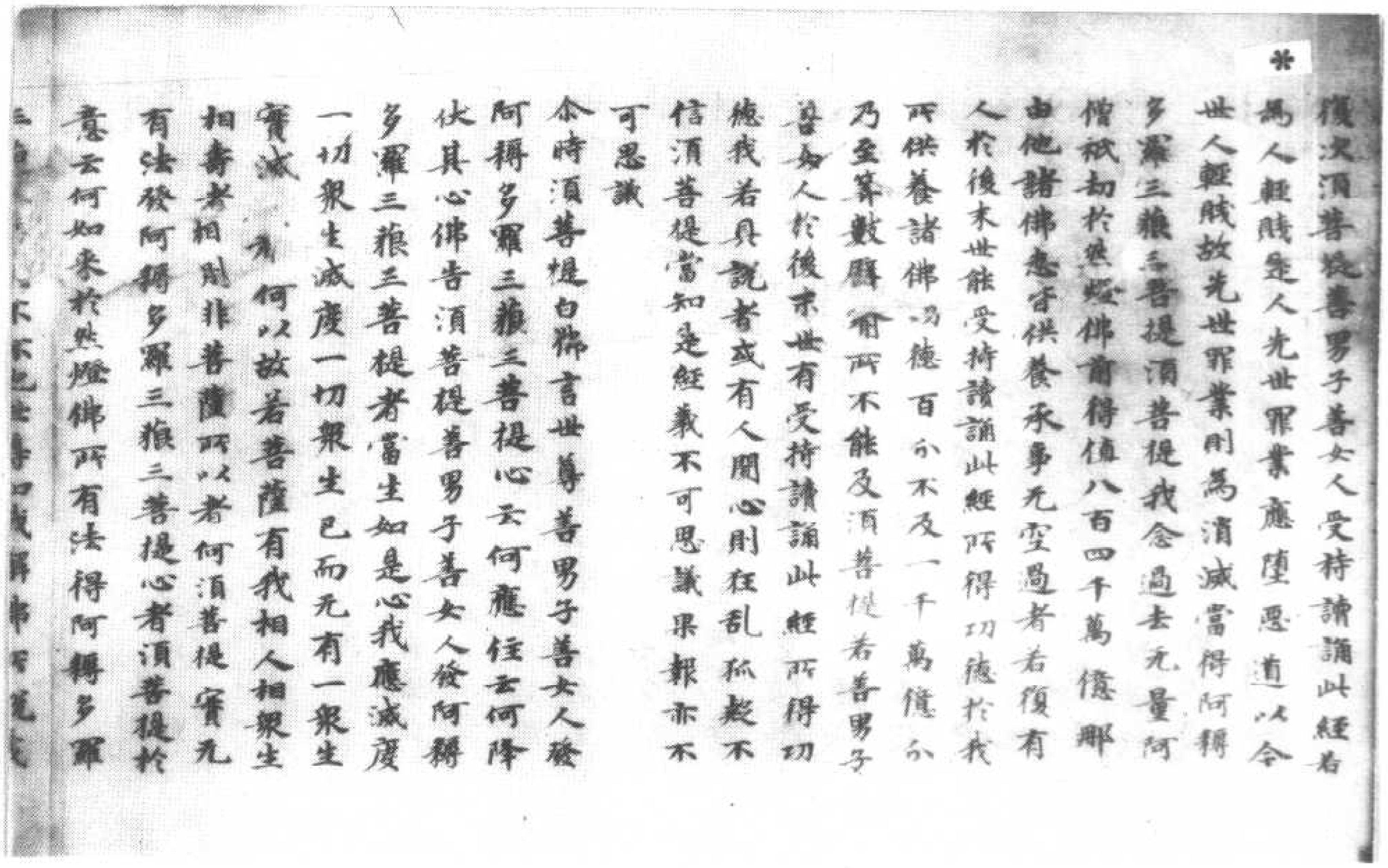
6



*

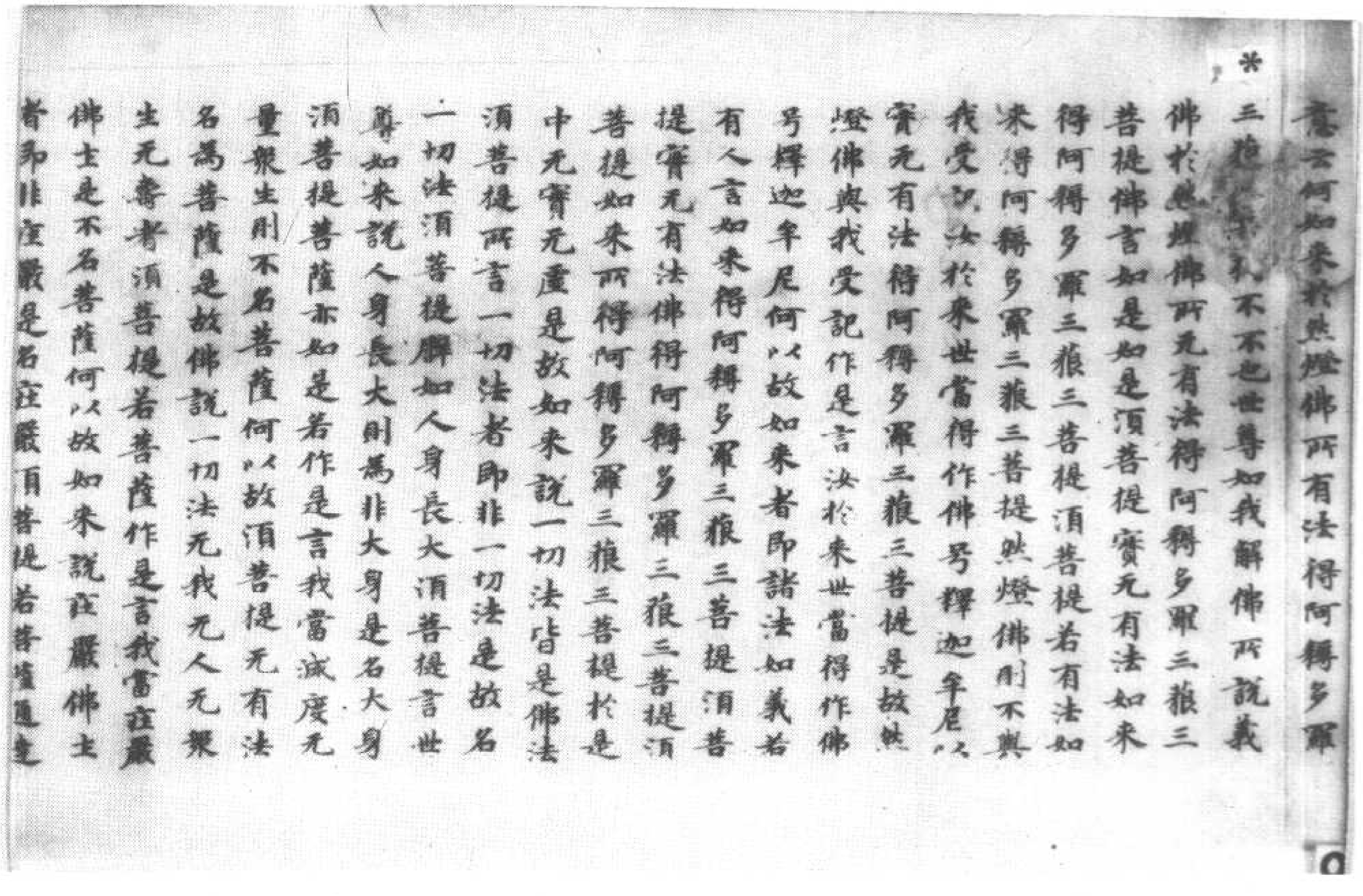
虛須菩提若菩薩心住於法
如人入闇則无所見若菩薩心不
施如人有目日光明照見種種
來之世若有善男子善女人能
讀誦則為如來以佛智慧悉知
人皆得成就无量无邊功德
善男子善女人初日分以恒河沙
中日分復以恒河沙等身布施
恒河沙等身布施如是无量百
身布施若復有人聞此經典信
勝彼何況書寫受持讀誦為人
以要言之是經有不可思議不
功德如來為發大乘者說為發
若有人能受持讀誦廣為人說
悉見是人皆得成就不可量
邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若

7



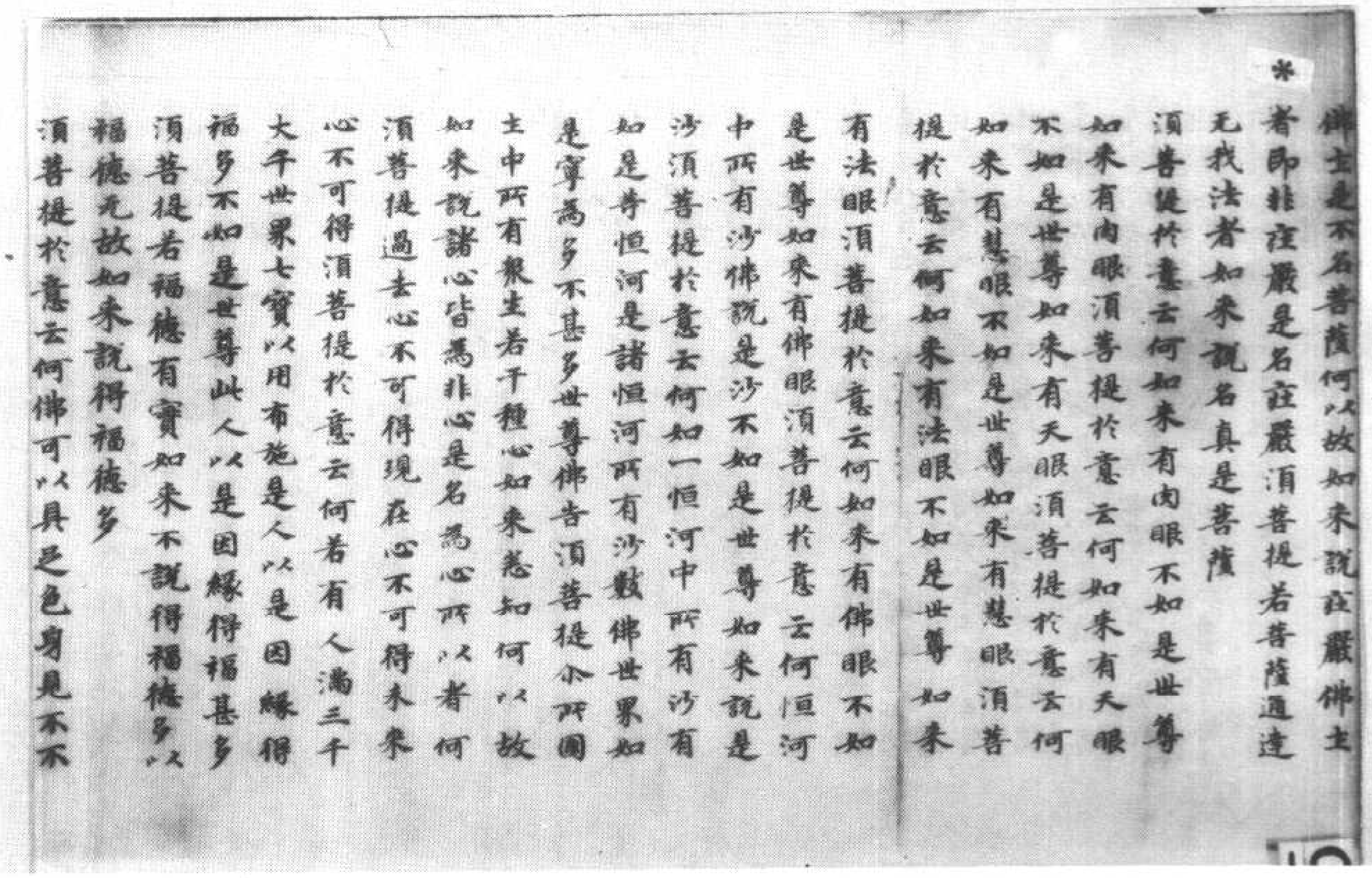
*

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三[illegible]不也世尊如我解佛所說義



*

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則爲非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達

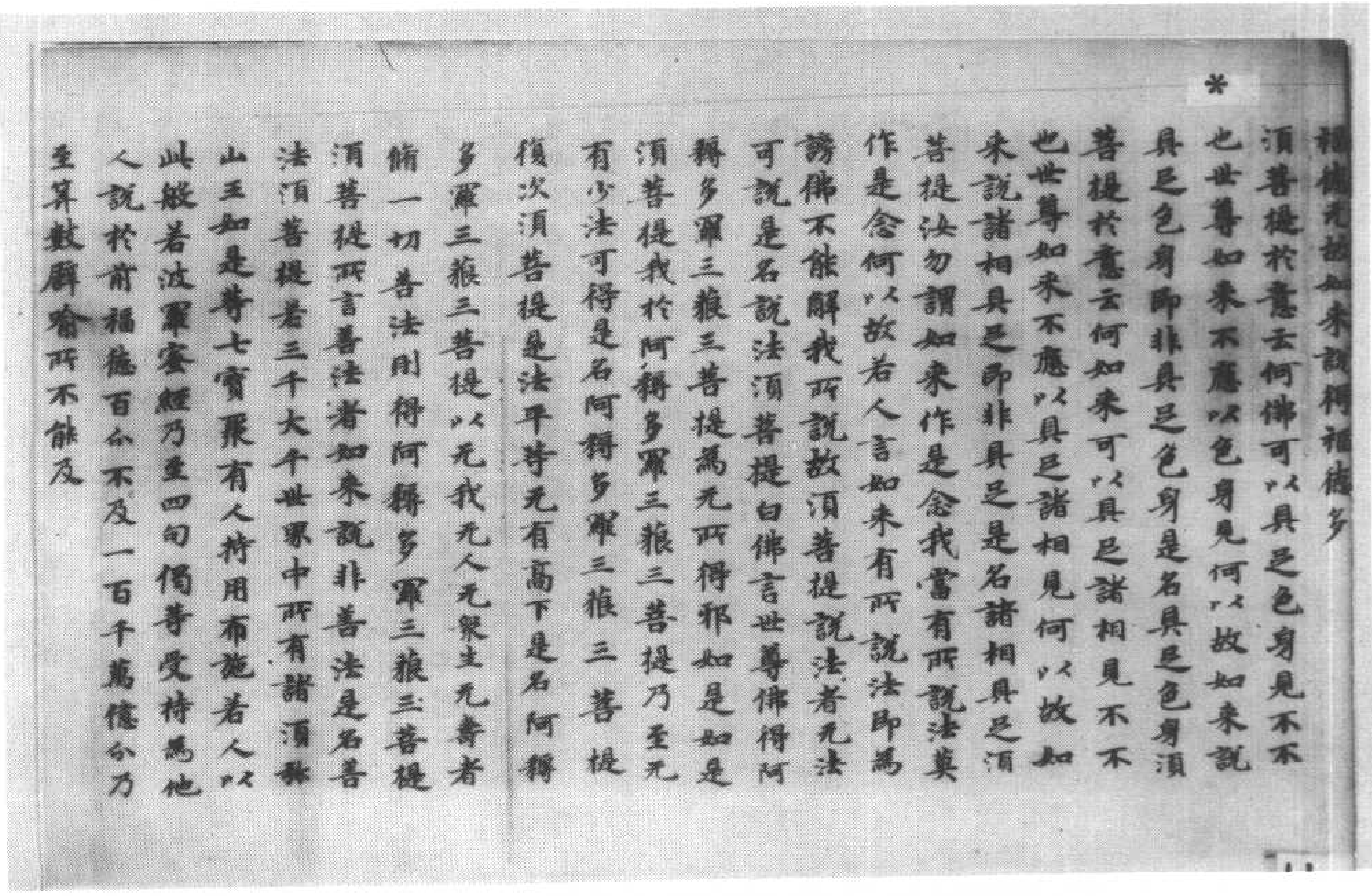


*

佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說名真是菩薩

須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如来不說得福德多以福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

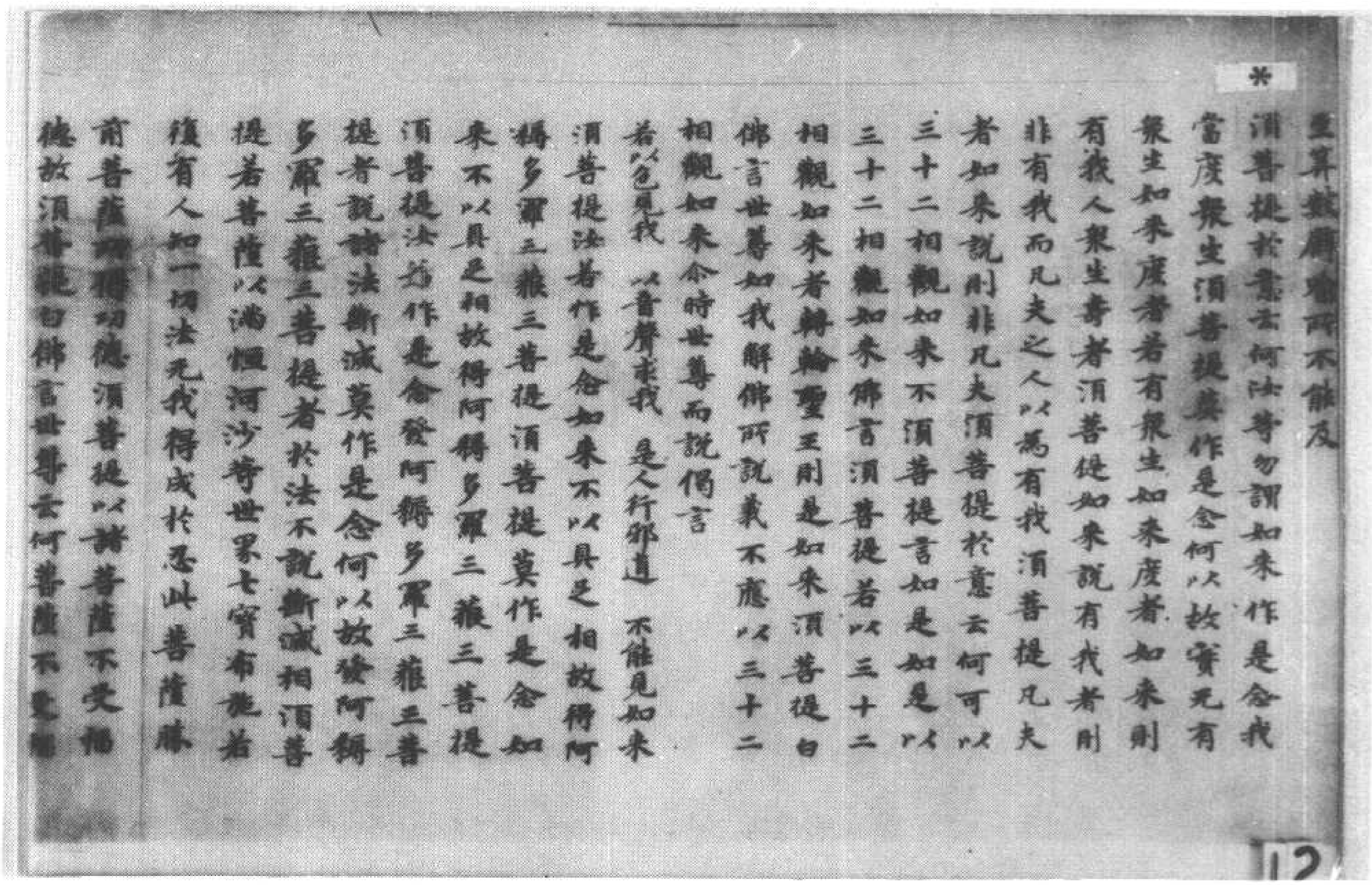


*

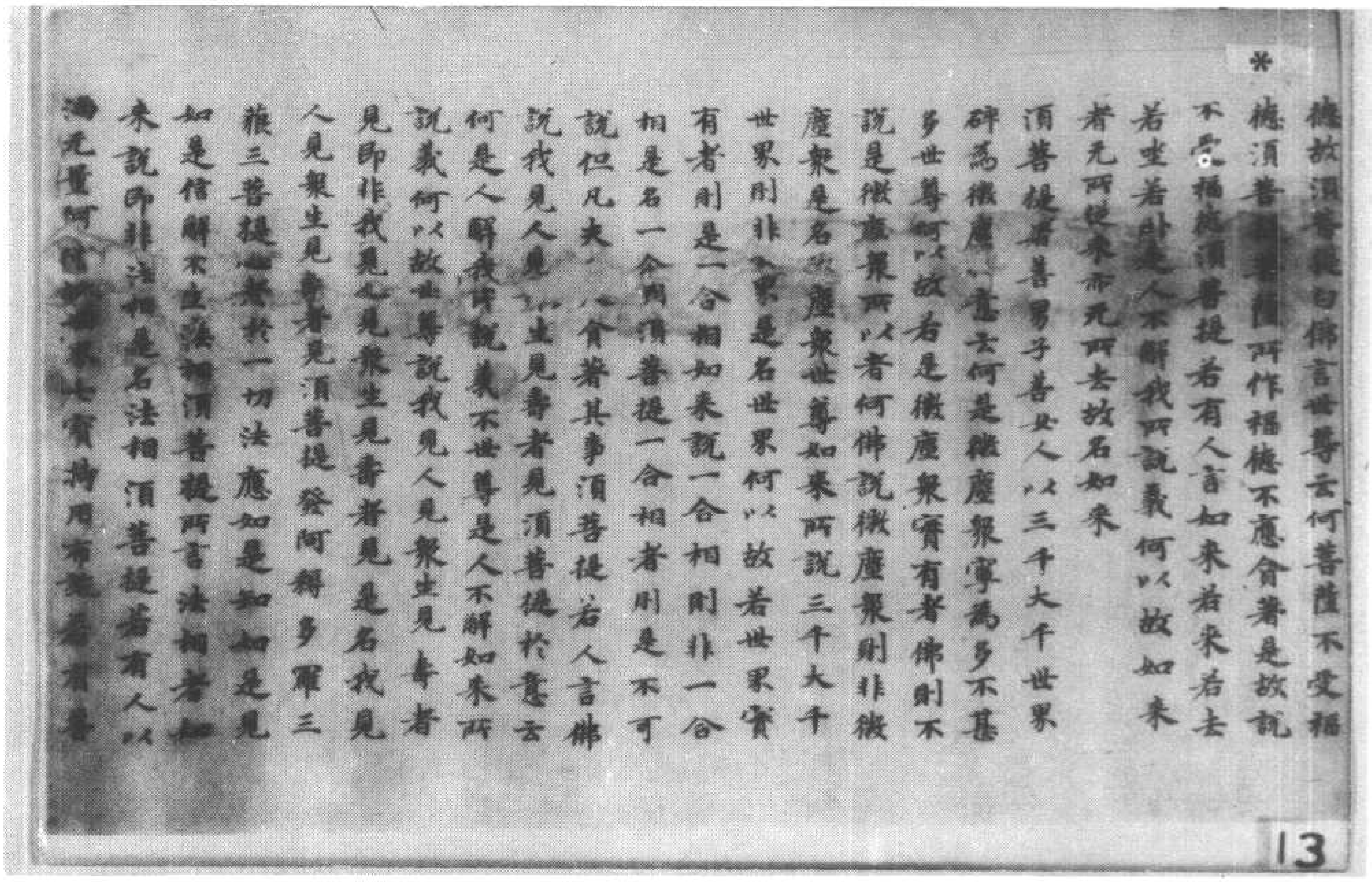
福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以色身見何以故如来說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如来有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

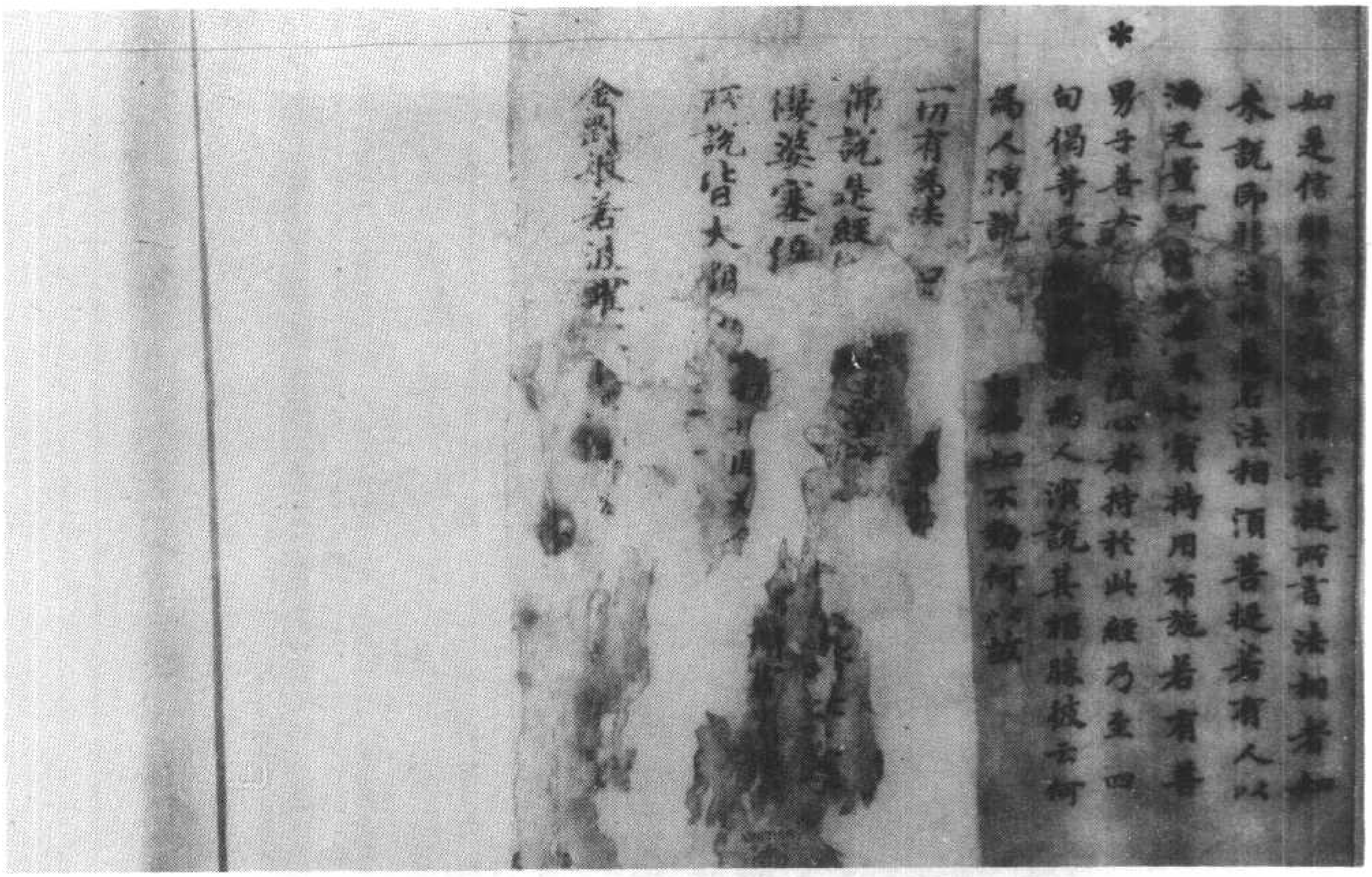
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所不能及



至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福



德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善



*

如是信[illegible]須菩提所言法相者如

來說即非法[illegible]名法相須菩提若有人以

滿无量阿[illegible]七寶持用布施若有善

男子善女[illegible]心者持於此經乃至四

句偈等受[illegible]為人演說其福勝彼云何

為人演說[illegible]如不動何以故

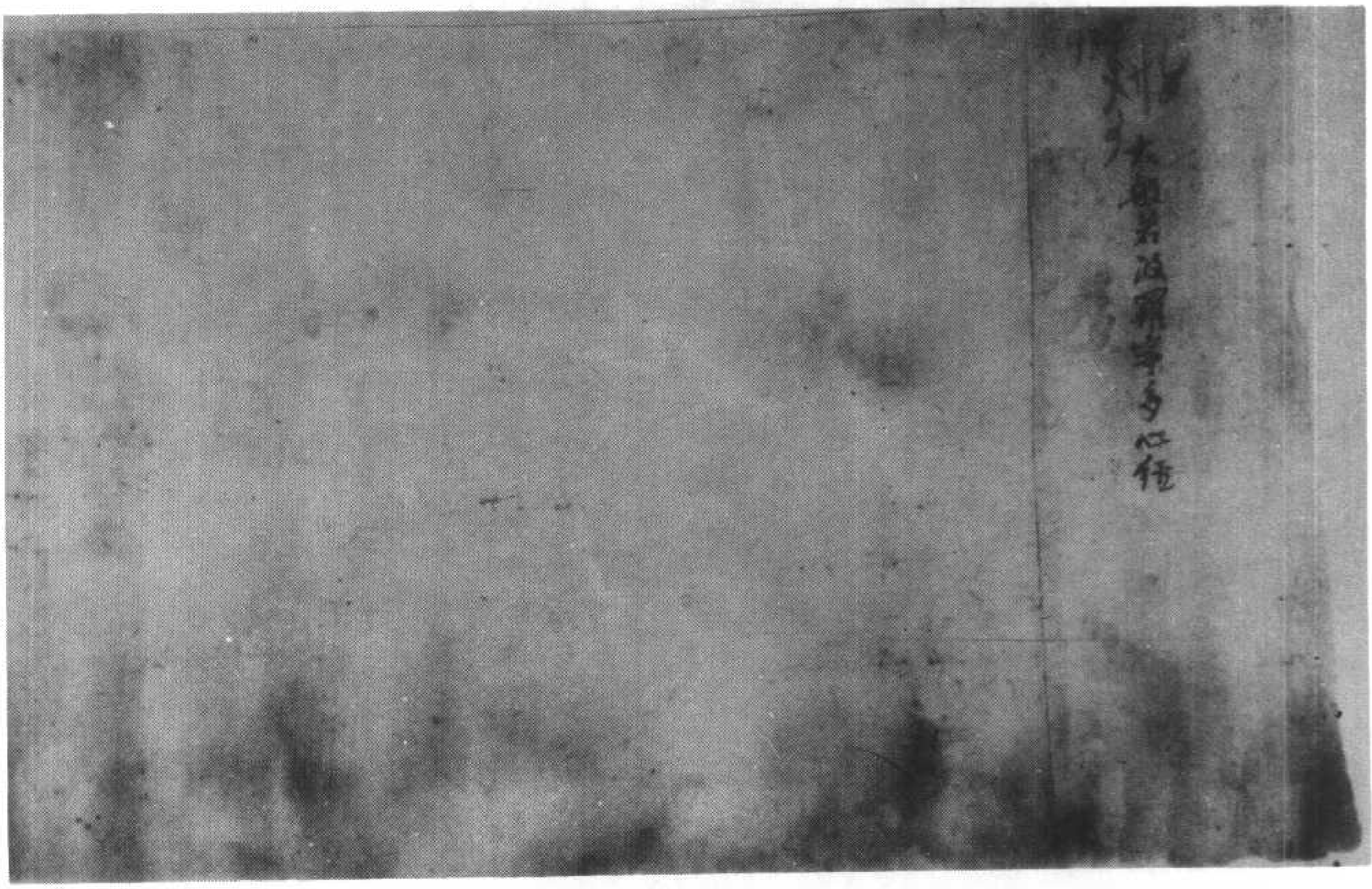
一切有為法[illegible]

佛說是經已[illegible]

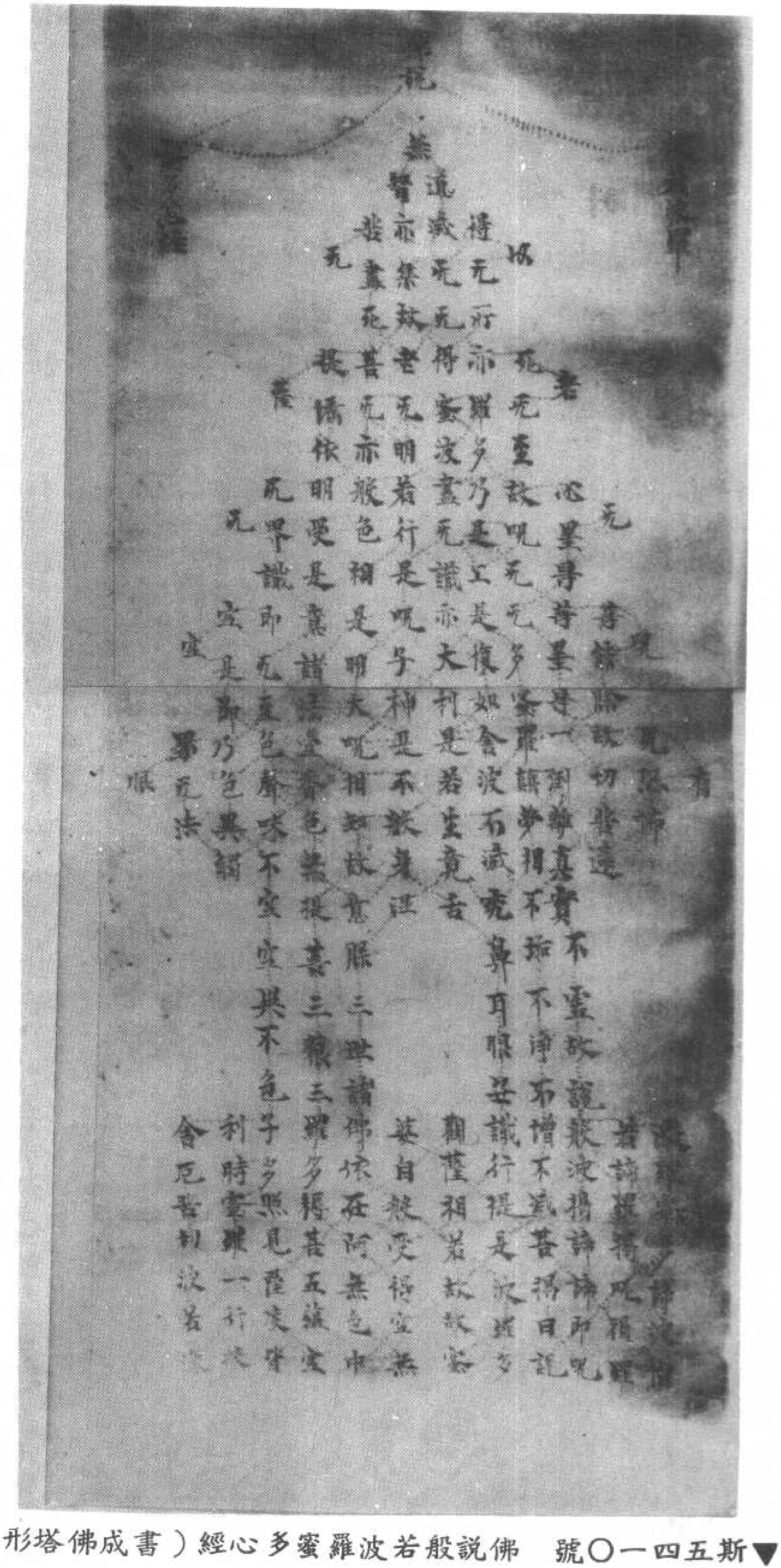
優婆塞優[illegible]

所說皆大歡[illegible]

金剛般若波羅[illegible]



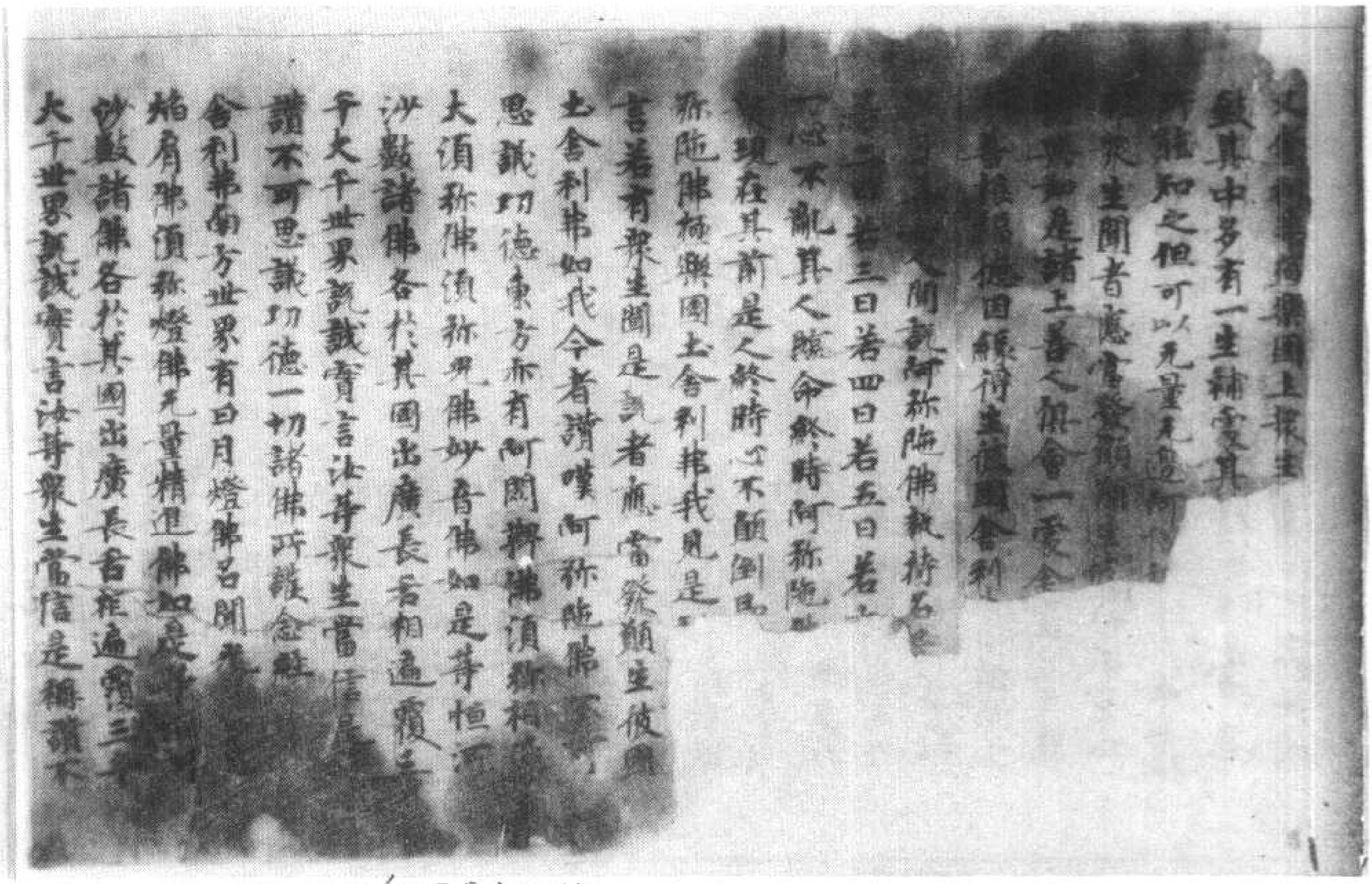
[illegible]般若波羅蜜多心經



▼斯五四一〇號　佛說般若波羅蜜多心經（書成佛塔形）

S→T251　8/848c1

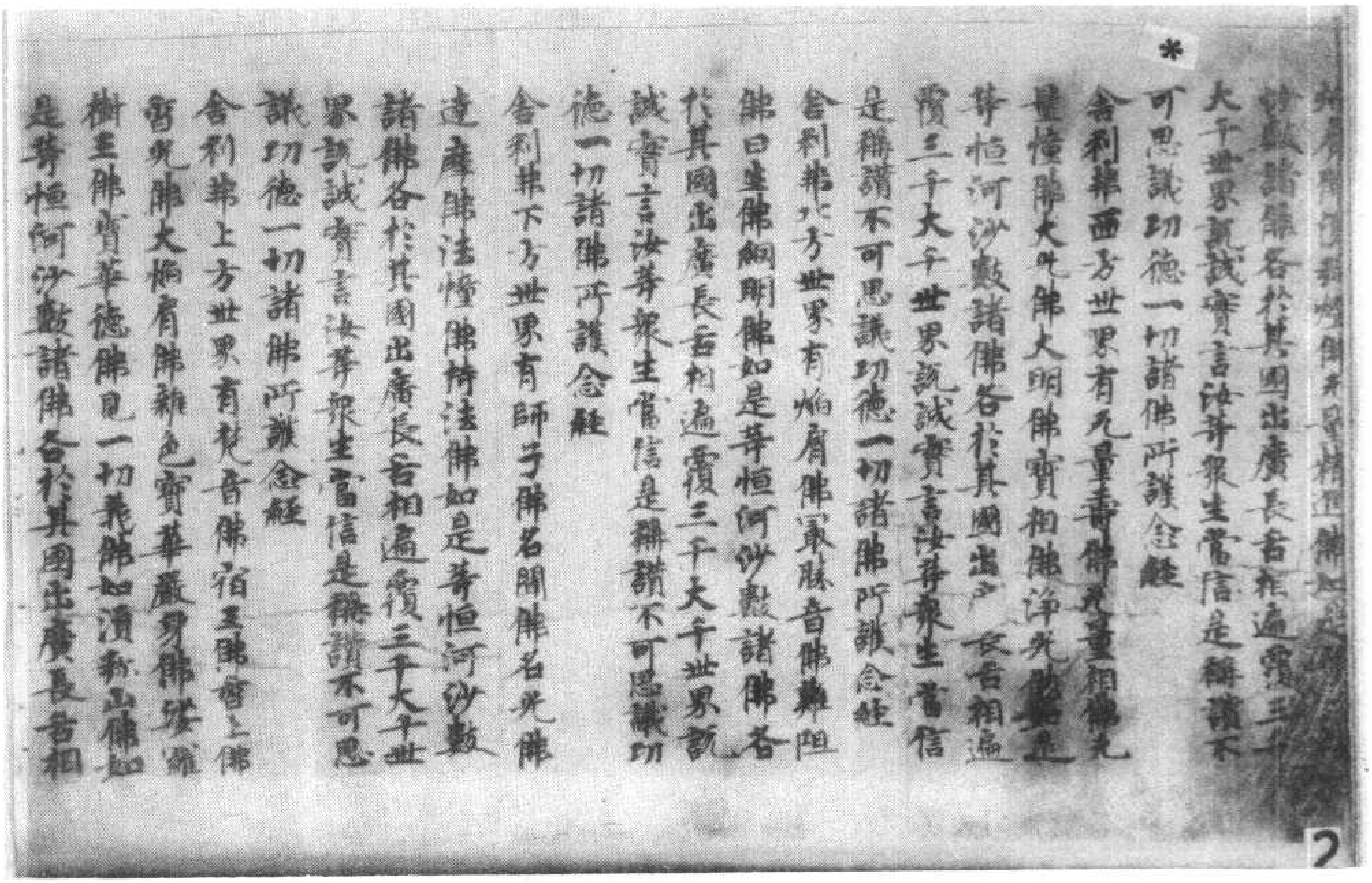
W→　8/848c19



又舍利弗極樂國土衆生
致其中多有一生補處其
所能知之但可以无量无邊阿僧
衆生聞者應當發願願生彼國
得與如是諸上善人俱會一處舍
善根福德因緣得生彼國舍利
人聞說阿弥陁佛執持名号
二日若三日若四日若五日若六
一心不亂其人臨命終時阿弥陁佛
現在其前是人終時心不顛倒即
弥陁佛極樂國土舍利弗我見是利
言若有衆生聞是說者應當發願生彼國
土舍利弗如我今者讚嘆阿弥陁佛不可
思議功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛
大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱
讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不

S→T366 12/347B4~15

斯一一四五號　阿彌陀經

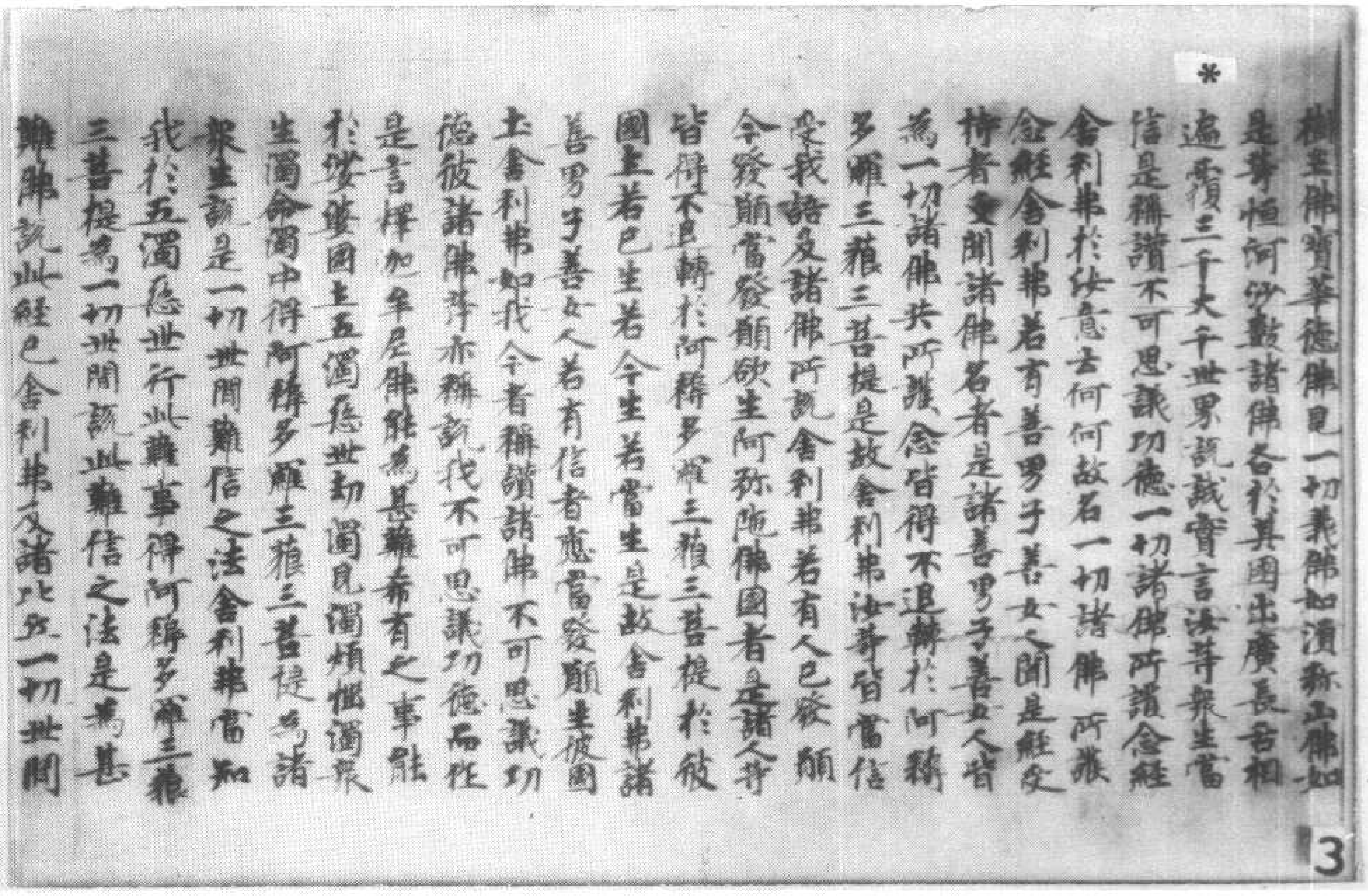


焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不
可思議功德一切諸佛所護念經

*

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相

2

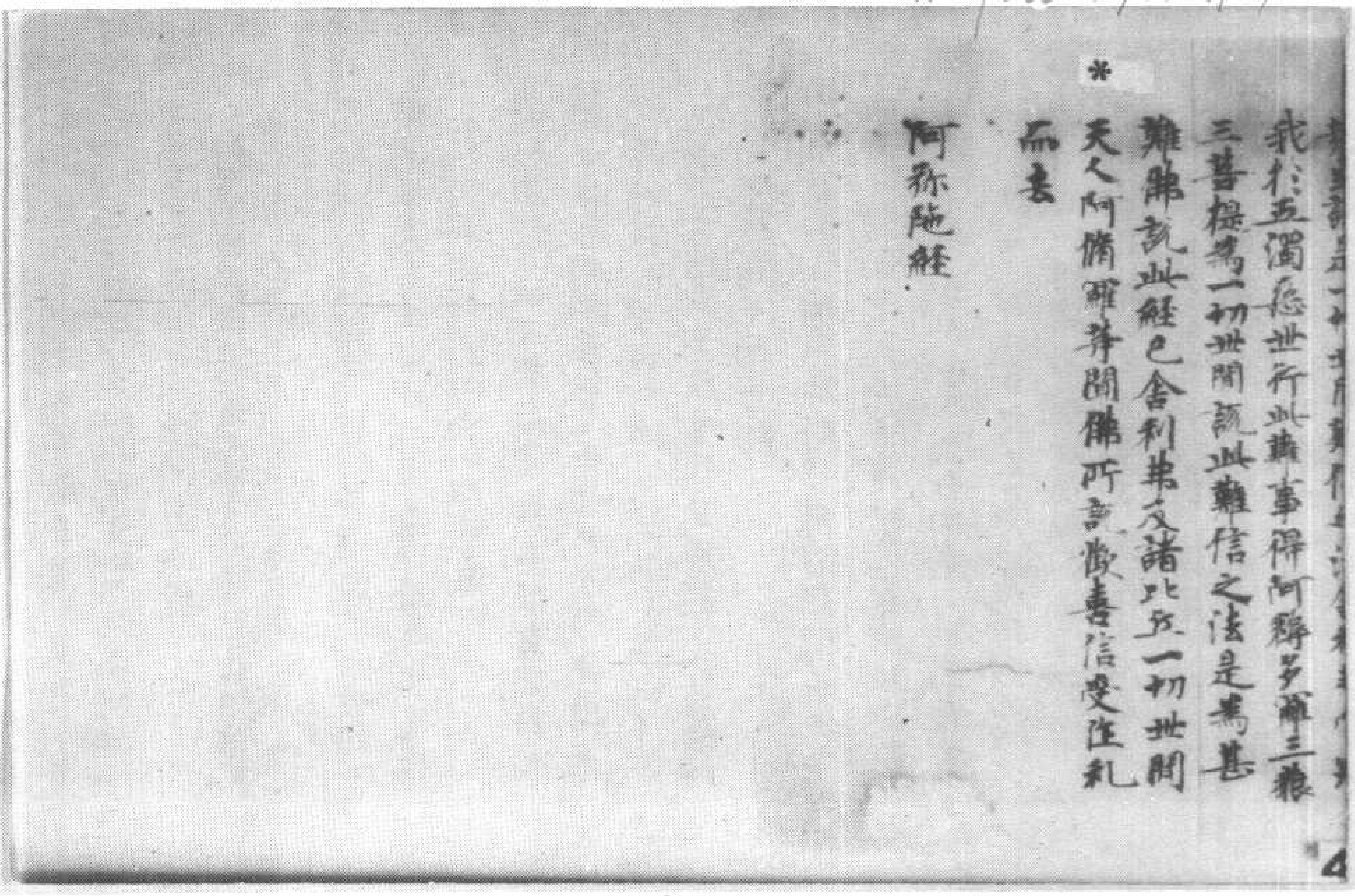


*

樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護
念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受
持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信
受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願
今發願當發願欲生阿弥陁佛國者是諸人等
皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼
國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸
善男子善女人若有信者應當發願生彼國
土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功
德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作
是言釋加牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸
衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知
我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐
三菩提為一切世間說此難信之法是為甚
難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間

3

W→T366 12/348A29

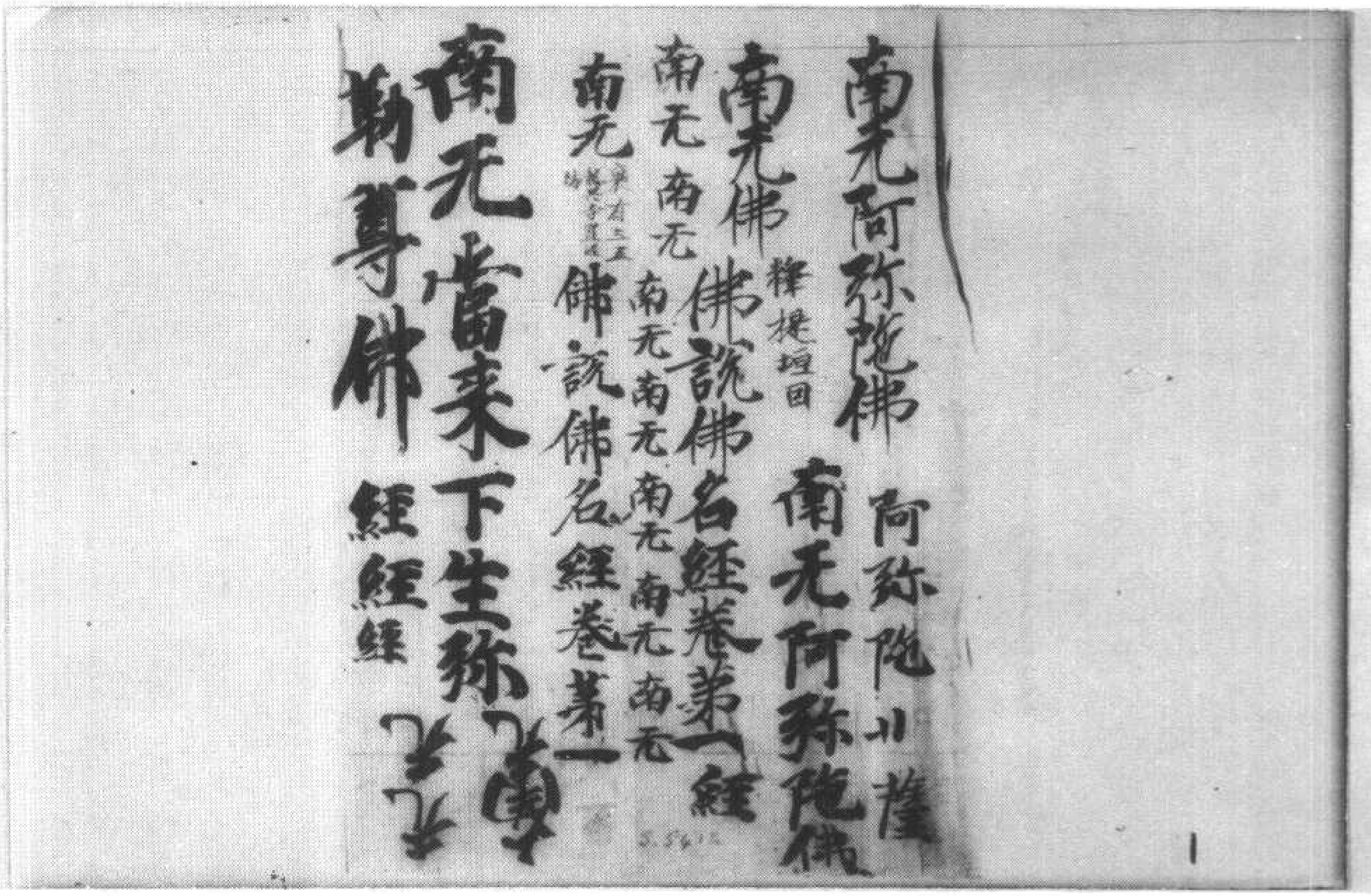


*

我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐
三菩提為一切世間說此難信之法是為甚
難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間
天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作礼
而去

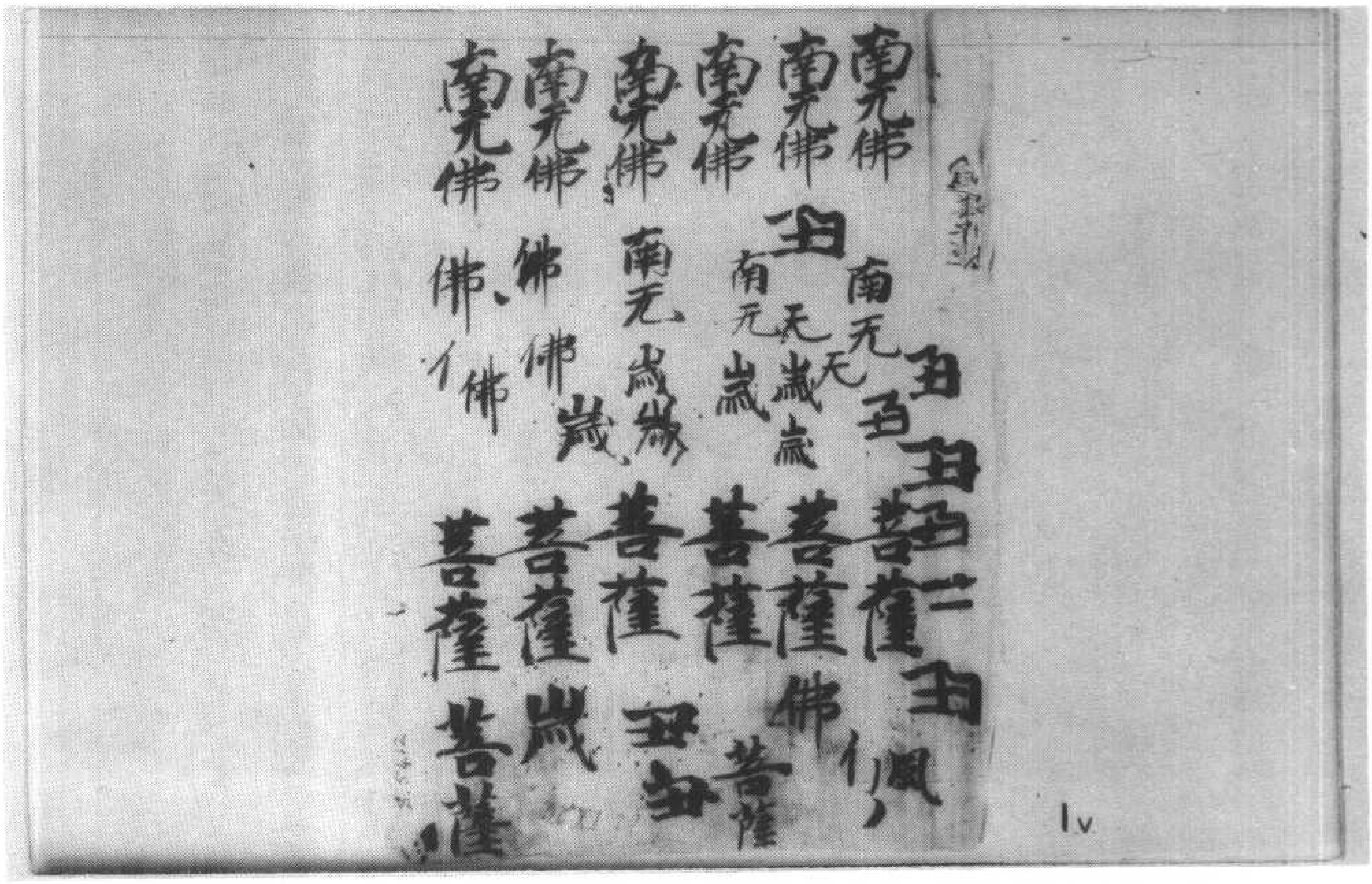
阿弥陁經

4



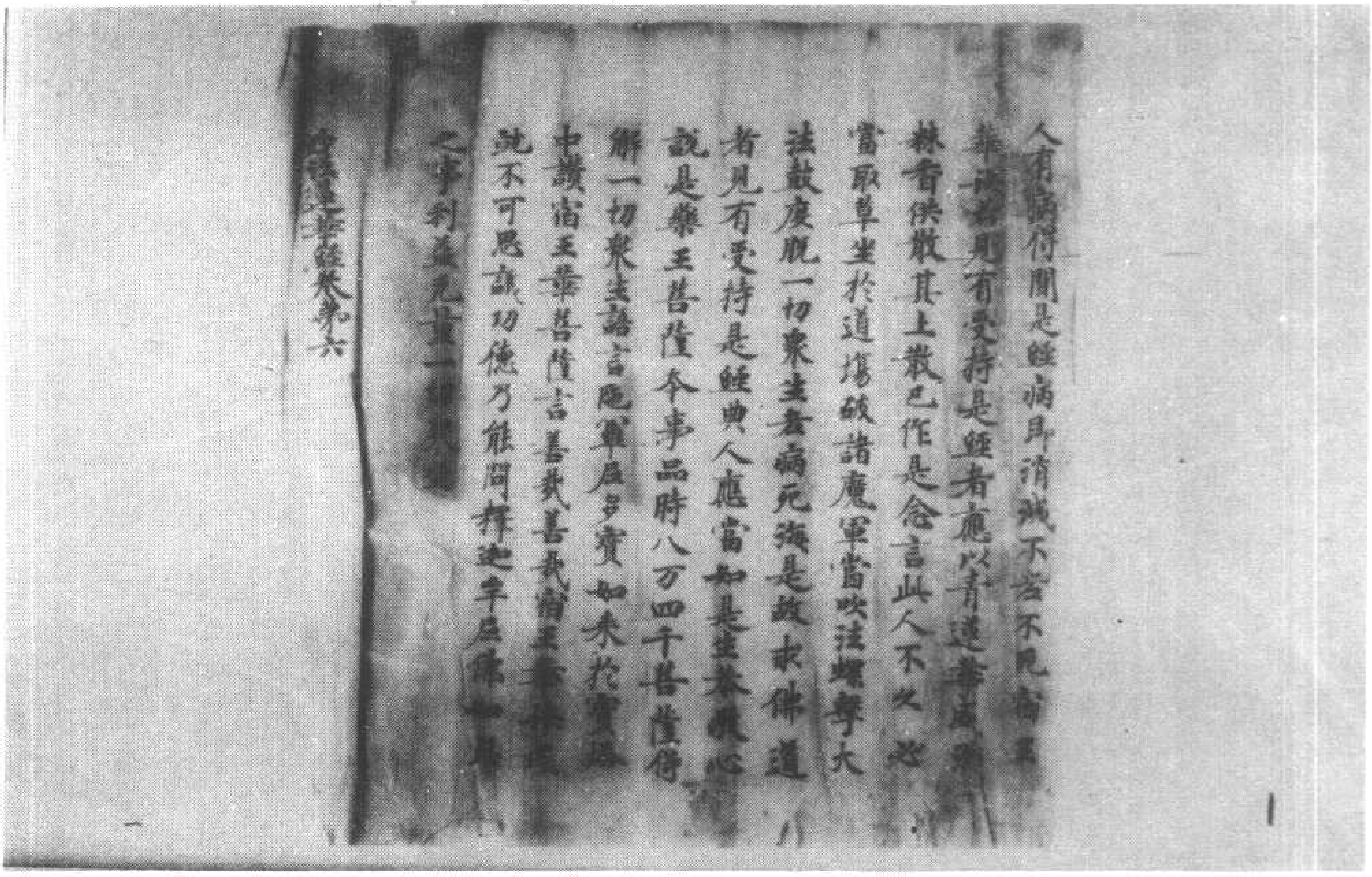
南无阿弥陁佛　阿弥陁[illegible]薩
釋提桓因　南无阿弥陁佛
南无佛　佛說佛名經卷第一經
南无南无　南无南无南无南无南无南无
南无（[illegible]）佛說佛名經卷第一
南无當来下生弥　南
勒尊佛　經經經　无无

斯二一四五號　佛名雜寫



南无佛　南无天　丑丑丑　菩薩二　丑　佩
南无佛　丑　天歲歲　菩薩佛　亻
南无佛　南无歲　菩薩　菩薩
南无佛　南无歲歲　菩薩　丑丑
南无佛　佛佛歲　菩薩歲
南无佛　佛　亻佛　菩薩　菩薩

S→T262 9/54c25
W→T262 9/55A9

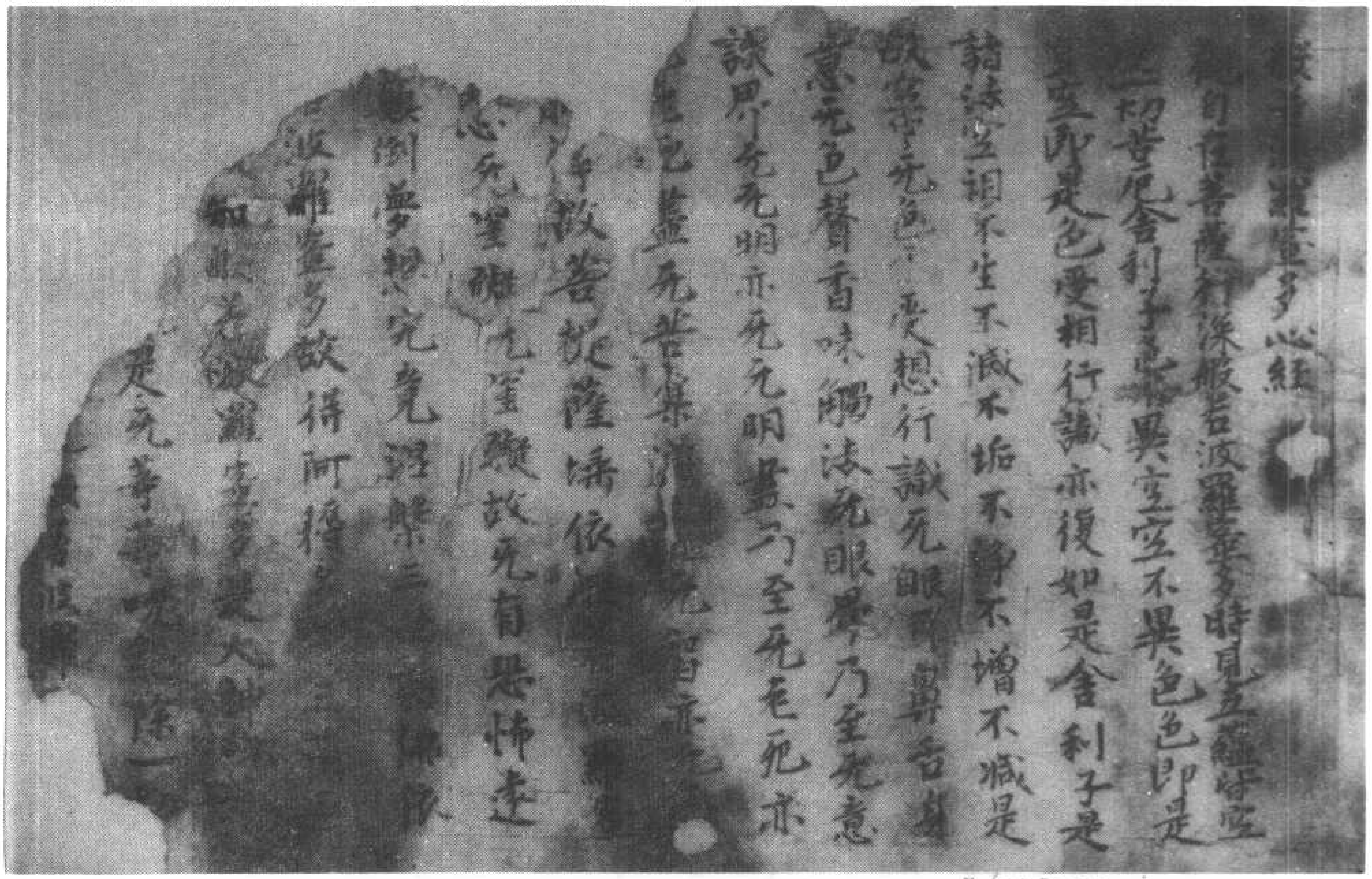


人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿
抹香供散其上散已作是念言此人不久必
當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
法鼓度脫一切眾生老病死海是故求佛道
者見有受持是經典人應當如是生恭敬心
說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得
解一切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成
就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此
之事利益無量一切眾生

妙法蓮華經卷第六

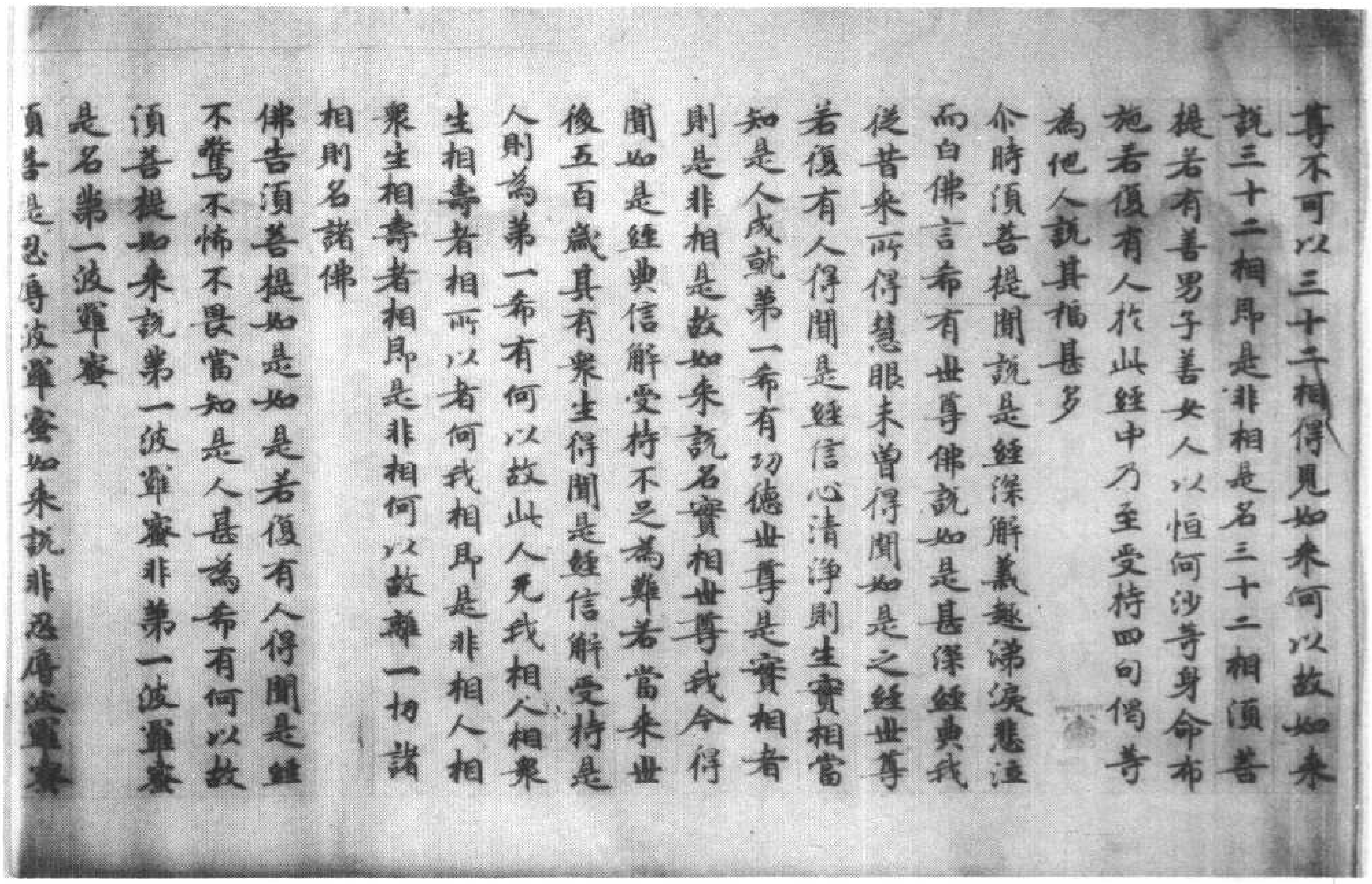
斯五四一三號　妙法蓮華經卷第六

▼斯五四一四號　般若波羅蜜多心經



般[illegible]羅蜜多心經
[illegible]自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空
一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是
空空即是色受想行識亦復如是舍利子是
諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是
故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌身
意无色聲香味觸法无眼界乃至无意
識界无无明亦无无明盡乃至无老死亦
无老死盡无苦集[illegible]智亦[illegible]
[illegible]故菩提薩埵依[illegible]
心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠
[illegible]倒夢想究竟涅槃三[illegible]
波羅蜜多故得阿耨[illegible]
[illegible]故知般若波羅蜜多是大[illegible]
是无等等咒[illegible]除一
[illegible]

S→T251 8/848c1
W→ 8/848c10~16



尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

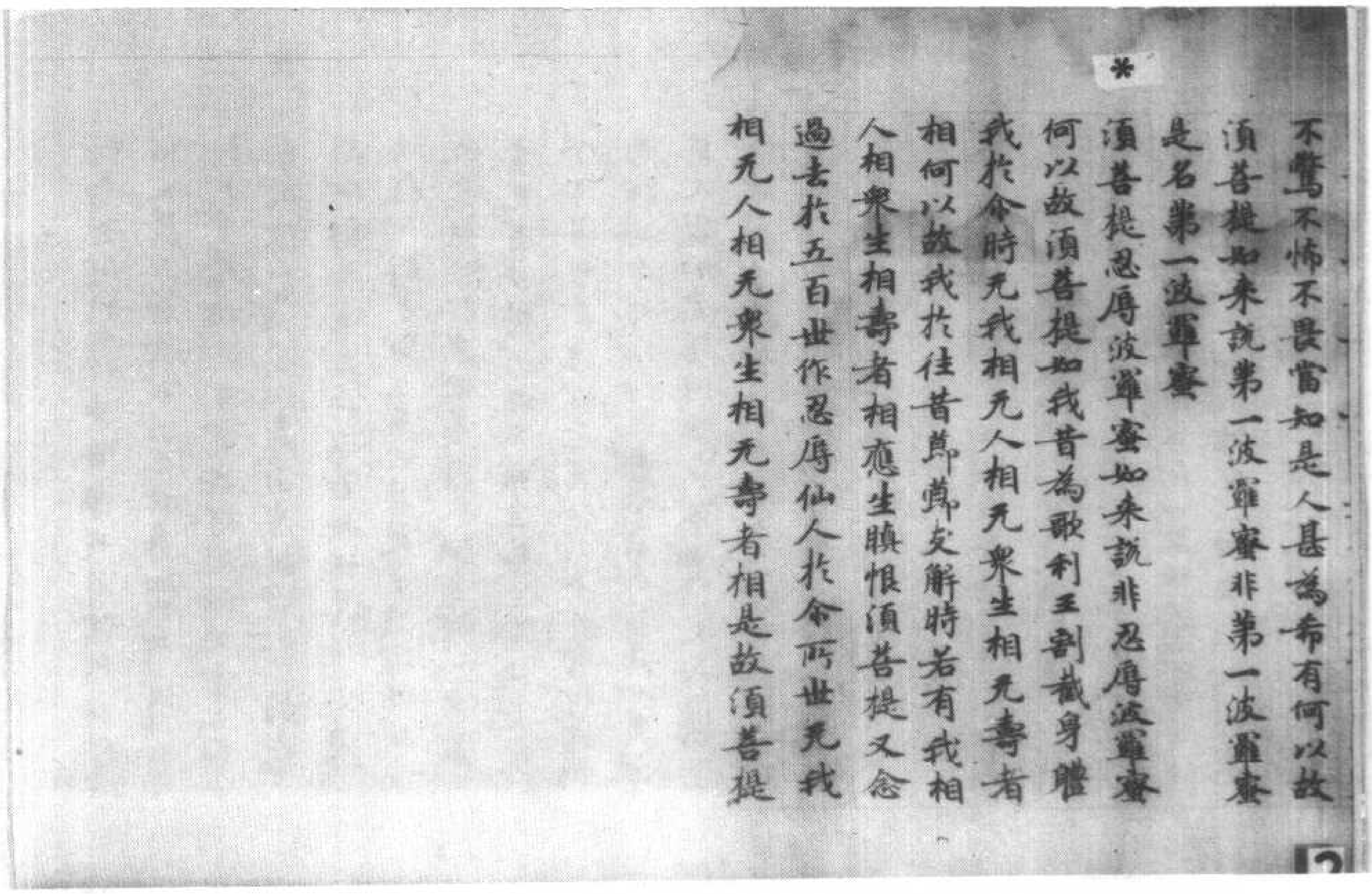
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相眾
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

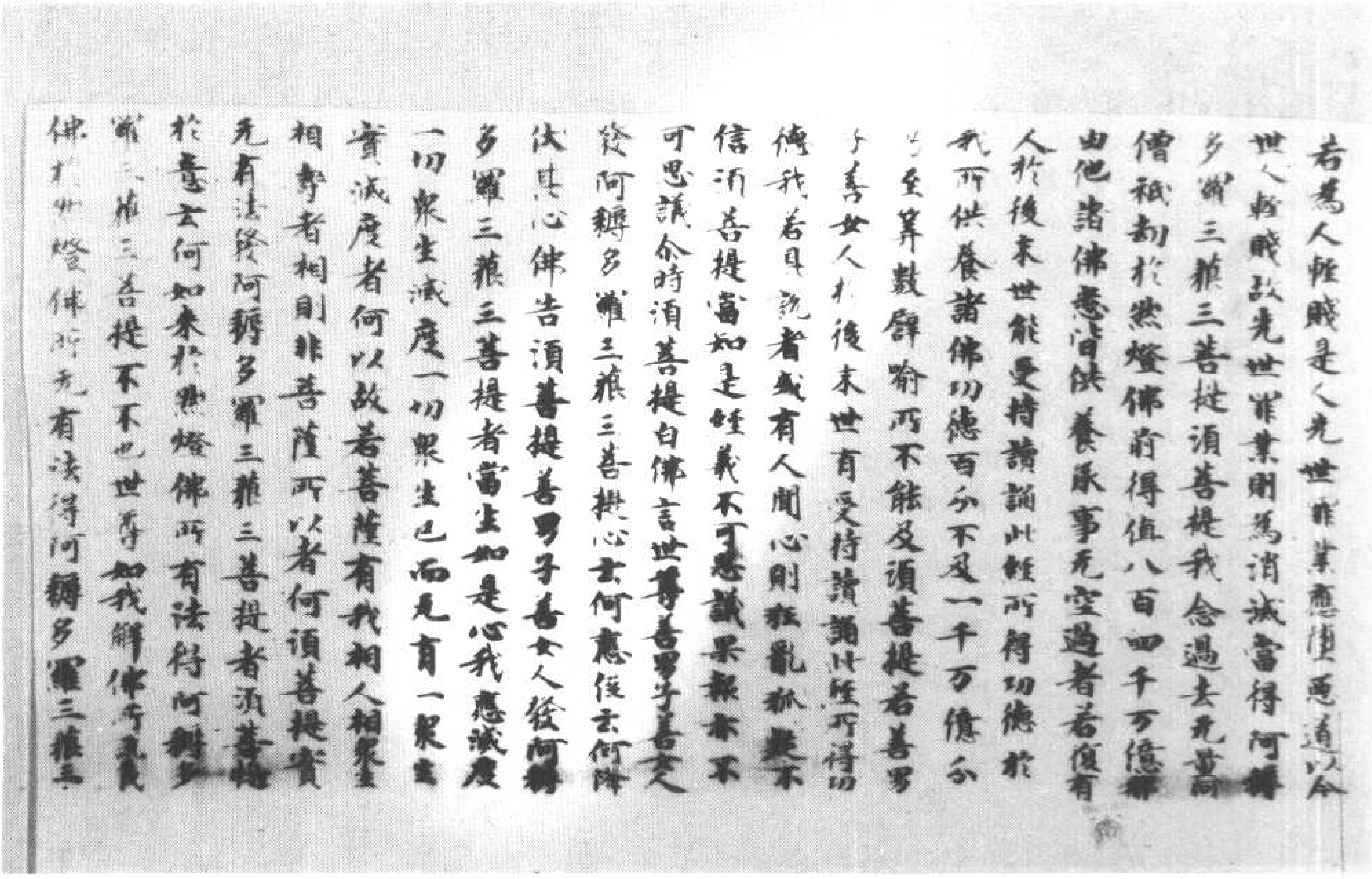
斯五四一五號　金剛般若波羅蜜經

S → T235　8|750A21
W → 8|750B20



不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提

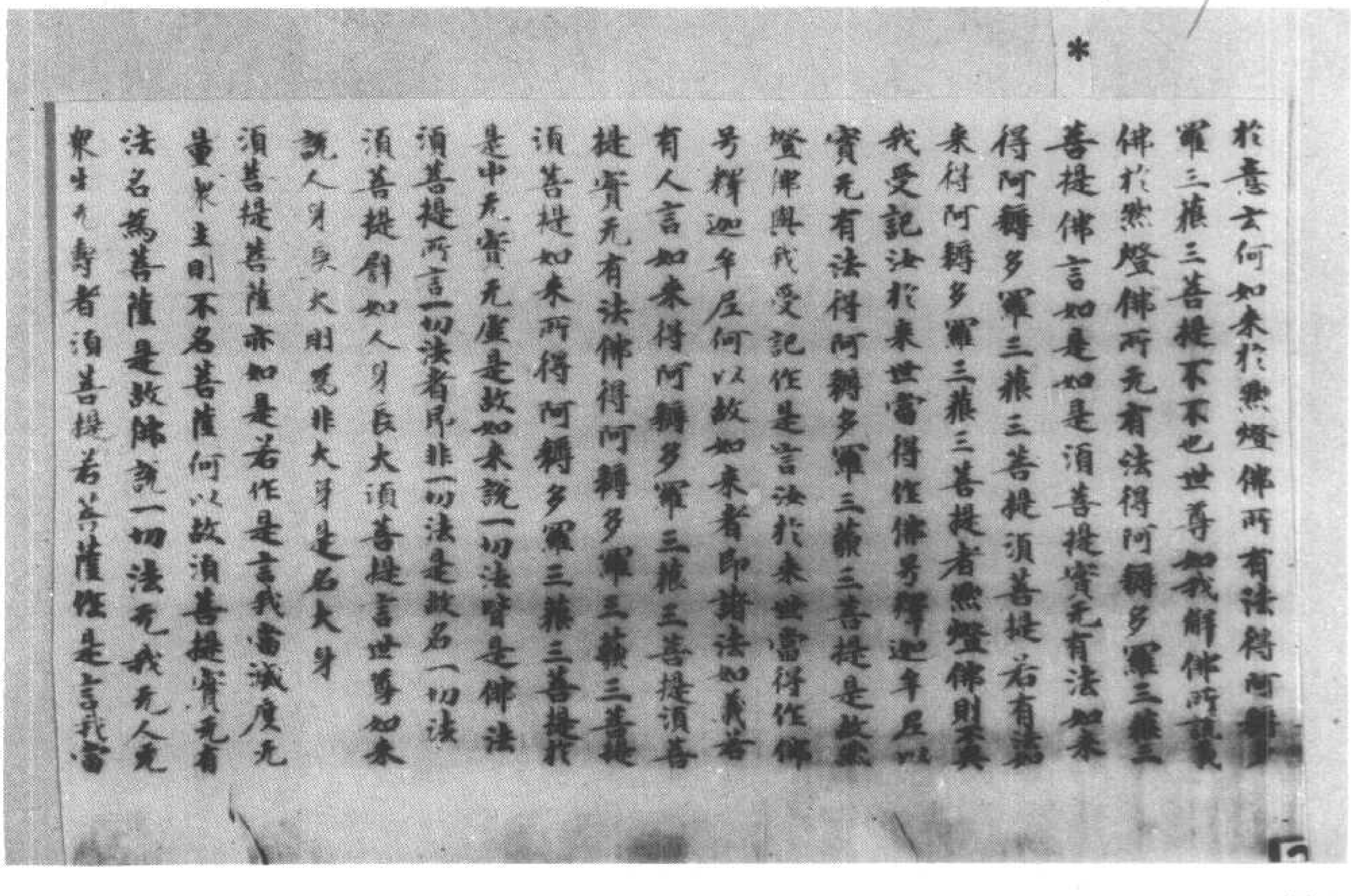


若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切眾生滅度一切眾生已而无有一眾生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相眾生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三

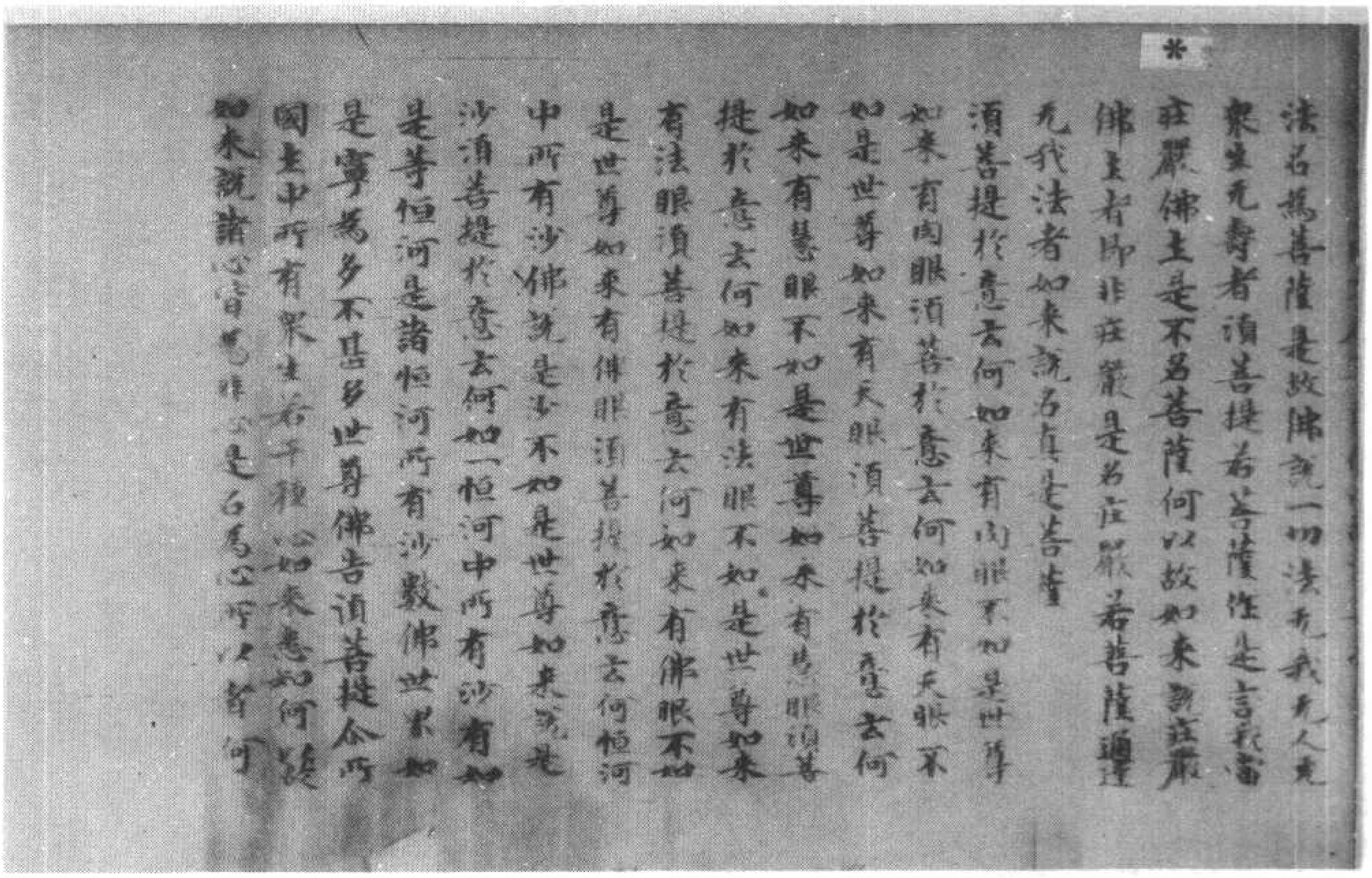
斯五四一六號　金剛般若波羅蜜經

S → T235　8/750C25

W→　8/751B27



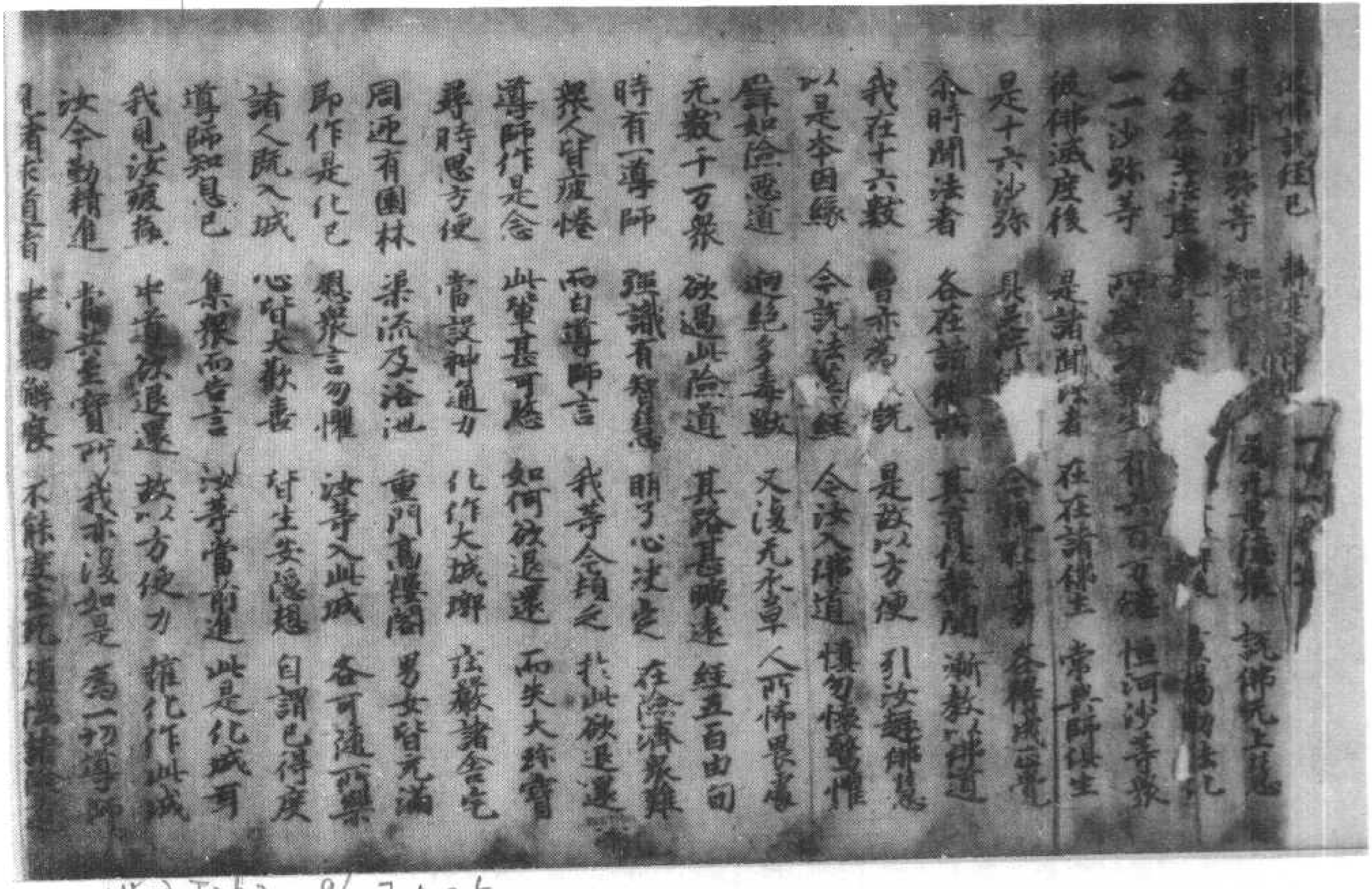
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量眾生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
眾生无壽者須菩提若菩薩作是言我當



法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

S→T262 9/26C11

斯五四一七號 妙法蓮華經卷第三



彼佛說經已 靜室[illegible]
是諸沙彌等 知[illegible] 為无量億衆 說佛无上慧
各各坐法座 說是大乘經 [illegible] 宣揚助法化
一一沙彌等 所度諸衆生 有六百万億 恒河沙等衆
彼佛滅度後 是諸聞法者 在在諸佛土 常與師俱生
是十六沙彌 具足行佛道 今現在十方 各得成正覺
尒時聞法者 各在諸佛所 其有住聲聞 漸教以佛道
我在十六數 曾亦為汝說 是故以方便 引汝趣佛慧
以是本因緣 今說法華經 令汝入佛道 慎勿懷驚懼
譬如險惡道 迥絕多毒獸 又復无水草 人所怖畏處
无數千万衆 欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬
時有一導師 強識有智慧 明了心決定 在險濟衆難
衆人皆疲惓 而白導師言 我等今頓乏 於此欲退還
導師作是念 此輩甚可愍 如何欲退還 而失大珍寶
尋時思方便 當設神通力 化作大城郭 莊嚴諸舍宅
周匝有園林 渠流及浴池 重門高樓閣 男女皆充滿
即作是化已 慰衆言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂
諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想 自謂已得度
導師知息已 集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳
我見汝疲極 中路欲退還 故以方便力 權化作此城
汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 為一切導師
見諸求道者 中路而懈廢 不能度生死 煩惱諸險道

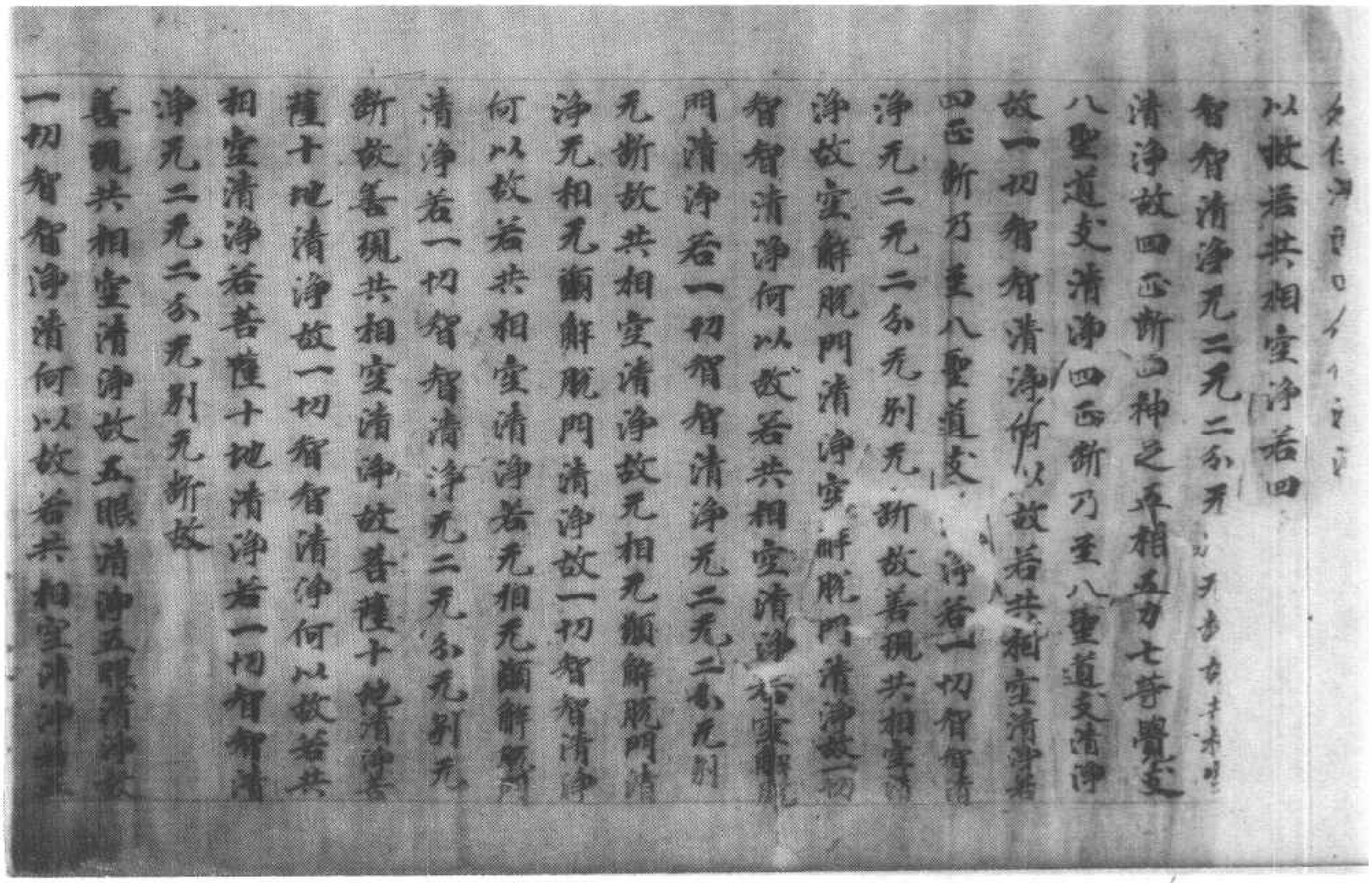
W→T262 9/27A25

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊
皆空度一切苦厄舍利子色不以空空不以
色色即是空空即是色受想行識亦復如是
舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增
不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌
身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識
界无无明亦无无明盡乃至无老死亦无老
死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩
提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙故无有
恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般
若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知
般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪
是无等等呪能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭揥揭揥　波羅揭揥　波羅僧揭揥　菩
般若波羅蜜多心經

斯五四一八號　般若波羅蜜多心經

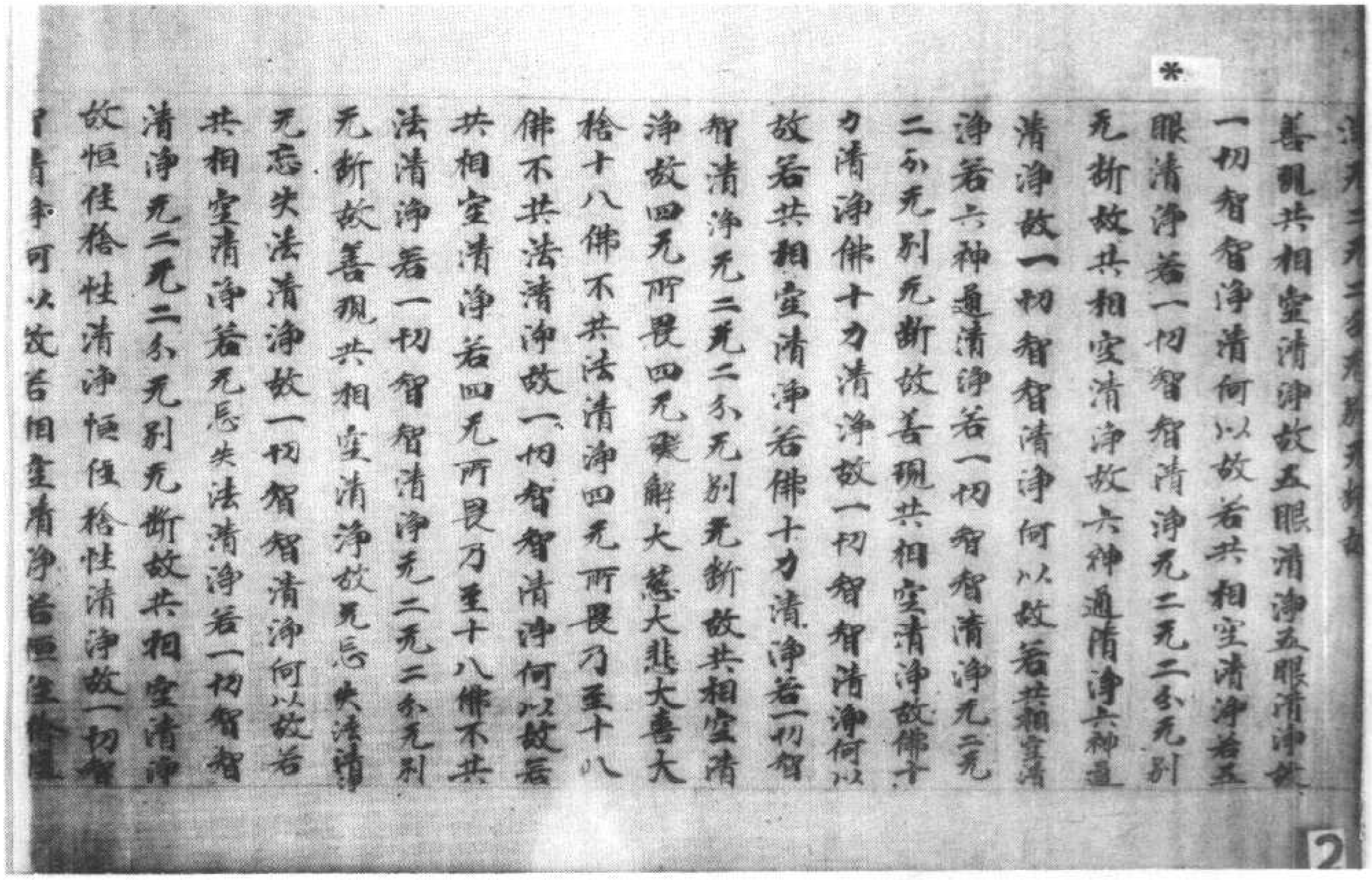
S→T251　8/848c1
W→　8/848c20

▼斯五四一九號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十



[illegible]
以故若共相空淨若四
智智清淨无二无二分无別无斷故
清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若共相空清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現共相空清
淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若共相空清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故共相空清淨故无相无願解脫門清
淨无相无願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若共相空清淨若无相无願解脫門
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現共相空清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若共
相空清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故
善現共相空清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智淨清何以故若共相空清淨若

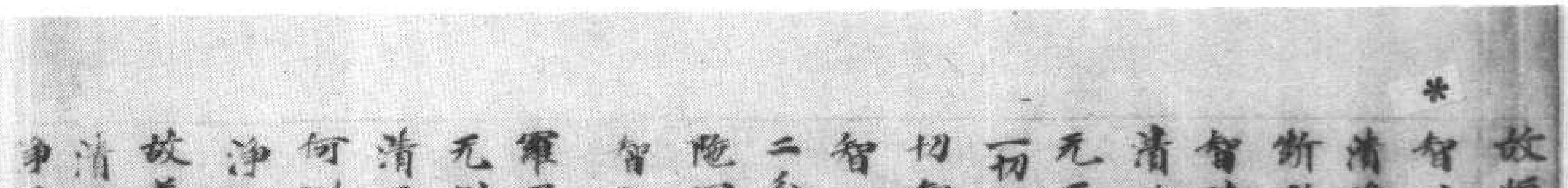
S→T220　6/73c3-5
W→　6/74c12



*

淨无二分无別无斷故
善現共相空清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若共相空清淨若五
眼清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故共相空清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若共相空清
淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現共相空清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若共相空清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故共相空清
淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
共相空清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現共相空清淨故无忘失法清
无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
共相空清淨若无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故共相空清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若相空清淨若恒住捨

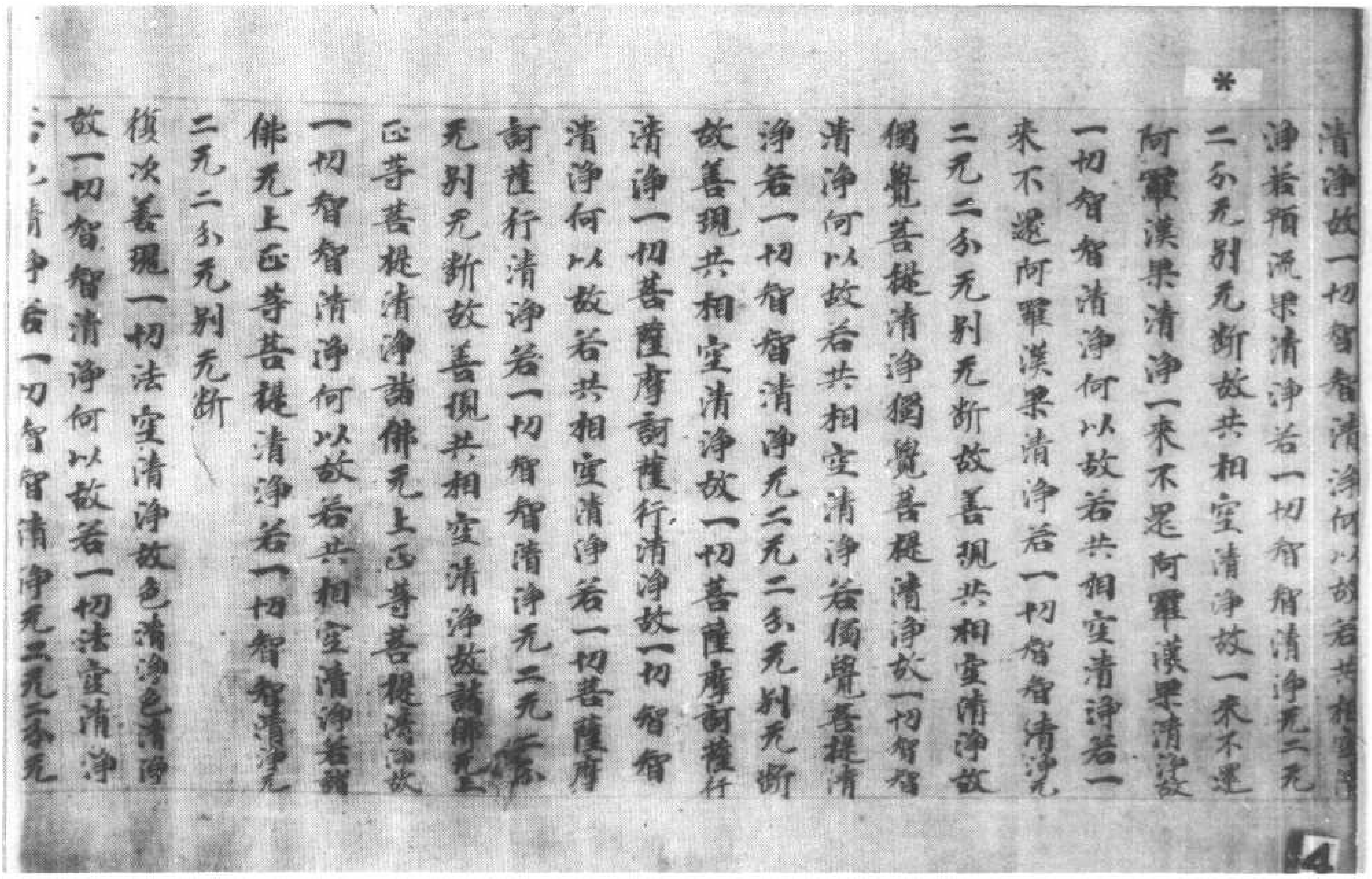
2



*

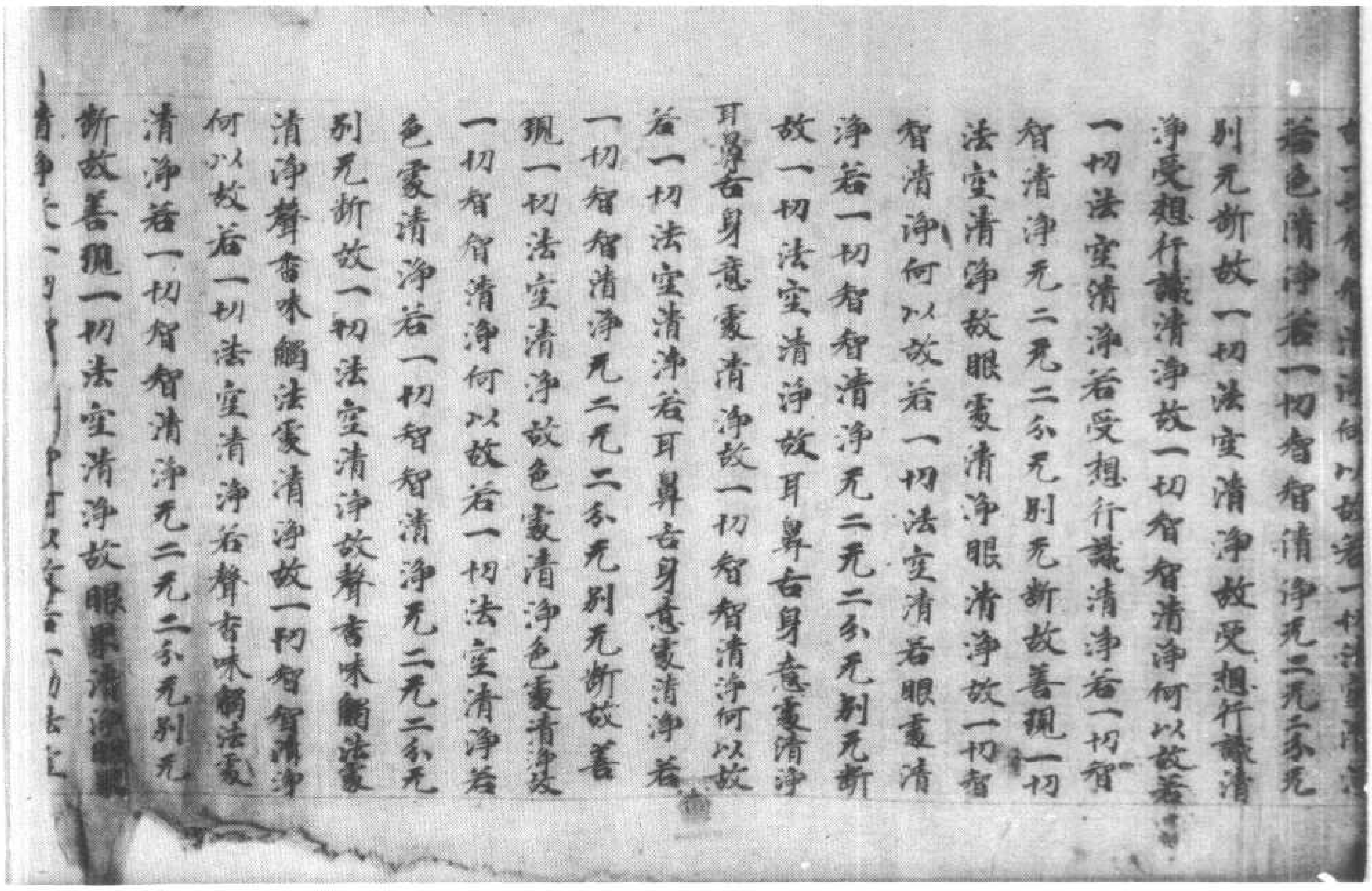
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若相空清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現共相空清淨故一切智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故若共相空
清淨若一切智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故共相空清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若共相空清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現共相空清淨故一切
陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若共相空清淨若一切陁
羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故共相空清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若共相空清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現共相空清故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若共相空清
淨若預流果清淨若一切智智清淨无二无

3

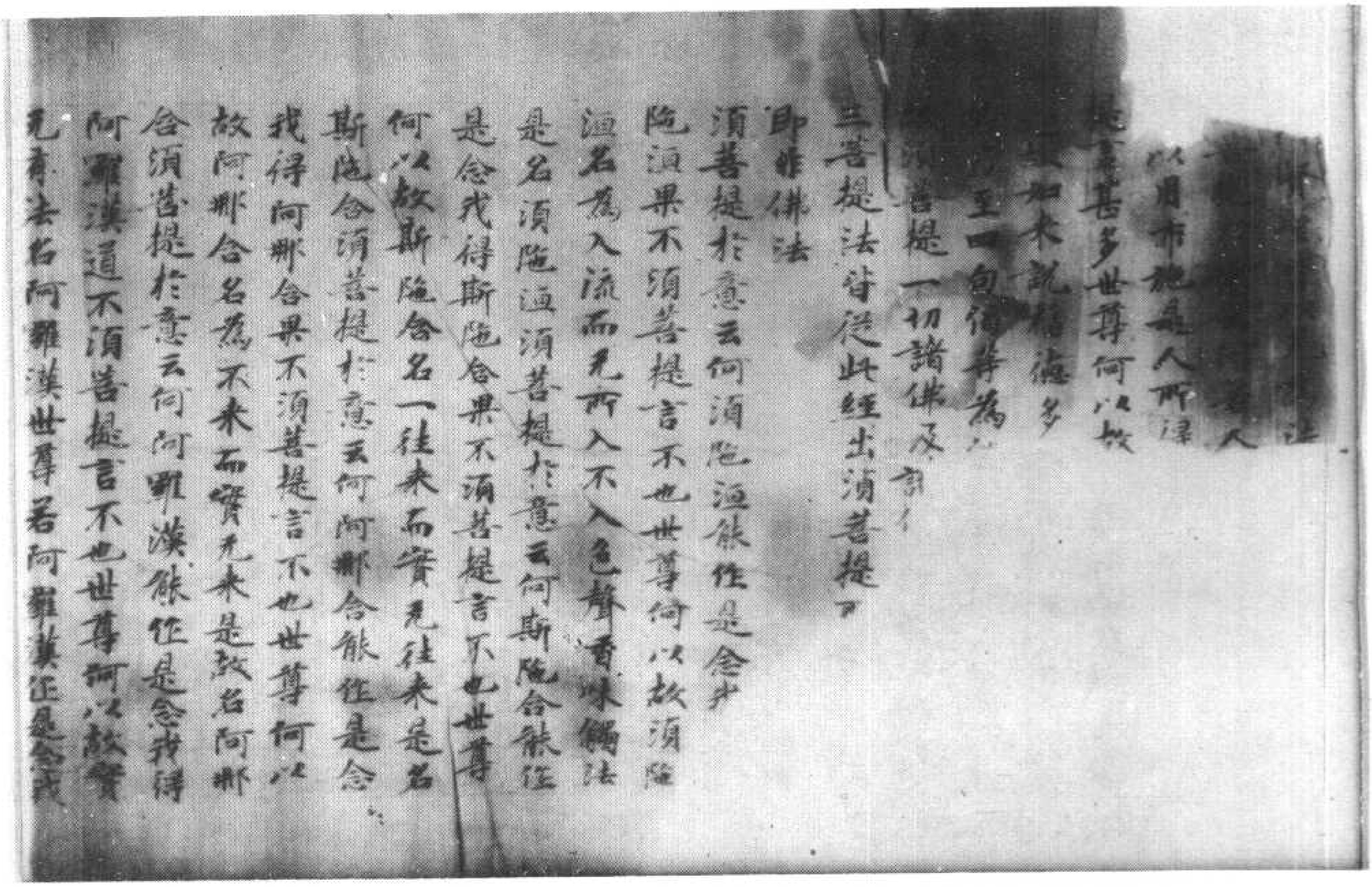


清淨故一切智智清淨何以故若共相空清淨若預流果清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故共相空清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若共相空清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現共相空清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若共相空清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現共相空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若共相空清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現共相空清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若共相空清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷

復次善現一切法空清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若一切法空清淨若色清淨若一切智智清淨无二无二分无



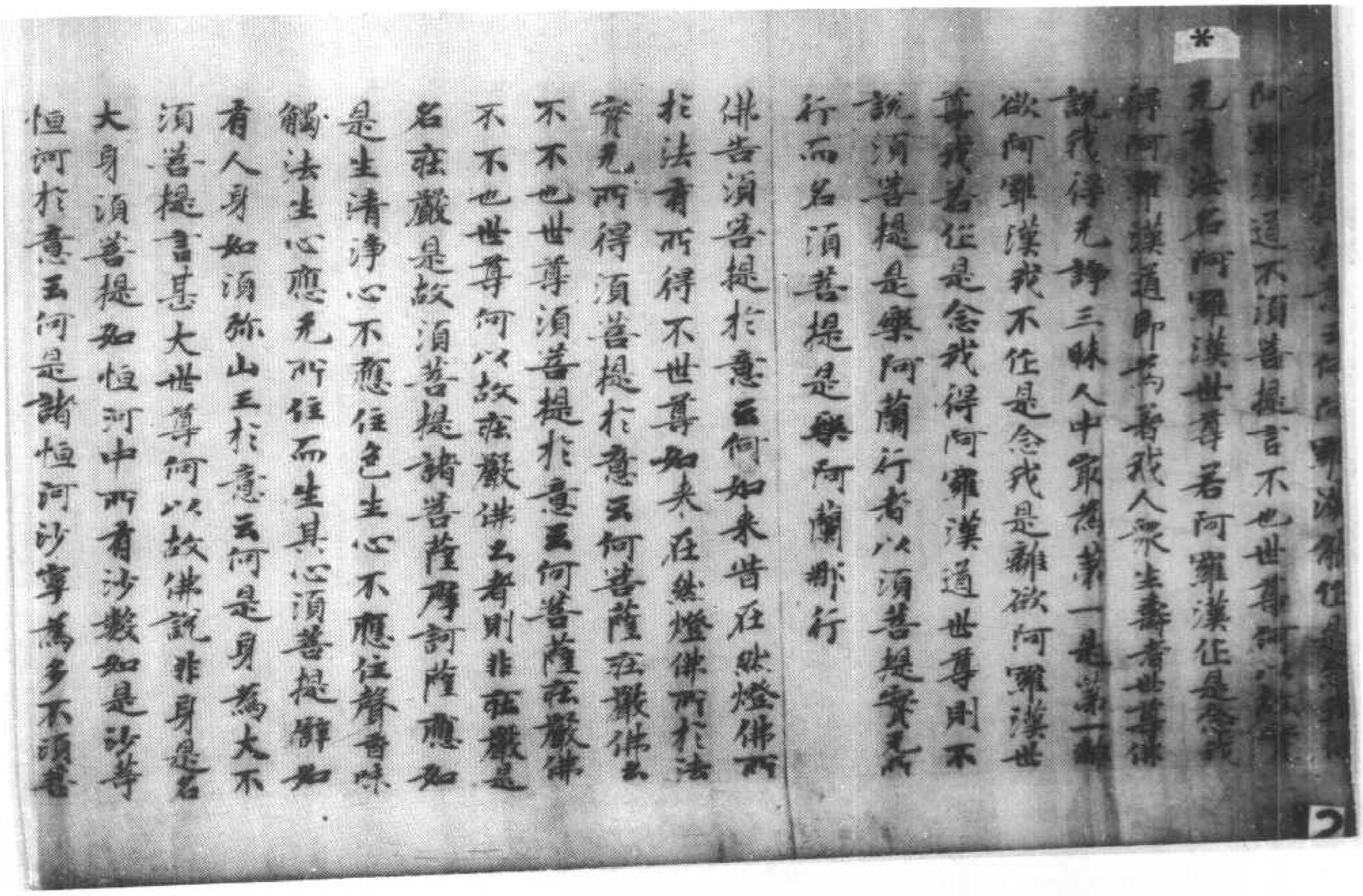
故一切智智清淨何以故若一切法空清淨若色清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故一切法空清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切智智清淨何以故若一切法空清淨若受想行識清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現一切法空清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若一切法空清淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故一切法空清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若一切法空清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現一切法空清淨故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故若一切法空清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故一切法空清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若一切法空清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現一切法空清淨故眼界清淨眼清淨[illegible]



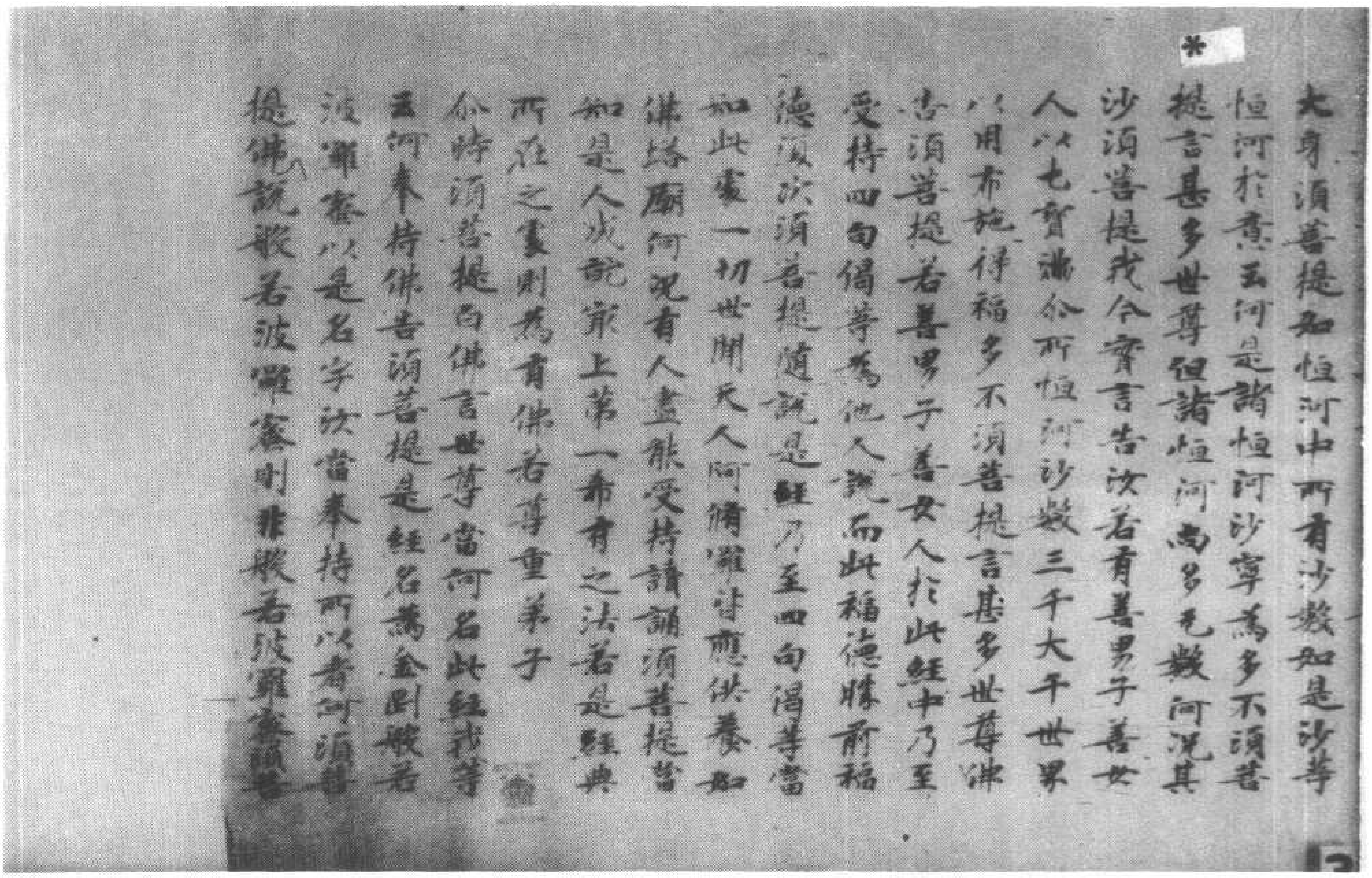
[illegible]注
[illegible]人
以用布施是人所得
[illegible]甚多世尊何以故
[illegible]如來說福德多
[illegible]至四句偈等為[illegible]
[illegible]須菩提一切諸佛及[illegible]
三菩提法皆從此經出須菩提ア
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我

斯五四二〇號　金剛般若波羅蜜經

S->T235 8/749B17~27
W-> 8/750A15



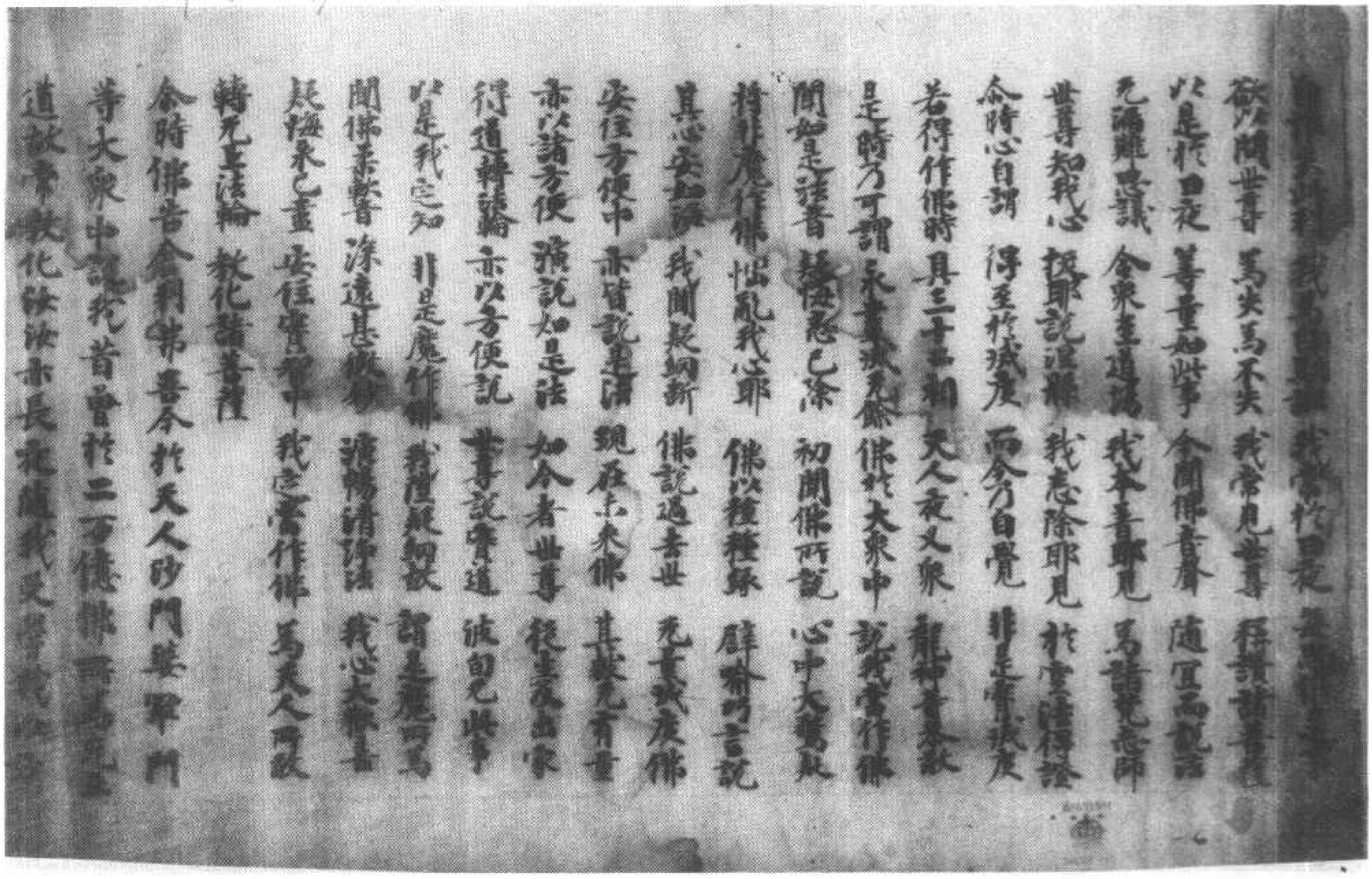
[illegible]阿羅漢能作[illegible]
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩



大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則爲有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜

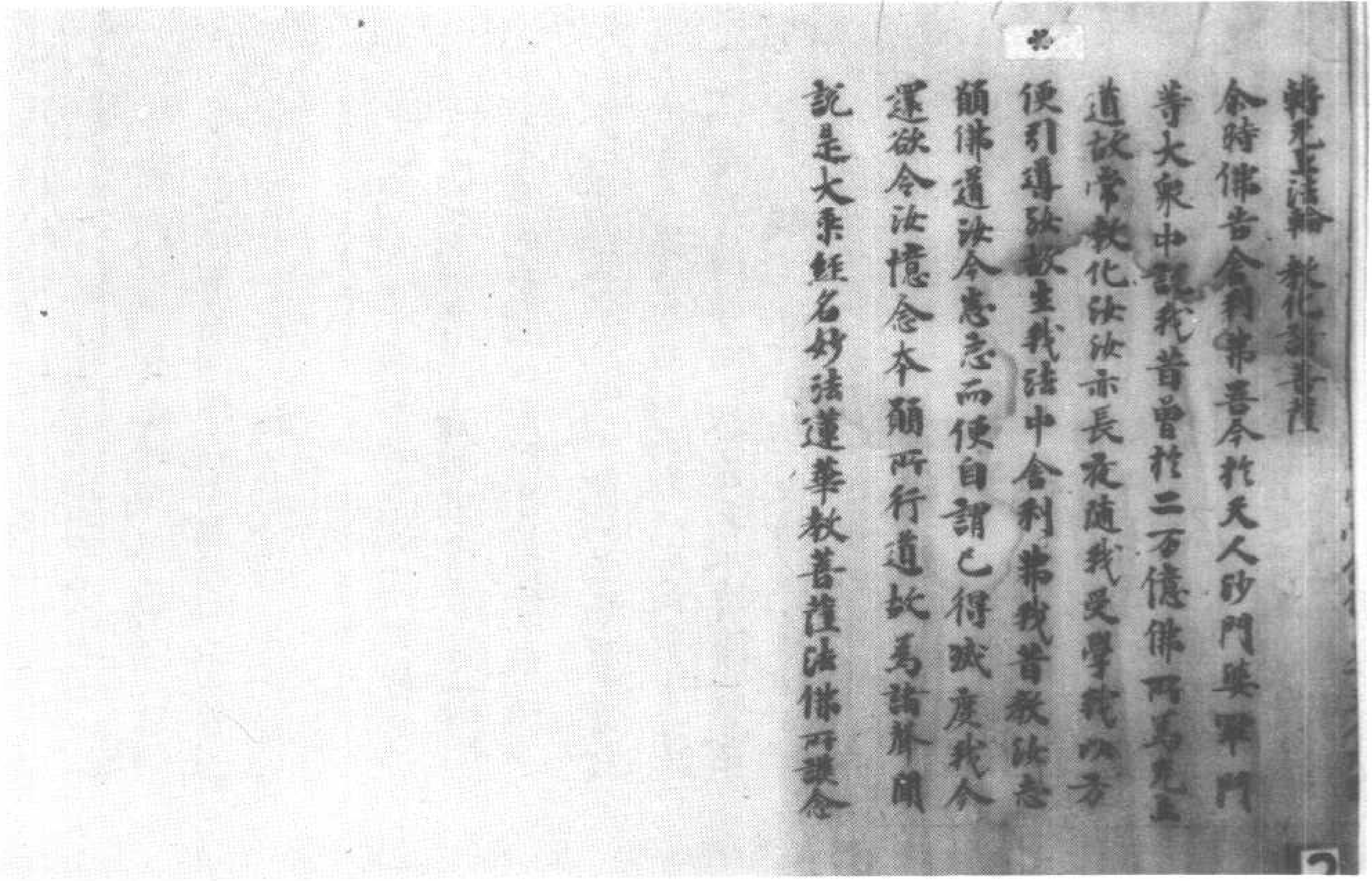
S-T262 9/11 A3

▼斯五四二一號　妙法蓮華經卷第二

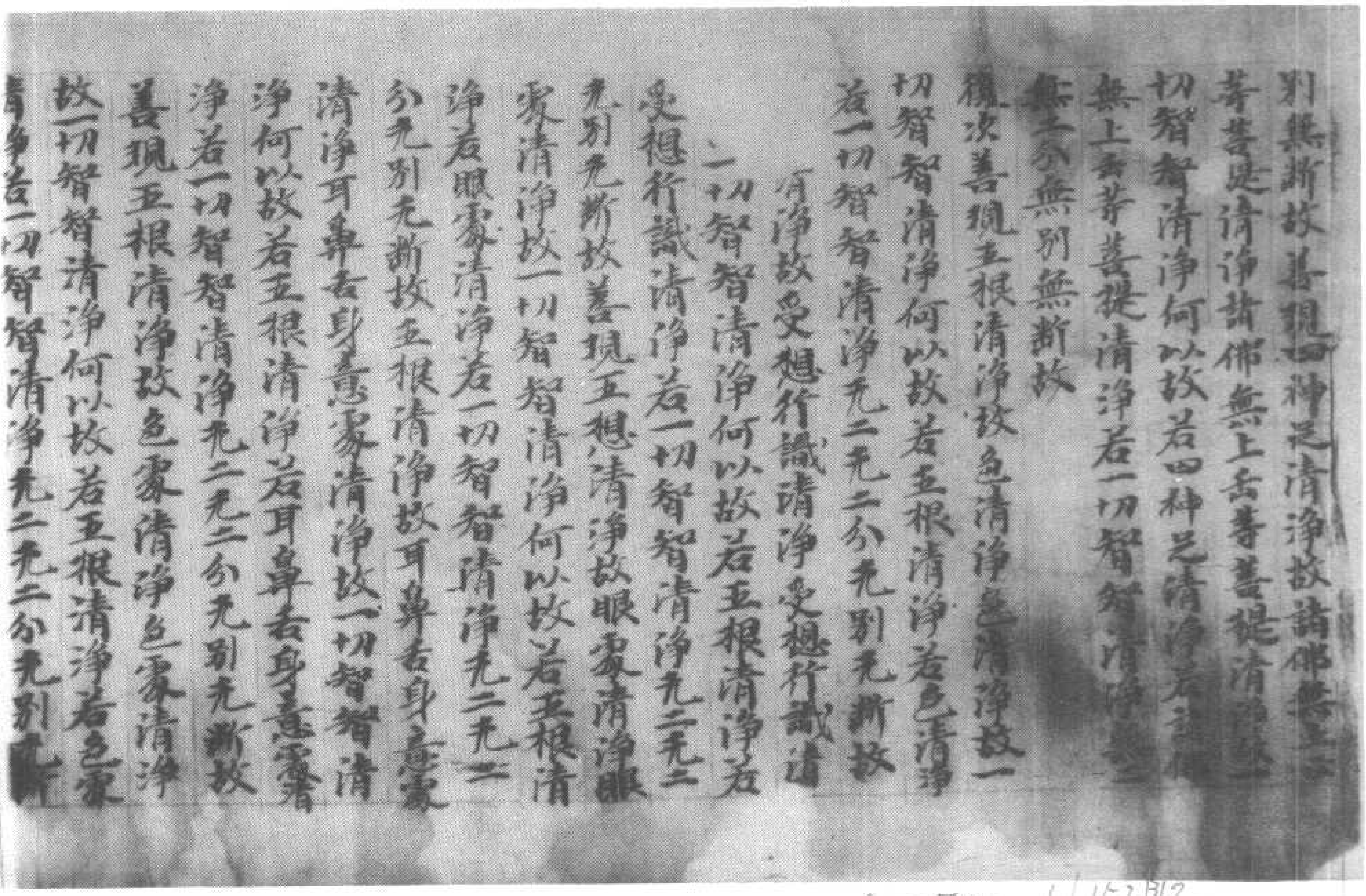


[illegible]我常於日夜[illegible]
欲以問世尊　爲失爲不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法
无漏難思議　令衆至道場　我本著邪見　爲諸梵志師
世尊知我心　拔邪說涅槃　我悉除邪見　於空法得證
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑
將非魔作佛　惱亂我心耶　佛以種種緣　譬喻巧言說
其心安如海　我聞疑網斷　佛說過去世　无量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所爲
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　爲天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所爲无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方

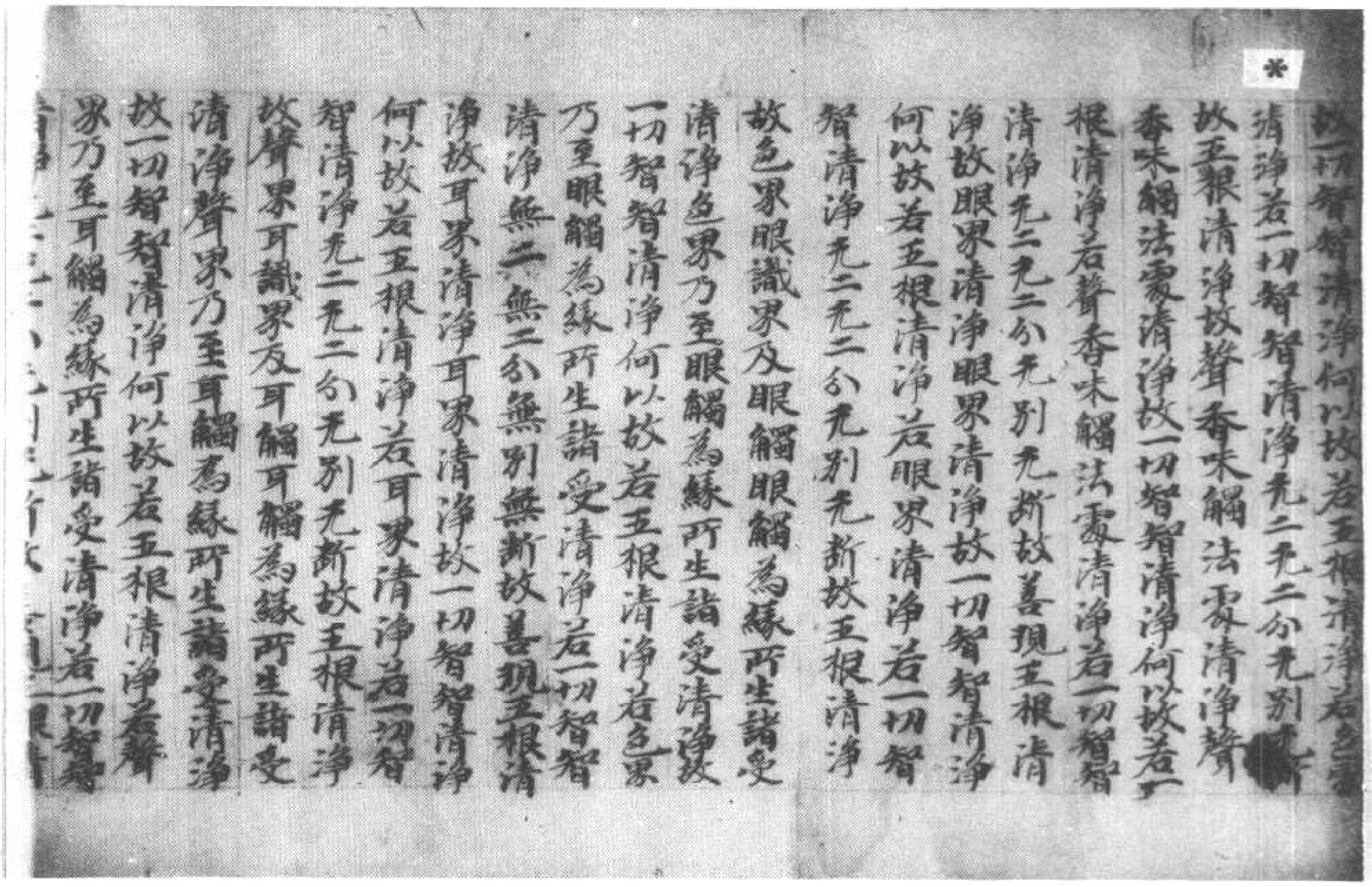
W→T262 9/11B16


轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今扵天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾扵二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞
說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

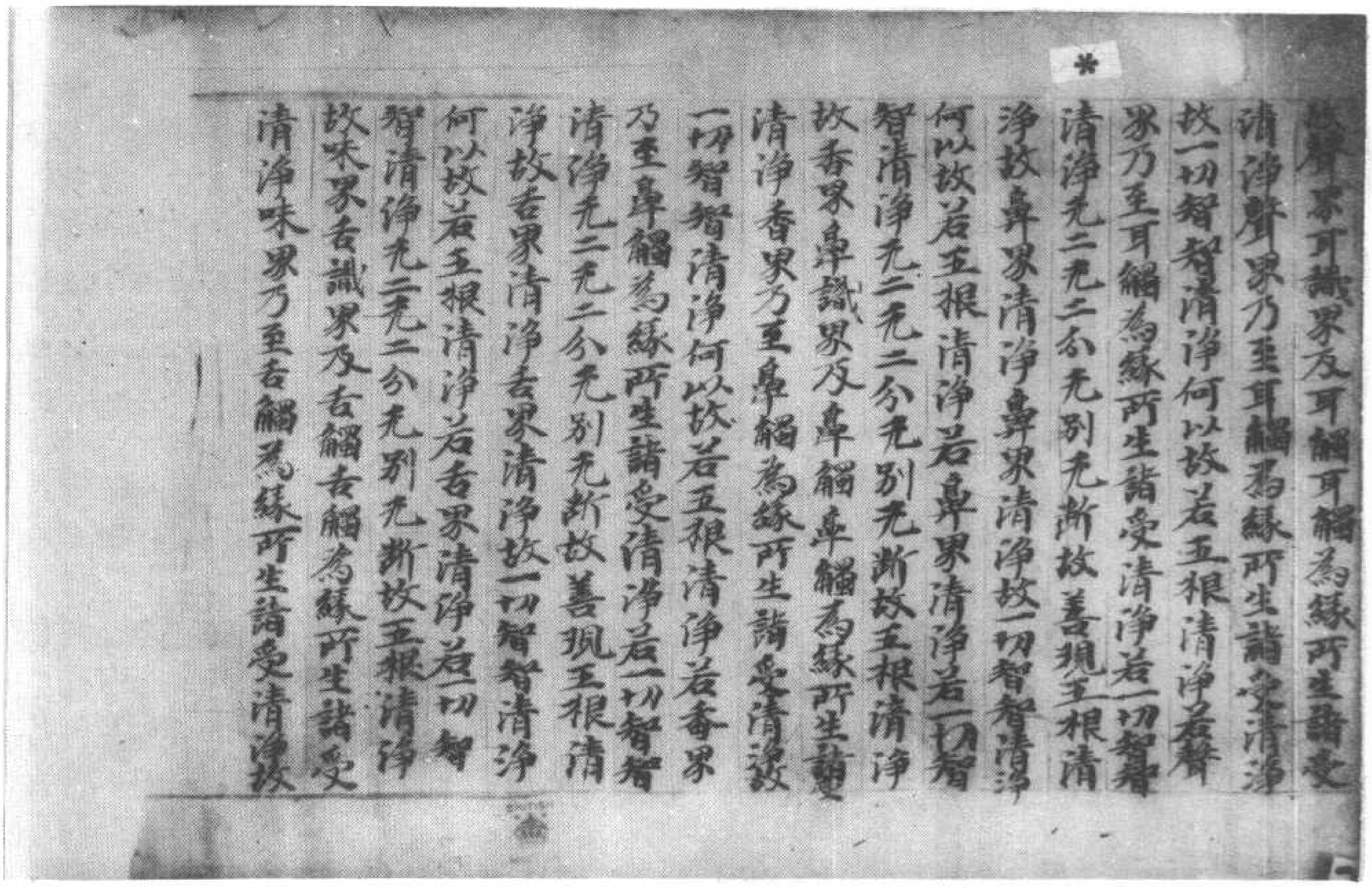
▼斯五四二二號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十九


別無斷故善現四神足清淨故諸佛無上正
等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若四神足清淨若諸佛
無上正等菩提清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故
復次善現五根清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若五根清淨若色清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
有淨故受想行識清淨受想行識清
一切智智清淨何以故若五根清淨若
受想行識清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現五想清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若五根清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故五根清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨何以故若五根清淨若耳鼻舌身意處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現五根清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若五根清淨若色處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷

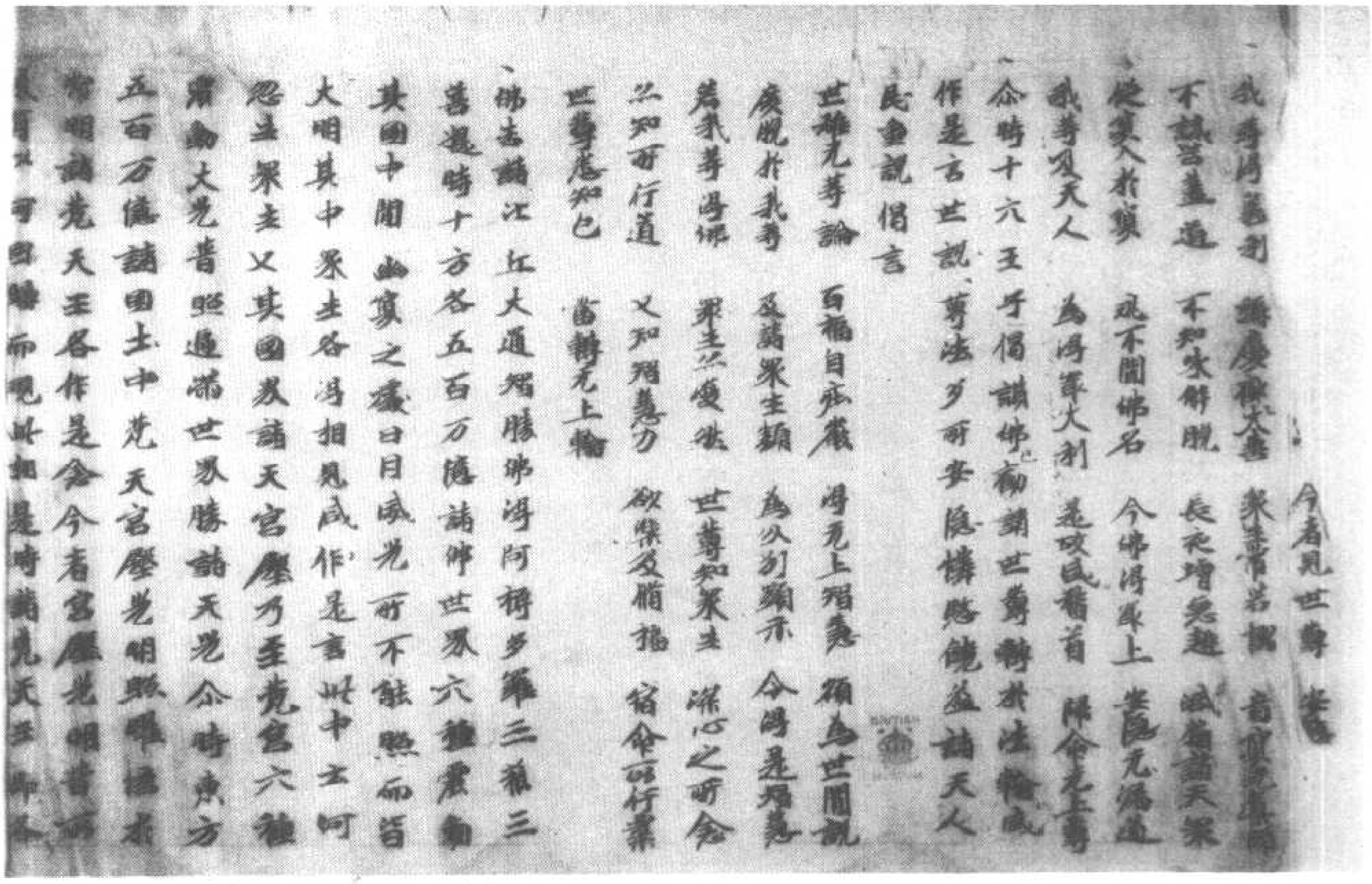
S→T220 6/153B12
W→ 6/153C4–5


*

故一切智智清淨何以故若五根清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无別[illegible]斷
故五根清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若五
根清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現五根清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若眼界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故五根清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若五根清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現五根清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故五根清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若五根清淨若聲
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
[illegible]


*

故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若五根清淨若聲
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現五根清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故五根清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若五根清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現五根清
淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若舌界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故五根清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故

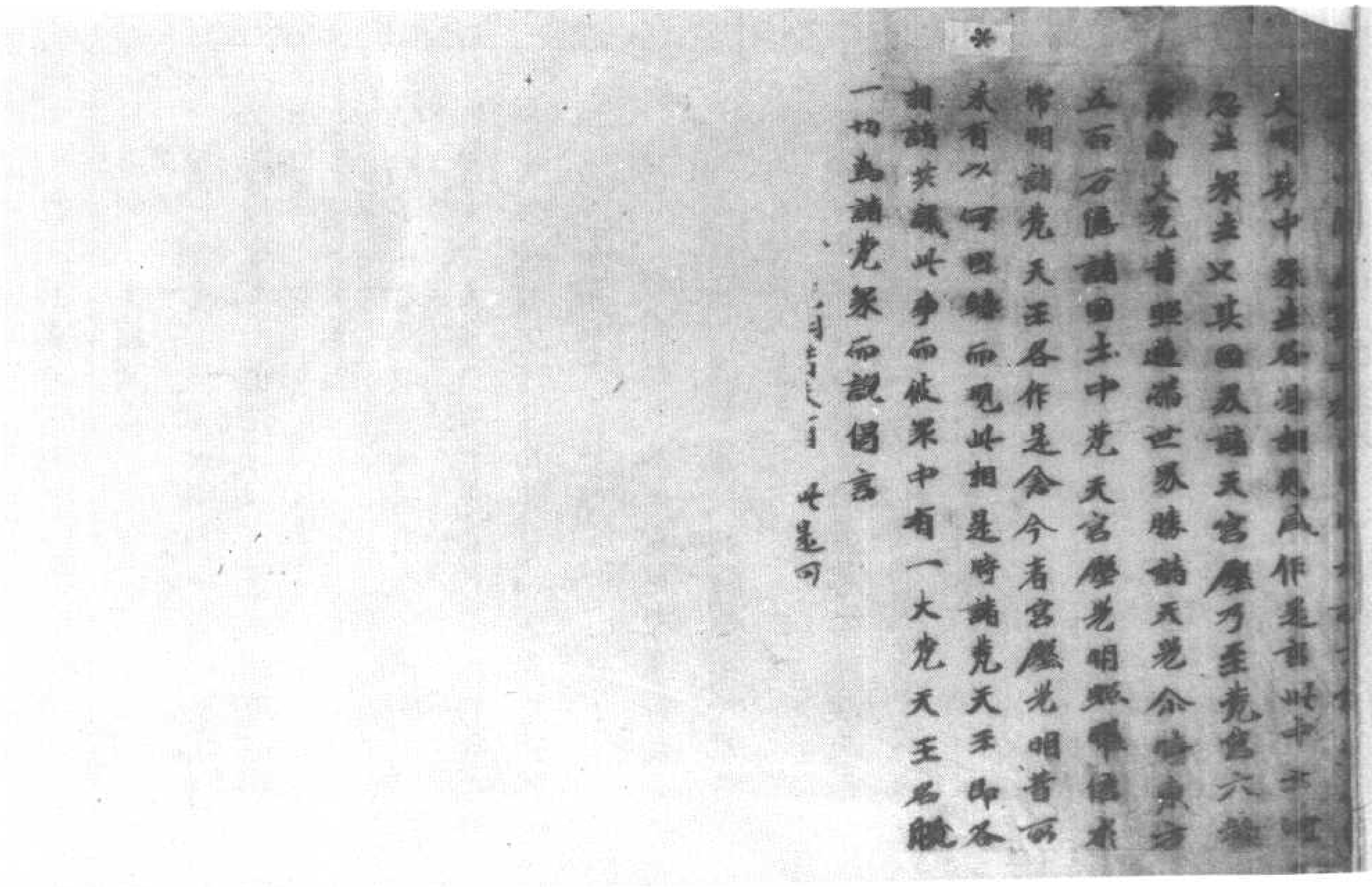


今者見世尊　安
我等得善利　稱慶大歡喜　眾生常苦惱　盲冥無導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天眾
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得最上　安隱無漏道
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命無上尊
爾時十六王子偈讚佛已　勸請世尊轉於法輪　咸
作是言　世尊說法　多所安隱　憐愍饒益諸天人
民　重說偈言
世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸眾生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　眾生亦復然　世尊知眾生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及修福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉無上輪
佛告諸比丘　大通智勝佛得阿耨多羅三藐三
菩提時　十方各五百万億諸佛世界六種震動
其國中間　幽冥之處　日月威光所不能照　而皆
大明　其中眾生各得相見　咸作是言　此中云何
忽生眾生　又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種
震動　大光普照遍滿世界　勝諸天光　爾時東方
五百万億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於
常明　諸梵天王各作是念　今者宮殿光明昔所
未有　以何因緣而現此相　是時諸梵天王即各

斯五四二三號　妙法蓮華經卷第三

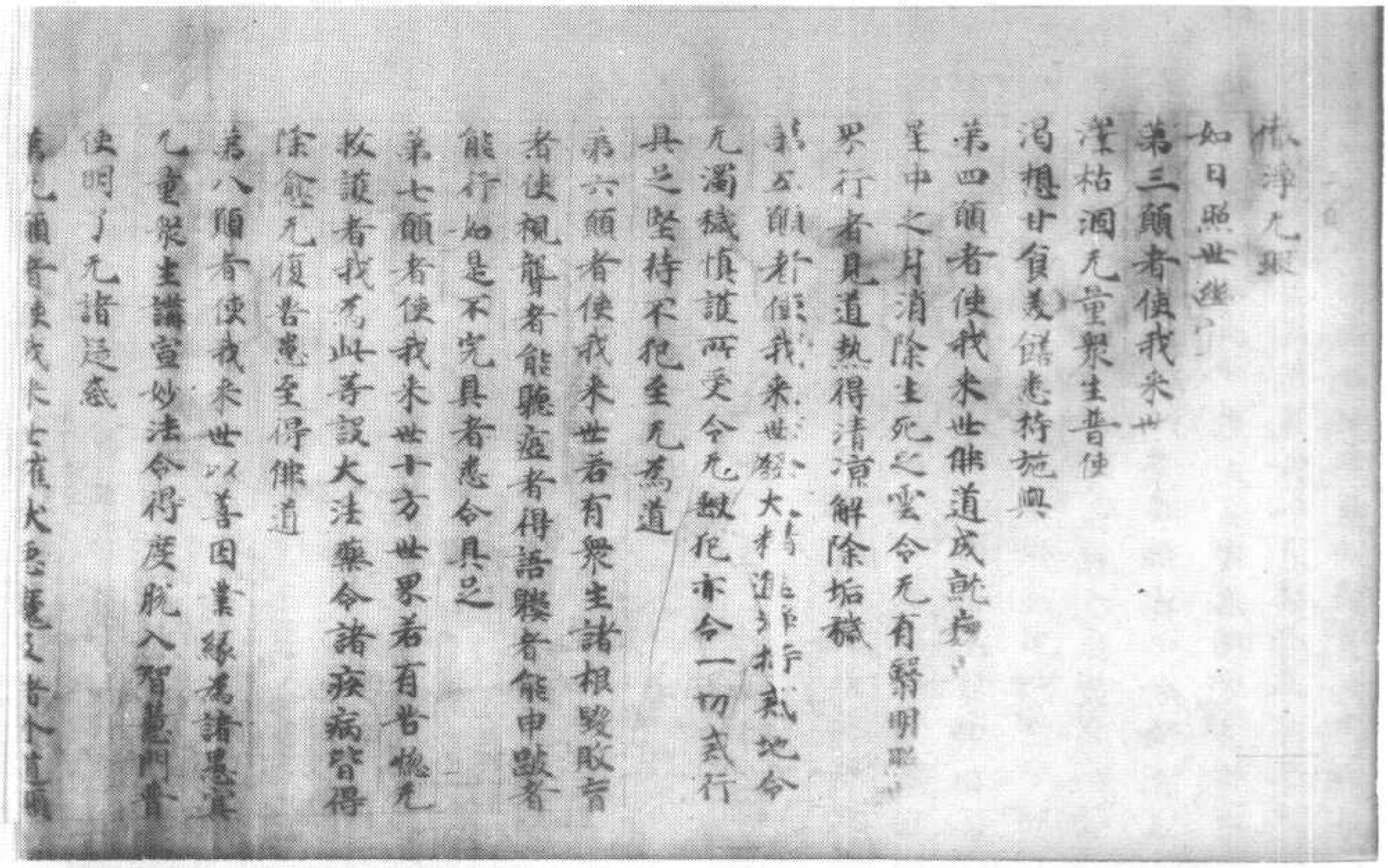
S→T262　9/22C19

W→T262　9/23A24~25



大明　其中眾生各得相見　咸作是言　此中云何
忽生眾生　又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種
震動　大光普照遍滿世界　勝諸天光　爾時東方
五百万億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於
常明　諸梵天王各作是念　今者宮殿光明昔所
未有　以何因緣而現此相　是時諸梵天王即各
相詣共議此事　而彼眾中有一大梵天王名救
一切　為諸梵眾而說偈言

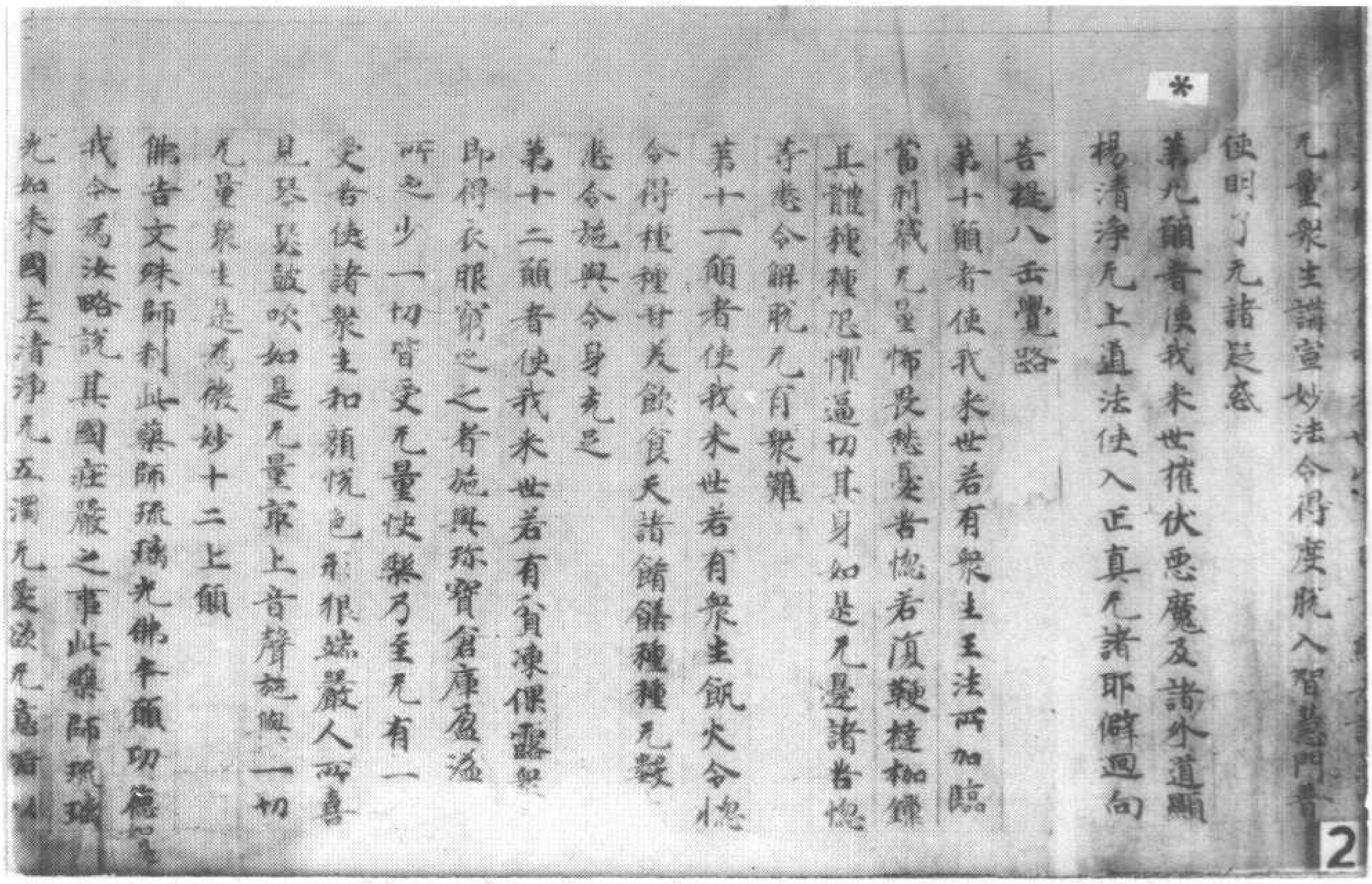
此是可



依淨无瑕
如日照世幽冥
第三願者使我來世
灌枯涸无量衆生普使
渴想甘食美饍恣持施與
第四願者使我來世佛道成就巍〻
星中之月消除生死之雲令无有翳明照
界行者見道熱得清涼解除垢穢
第五願者使我來世發大精進淨持戒地令
无濁穢慎護所受令无缺犯亦令一切戒行
具足堅持不犯至无爲道
第六願者使我來世若有衆生諸根毀敗盲
者使視聾者能聽瘂者得語僂者能申跛者
能行如是不完具者悉令具足
第七願者使我來世十方世界若有苦惱无
救護者我爲此等設大法藥令諸疾病皆得
除愈无復苦患至得佛道
第八願者使我來世以善因業緣爲諸愚冥
无量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門普
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顯

S→T1331 21/532 c 7～12

斯五四二四號　藥師經

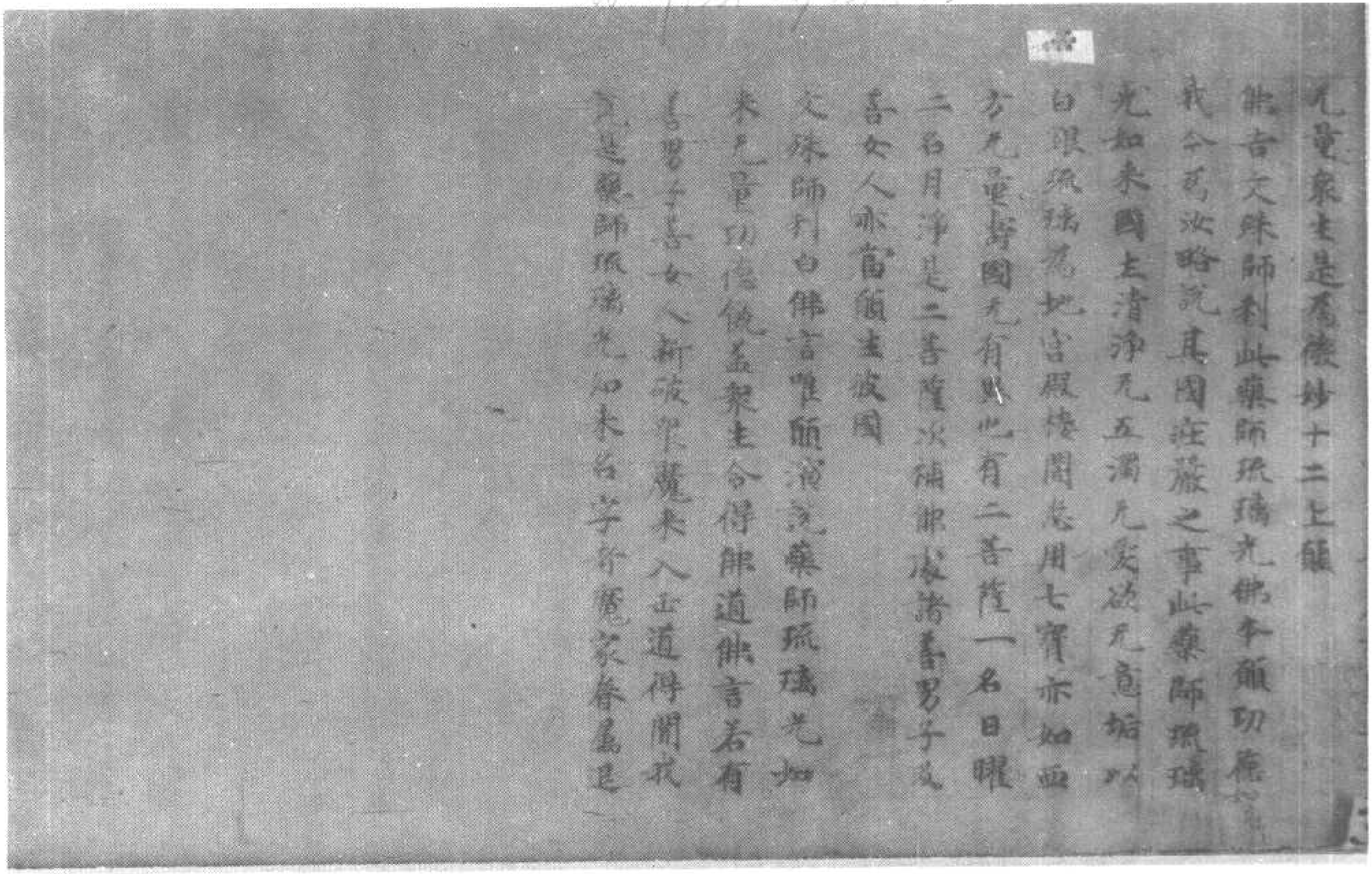


*

无量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門普
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顯
揚清淨无上道法使入正真无諸耶僻迴向
菩提八正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖
其體種種恐懼逼切其身如是无量諸苦惱
等悉令解脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火令惱
令得種種甘美飲食天諸餚饍種種无數
悉令施與令身充足
第十二願者使我來世若有貧凍裸露無
即得衣服窮乏之者施與珍寶倉庫盈溢
所乏少一切皆受无量快樂乃至无有一
受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜
見琴瑟鼓吹如是无量最上音聲施與一切
无量衆生是爲微妙十二上願
佛告文殊師利此藥師琉璃光佛本願功德如是
我今爲汝略說其國莊嚴之事此藥師琉璃
光如來國土清淨无五濁无愛欲无意垢

2

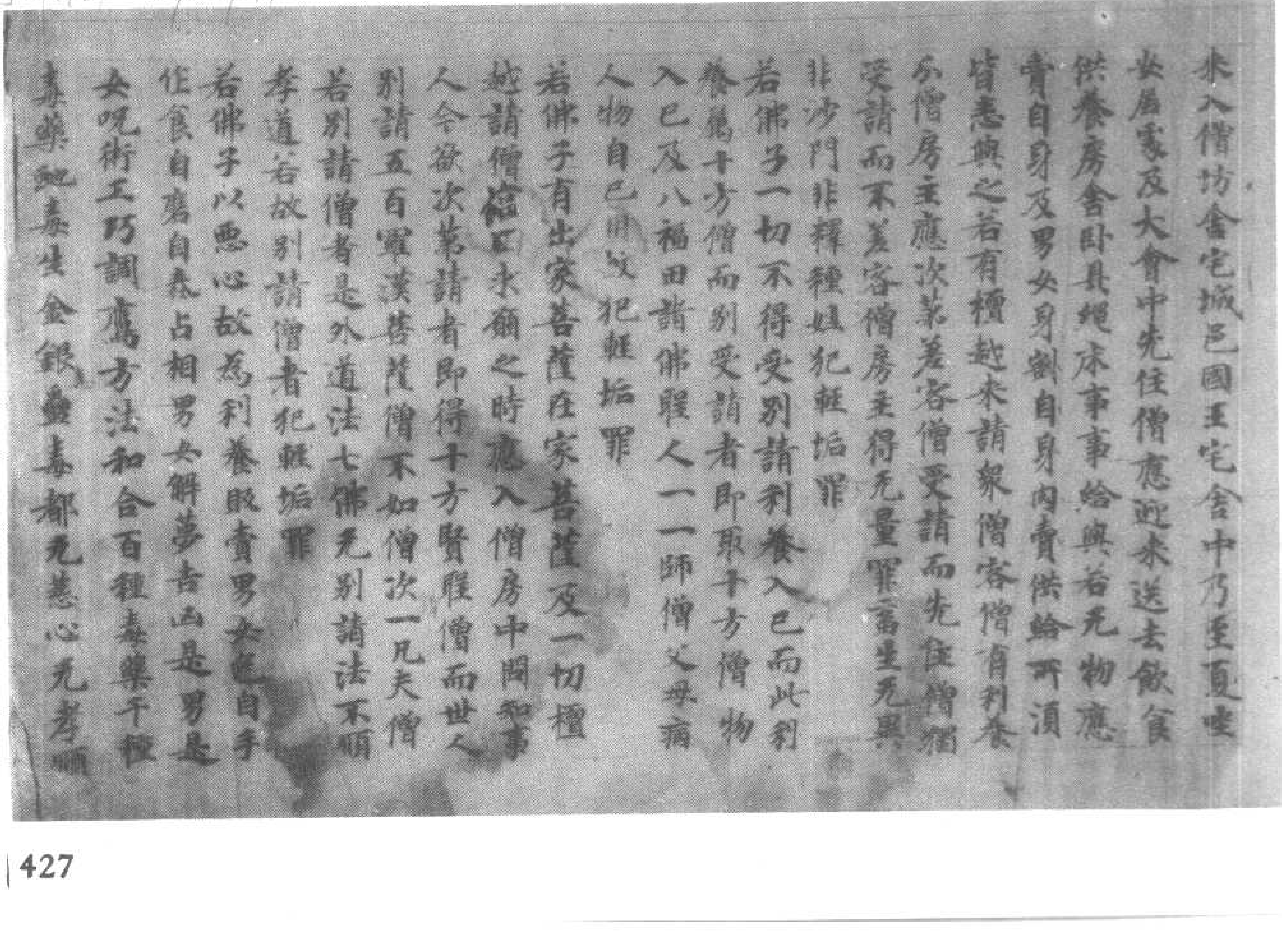
W-2T1331 21/533A25



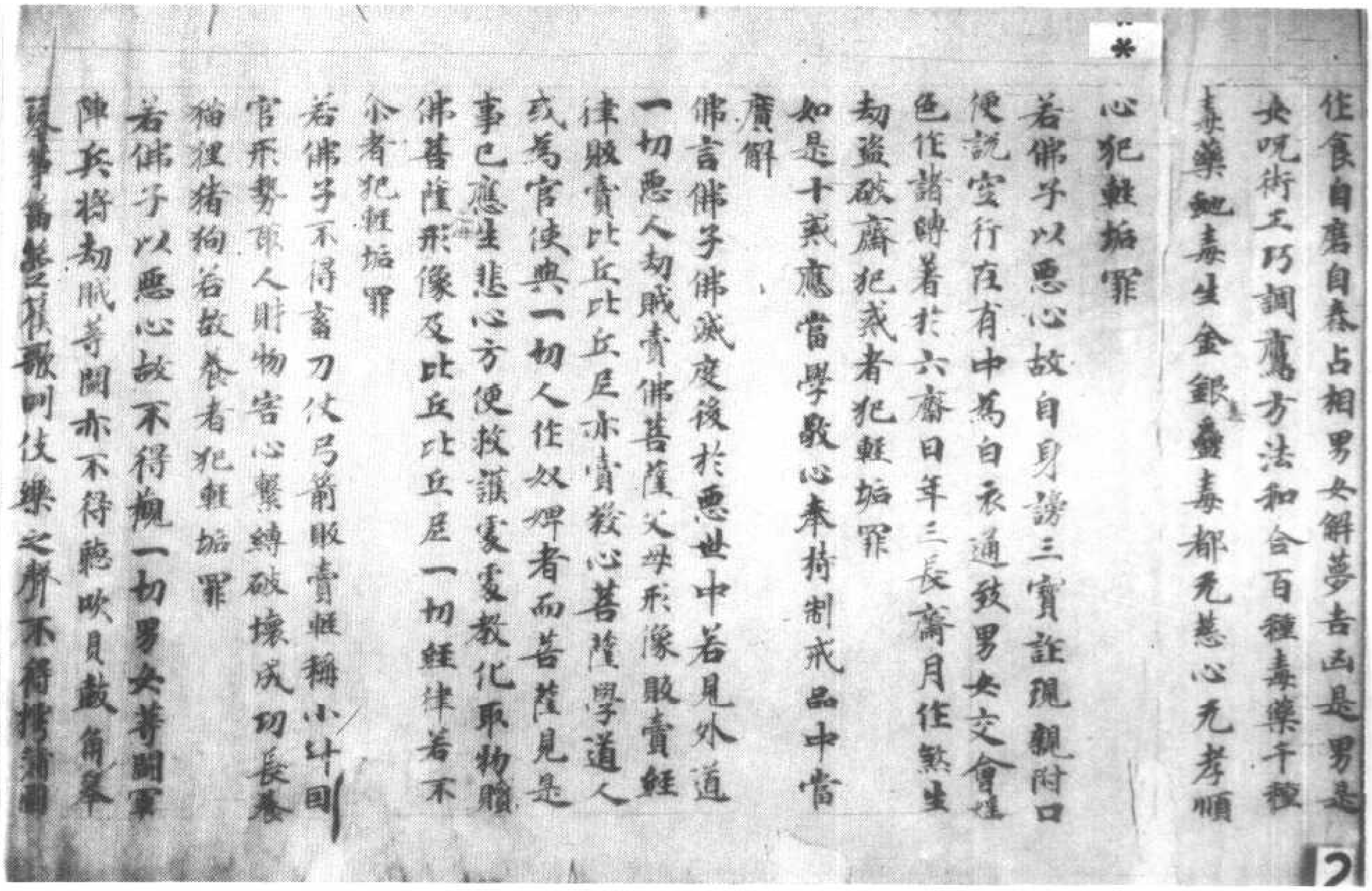
无量衆生是爲微妙十二上願
佛告文殊師利此藥師琉璃光佛本願功德
我今爲汝略說其國莊嚴之事此藥師琉璃
光如來國土清淨无五濁无愛欲无意垢以
白銀琉璃爲地宮殿樓閣悉用七寶亦如西
方无量壽國无有異也有二菩薩一名日曜
二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及
善女人亦當願生彼國
文殊師利白佛言唯願演說藥師琉璃光如
來无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有
善男子善女人新發心魔來入正道得聞我
說是藥師琉璃光如來名字所魔家眷屬是

▼斯五四二五號　梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷下

S-2T1484 24/1007A4



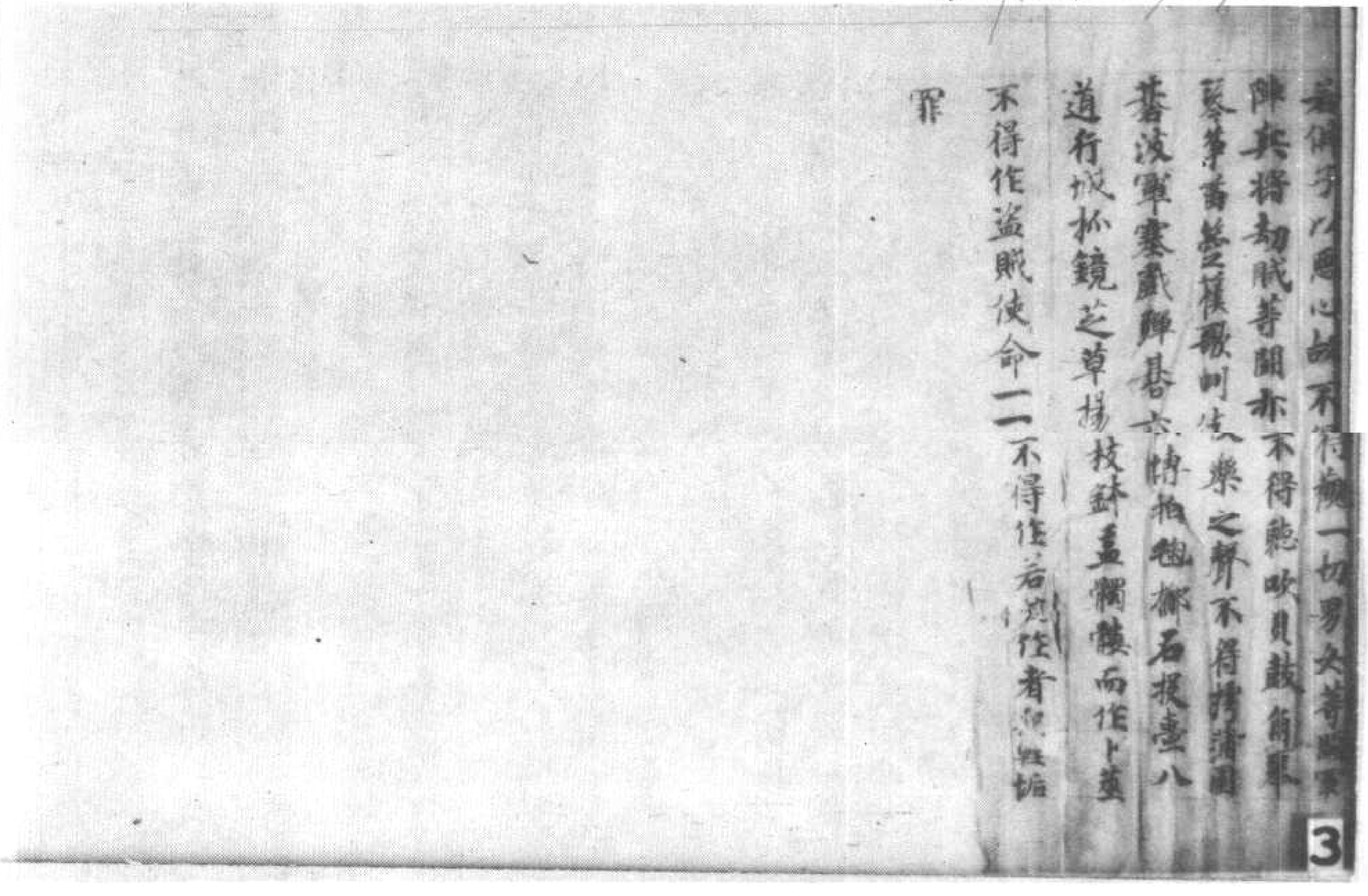
來入僧坊舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐
安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食
供養房舍卧具繩床事事給與若无物應
賣自身及男女身割自身肉賣供給所須
皆悉與之若有檀越來請衆僧客僧有利養
分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨
受請而不差客僧房主得无量罪畜生无異
非沙門非釋種姓犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請者即取十方僧物
入己及八福田諸佛聖人一一師僧父母病
人物自己用故犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀
越請僧福田求願之時應入僧房中問知事
人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人
別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧
若別請僧者是外道法七佛无別請法不順
孝道若故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手
作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥蛇毒生金銀蠱毒都无慈心无孝順



作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥蚖毒生金銀蠱毒都无慈心无孝順
心犯輕垢罪
若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口
便說空行在有中為白衣通致男女交會婬
色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生
劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中當
廣解
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道
一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經
律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩學道人
或為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是
事已應生悲心方便救護處處教化取物贖
佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不
介者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小斗因
官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪
若佛子以惡心故不得觀一切男女等闘軍
陣兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴
瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得樗蒲圍

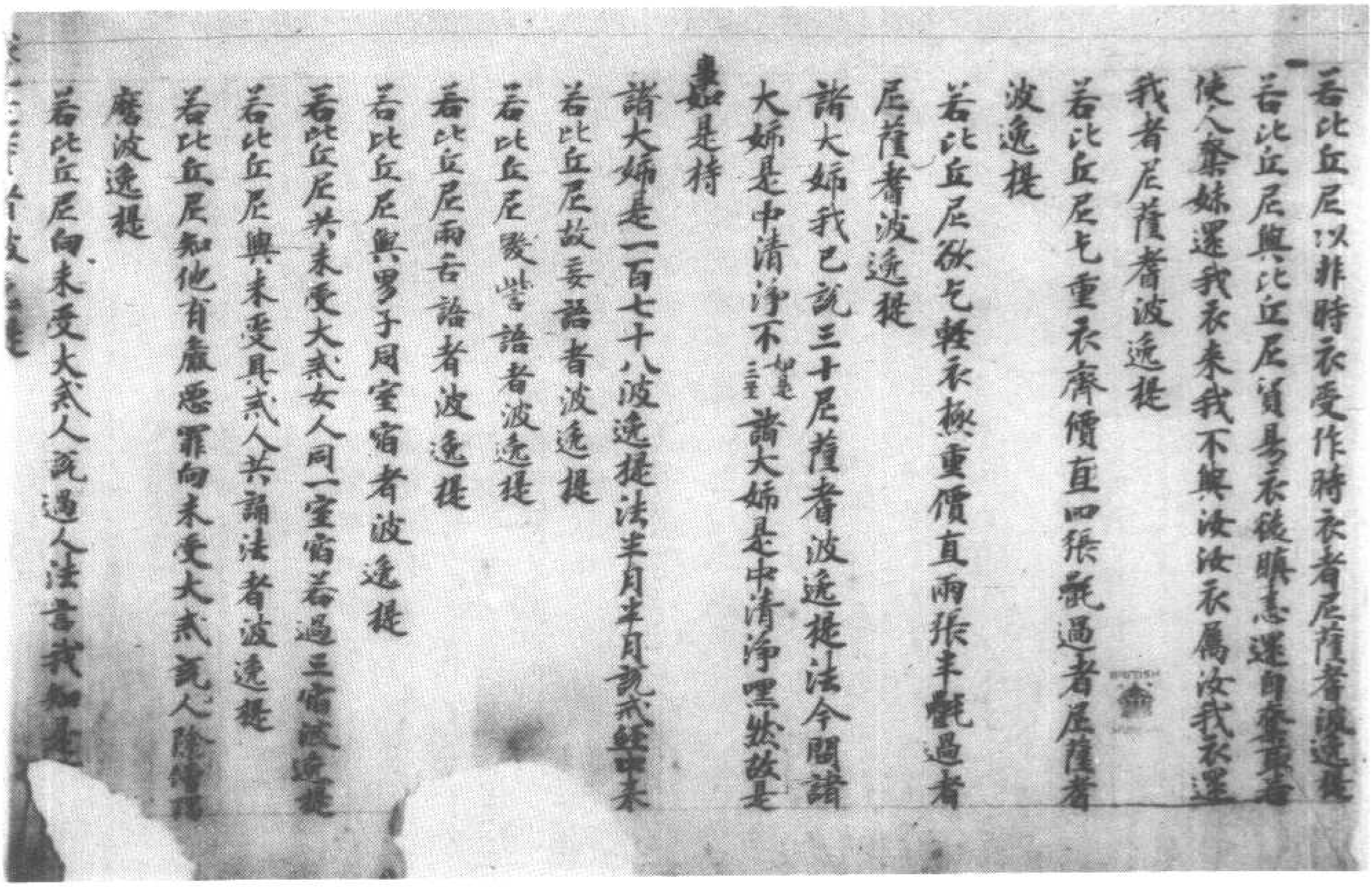
2

W→T1484 24/1007B20



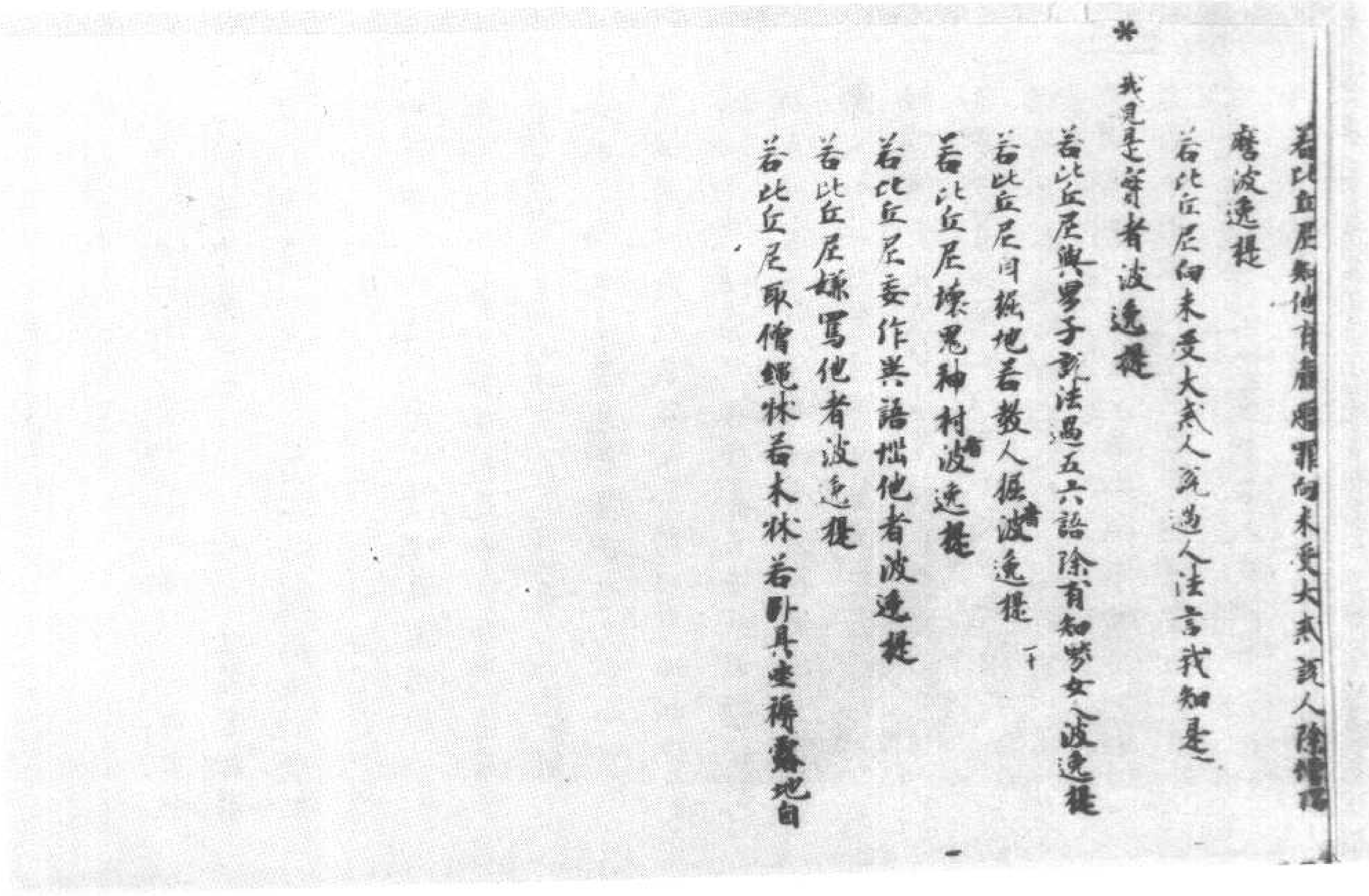
若佛子以惡心故不得觀一切男女等闘軍
陣兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴
瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得樗蒲圍
碁波羅塞戲彈碁六博拍毱擲石投壺八
道行城抓鏡芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮
不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢
罪

3

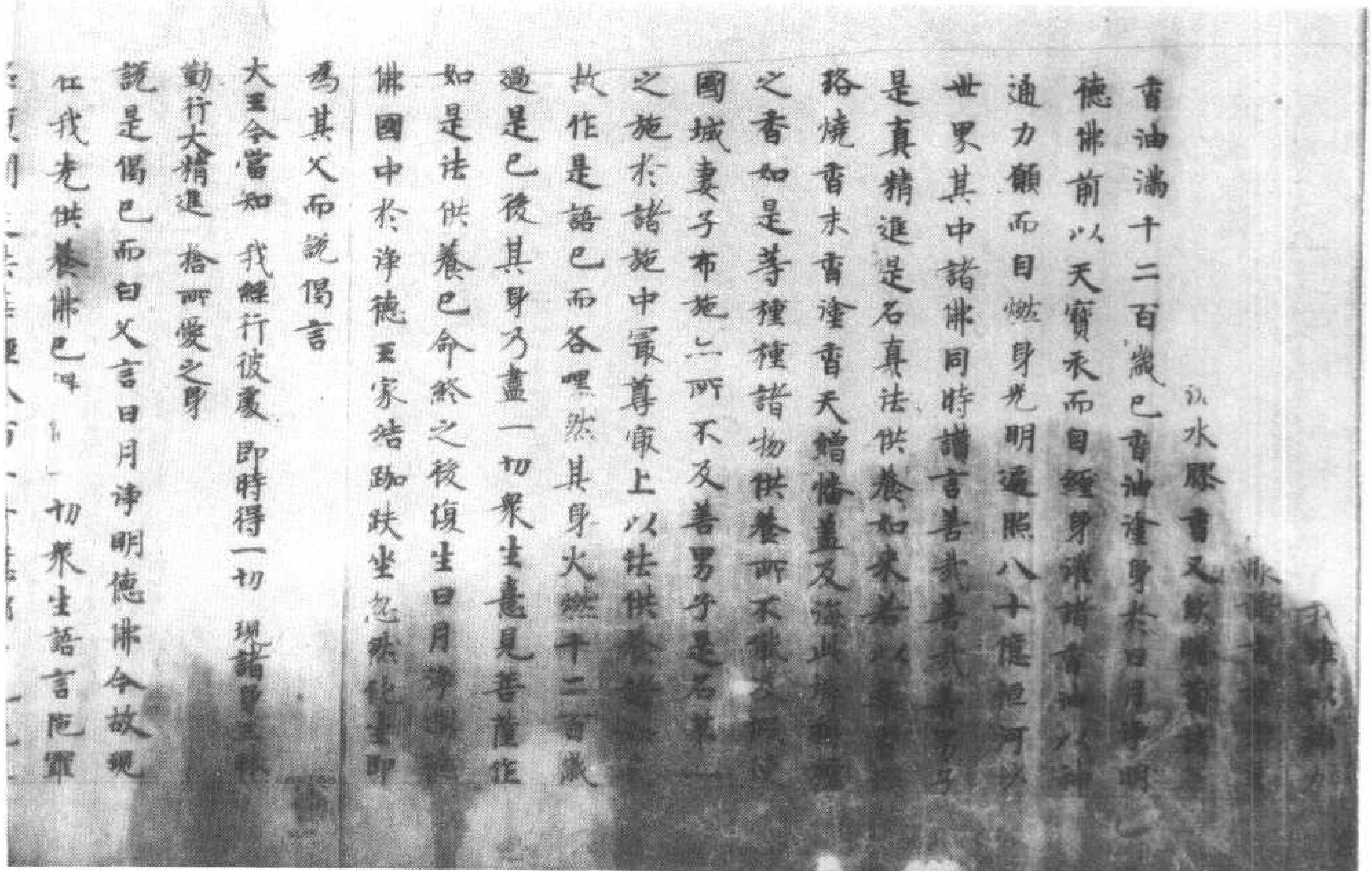


若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪若
使人奪姊還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還
我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆
波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半氎過者
尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸
大姊是中清淨不（如是三說） 諸大姊是中清淨嘿然故是
事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒說人除僧羯
磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是

斯五四二六號　四分比丘尼戒本



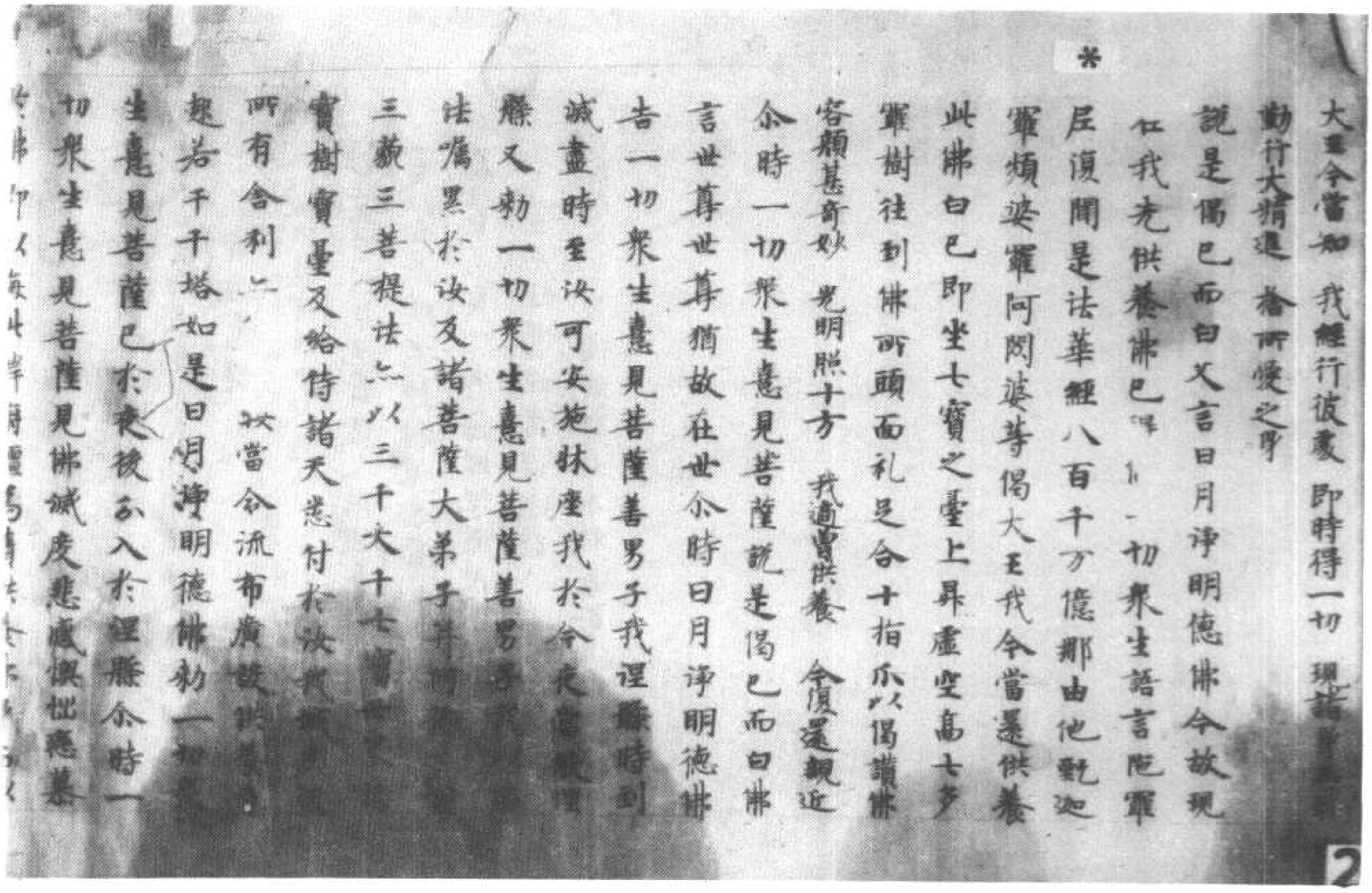
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒說人除僧羯
磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是
我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知男女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩牀若木牀若臥具坐褥露地自



[illegible]
[illegible]
沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切眾生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結加趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切眾生語言陁羅
[illegible]

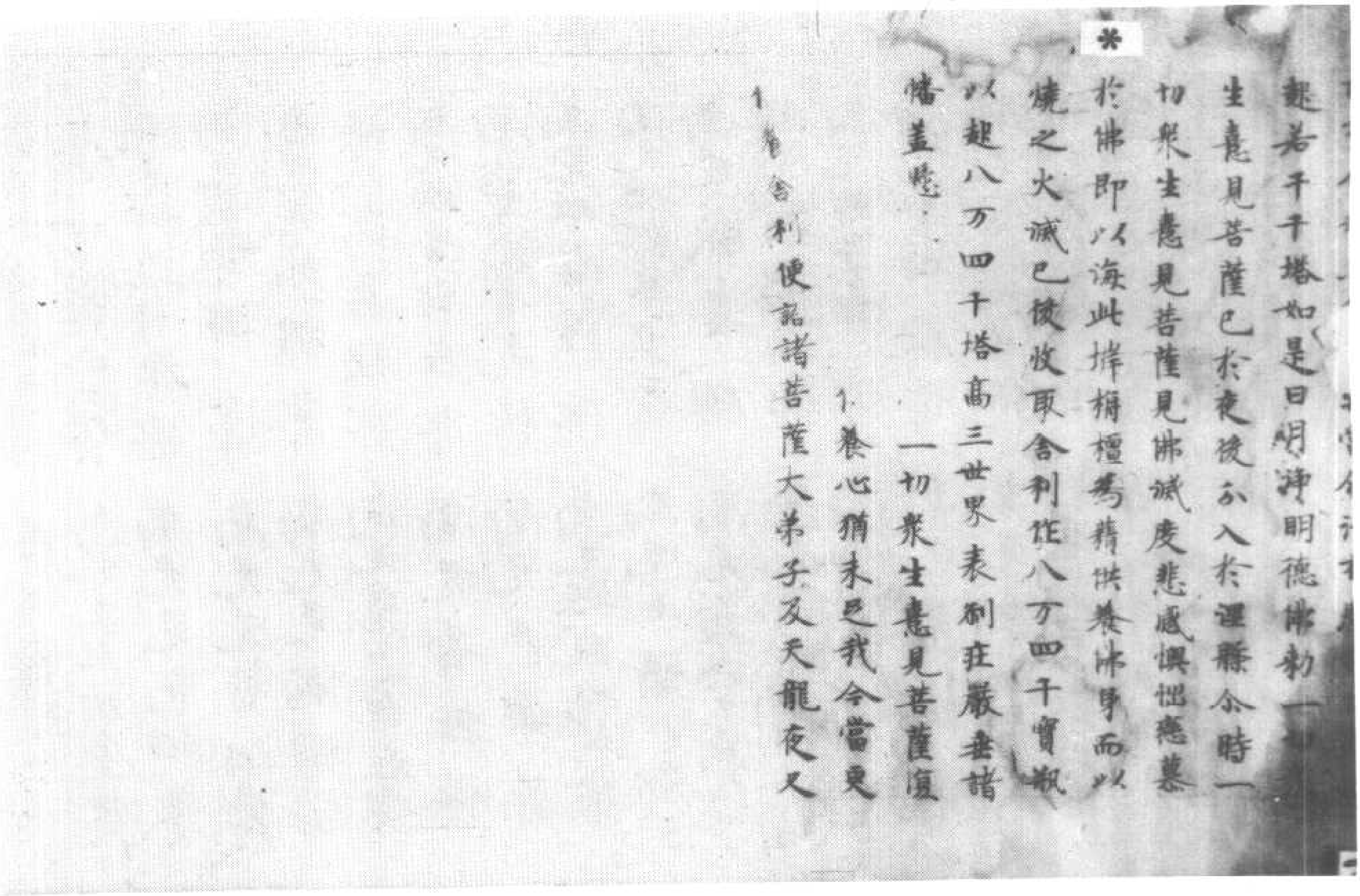
S-T262 9/53B4~6

斯五四二七號　妙法蓮華經卷第六



大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切眾生語言陁羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切眾生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切眾生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切眾生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦　汝當令流布廣設供養
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切眾
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切眾生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為[illegible]

W→T262 9/53C25



起若干千塔如是日月淨明德佛勅一

生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一

切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕

於佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以

燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶

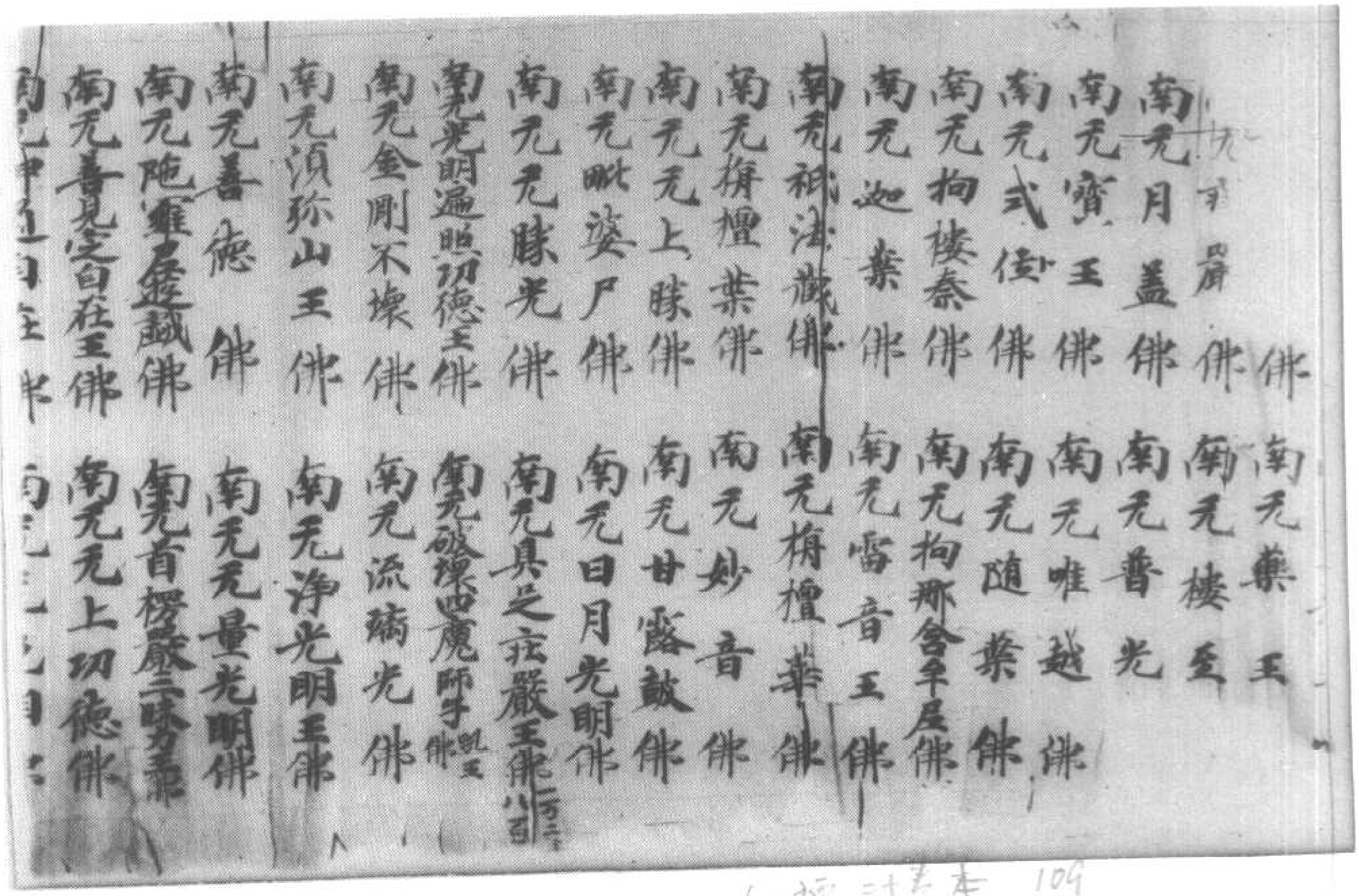
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸

幡蓋懸　一切衆生憙見菩薩復

養心猶未足我今當更

養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉

十二卷本　▼斯五四二八號　佛名經



佛　南无藥王

佛　南无樓至

南无月蓋佛　南无普光

南无寶王佛　南无唯越佛

南无式佉佛　南无隨葉佛

南无拘樓秦佛　南无拘那含牟尼佛

南无迦葉佛　南无雷音王佛

南无祇法藏佛　南无栴檀華佛

南无栴檀葉佛　南无妙音佛

南无无上勝佛　南无甘露鼓佛

南无毗婆尸佛　南无日月光明佛

南无无勝光佛　南无具足莊嚴王佛（八万三千）

南无光明遍照功德王佛　南无破壞四魔師子（王）佛

南无金剛不壞佛　南无流璃光佛

南无須弥山王佛　南无淨光明王佛

南无善德佛　南无无量光明佛

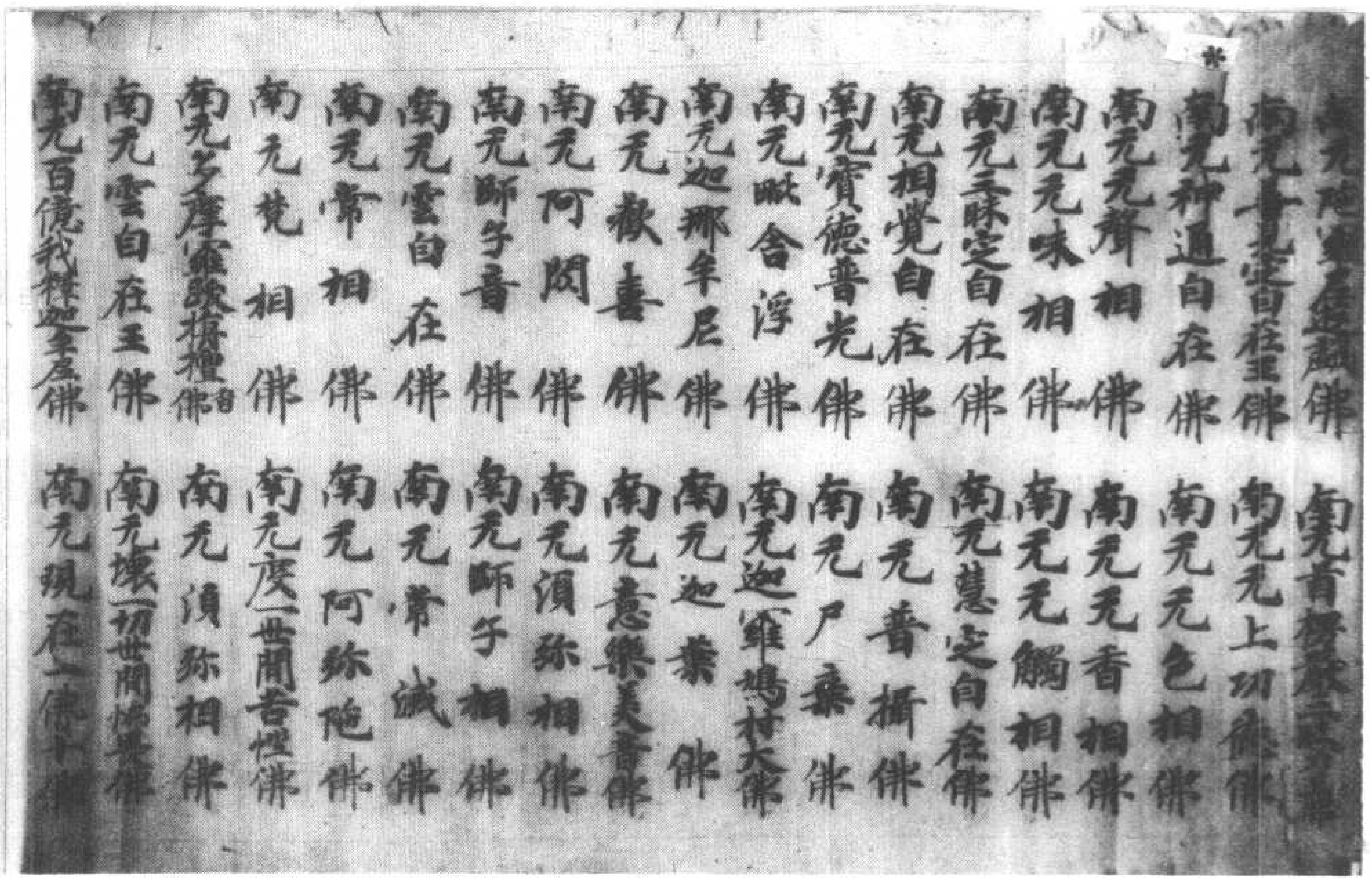
南无陁羅尼藏佛　南无首楞嚴三昧力王佛

南无善見定自在王佛　南无无上功德佛

南无中道自在王佛

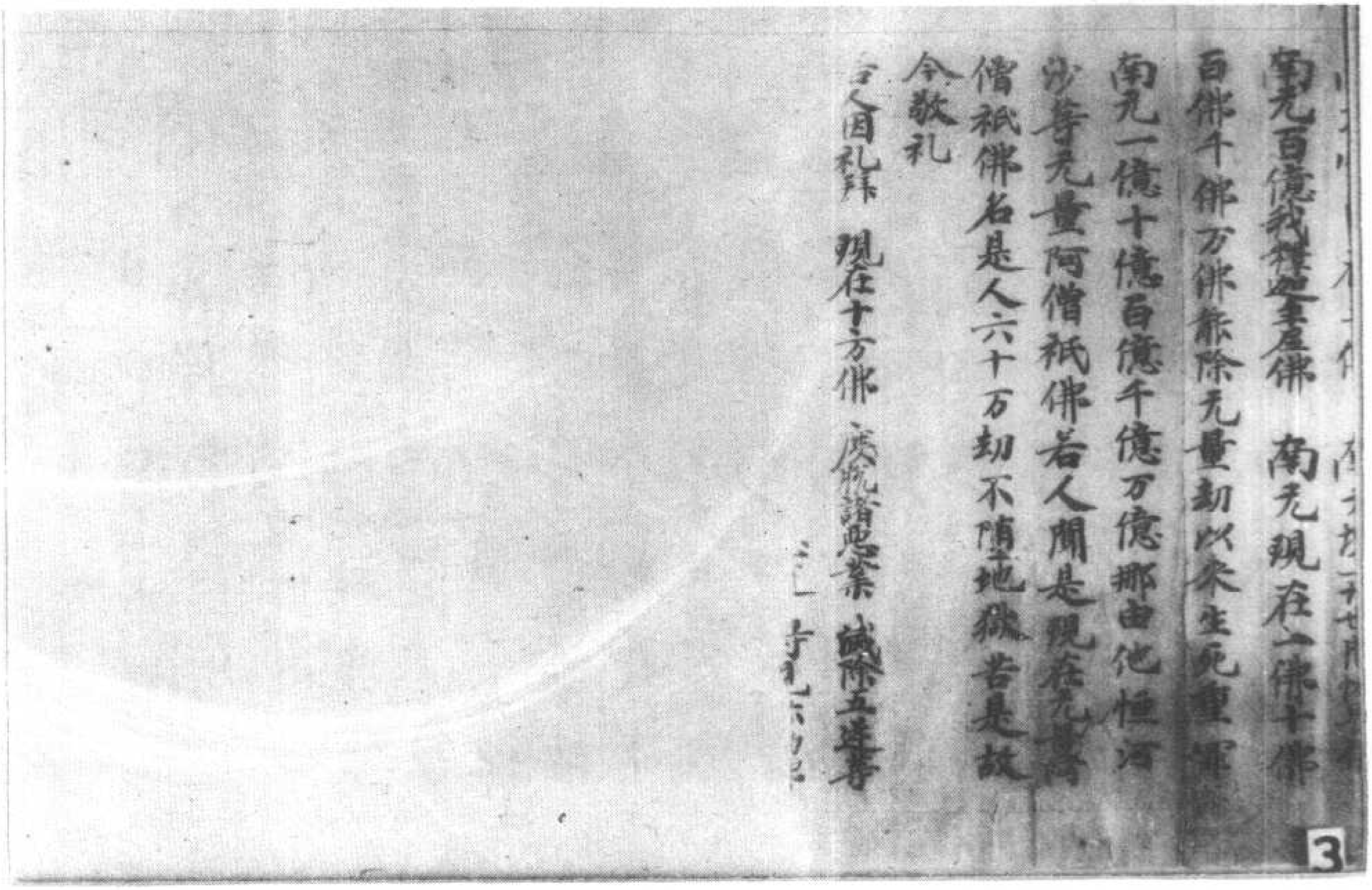
S→標　二十卷本　109

W→標　〃　149



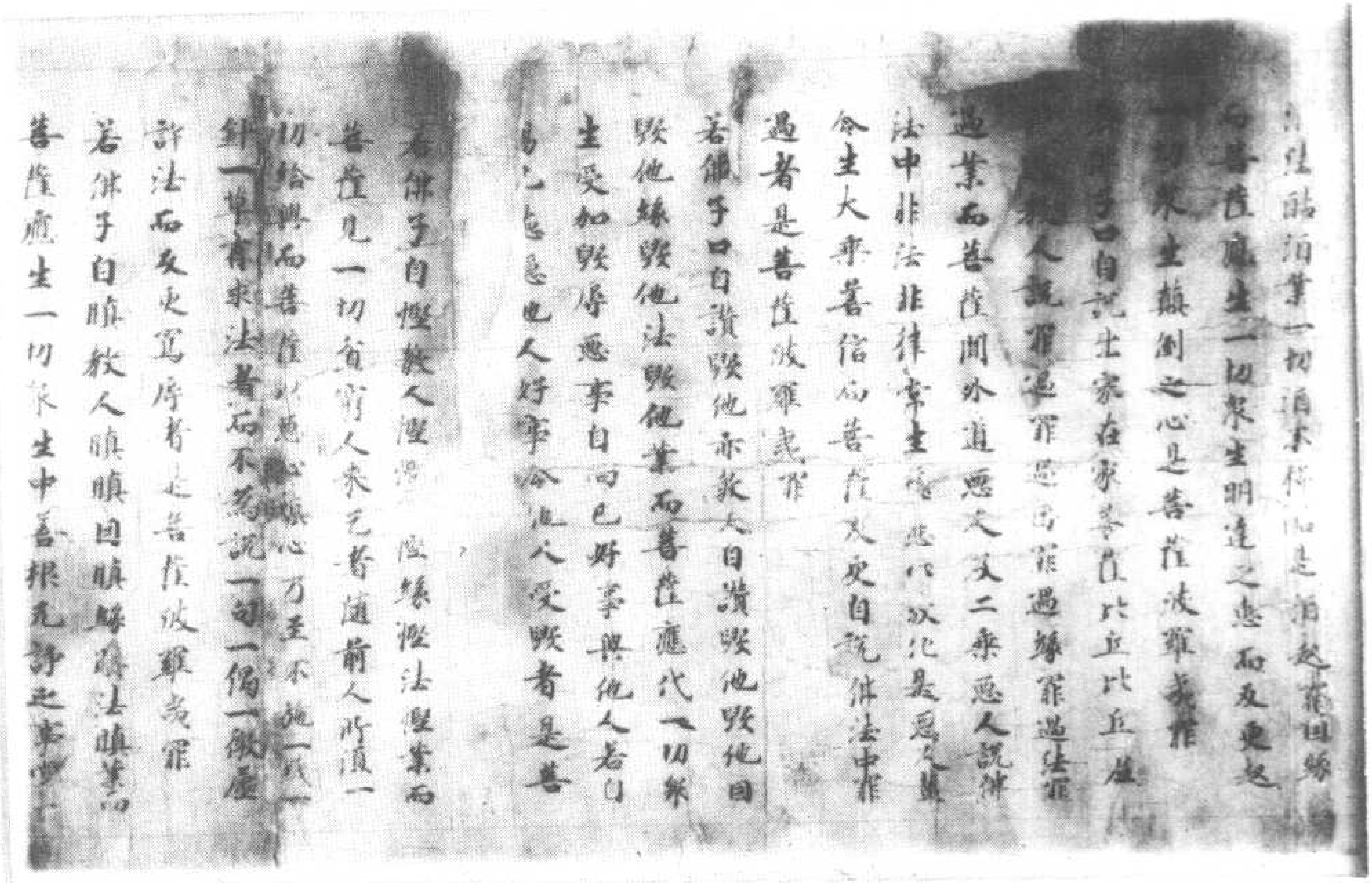
南无陁[illegible]佛
南无十[illegible]定自在王佛
南无神通自在佛
南无无聲相佛
南无无味相佛
南无三昧定自在佛
南无相覺自在佛
南无寶德普光佛
南无毗舍浮佛
南无迦那牟尼佛
南无歡喜佛
南无阿閦佛
南无師子音佛
南无雲自在佛
南无常相佛
南无梵相佛
南无多摩羅跋旃檀佛香
南无雲自在王佛
南无百億我釋迦牟尼佛

南无青[illegible]
南无无上功德佛
南无无色相佛
南无无香相佛
南无无觸相佛
南无慧定自在佛
南无普攝佛
南无尸棄佛
南无迦羅鳩村大佛
南无迦葉佛
南无意樂美音佛
南无須弥相佛
南无師子相佛
南无常滅佛
南无阿弥陁佛
南无度一世間苦惱佛
南无須弥相佛
南无壞一切世間怖畏佛
南无現在一佛十佛



南无百億我釋迦牟尼佛　南无現在一佛十佛
百佛千佛万佛能除无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河
沙等无量阿僧祇佛若人聞是現在无量
僧祇佛名是人六十万劫不墮地獄若是故
今敬礼
吾人因礼拜　現在十方佛　度脫諸惡業　滅除五逆罪
[illegible]

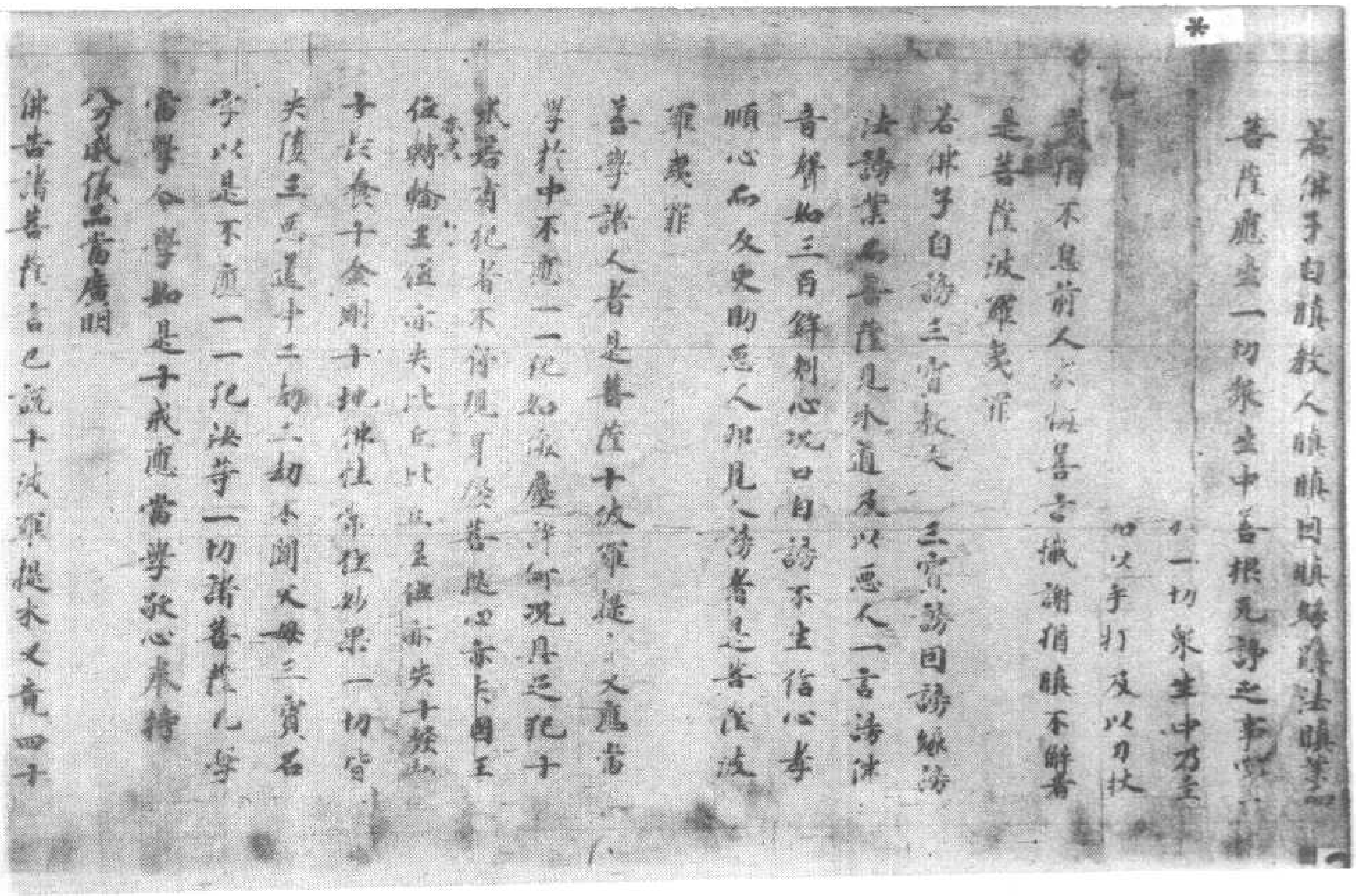
3



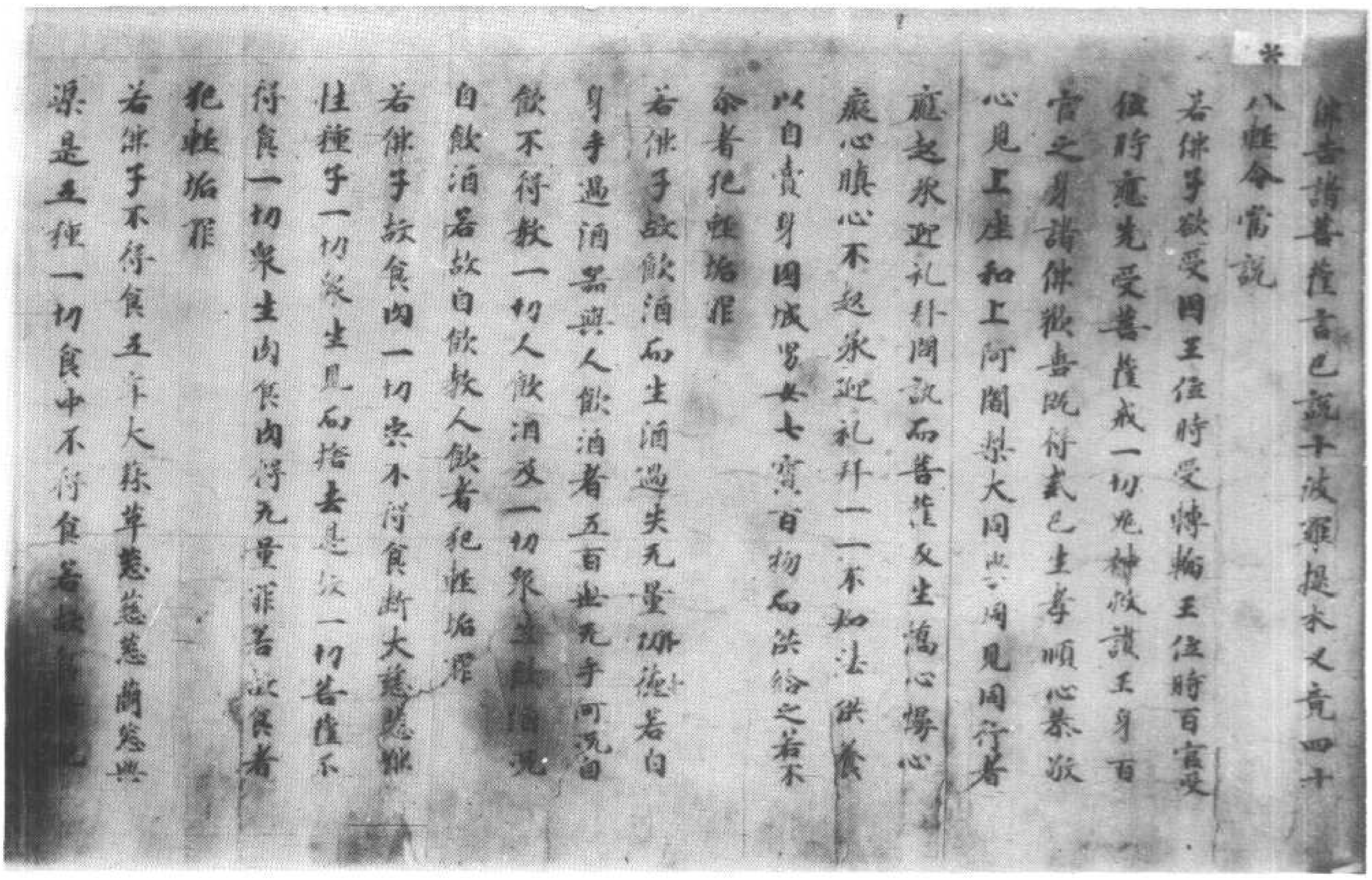
酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣
而菩薩應生一切眾生明達之慧而反更生
一切眾生顛倒之心是菩薩波羅夷罪
若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪
過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛
法中非法非律常生悲心教化是惡人輩
令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪
過者是菩薩波羅夷罪
若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因
毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切眾
生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自
揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩
若佛子自慳教人慳慳[illegible]慳緣慳法慳業而
菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一
切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一
針一草有求法者而不為說一句一偈一微塵
許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪
若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而
菩薩應生一切眾生中善根無諍之事常生

S→T1484 24/1004c9

斯五四二九號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

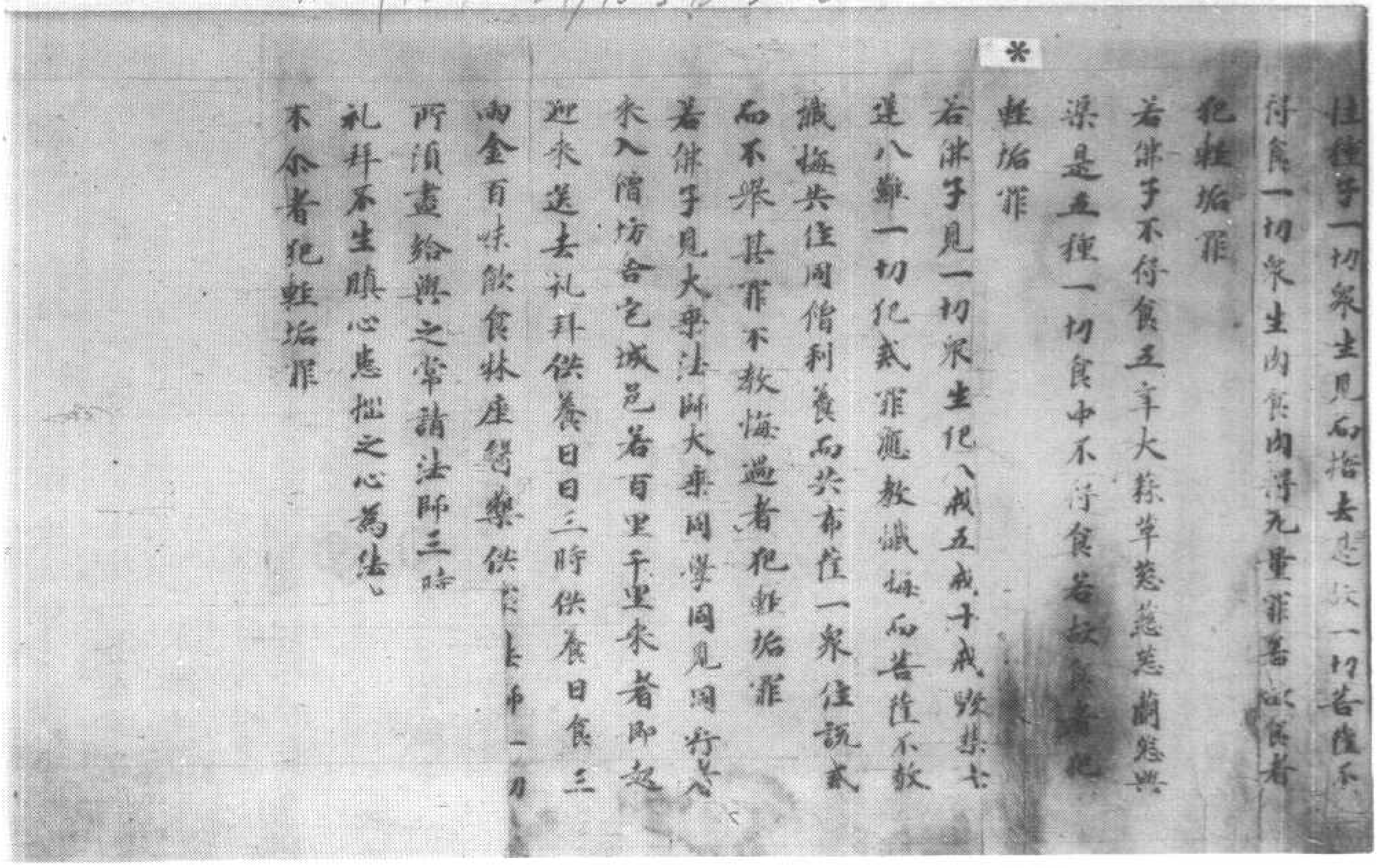


若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而
菩薩應生一切眾生中善根無諍之事常生悲
於一切眾生中乃至
加以手打及以刀杖
意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者
是菩薩波羅夷罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗
法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛
音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝
順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波
羅夷罪
善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當
學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十
戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王
位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣
十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆
失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名
字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學
當學已學如是十戒應當學敬心奉持
八萬威儀品當廣明
佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十

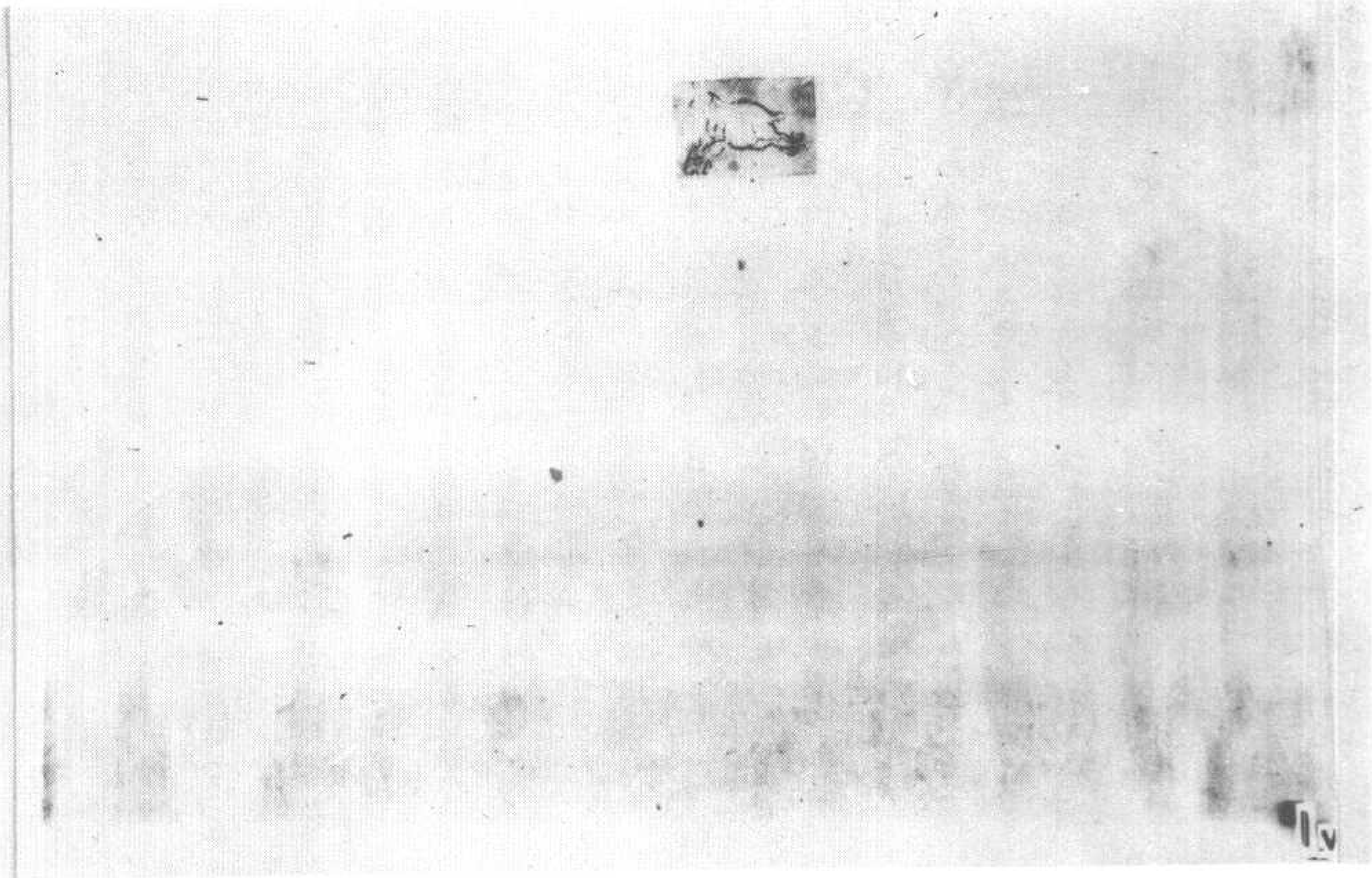


佛言諸菩薩已說十波羅提木叉竟四十
八輕今當說
若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受
位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百
官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬
心見上座和上阿闍梨大同學同見同行者
應起承迎礼拜問訊而菩薩反生憍心慢心
癡心瞋心不起承迎礼拜一一不如法供養
以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不
尔者犯輕垢罪
若佛子故飲酒而生酒過失无量[illegible]施若自
身手過酒器與人飲酒者五百世无手何況自
飲不得教一切人飲及一切眾生飲酒況
自飲酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪
若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲佛
性種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩不
得食一切眾生肉食肉得无量罪若故食者
犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱興
渠是五種一切食中不得食若故食者犯

W→T1484 24/1005B25~28

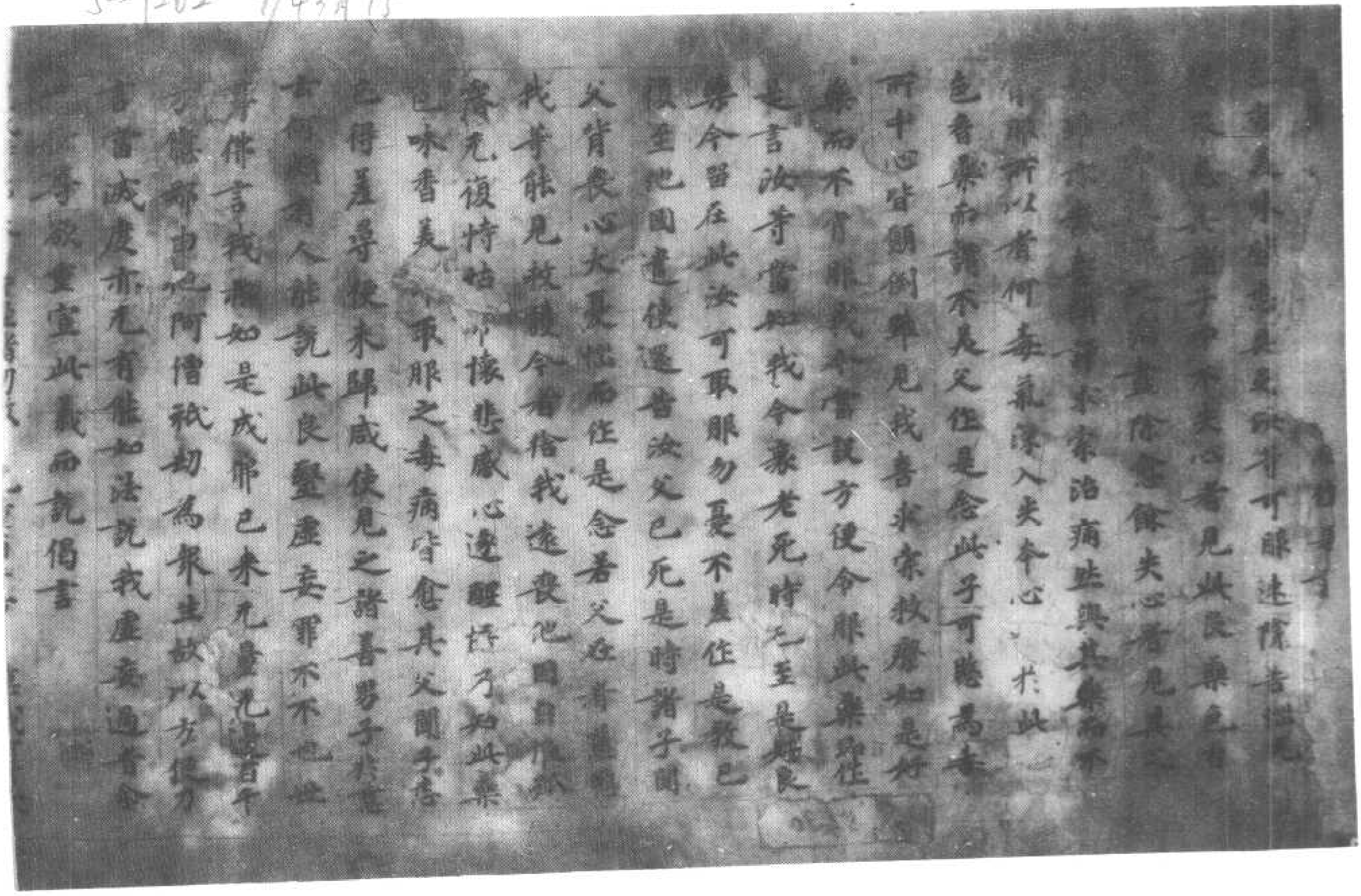


性種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩不
得食一切眾生肉食肉得无量罪若故食者
犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱興
渠是五種一切食中不得食若故食者犯
輕垢罪
若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁七
逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教
懺悔共住同僧利養而共布薩一眾住說戒
而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪
若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入
來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起
迎來送去礼拜供養日日三時供養日食三
兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切
所須盡給與之常請法師三時
礼拜不生瞋心患惱之心為法
不尔者犯輕垢罪

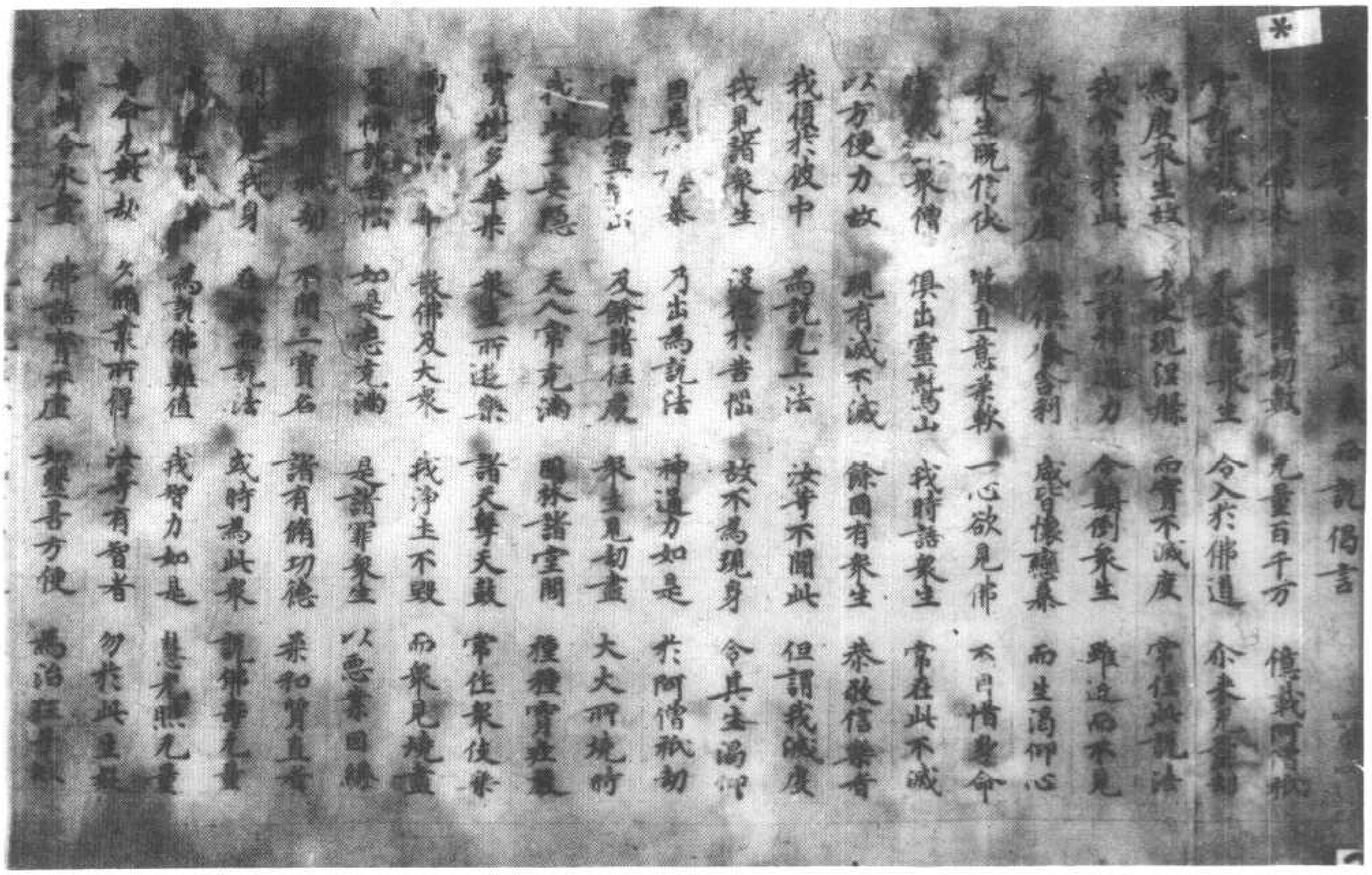


▼斯五四三〇號　妙法蓮華經卷第五

S→T262 9/43A15

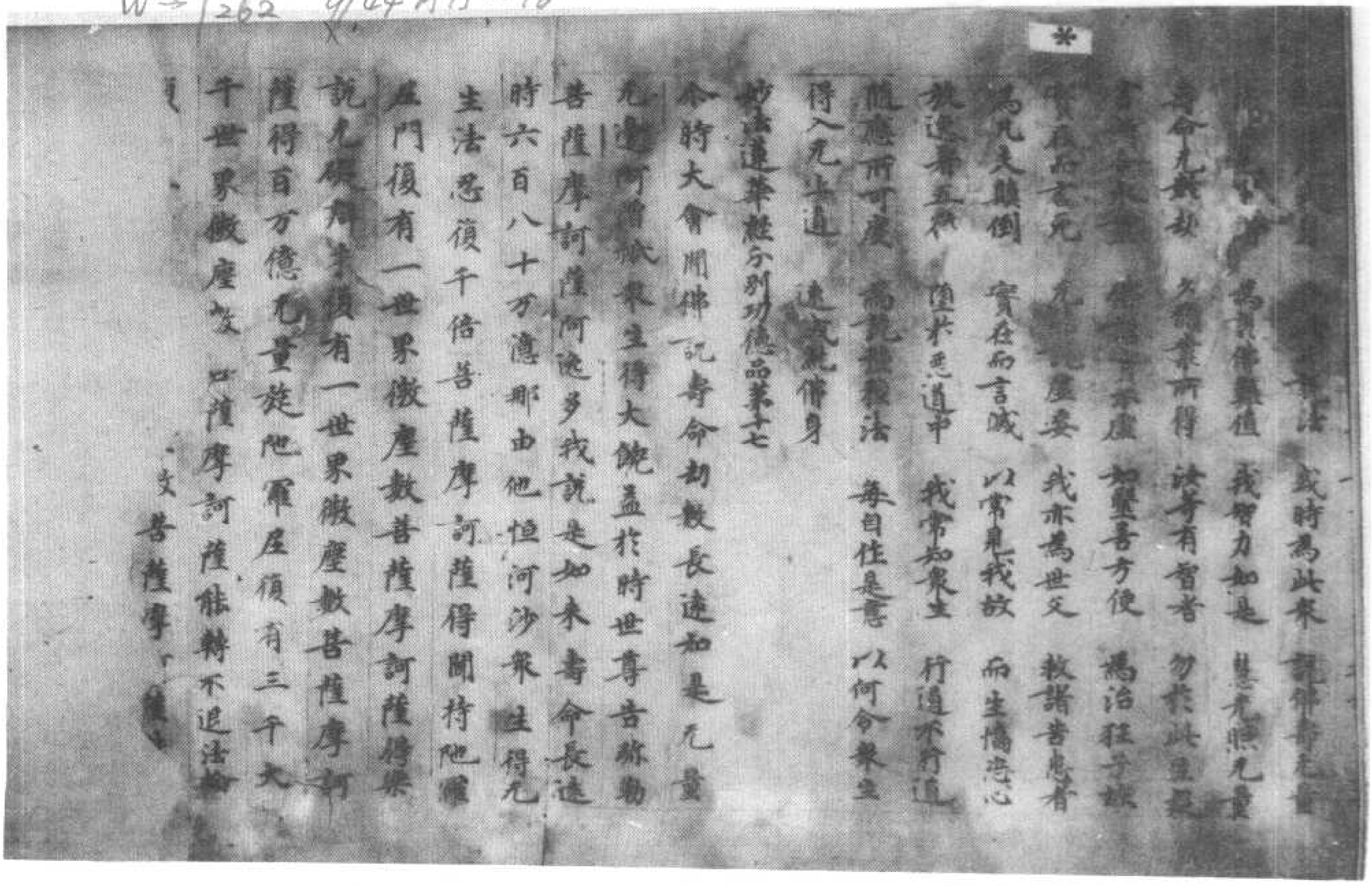


[illegible]可服速除苦惱无
[illegible]不失心者見此良藥色香
[illegible]盡除愈餘失心者見其
[illegible]求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言



[illegible]宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故

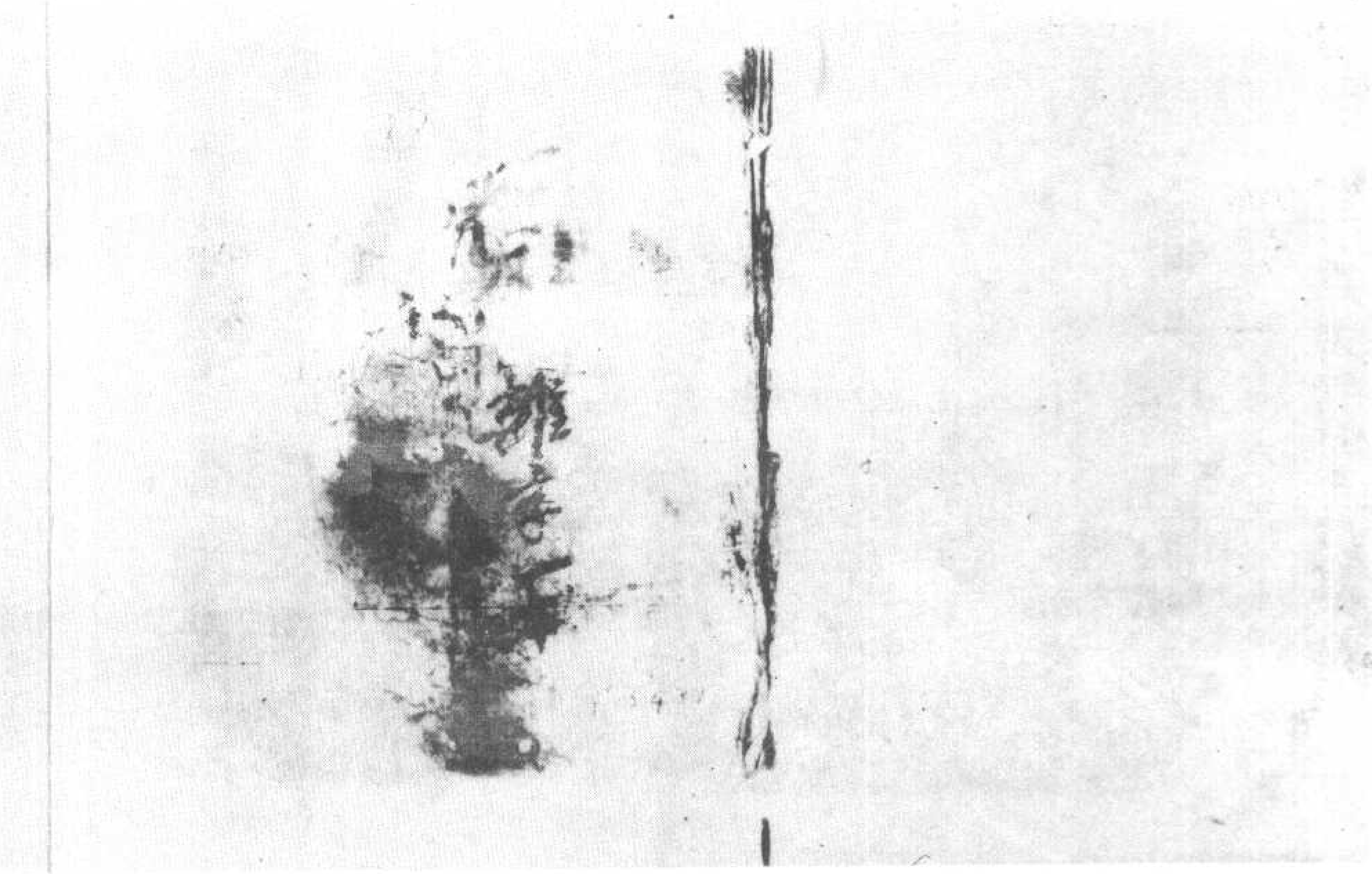
W→T262　9/44A15~16



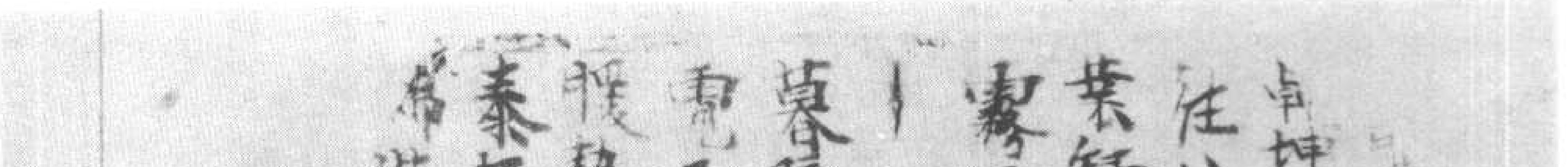
[illegible]說法　或時為此衆　說佛壽无量
[illegible]為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是　无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益　於時世尊告彌勒
菩薩摩訶薩　阿逸多　我說是如來壽命長遠
時　六百八十万億那由他恒河沙衆生得无
生法忍　復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門　復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才　復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量旋陀羅尼　復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
[illegible]文　菩薩摩訶薩[illegible]



斯五四三一號　開蒙要訓



乾坤覆載日月[illegible]四時[illegible]

往八節相迎春花開艷[illegible]

葉舒榮藂林秋落松竹冬青

霧露霜雪雲雨陰晴曖

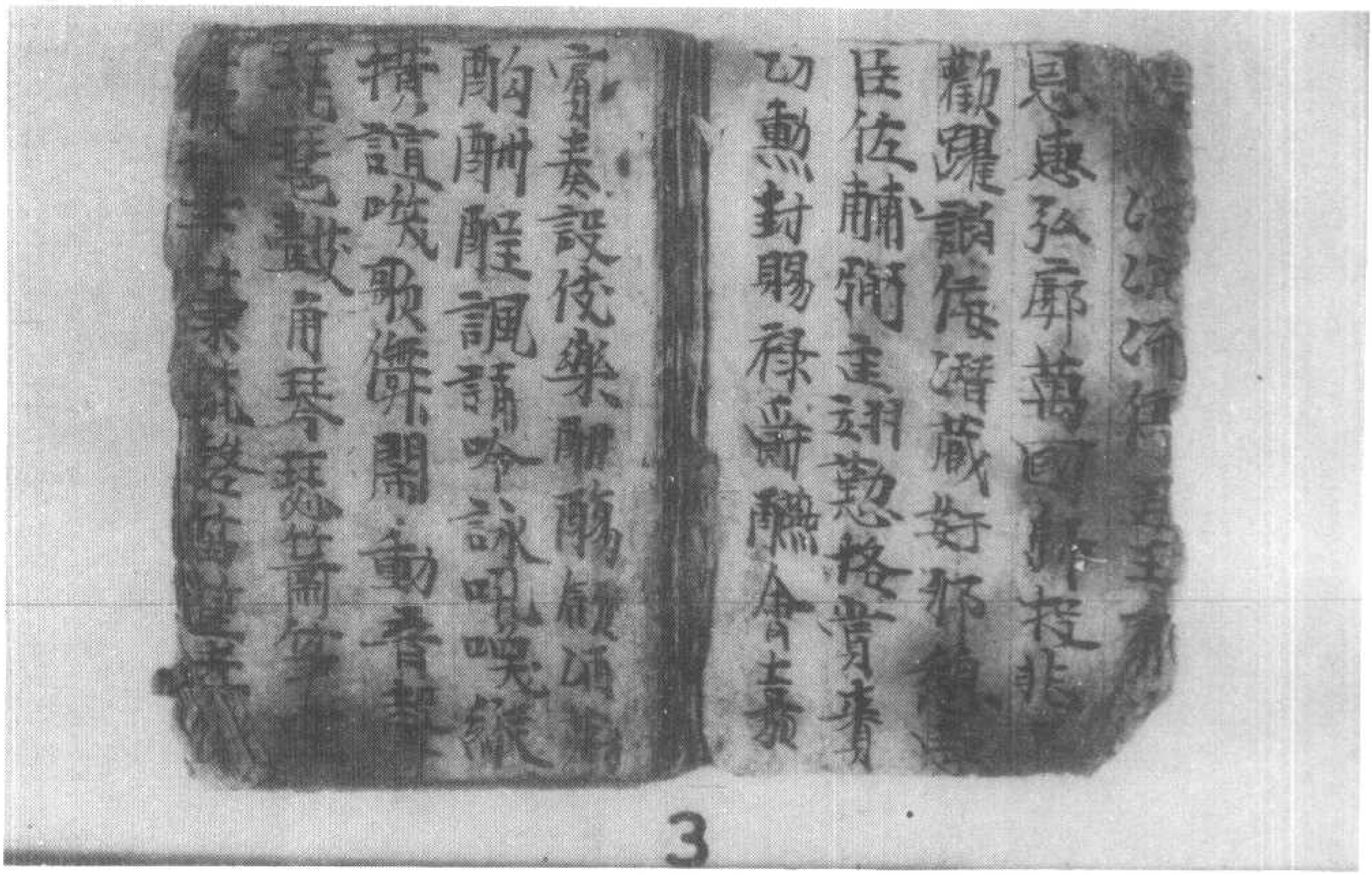
暮晴[illegible]曉瞋霞生雷[illegible]

[illegible]震驚冰寒凍冷

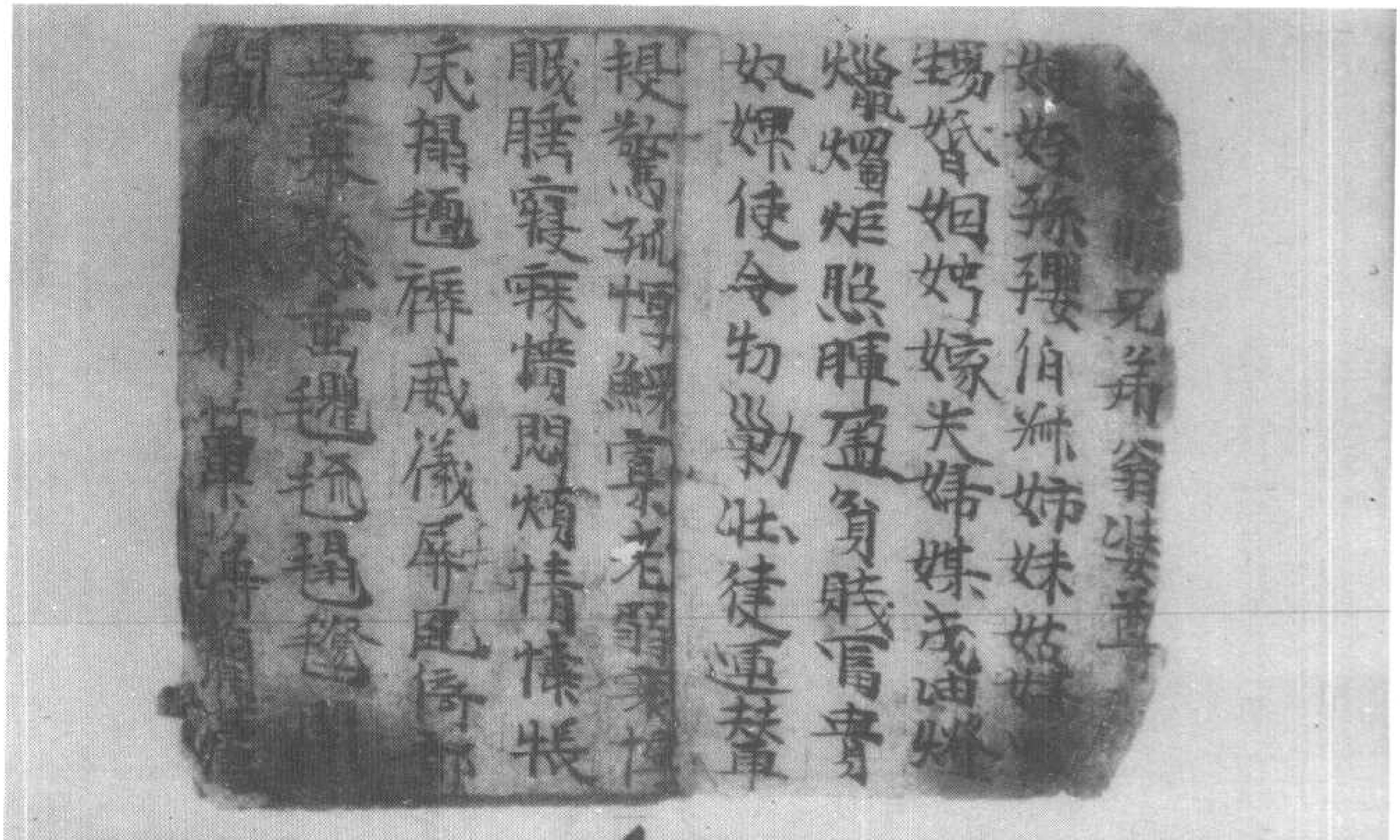
暖熱溫青五岳嵩華

泰恒名江河淮[illegible]納吞

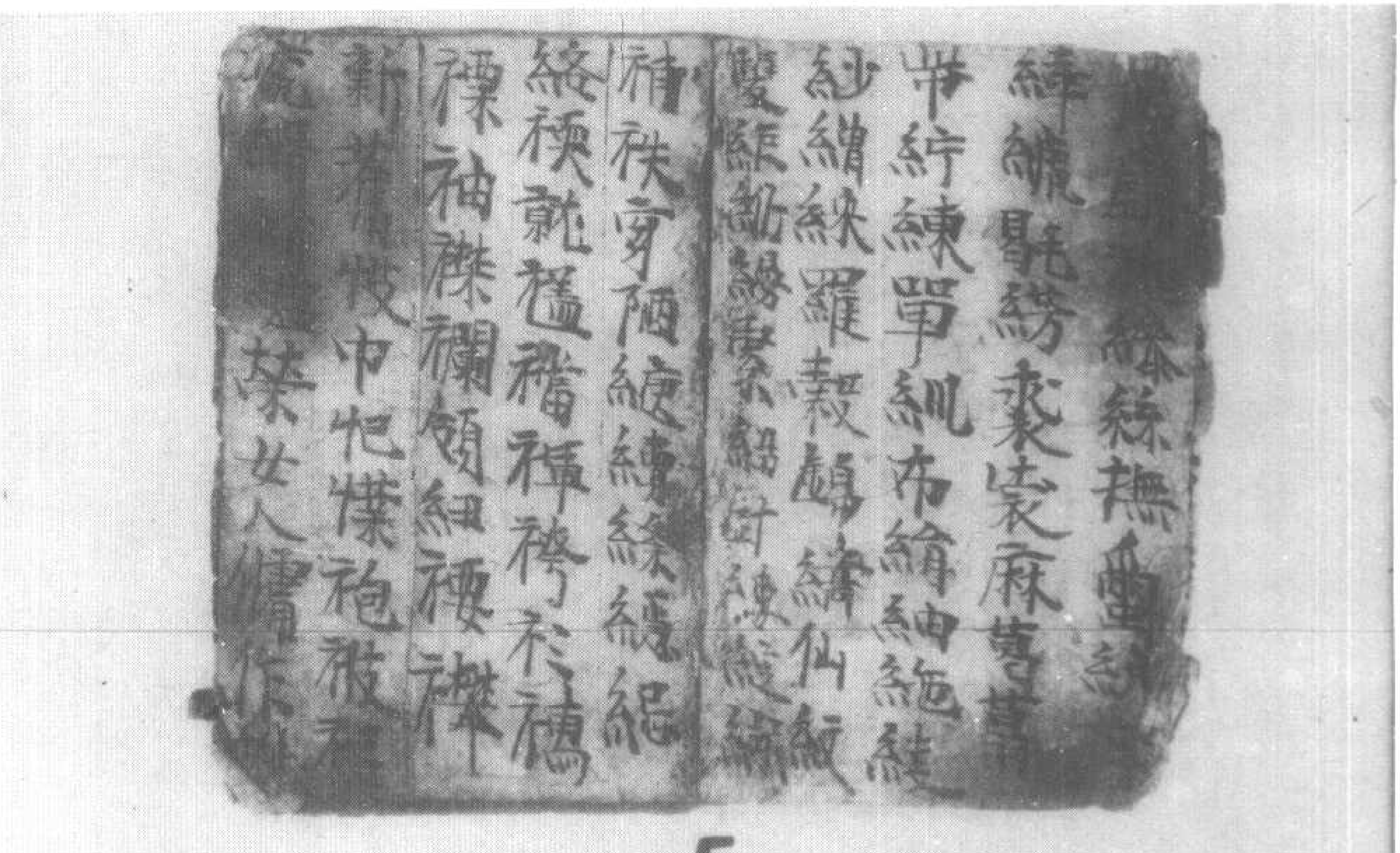
[illegible]波泉[illegible]流背[illegible]漱松[illegible]



3



4



[illegible]絲綵[illegible][illegible]

絳纈[illegible]紡裘[illegible]麻葛[illegible]

帶紵練單[illegible]布綸紬絁[illegible]

紗綃[illegible]羅縠[illegible][illegible]仙[illegible]

雙綖[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]練[illegible][illegible]

補袂穿陋綻[illegible]緣綫緄

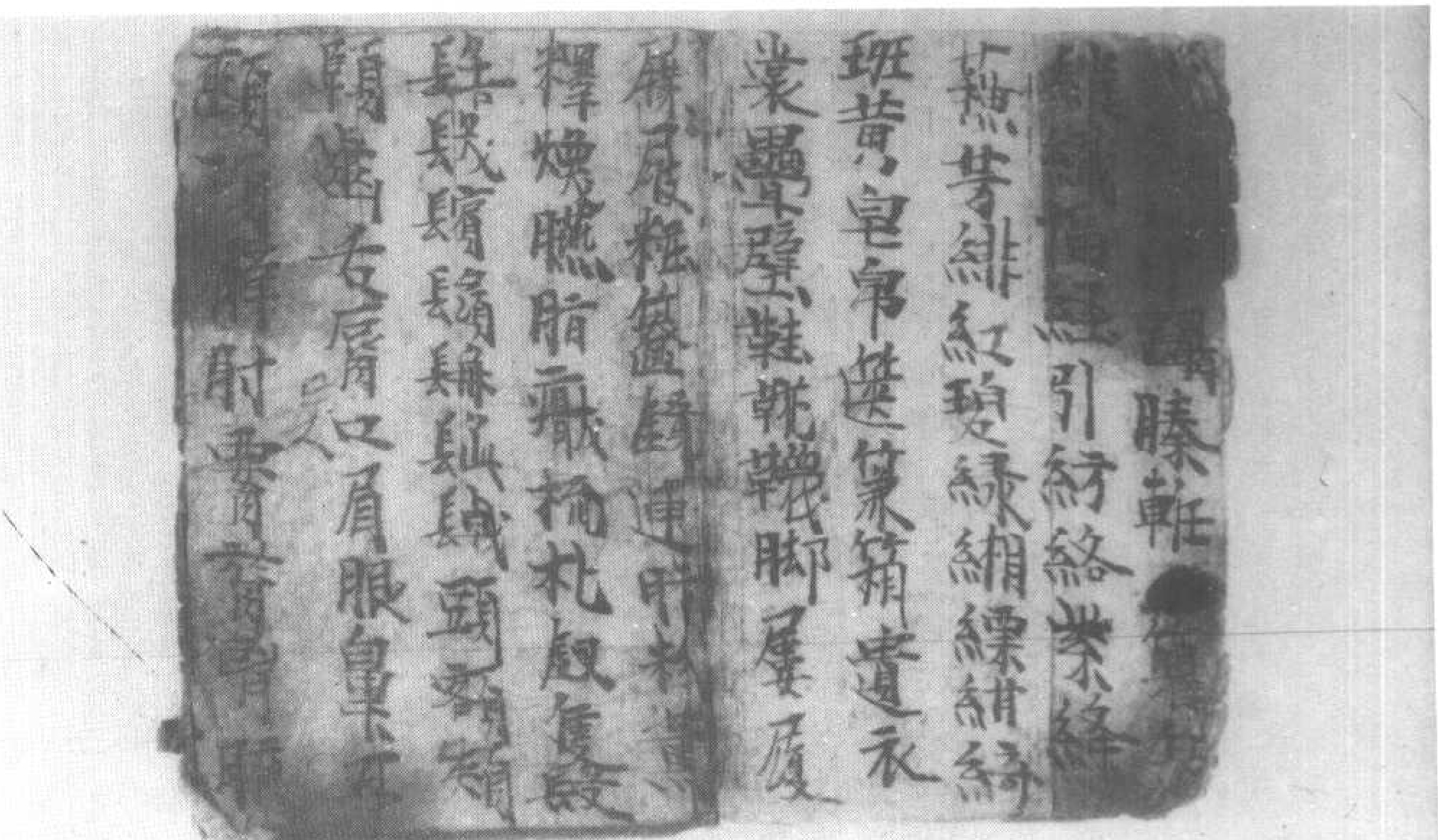
絡[illegible]就[illegible][illegible][illegible]袴衫[illegible]

[illegible]袖[illegible]襴領紐[illegible]襻

新著被巾帊襆袍被

[illegible][illegible]女人[illegible][illegible]

5



[illegible]縢[illegible]

[illegible]引紡絡紫絳

[illegible]菁緋紅碧綠緗縹紺綺

班黃皂帛[illegible]篆籍遺衣

[illegible][illegible][illegible]鞋靴[illegible]腳[illegible]履

[illegible]屐[illegible][illegible][illegible]連[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]脂[illegible][illegible]札[illegible][illegible]

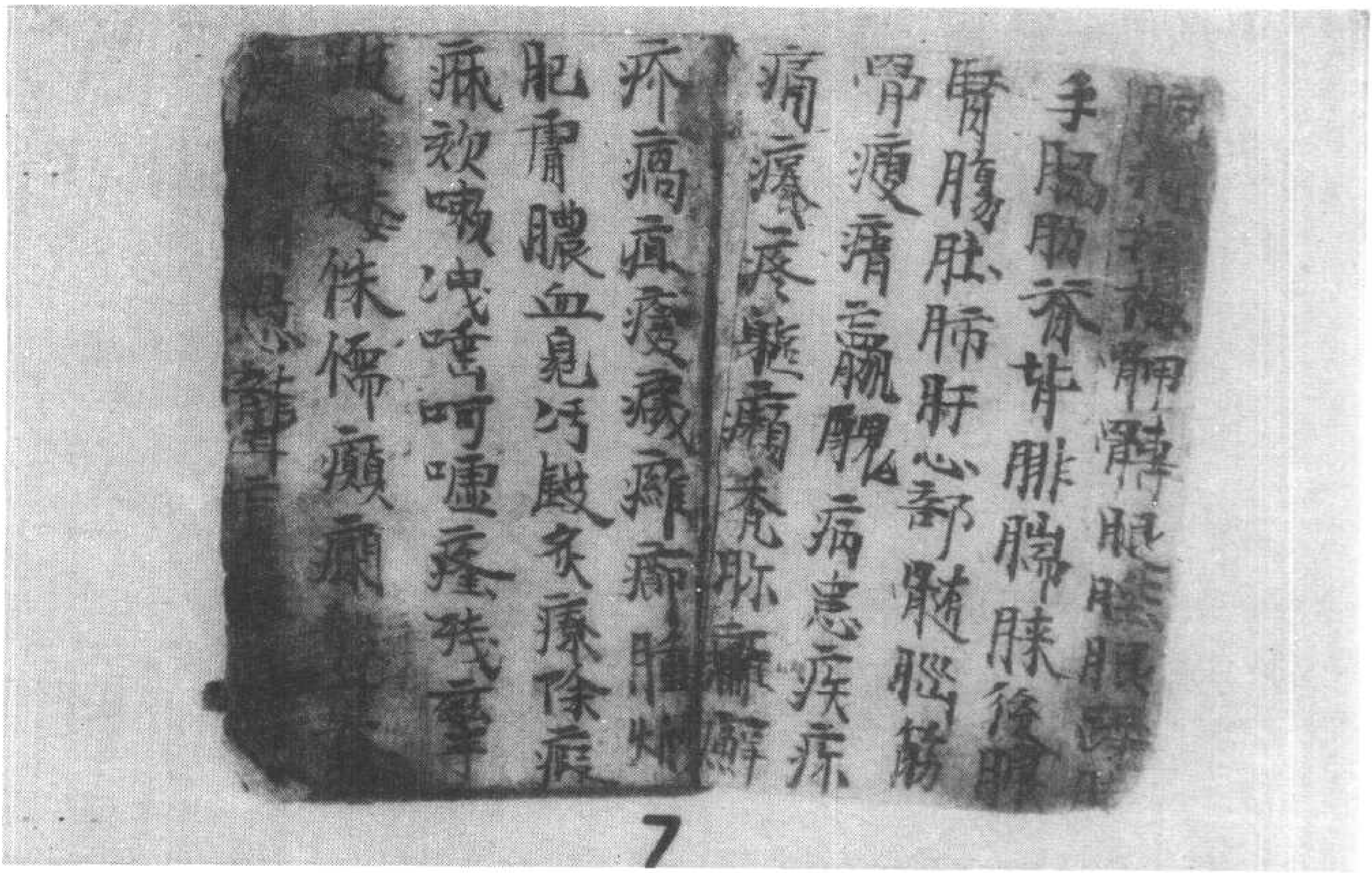
[illegible]鬢鬚[illegible][illegible]頸[illegible][illegible]

頭[illegible][illegible]肩口眉眼鼻耳

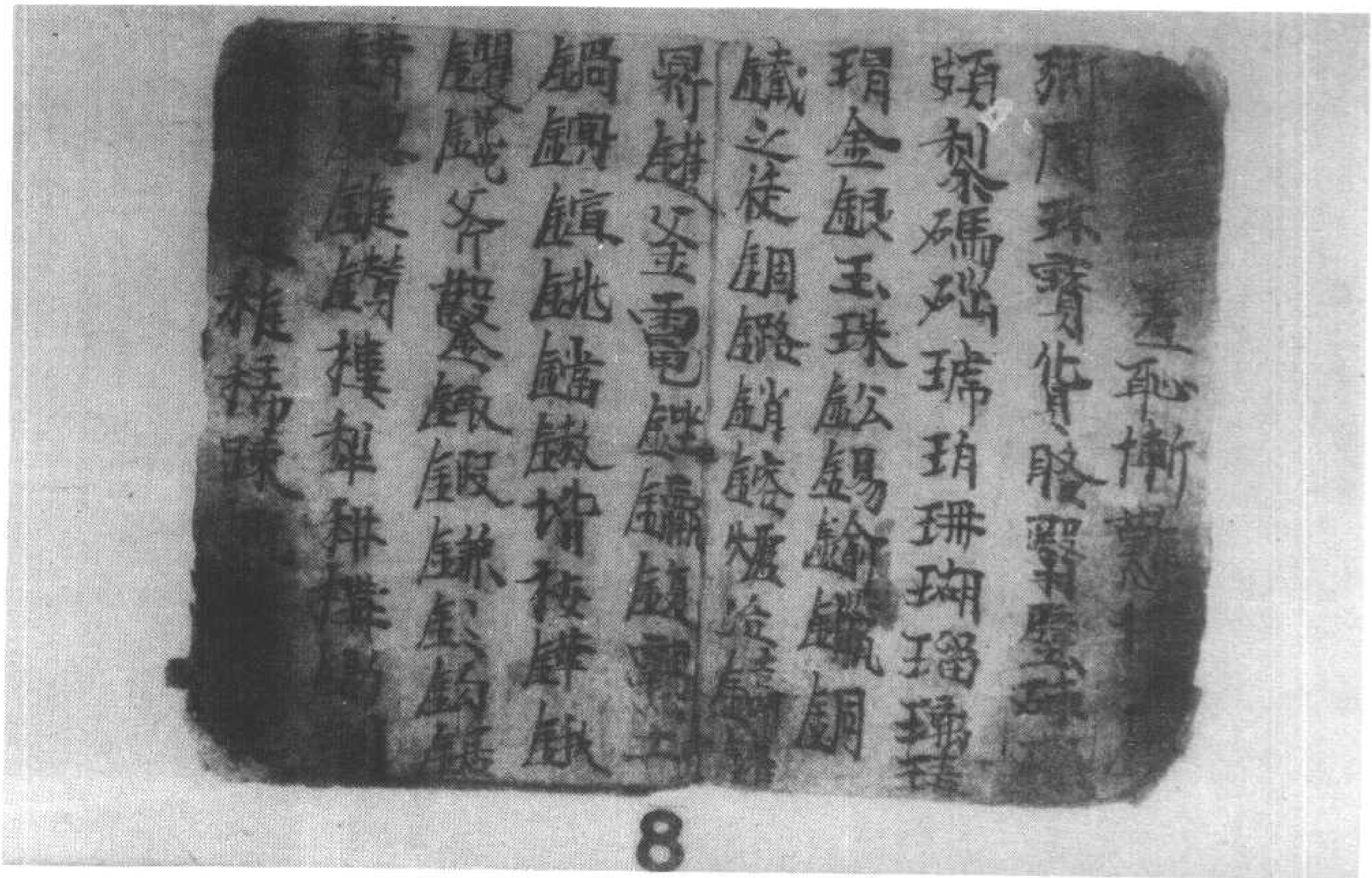
足

[illegible][illegible]肘[illegible][illegible][illegible]

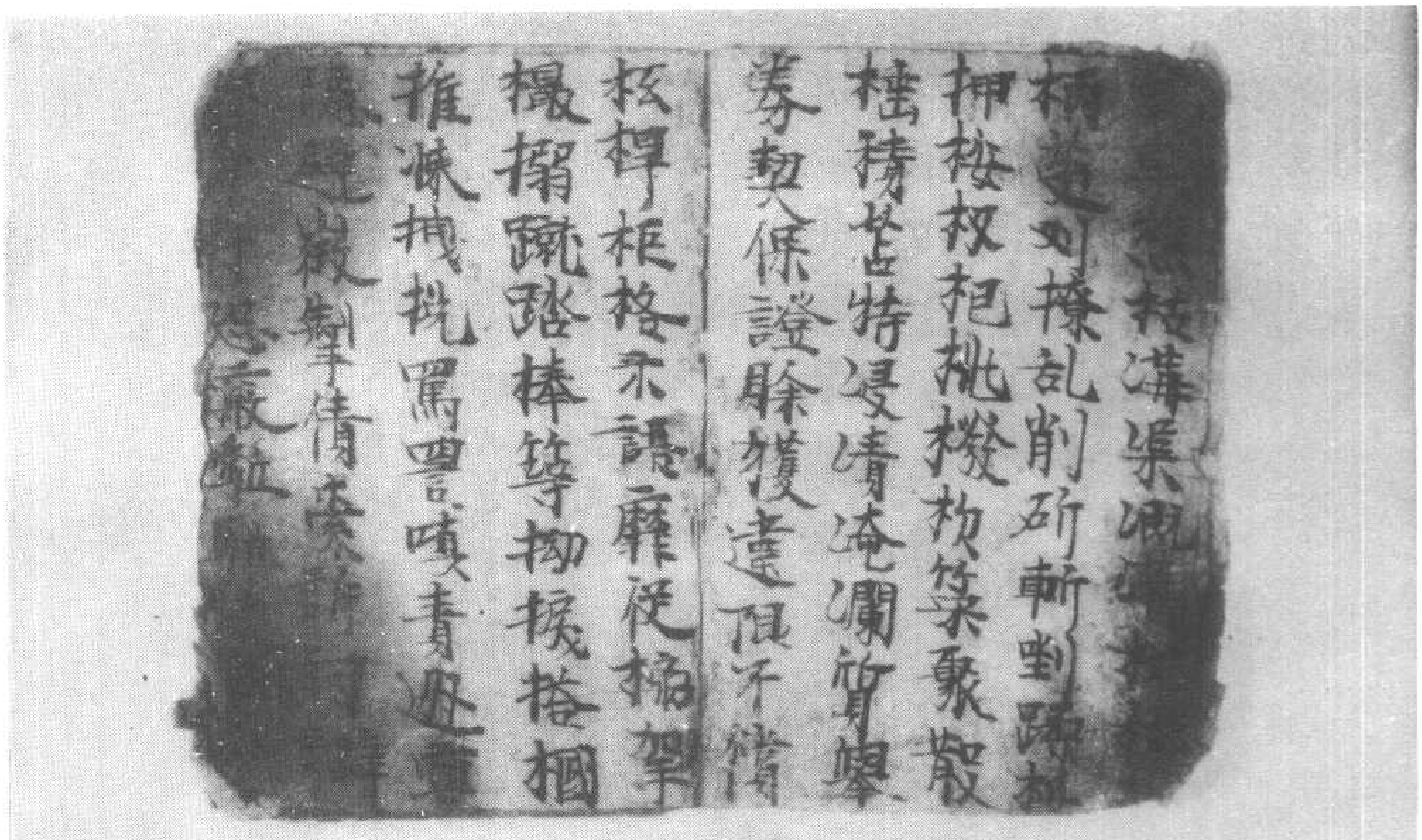
6



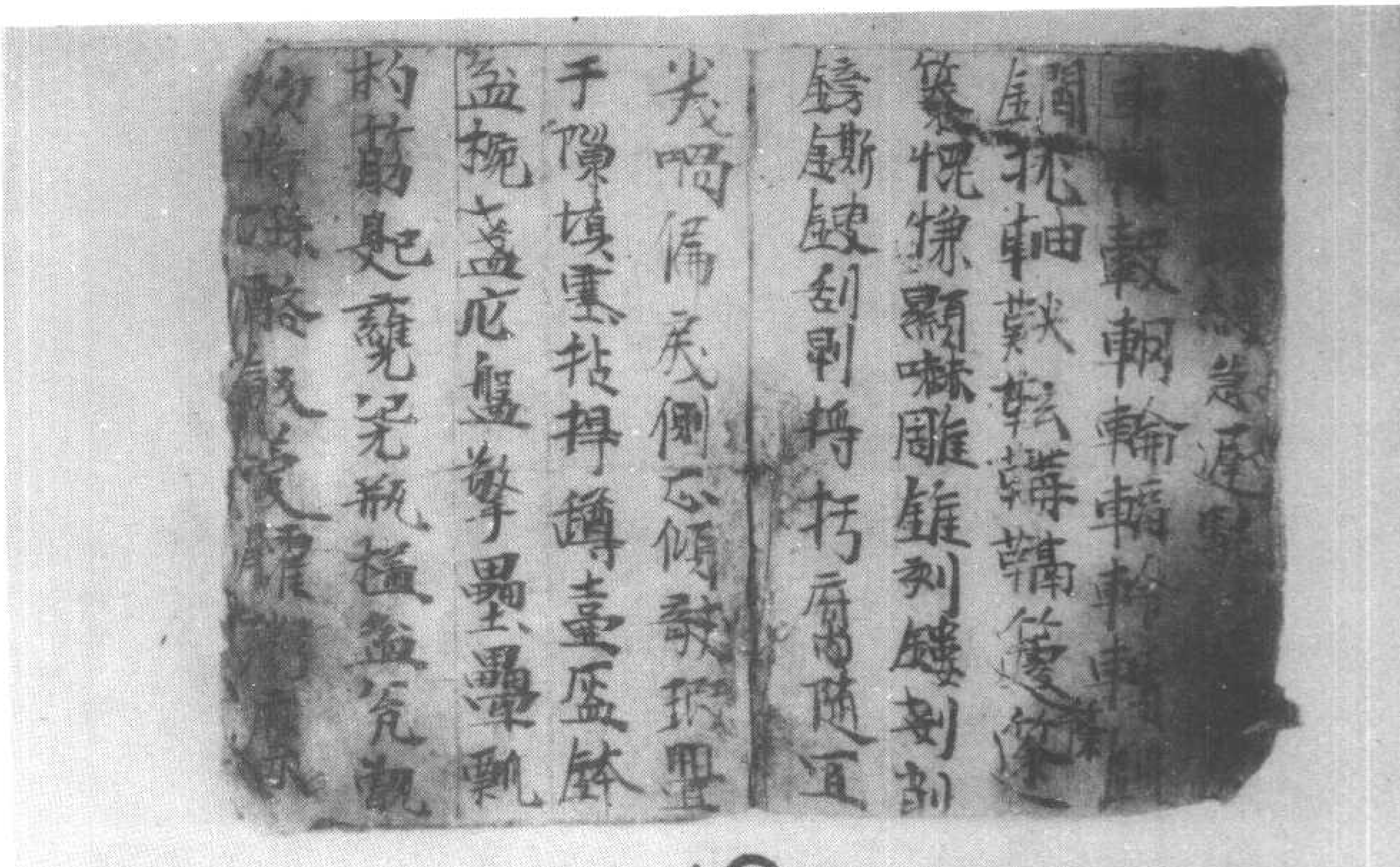
7



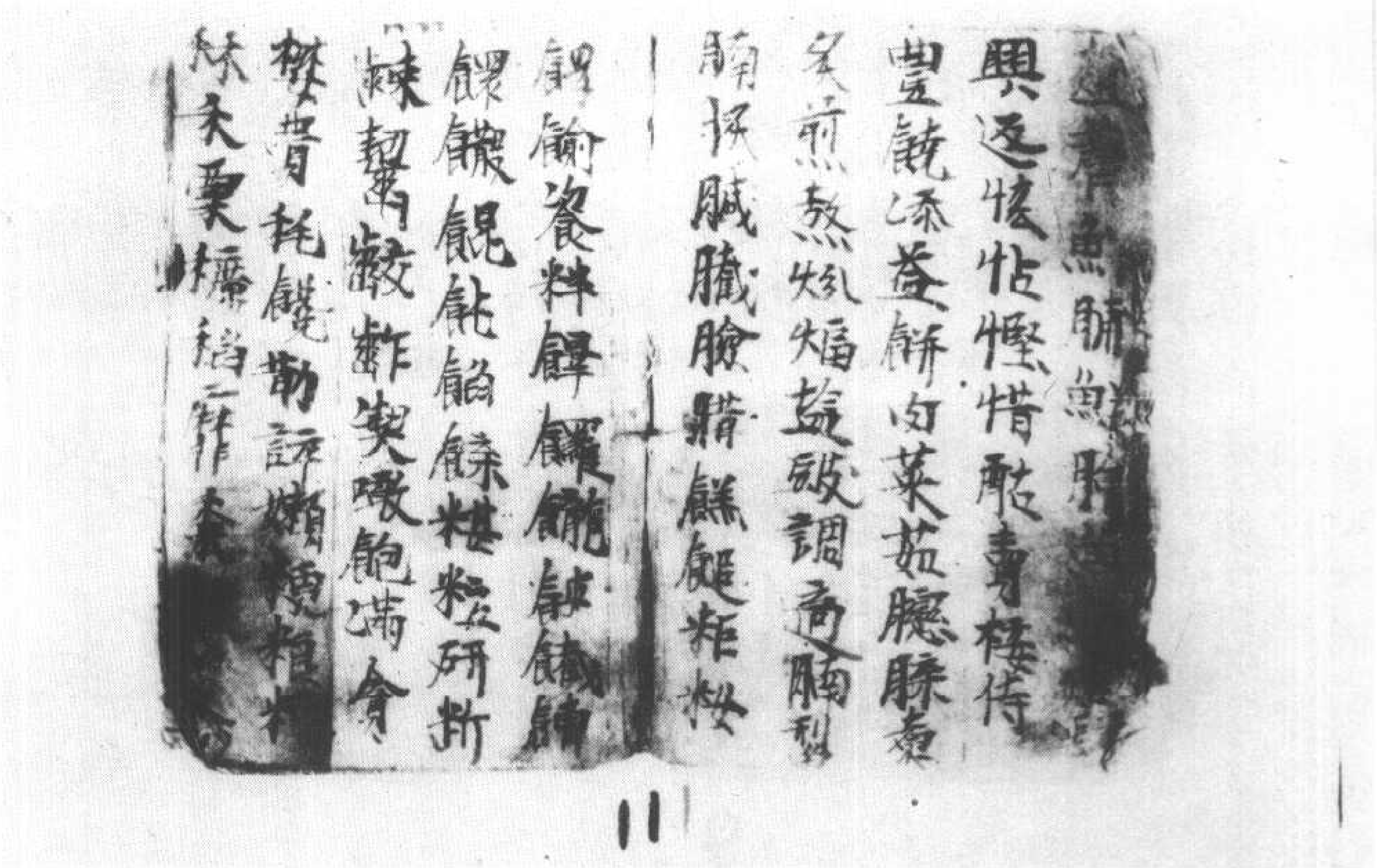
8



9

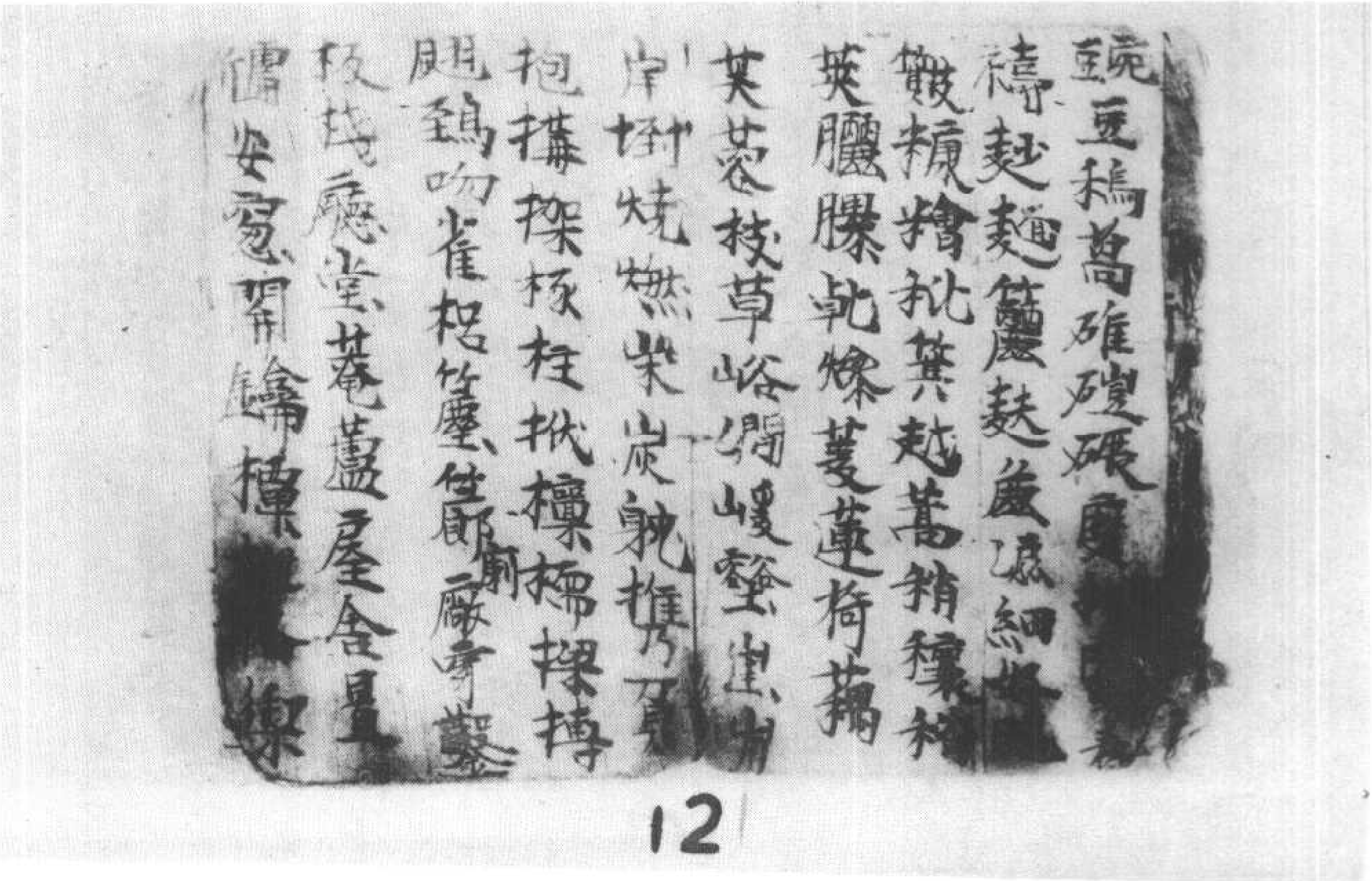


10



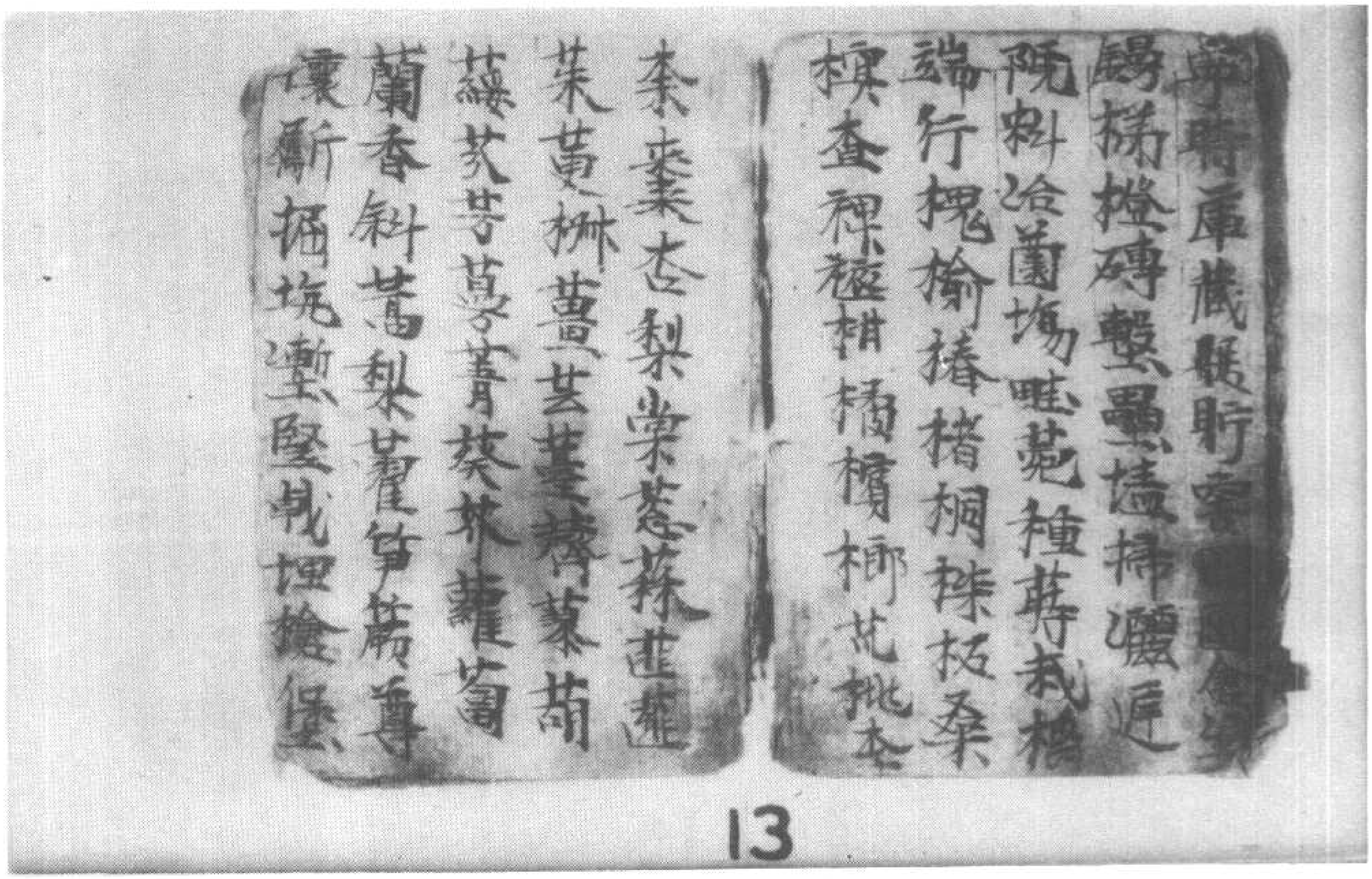
[illegible]魚鯆魚[illegible]
興逯悏怗慳惜酡青梅侍
豈饒（添）釜餅肉菜茹臆膝羹
炙煎熬熬炒煏鹽豉調啇脯梨
腩採膩膱臉腈鱗鯷粔籹
[illegible]餉餈粁饆饠[illegible]餢[illegible]餺
餜[illegible]餛飩餡餘糕糉研斷
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]飽滿會
[illegible]普麰[illegible]勒[illegible]嬾[illegible]粘[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible]稻[illegible][illegible]

11

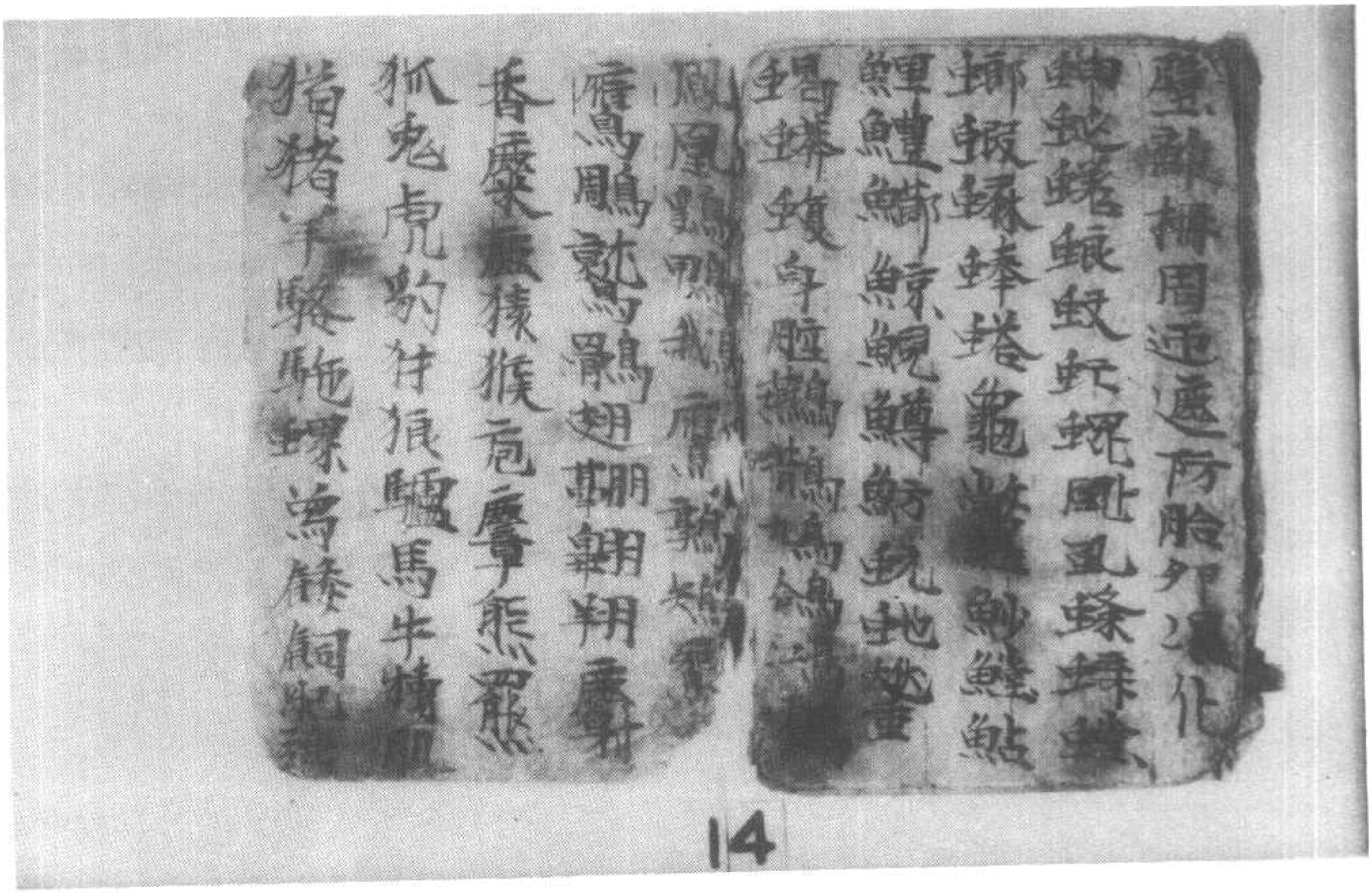


豌豆[illegible]蒿碓磑碾磨
禱麩麵[illegible]麸[illegible]細[illegible]
[illegible]糠糩秕箕越[illegible][illegible][illegible][illegible]
莢臟臊乾燥蔓蓮椅藕
莢蓉枝草峪（閇）嶁墱崖崩
岸樹燒燃柴炭孰攜（乃）負
抱構[illegible]椽柱梲橝[illegible][illegible]榑
腿鵄吻雀梠笆壓[illegible]（廚）廠亭鑿
极棧廳堂基菴蘆屋舍壘
儲安窗牖鑰橝[illegible]欒

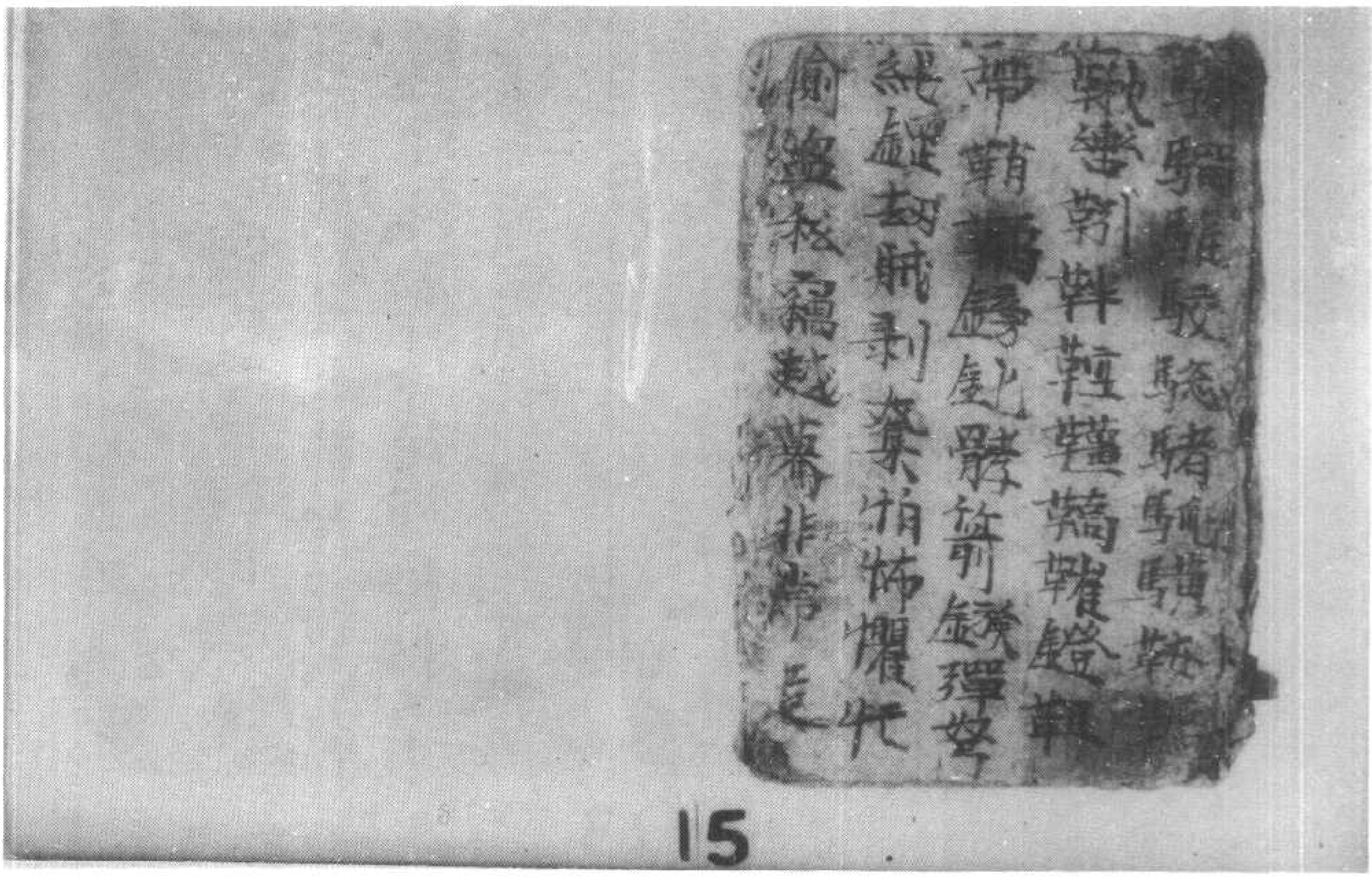
12



13

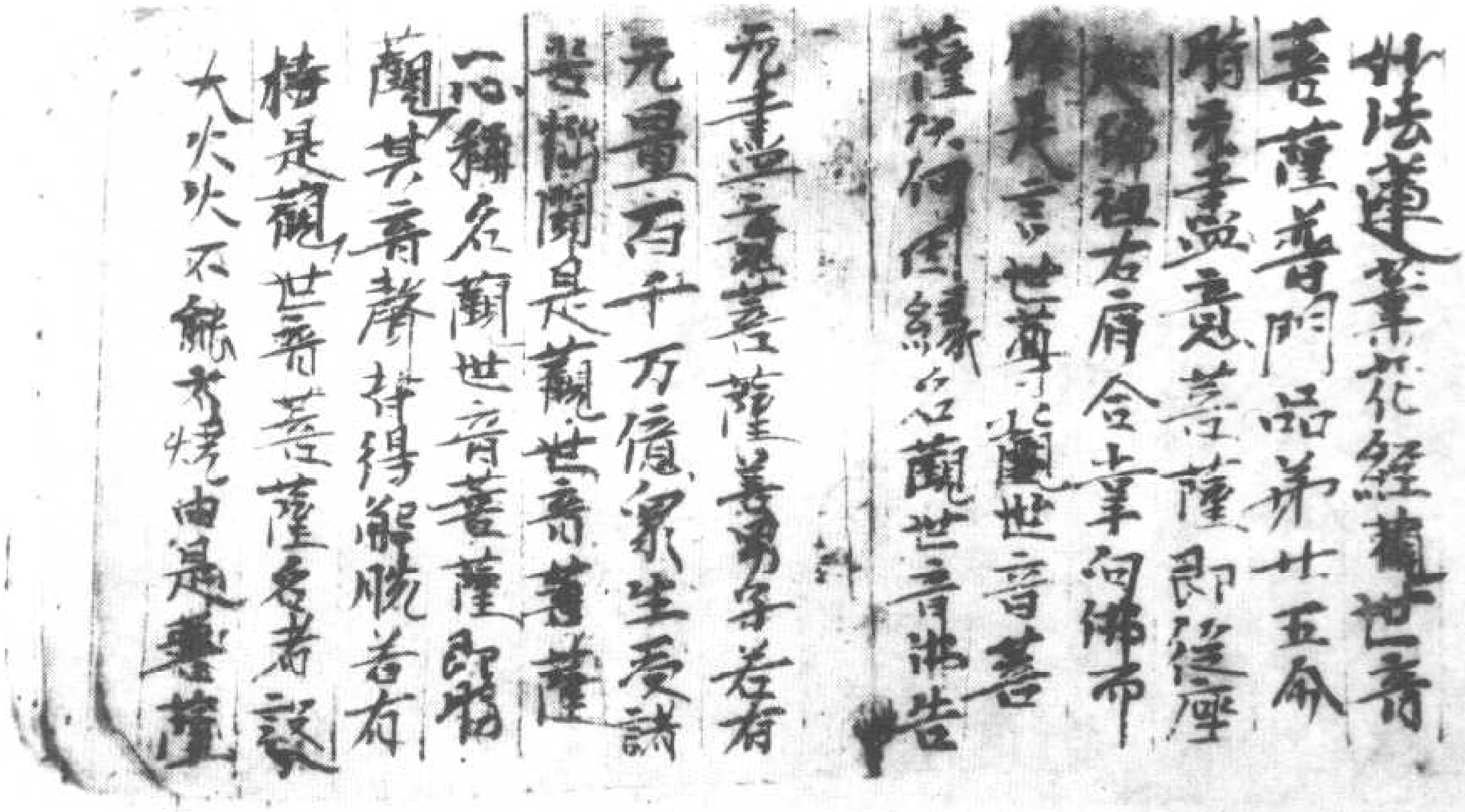


14



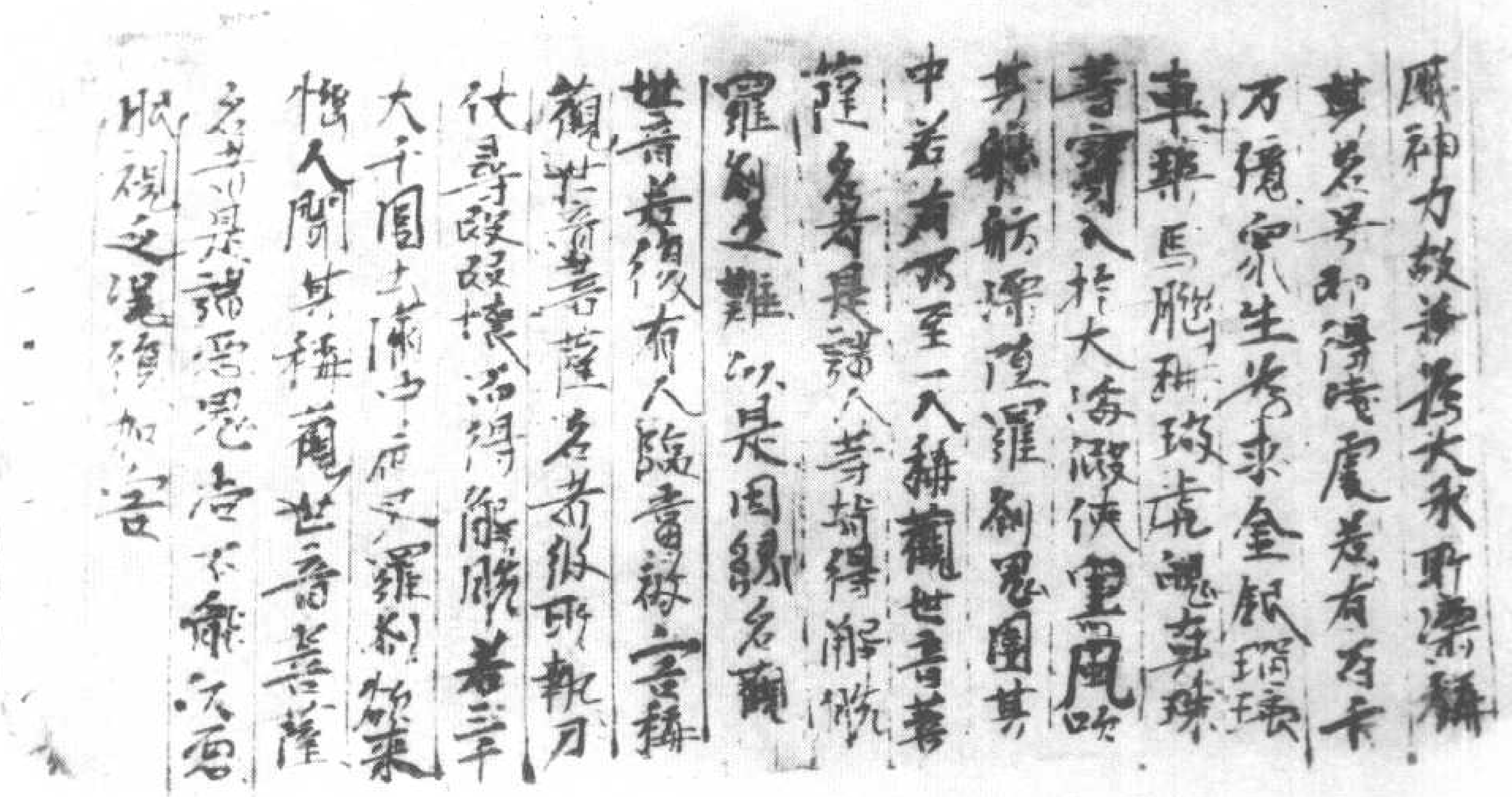
▼斯五四三二號　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五

S-T262 9/56C2



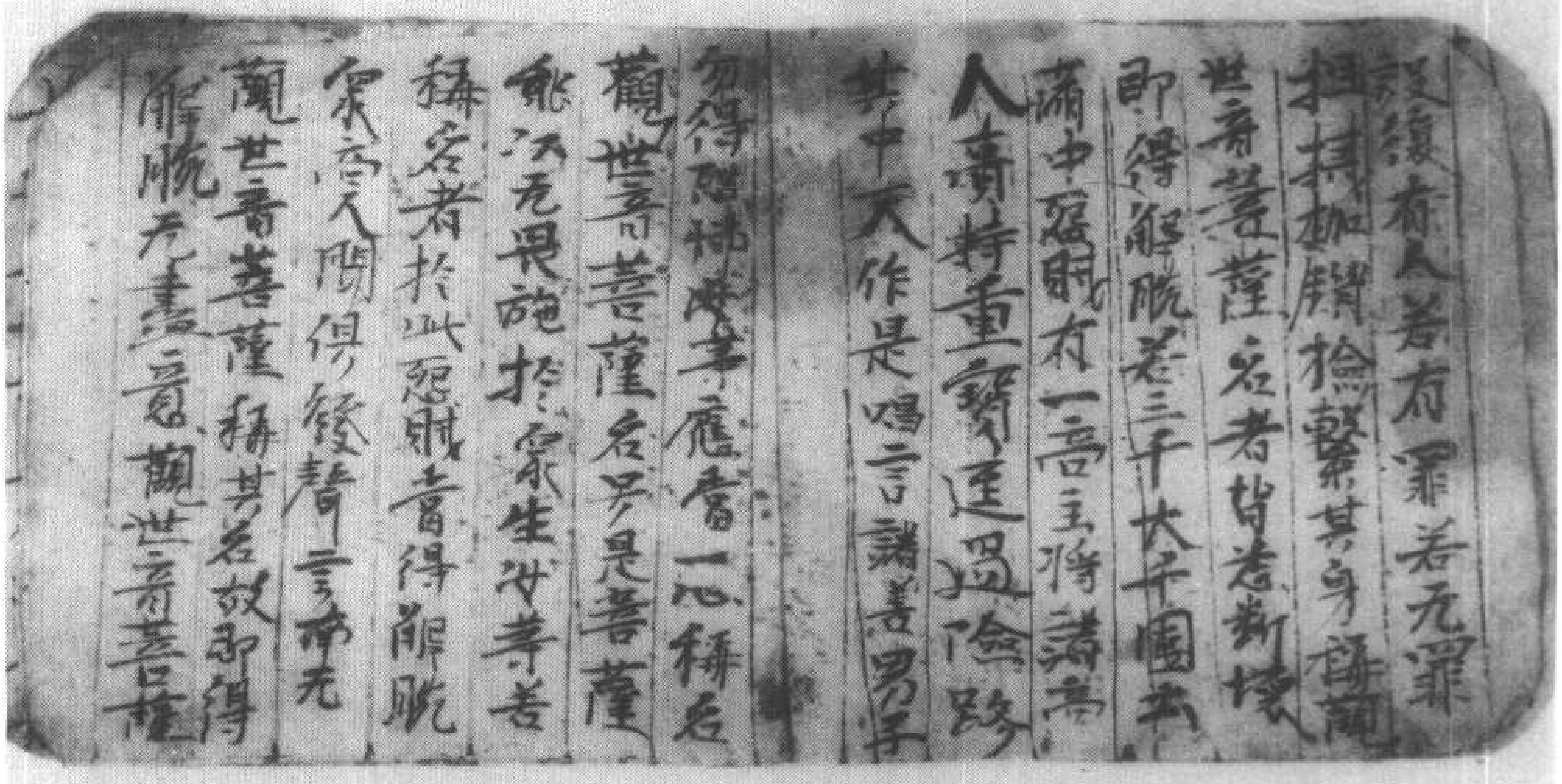
妙法蓮華經觀世音
菩薩普門品第廿五尒
時无盡意菩薩即從座
起偏袒右肩合掌向佛而
作是言世尊觀世音菩
薩以何因緣名觀世音佛告
无盡意菩薩善男子若有
无量百千万億衆生受諸
苦惱聞是觀世音菩薩
一心稱名觀世音菩薩即時
觀其音聲皆得解脫若有
持是觀世音菩薩名者設
入大火火不能燒由是菩薩

2



威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千
万億衆生為求金銀琉璃
車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹
其船舫漂墮羅剎鬼國其
中若有乃至一人稱觀世音菩
薩名者是諸人等皆得解脫
羅剎之難以是因緣名觀
世音菩薩若復有人臨當被害稱
觀世音菩薩名者彼所執刀
杖尋段段壞而得解脫若三千
大千國土滿中夜叉羅剎欲來
惱人聞其稱觀世音菩薩
名者是諸惡鬼尚不能以惡
眼視之況復加害

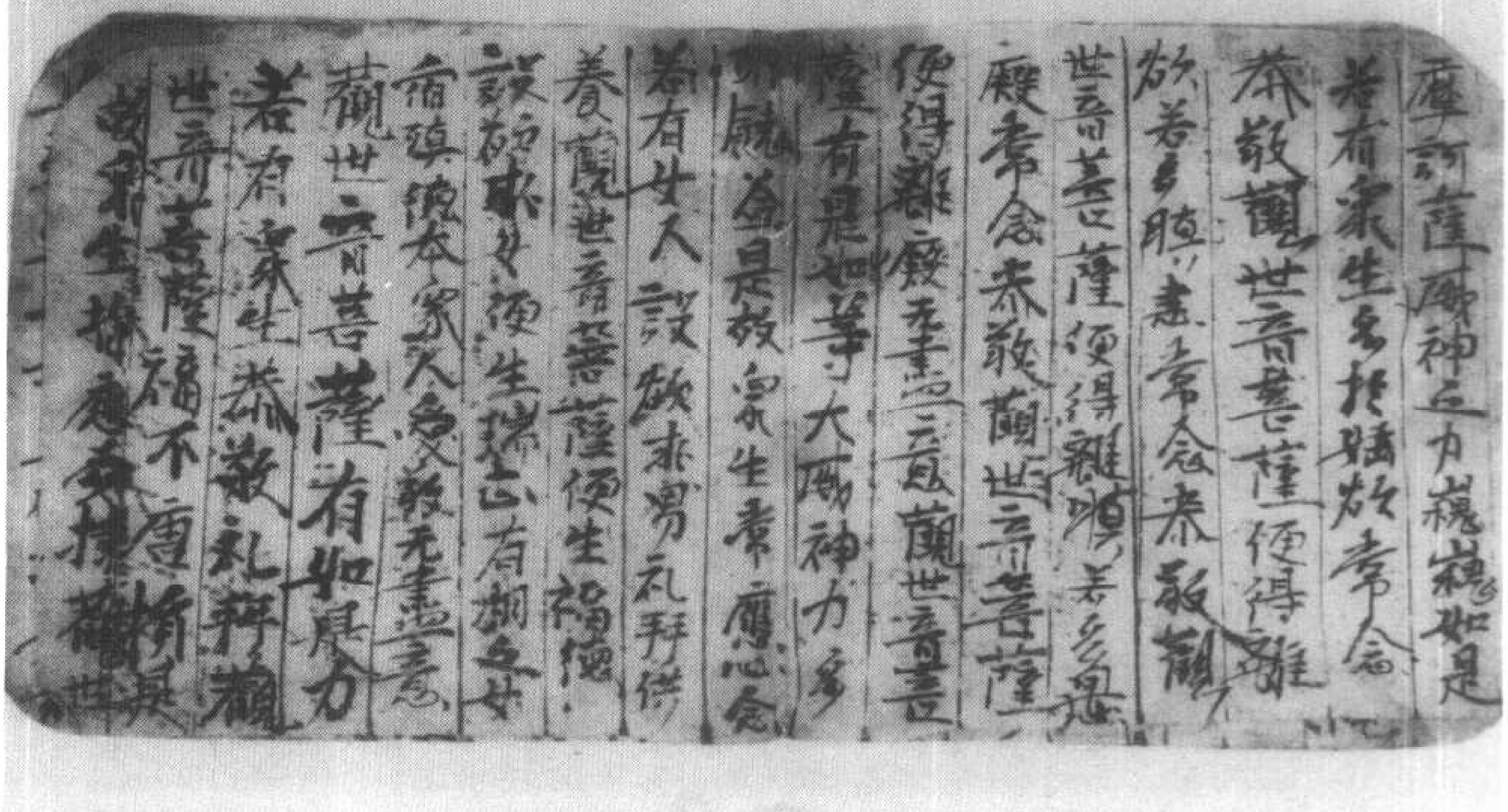
3



設復有人若有罪若无罪
杻械枷鎖檢繫其身稱觀
世音菩薩名者皆悉斷壞
即得解脫若三千大千國土
滿中怨賊有一商主將諸商
人齎持重寶逕過險路
其中一人作是唱言諸善男子

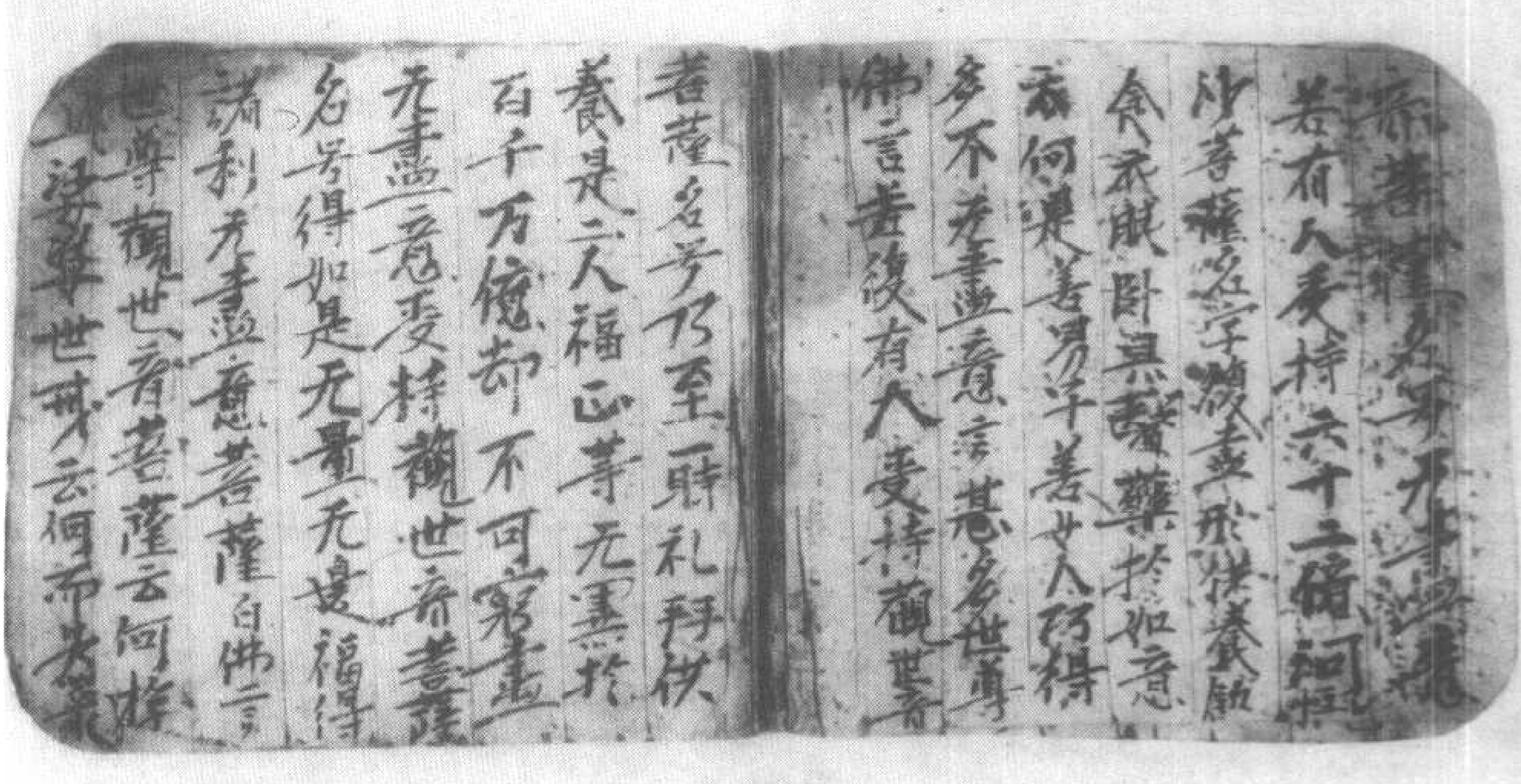
勿得恐怖汝等應當一心稱名
觀世音菩薩名号是菩薩
能以无畏施於衆生汝等若
稱名者於此怨賊當得解脫
衆商人聞俱發聲言南无
觀世音菩薩稱其名故即得
解脫无盡意觀世音菩薩

4



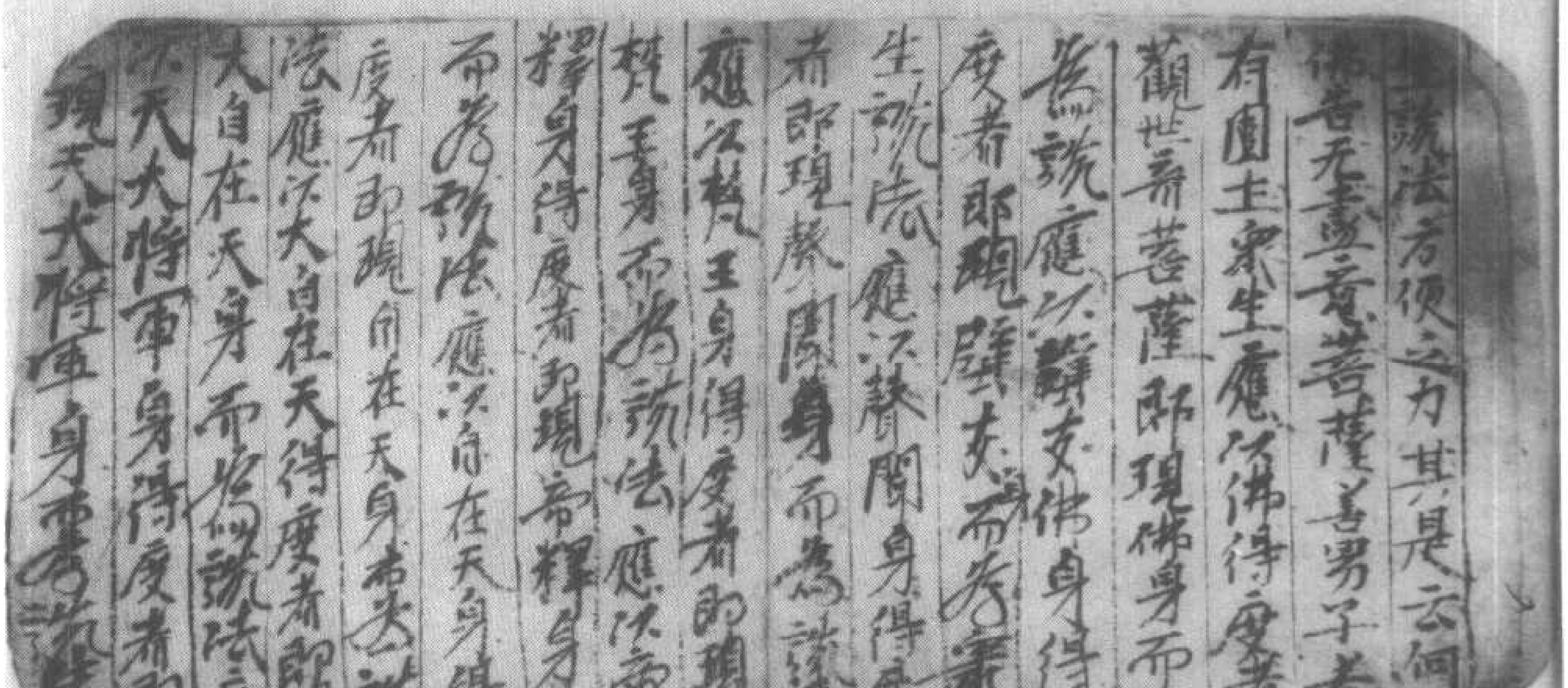
摩訶薩威神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念
恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀
世音菩薩便得離瞋若多愚
癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩
薩有是如等大威神力多
所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供
養觀世音菩薩便生福德
設欲求女便生端正有相之女
宿殖德本衆人愛敬无盡意
觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜觀
世音菩薩福不唐捐是
故衆生皆應受持觀世

5



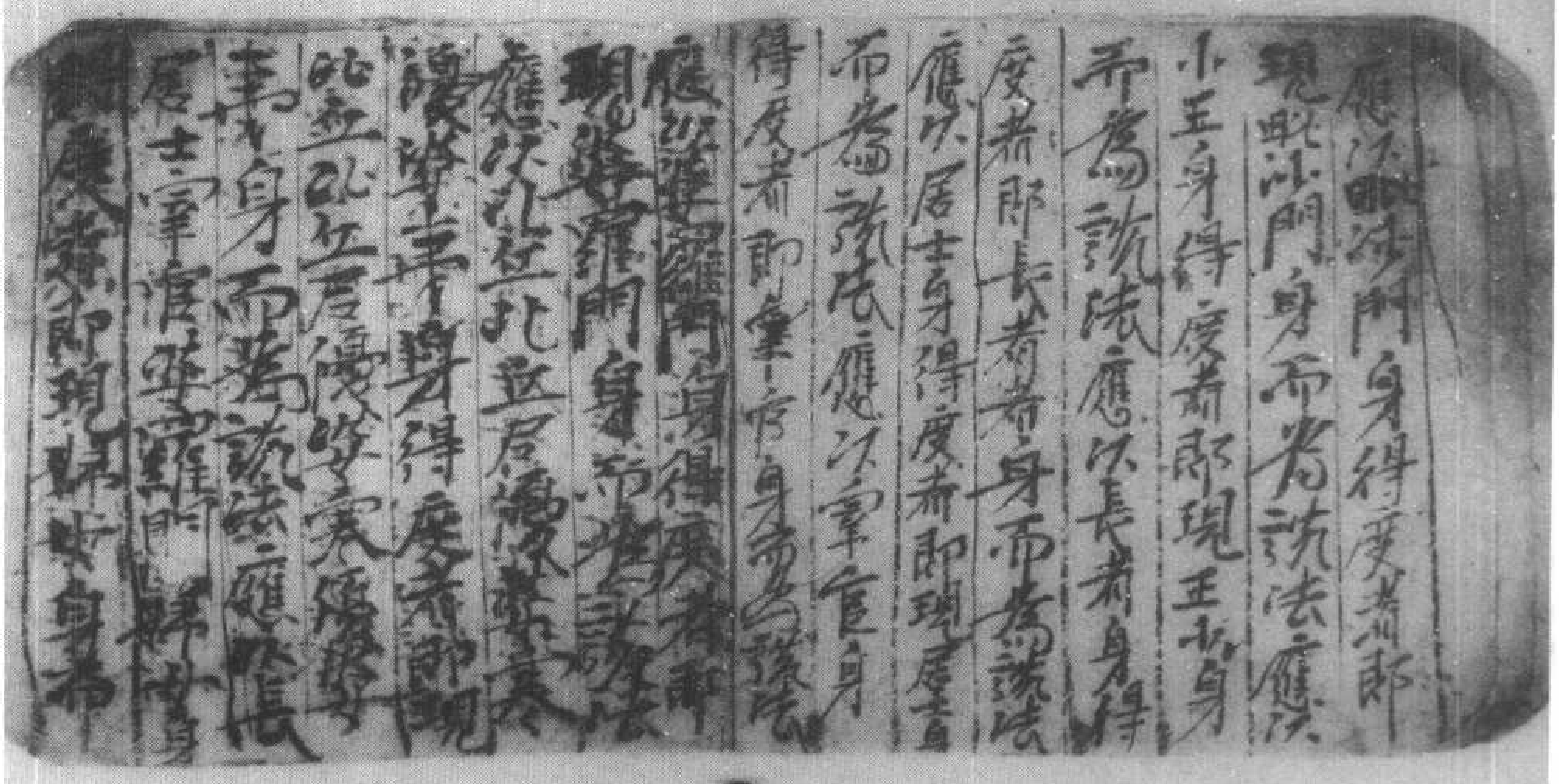
音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於如意云何是善男子善女人功得多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福得諸利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆

6



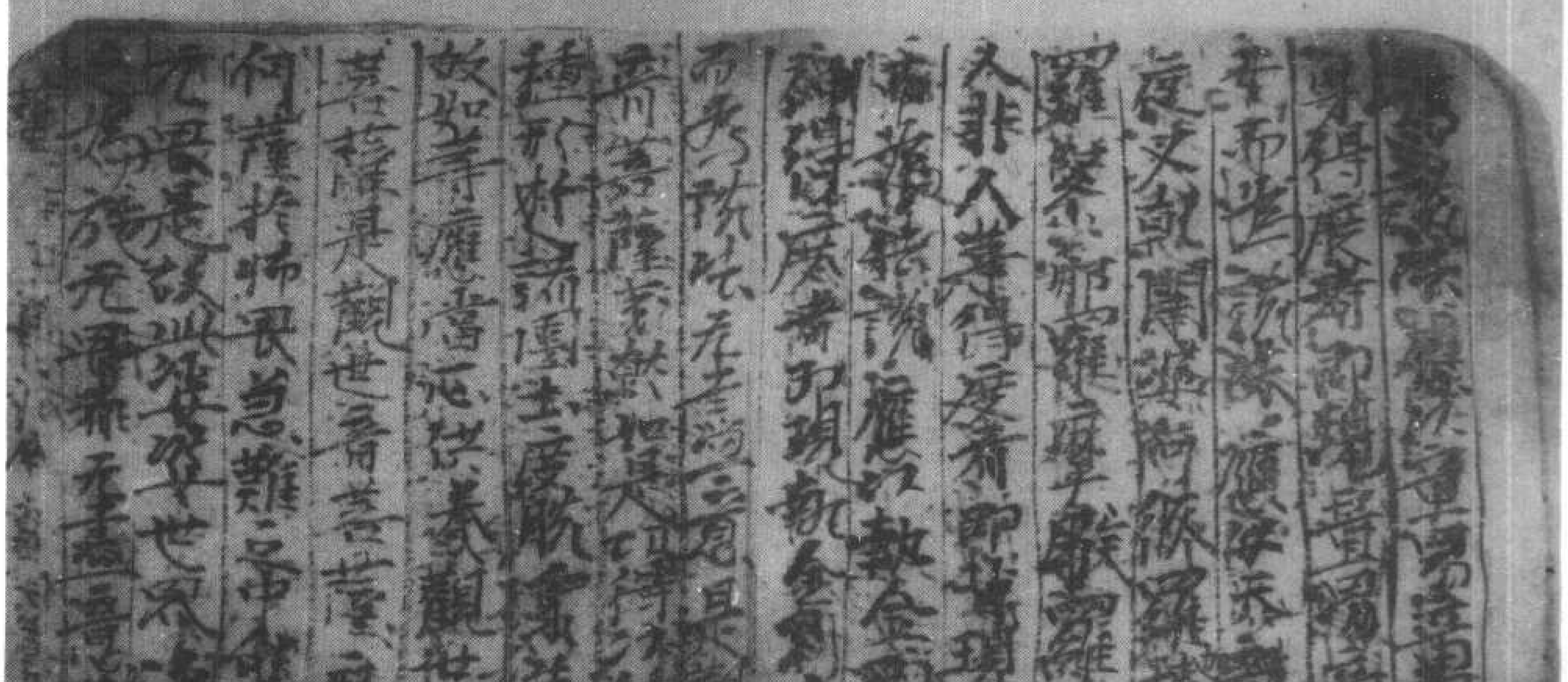
說法方便之力其是云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支而為衆生說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法

7



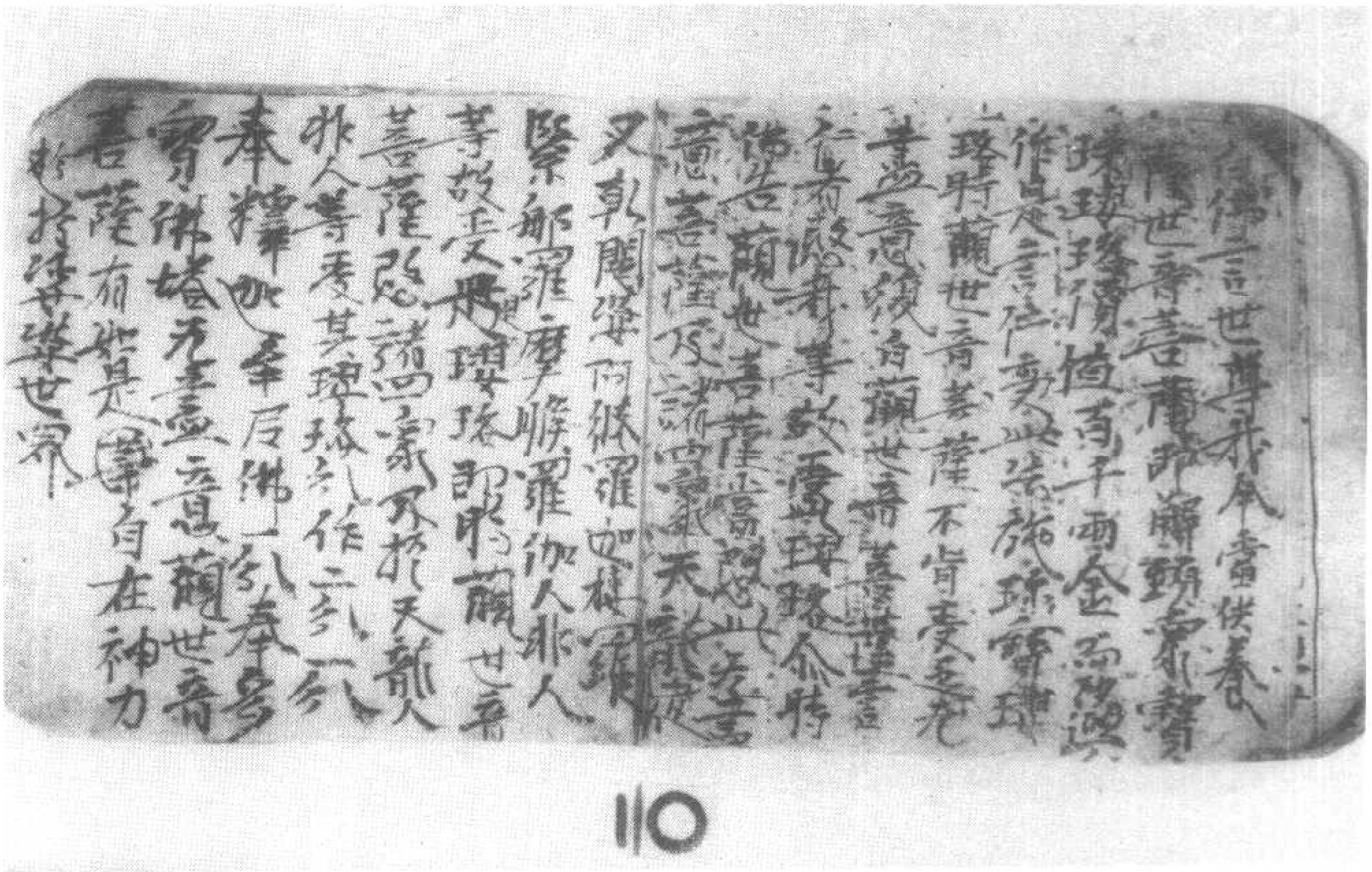
應以毗沙門身得度者即
現毗沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得
度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士
而為說法應以宰官身
得度者即宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即
現婆羅門身而為說法
應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身而為說法應以長
者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而

8



應以童男童女
身得度者即現童男童女
身而為說法應以天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽
人非人等得度者即皆現之
而為說法應以執金剛
神得度者即現執金剛身
而為說法无盡意是觀
世音菩薩成就如是功德以
種種形遊諸國土度脫眾生是
故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩
訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界
皆號之為施无畏者无盡意菩

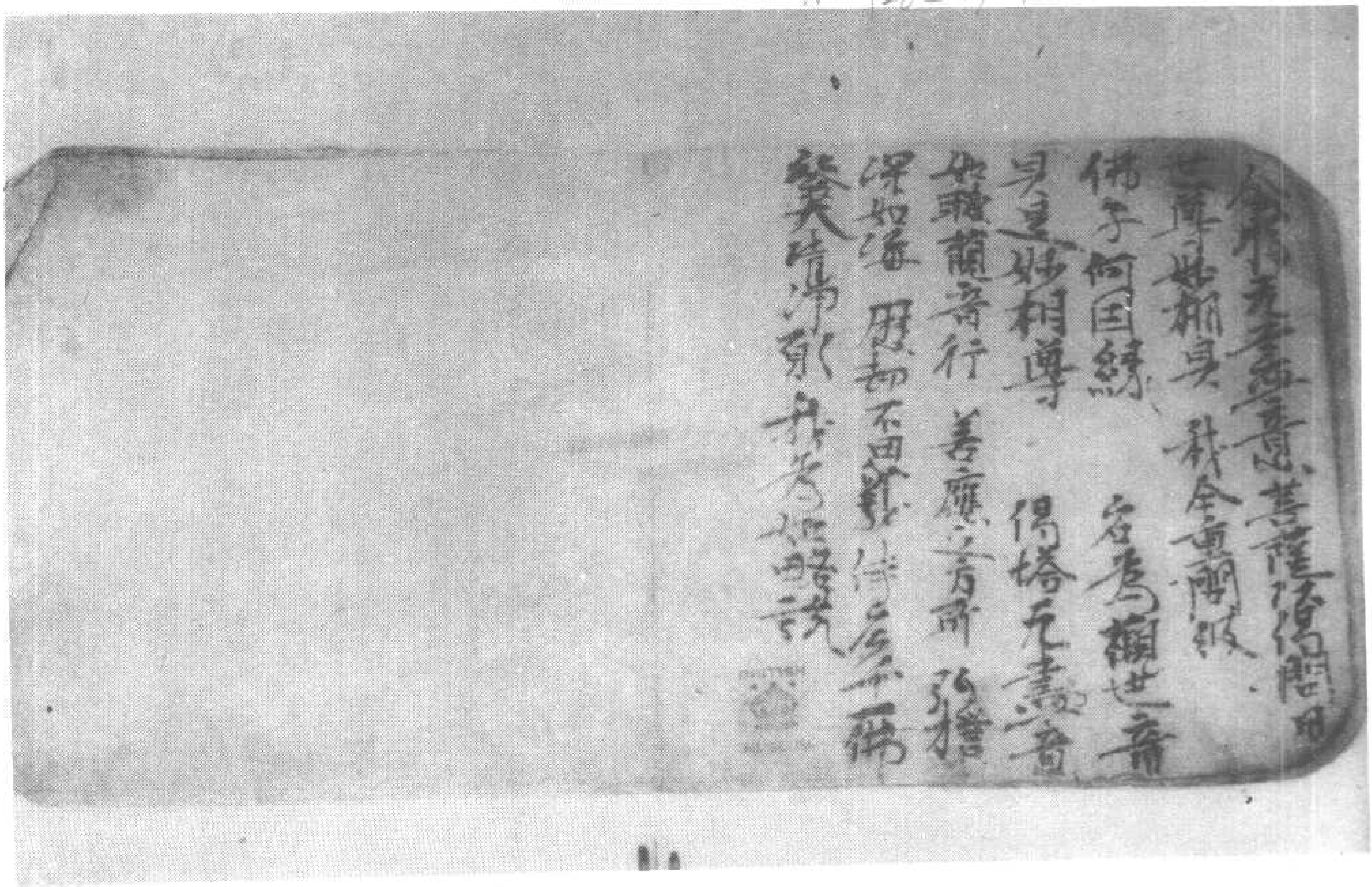
9



白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸眾寶
珠瓔珞價值百千兩金而以與之
作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无
盡意復白觀世音菩薩言
仁者愍我等故受此瓔珞爾時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡
意菩薩及四眾天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人
等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四眾及於天龍人
非人等受其瓔珞分作二分一分
奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音
菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界

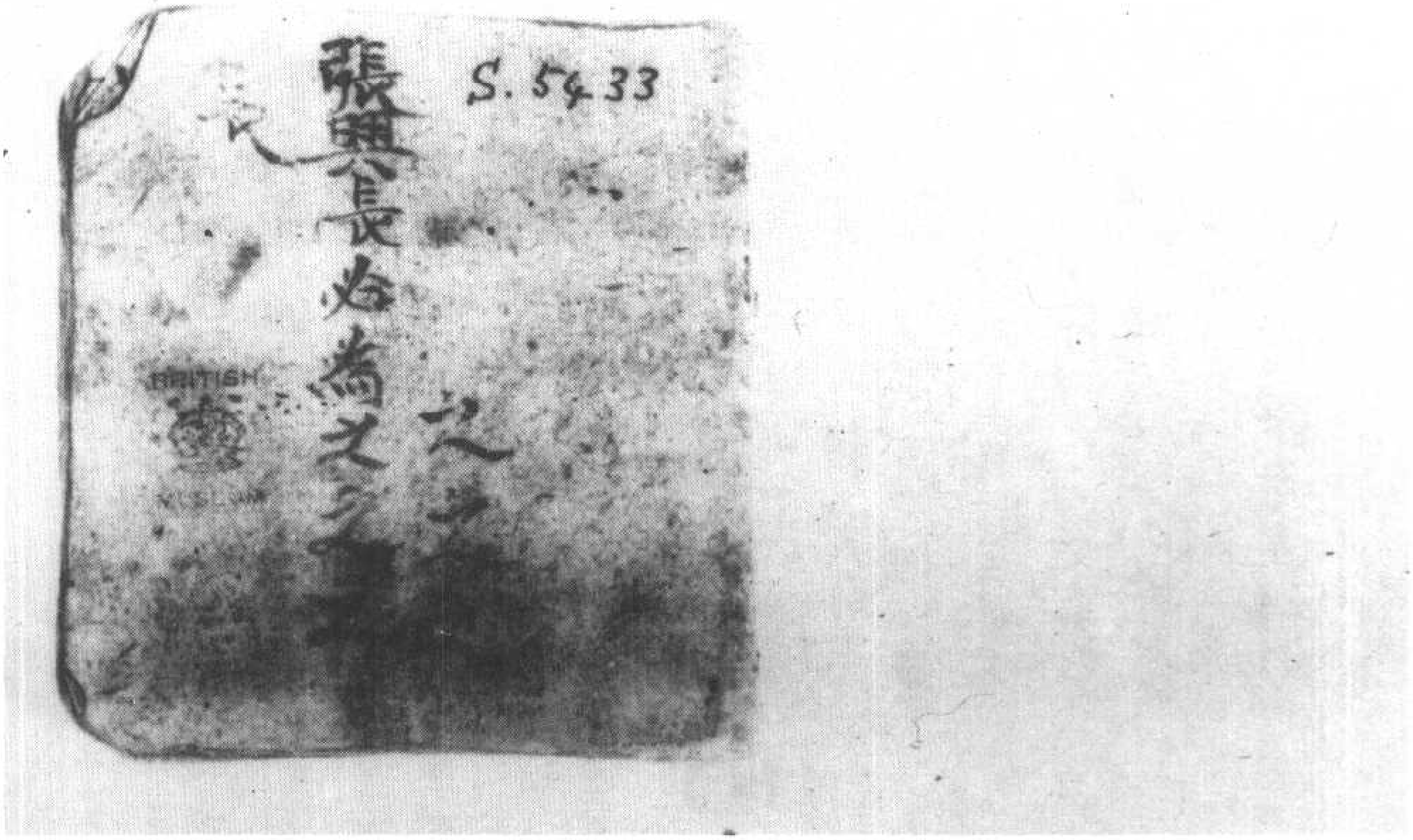
110

W→T262 9/57c15



爾時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意
汝聽觀音行　善應諸方所　弘誓
深如海　歷劫不思議　侍多千億佛
發大清淨願　我為汝略說

11



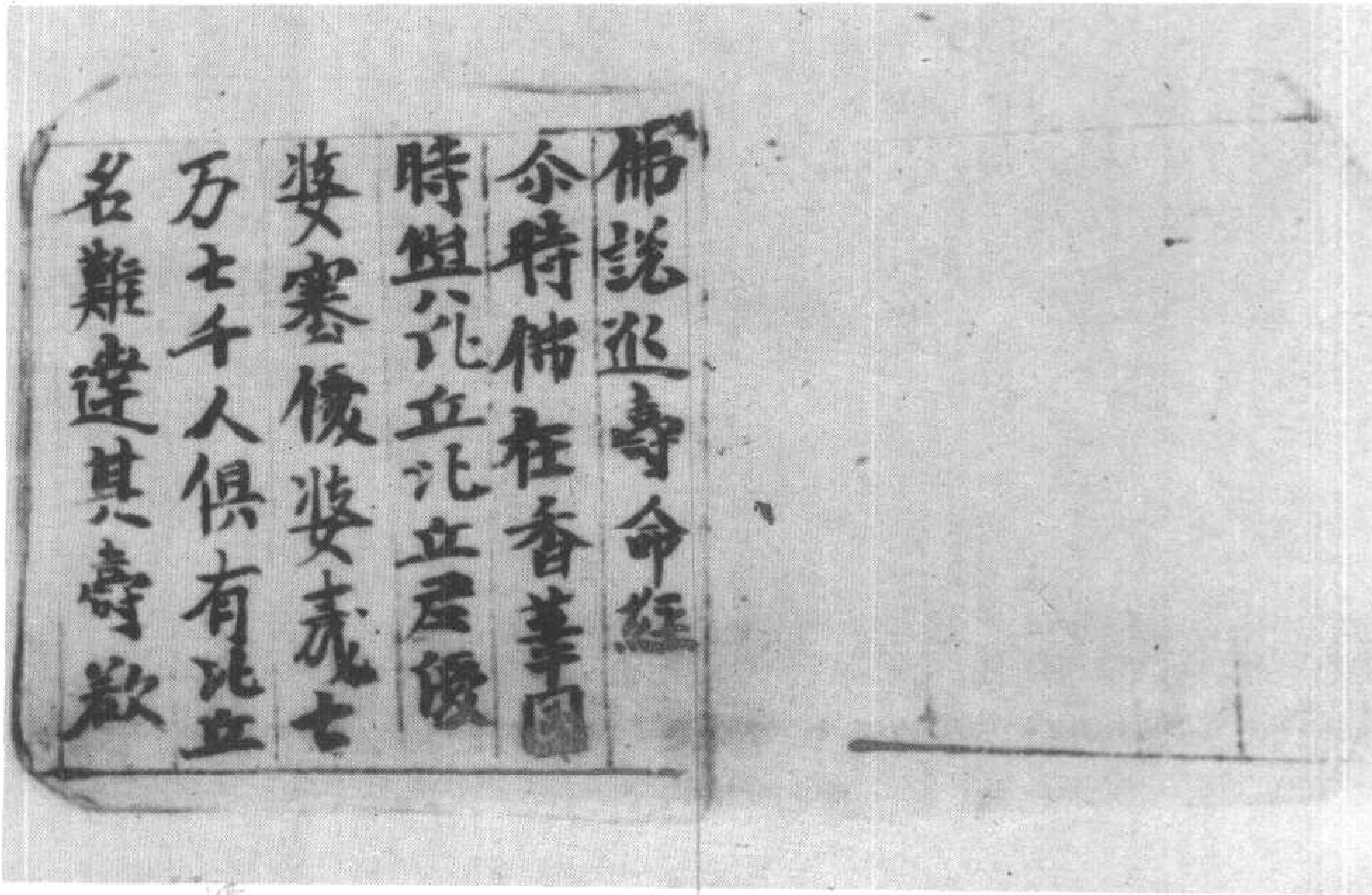
S.5433

之人

張興長始為之

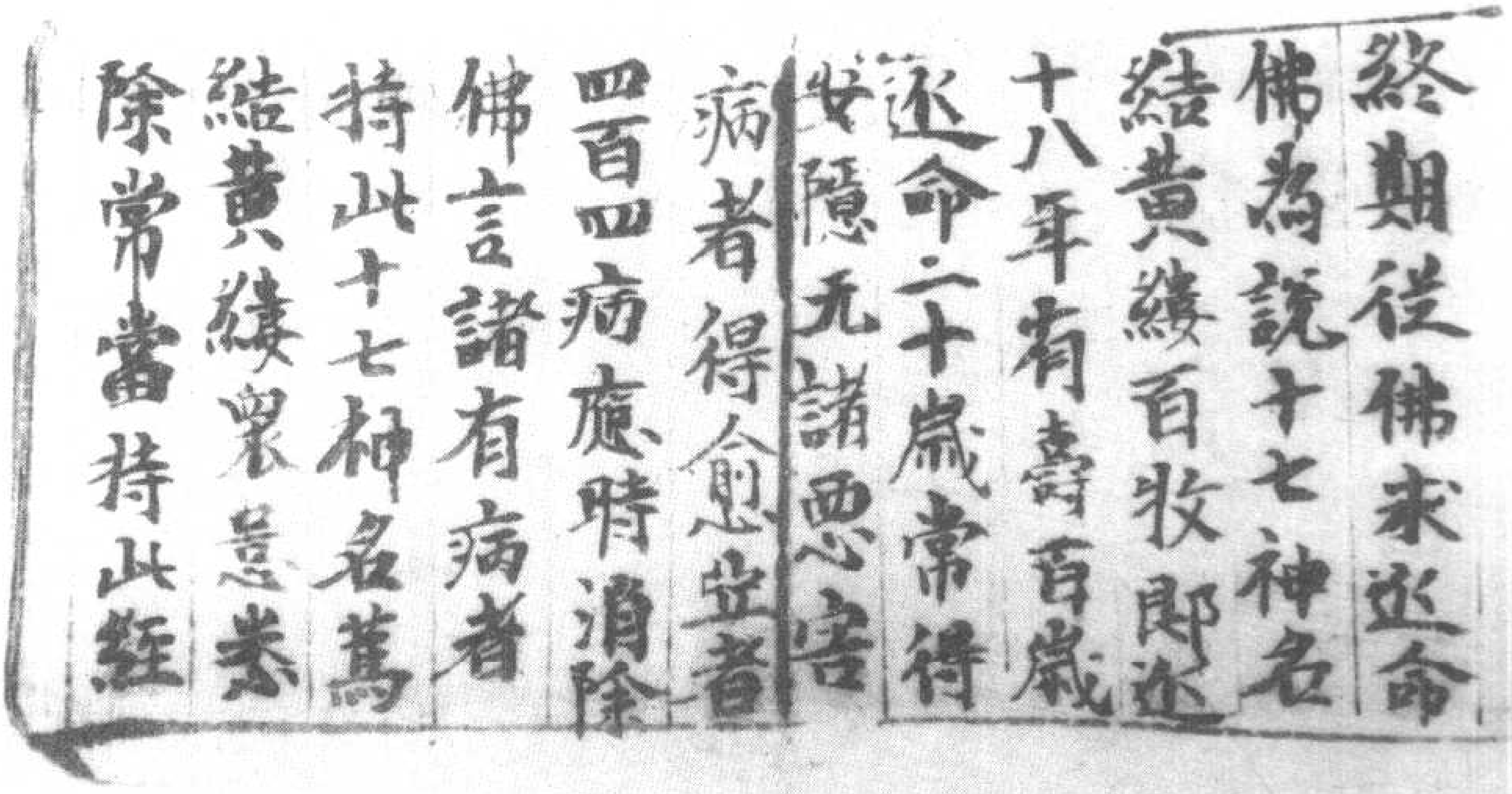
BRITISH MUSEUM

斯五四三三號　佛說延壽命經

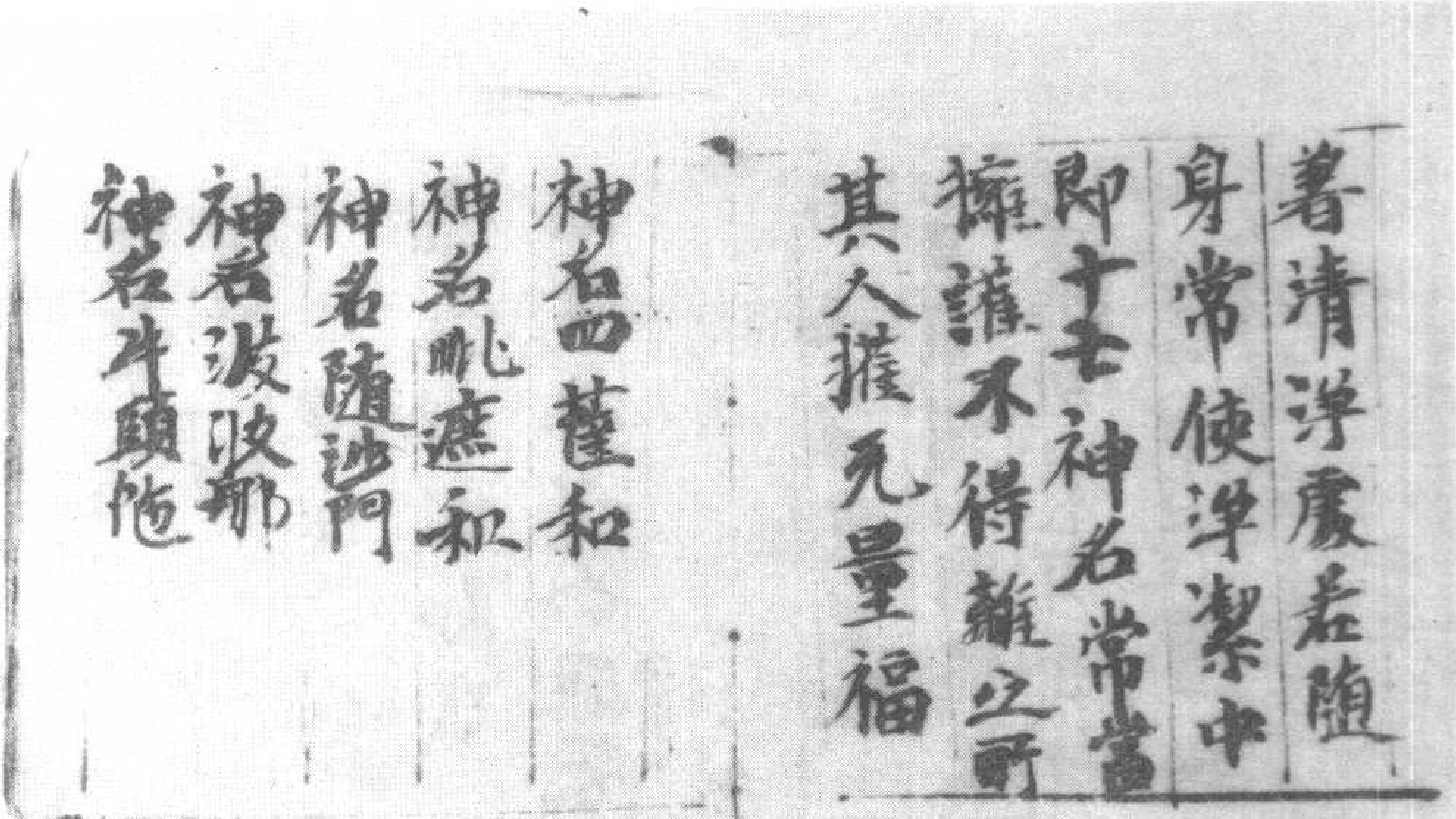


佛說延壽命經
尒時佛在香華園
時與八比丘比丘尼優
婆塞優婆夷七
万七千人俱有比丘
名難達其壽欲

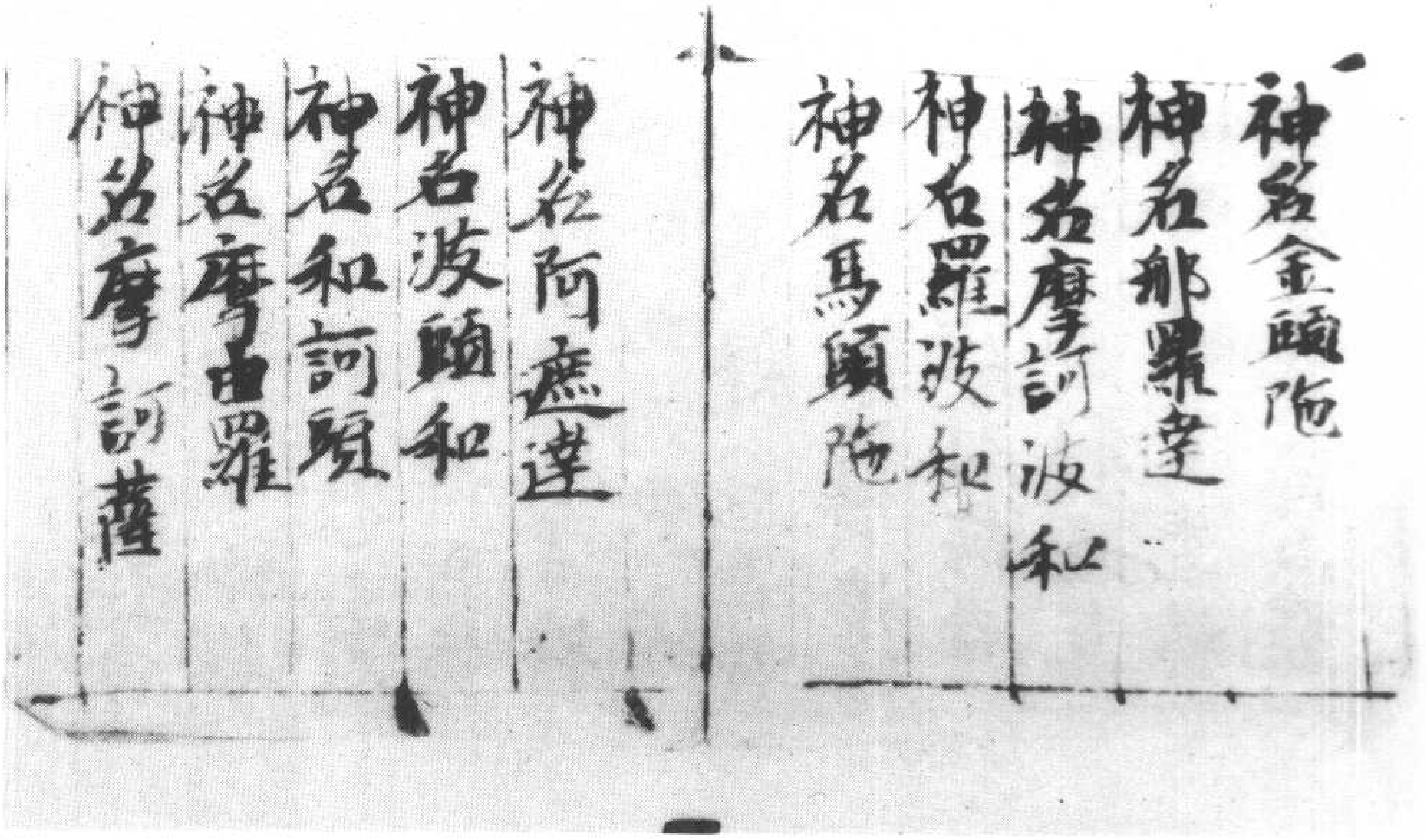
標小-->1
標小-->21



終期從佛求延命
佛為說十七神名
結黃縷百牧即延
十八年有壽百歲
延命二十歲常得
安隱无諸惡害
病者得愈安者
四百四病應時消除
佛言諸有病者
持此十七神名焉
結黃縷衆患悉
除常當持此經



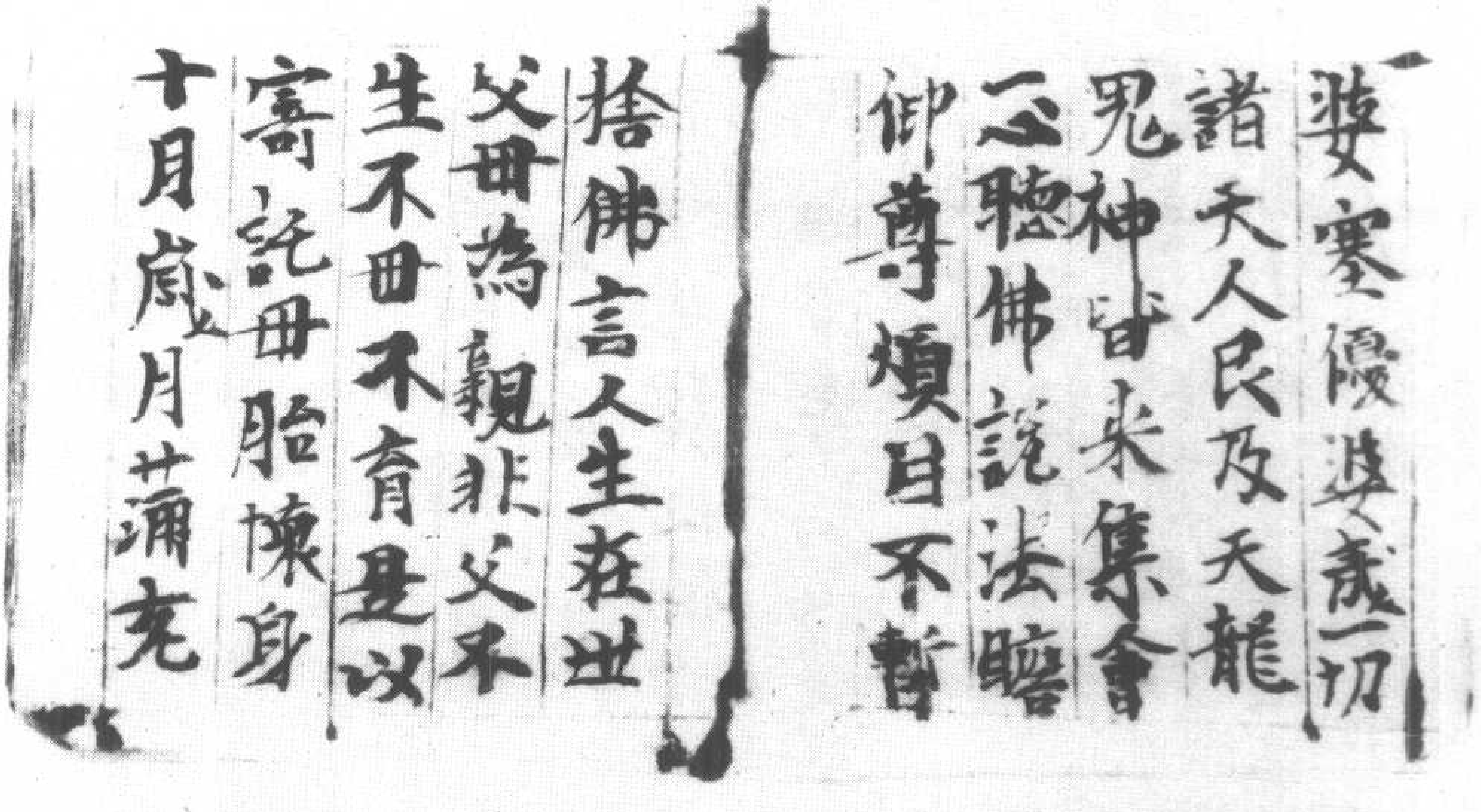
著清淨處若隨
身常使淨潔中
即十七神名常當
擁護不得離之所
其人獲无量福
神名四薩和
神名毗遮和
神名隨沙阿
神名波吱耶
神名牟頭陁


神名金頭陁
神名那羅達
神名摩訶波和
神名羅波和
神名馬頭陁
神名阿遮達
神名波頭和
神名和訶頭
神名摩由羅
神名摩訶薩

▼斯五四三三號　佛說父母恩重經

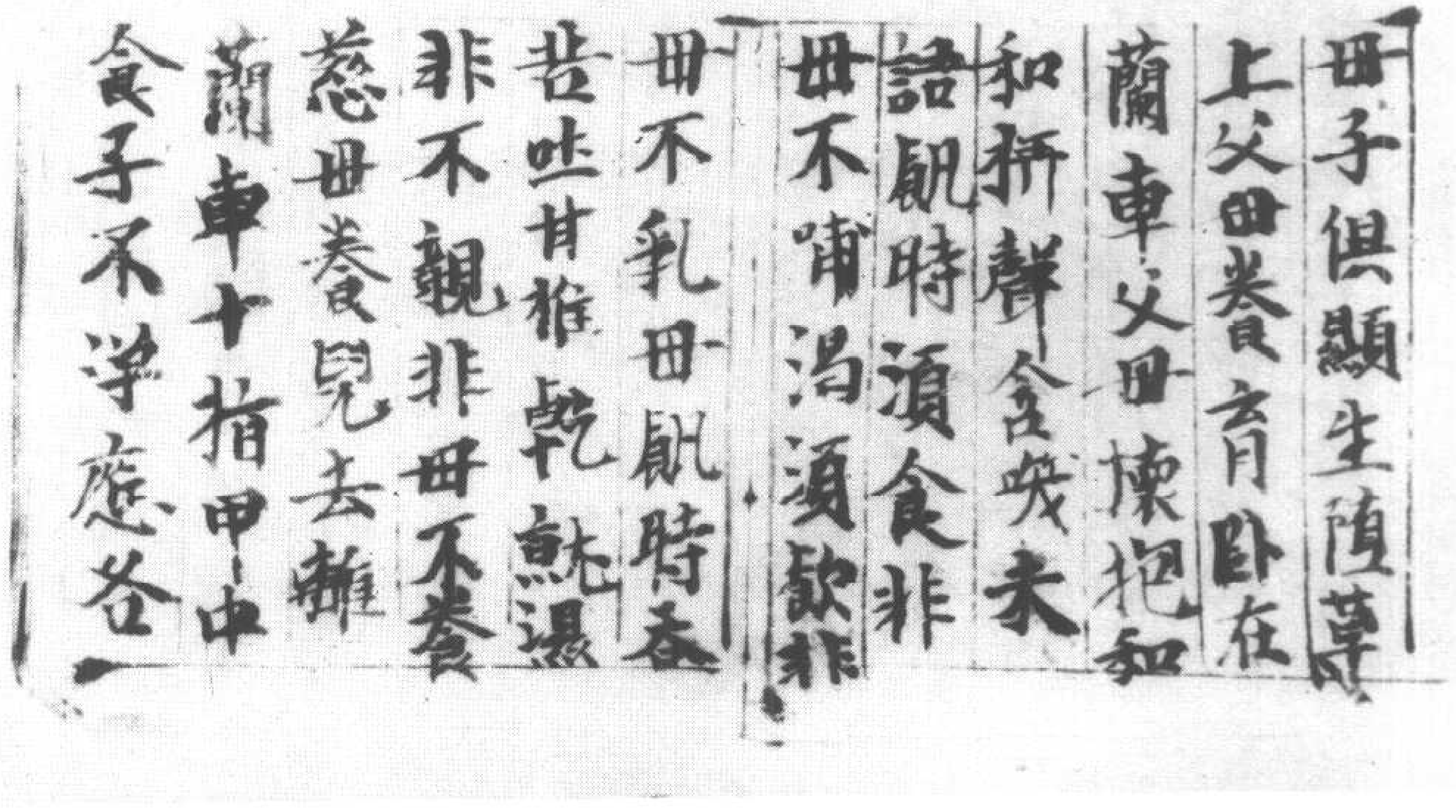
神名迦遮
神名遮神
此十七神名常當
擁護所願即成
佛說延壽命經一卷
佛說父母恩重經
如是我聞一時佛在
王舍城耆闍崛山
中與大菩薩摩訶
薩及聲聞眷屬俱
亦與比丘比丘尼優婆

S一標甲1
N一標甲37



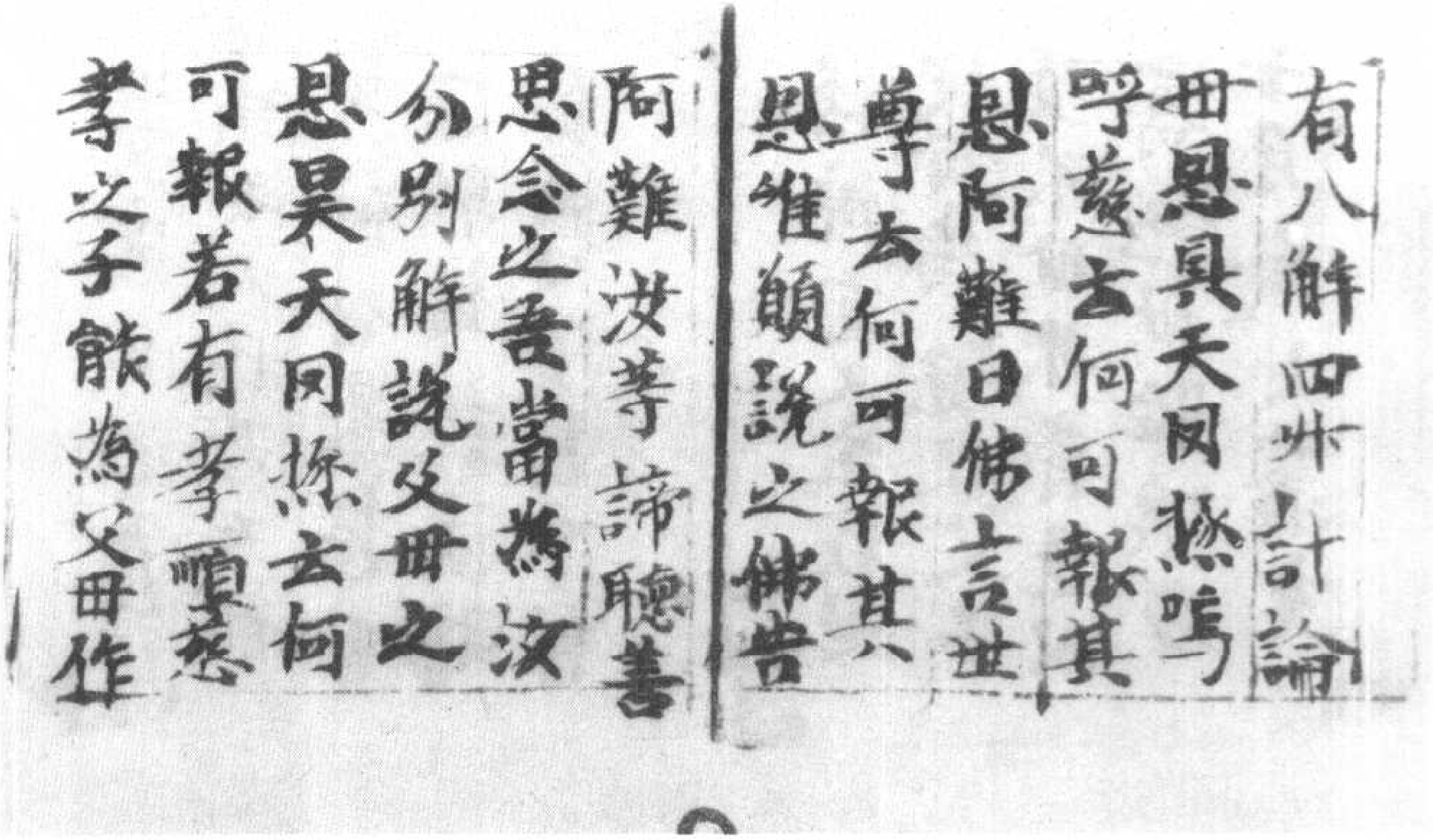
婆塞優婆夷一切諸天人民及天龍鬼神皆来集會一心聽佛說法瞻仰尊顏目不暫

捨佛言人生在世父母為親非父不生不母不育是以寄託母胎懷身十月歲月滿充

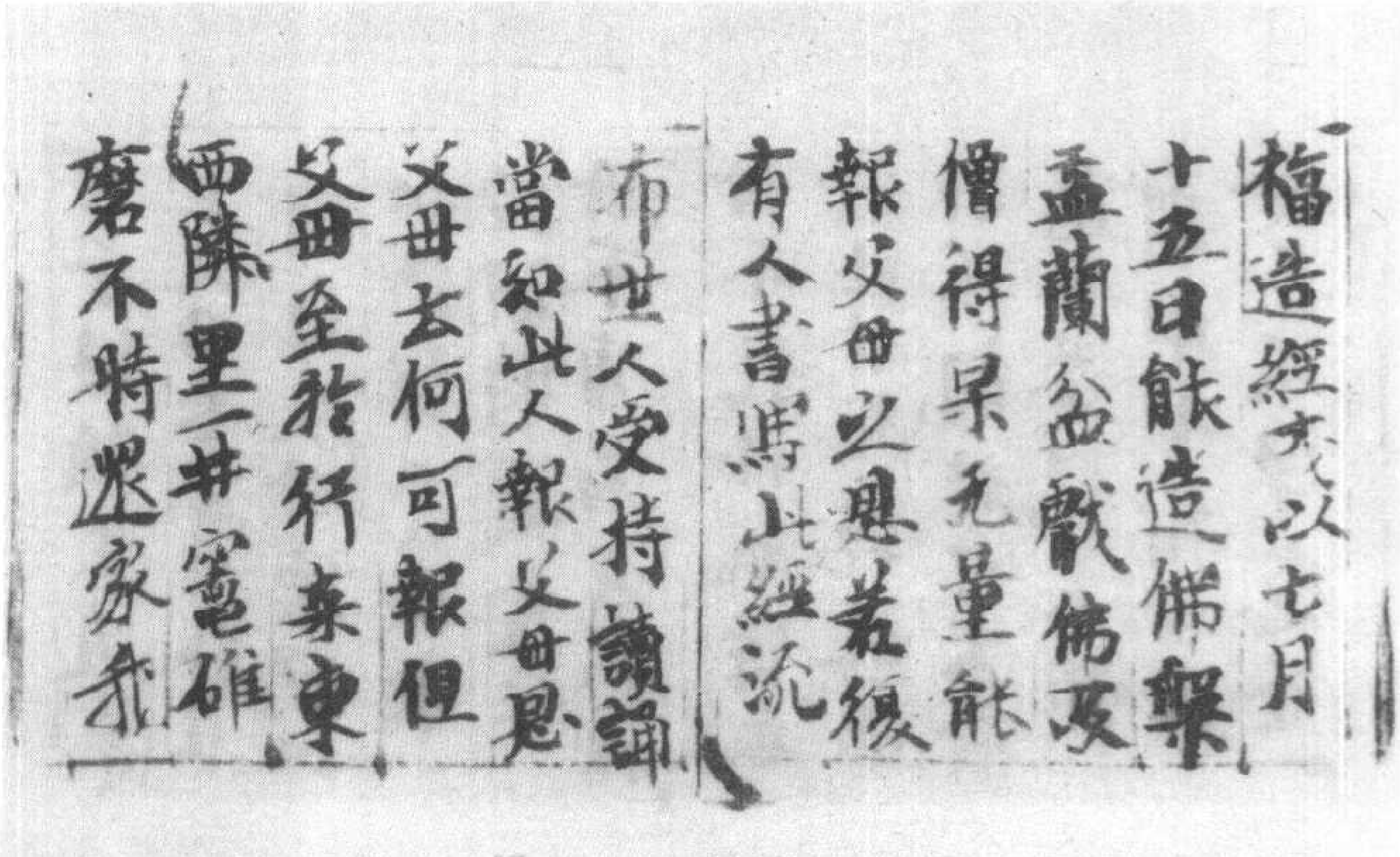


母子俱顯生墮草上父母養育臥在蘭車父母懷抱知和挊聲含笑未語飢時須食非母不哺渴須飲非

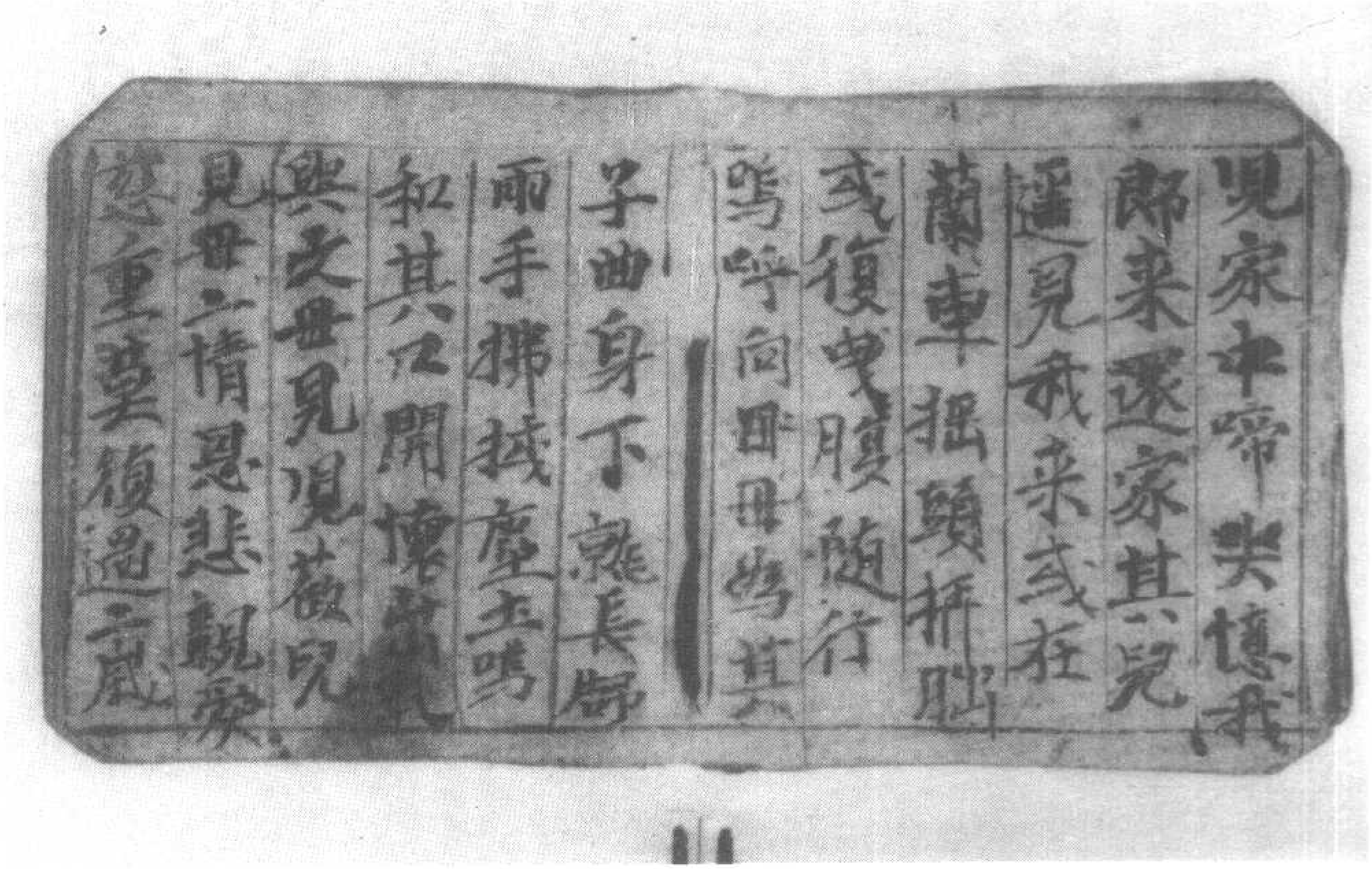
母不乳母飢時吞苦吐甘推乾就濕非不親非母不養慈母養兒去離蘭車十指甲中食子不淨應各



有八斛四卅計論
母恩昊天罔極嗚
呼慈母云何可報其
恩阿難白佛言世
尊云何可報其八
恩唯願說之佛告
阿難汝等諦聽善
思念之吾當為汝
分別解說父母之
恩昊天罔極云何
可報若有孝順慈
孝之子能為父母作

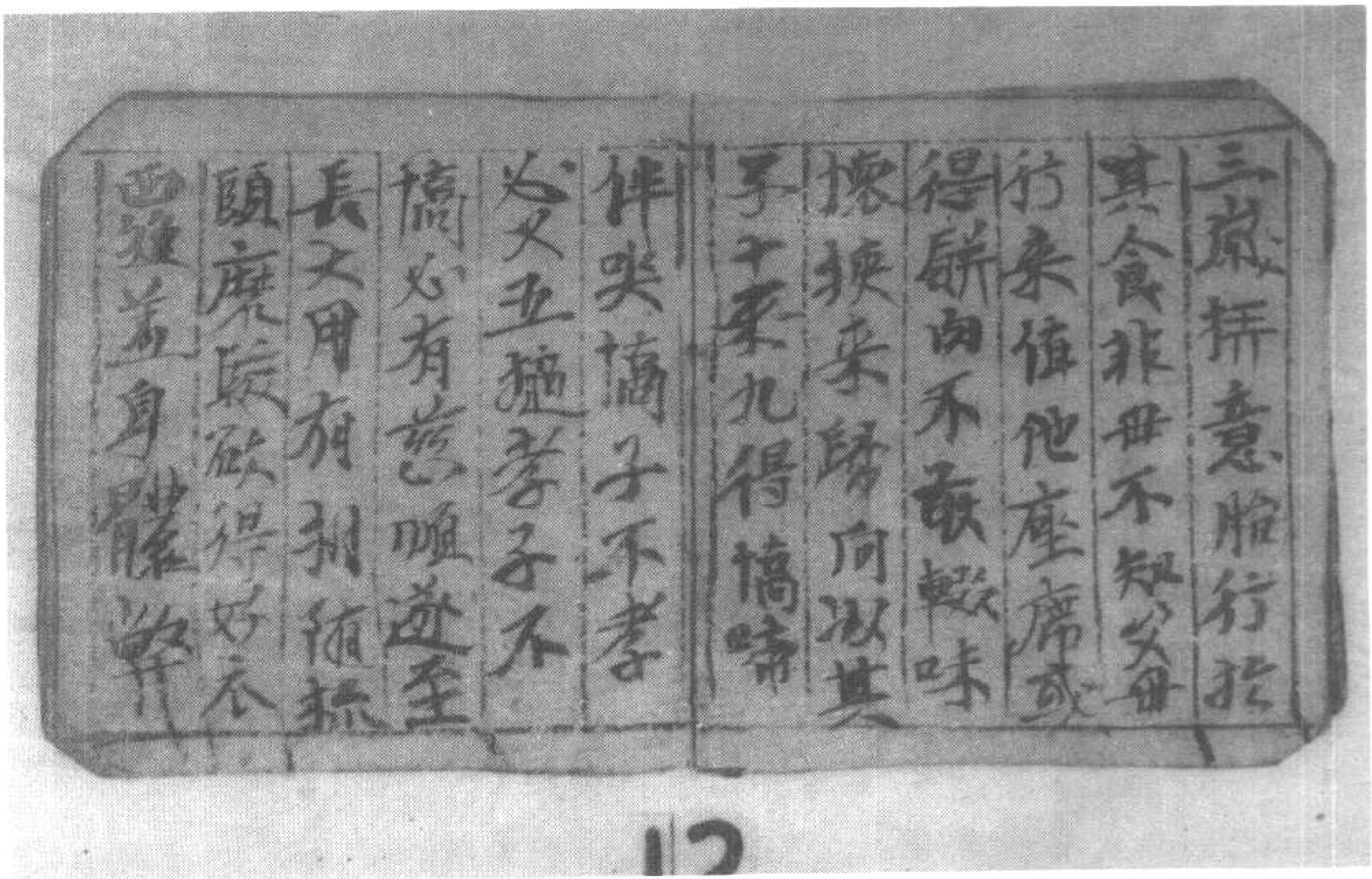


福造經或以七月
十五日能造佛槃
盂蘭盆獻佛及
僧得果无量能
報父母之恩若復
有人書寫此經流
布世人受持讀誦
當知此人報父母恩
父母云何可報但
父母至豬行棄東
西隣里井竈碓
磨不時還家我



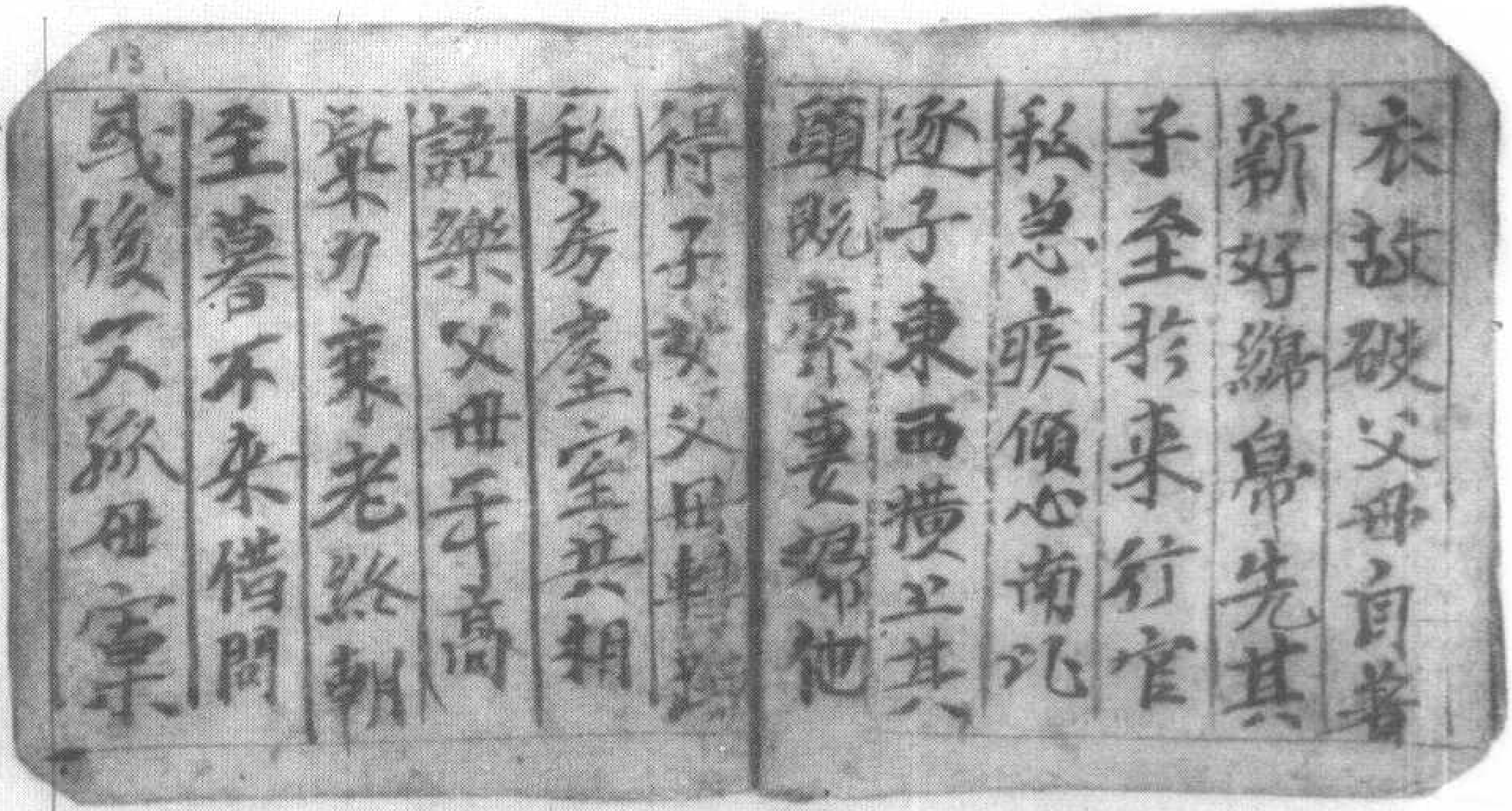
見家中啼哭憶我
即來還家其兒
遙見我來或在
蘭車搖頭挵腦
或復曳腹隨行
嗚呼向母母為其
子曲身下就長舒
兩手拂拭塵土嗚
和其口開懷出乳
與之母見兒歡兒
見母二情恩悲親愛
慈重莫復過二歲

11



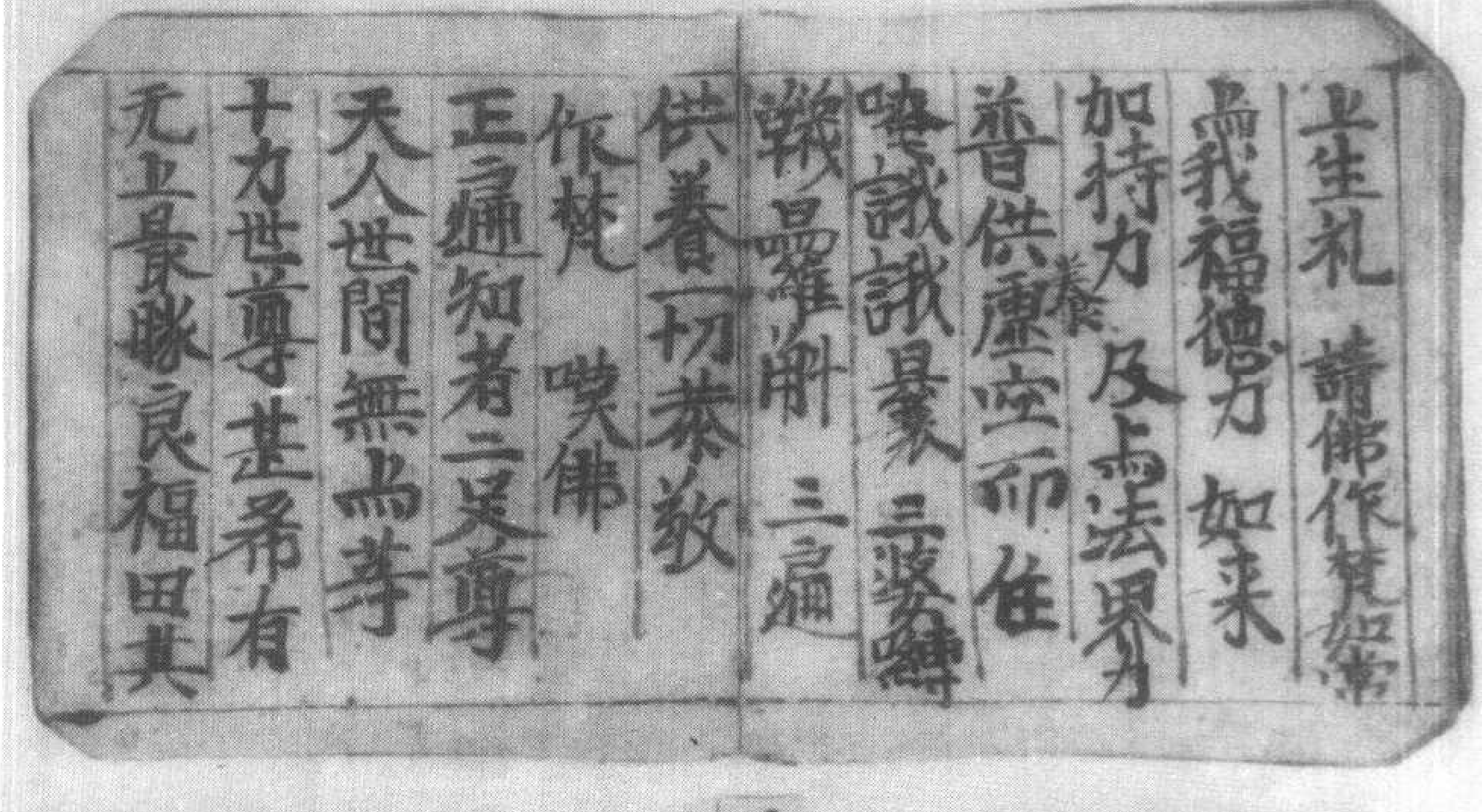
三歲拼意胎行於
其食非母不知父母
行來值他座席或
得餅肉不噉輟味
懷挾來歸向汝其
子十來九得憍啼
伴哭憍子不孝
必父互撾孝子不
憍必有慈喣乳至
長大用柯剝循撫
頭麻睫欲得好衣
遮蓋身體[illegible]

12



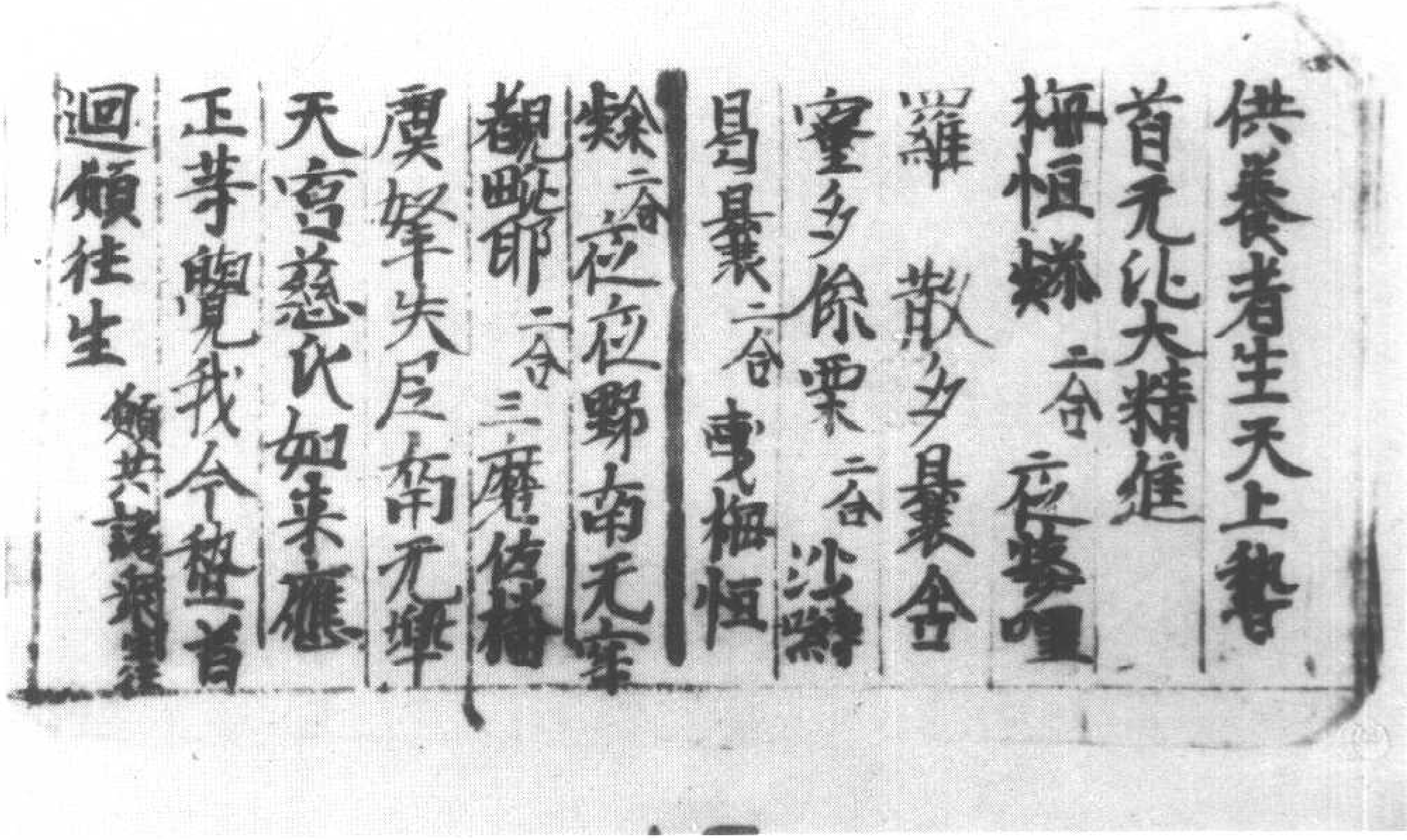
衣故破父母貢著
新好綿帛先其
子至於來行官
私息疾傾心南氾
遊子東西攝𠀧其
顛既齊妻婦他
得子娶父母輕蹈
私房屋室其朝
語樂父母乎高
氣力衰老終朝
至暮不來借問
或後一夭孤母寡

13

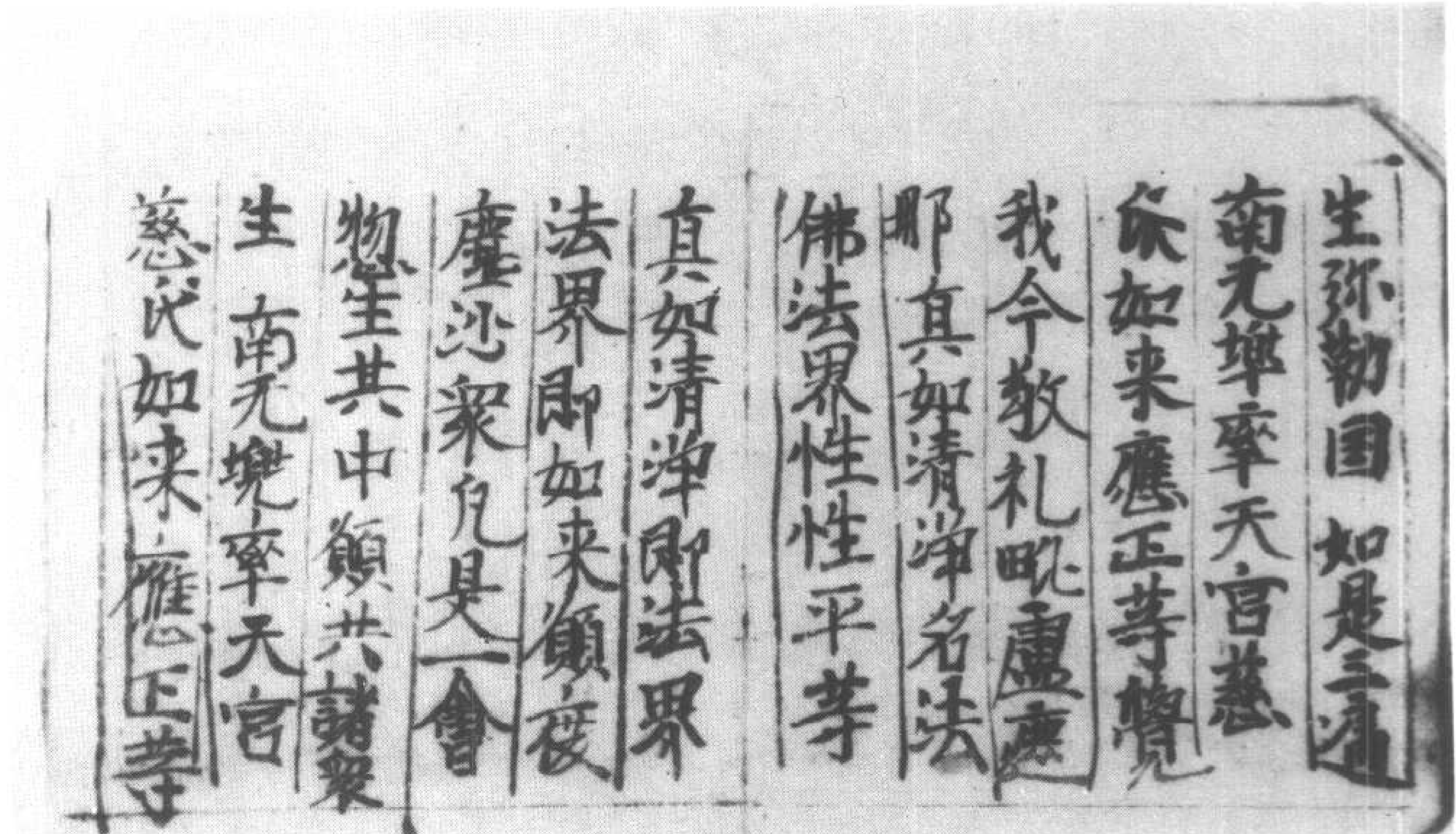


𠀧生礼　請佛作梵經
以我福德力　如来
加持力　及上法界力
普供養虛空而住
唵誐誐曩三婆嚩
嚩日囉斛　三遍
供養一切恭敬
作梵　嘆佛
正遍知著二足尊
天人世間無為尊
十力世尊甚希有
无上最勝良福田其

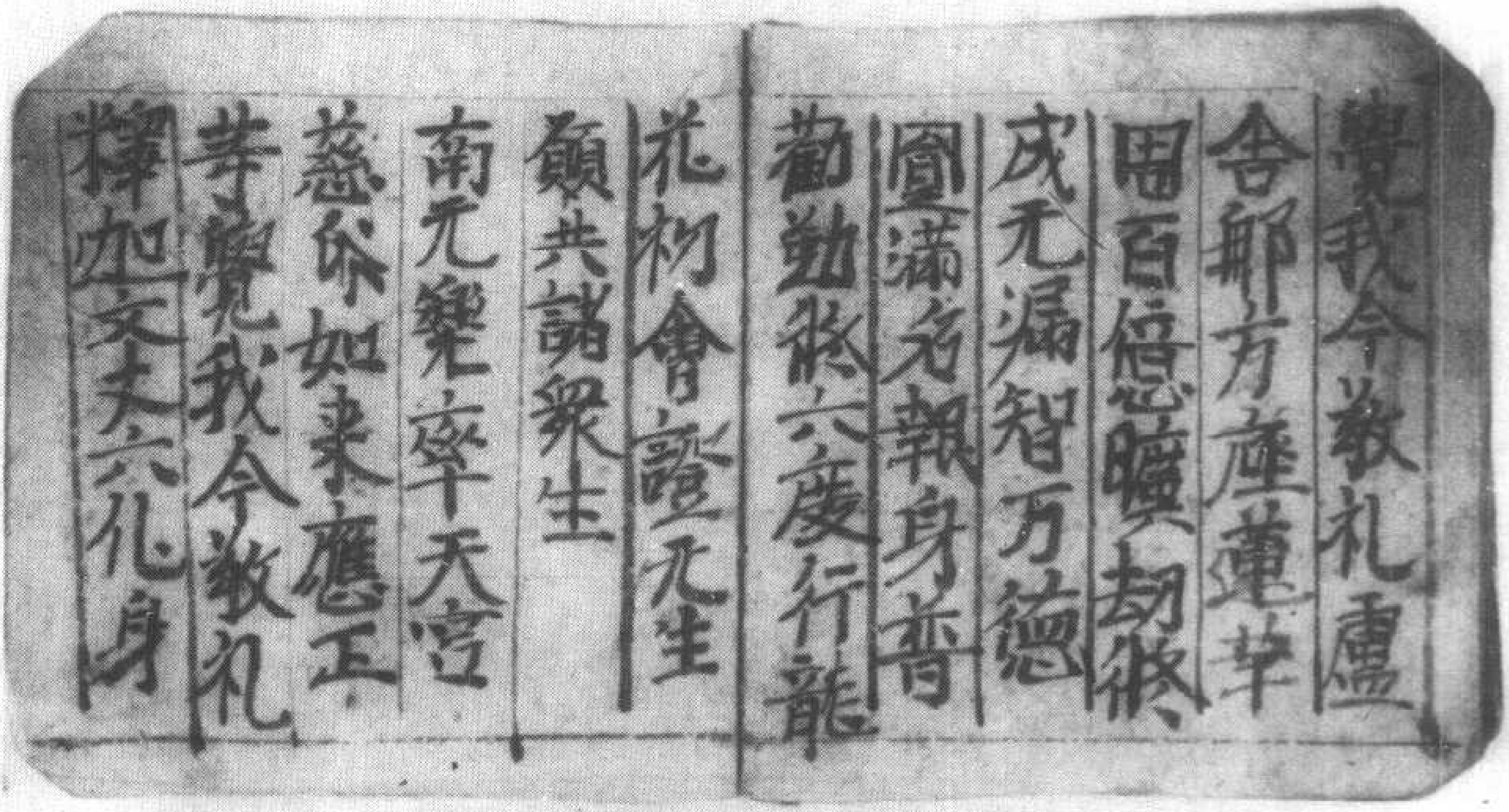
14



供養者生天上聲
首无比大精進
梅恒嚩（二合）夜婆哩
羅　散多曩囊舍
寧多餘栗（二合）沙嚩
曷曩囊（二合）惠梅恒
嚩餘（二合）夜夜野南无寧
觀毗耶（二合）三摩倚梅
虞娑失尼南无兜
天宮慈氏如来應
正等覺我今稽首
迴願往生　願共諸衆生

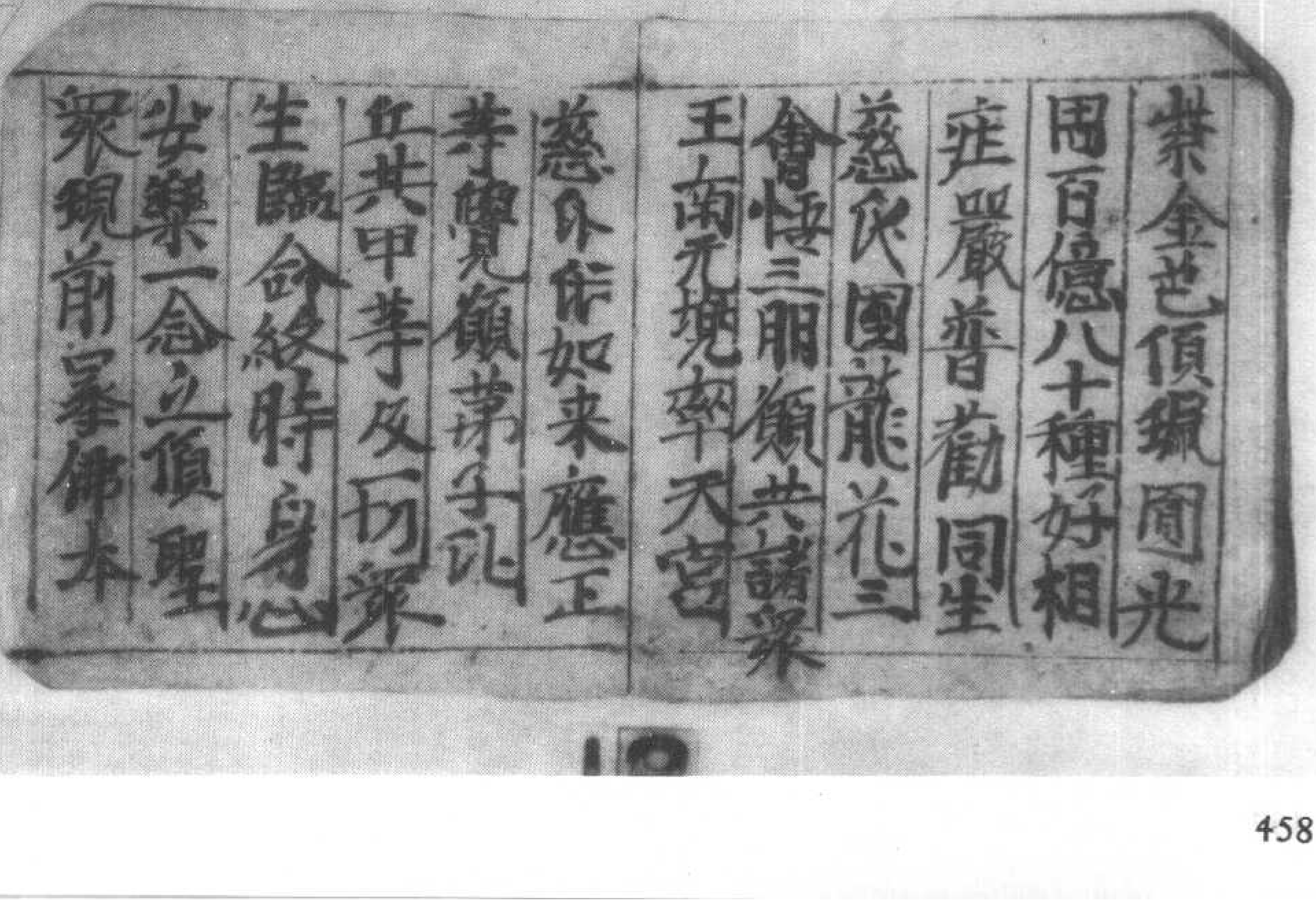


生彌勒国　如是三遍
南无兜率天宮慈
氏如来應正等覺
我今敬礼毗盧遮
那真如清淨名法
佛法界性性平等
真如清淨即法界
法界即如来願我
塵沙衆凡是一會
惣生共中願共諸衆
生　南无兜率天宮
慈氏如来應正等



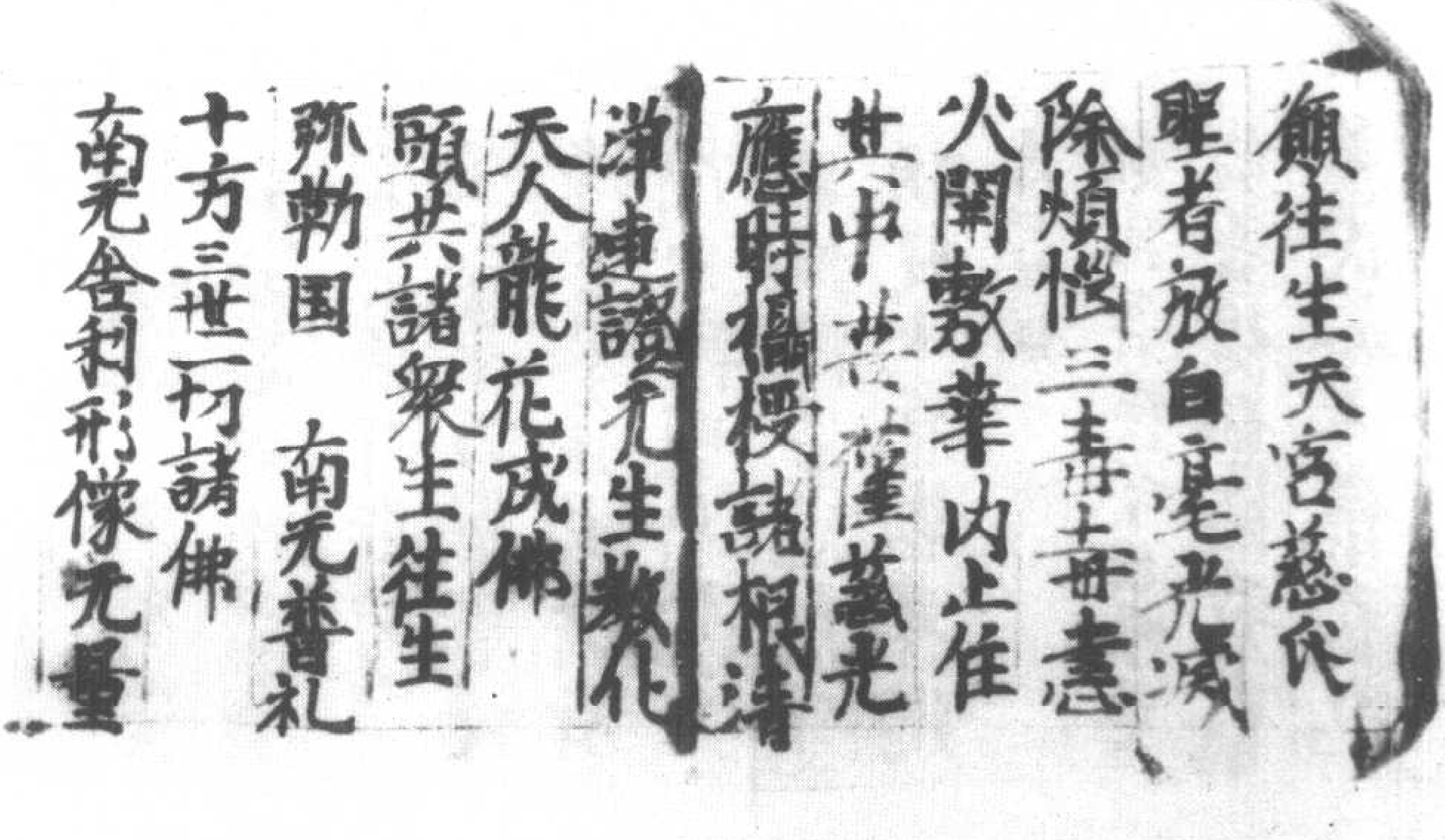
覺我今敬礼盧
舍那方座蓮華
周百億曠劫後
成无漏智万德
圓滿名報身普
勸勤修六度行能
花初會證无生
願共諸衆生
南无兜率天宮
慈氏如来應正
等覺我今敬礼
釋迦文丈六化身

17

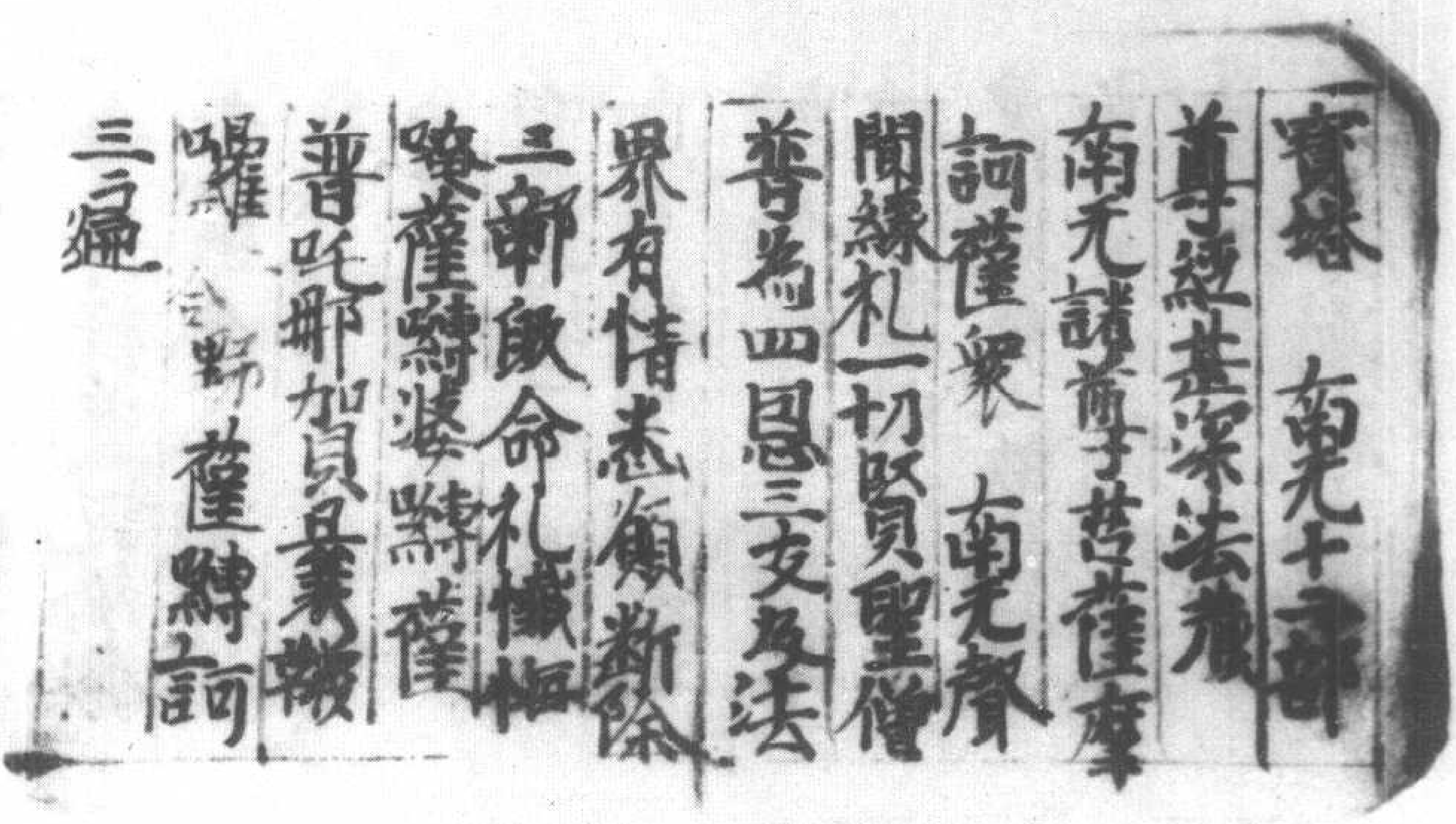


紫金芭頂鐶圓光
周百億八十種好相
莊嚴普勸同生
慈氏國龍花三
會悟三明願共諸衆
王南无兜率天宮
慈氏如来應正
等覺願弟子訊
丘共甲等及一切衆
生臨命終時身心
安樂一念立預聖
衆現前早奉佛本

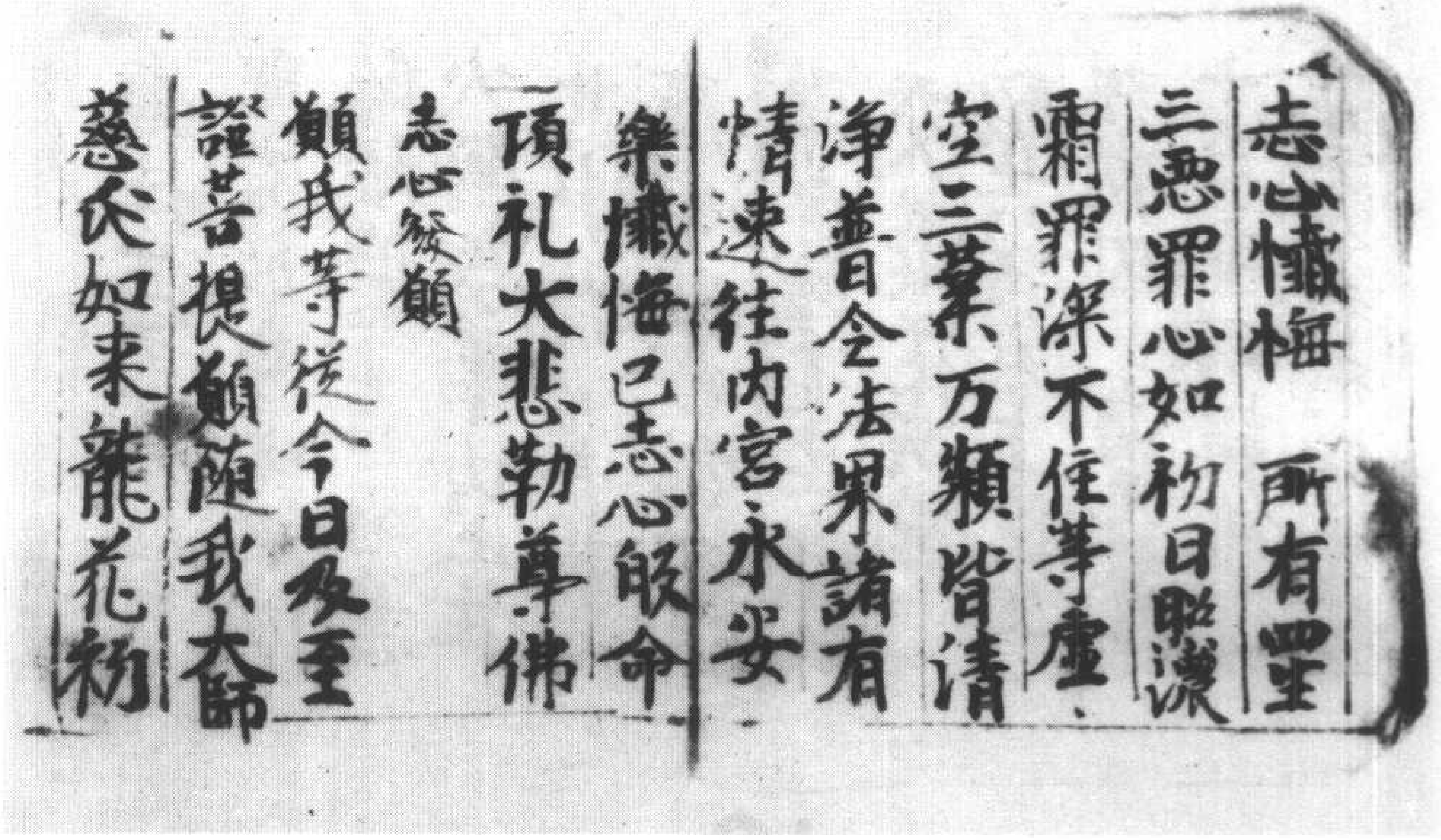
18



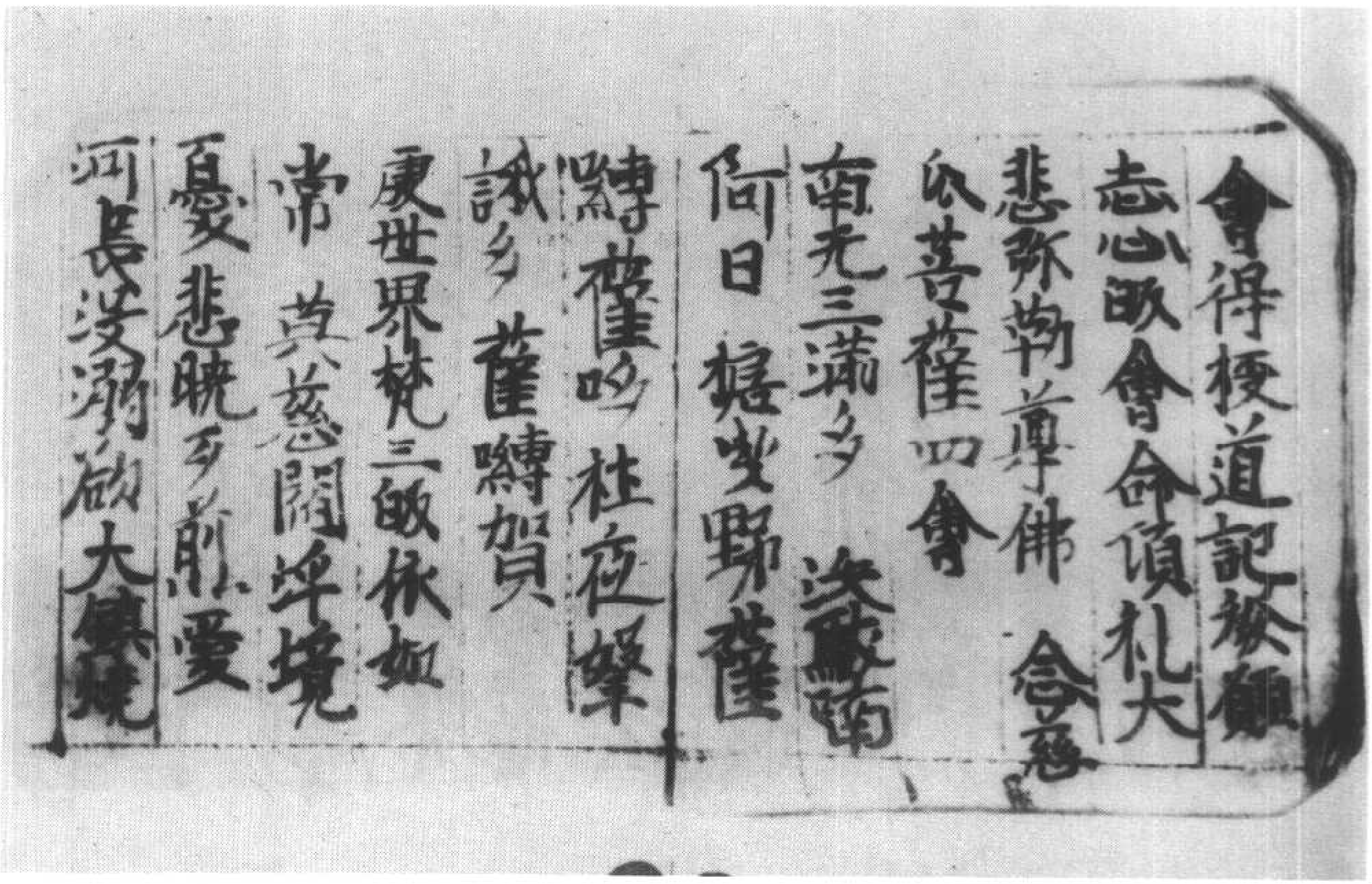
願往生天宮慈氏
聖者放白毫光滅
除煩惱三毒毒盡
火開敷華内上往
其中菩薩慈光
應時攝授諸根清
淨速證无生歎化
天人龍花成佛
願共諸衆生往生
彌勒国　南无普礼
十方三世一切諸佛
南无舍利形像无量



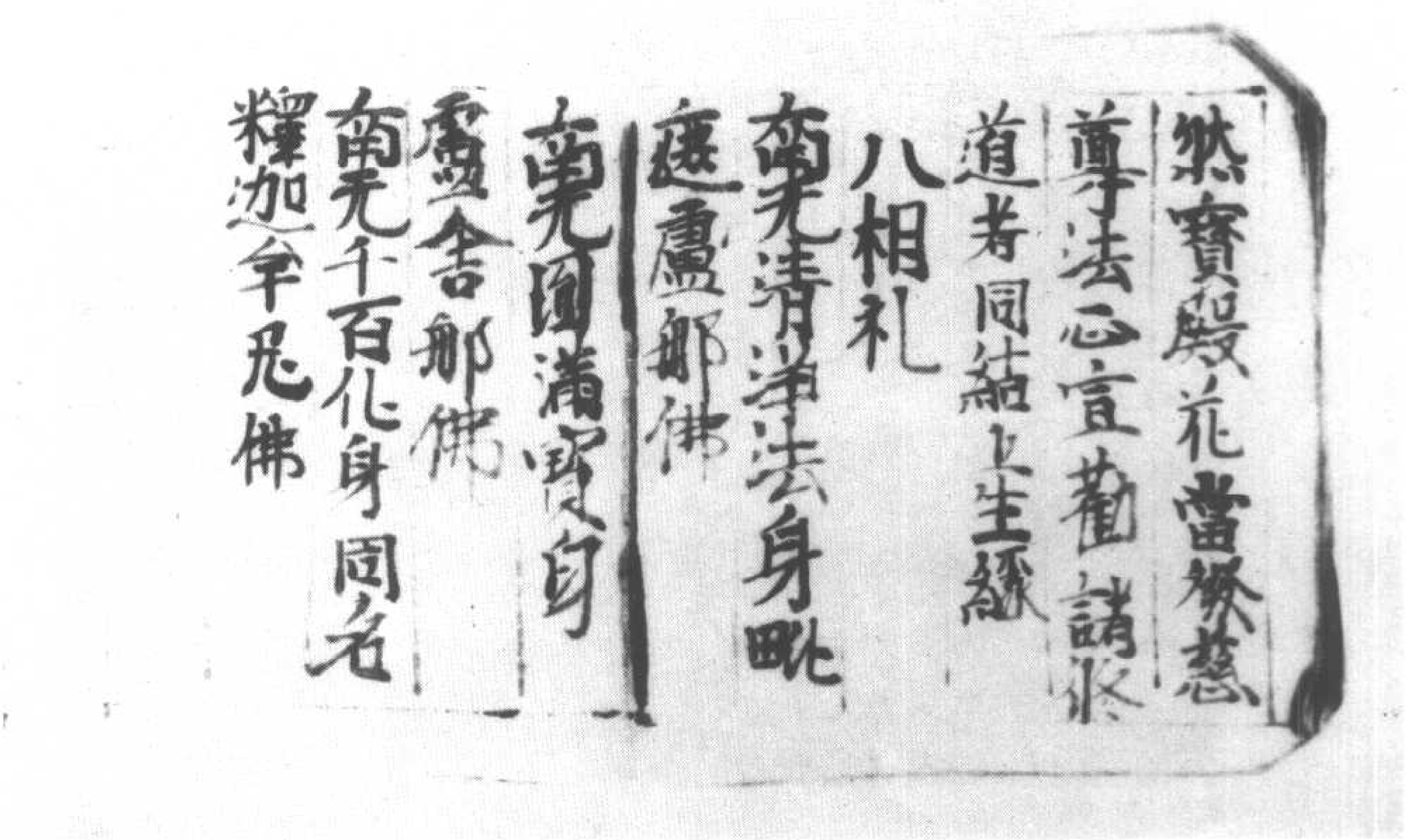
寶塔　南无十二部
尊經甚深法藏
南无諸菩薩摩
訶薩衆　南无聲
聞緣礼一切賢聖僧
普為四恩三友及法
界有情悉願斷除
三鄣歸命礼懺悔
唵薩嚩婆嚩薩
普吒耶加員悉囊皤
囉（合）野薩嚩訶
三遍



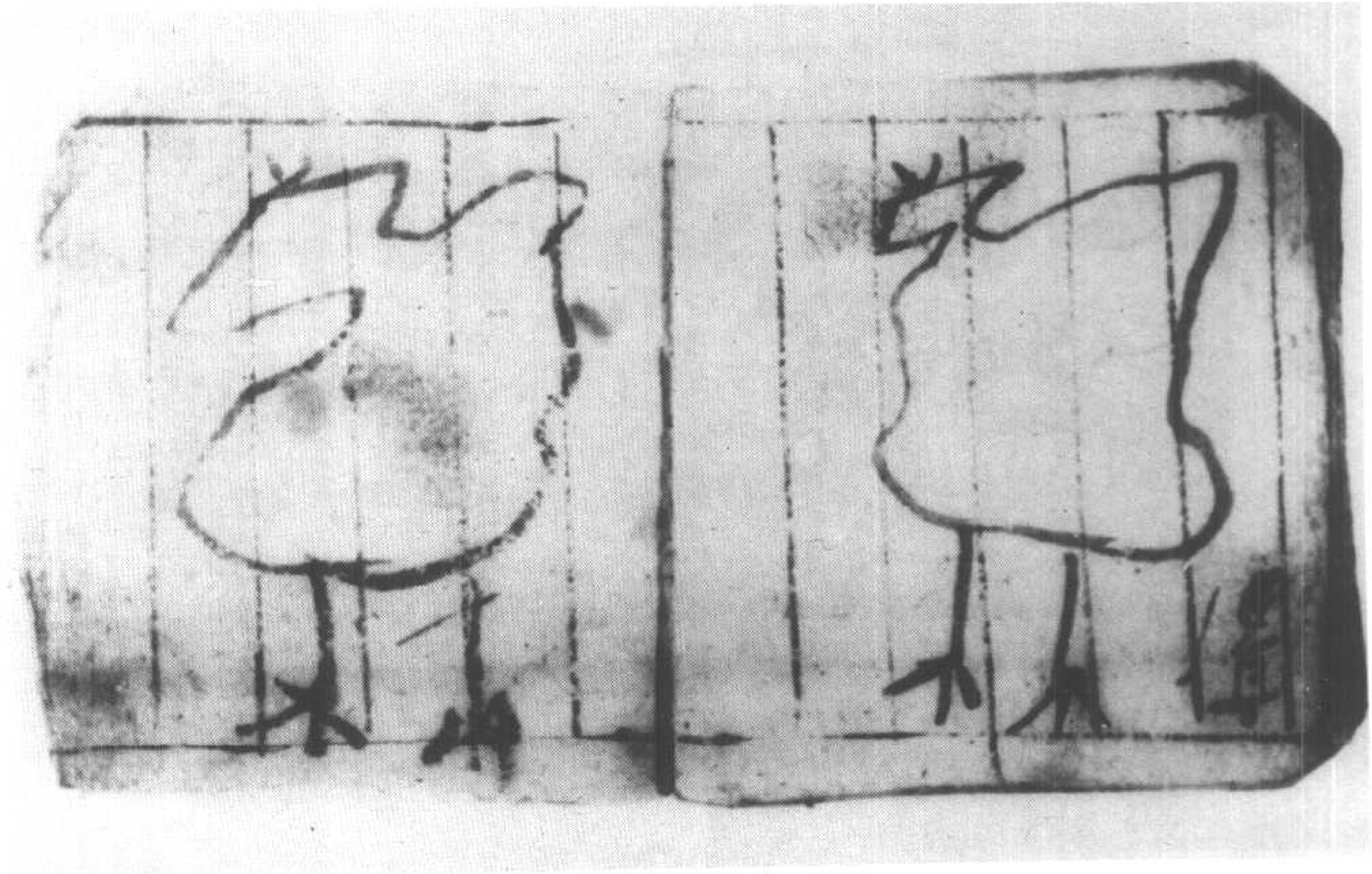
志心懺悔　所有罡
三惡罪心如初日照濺
霜罪深不住等虛、
空三業万類皆清
淨普全法界諸有
情速往内宮永安
樂懺悔已志心皈命
一頂礼大悲勒尊佛
志心發願
願我等從今日及至
證菩提願隨我大師
慈氏如来龍花初

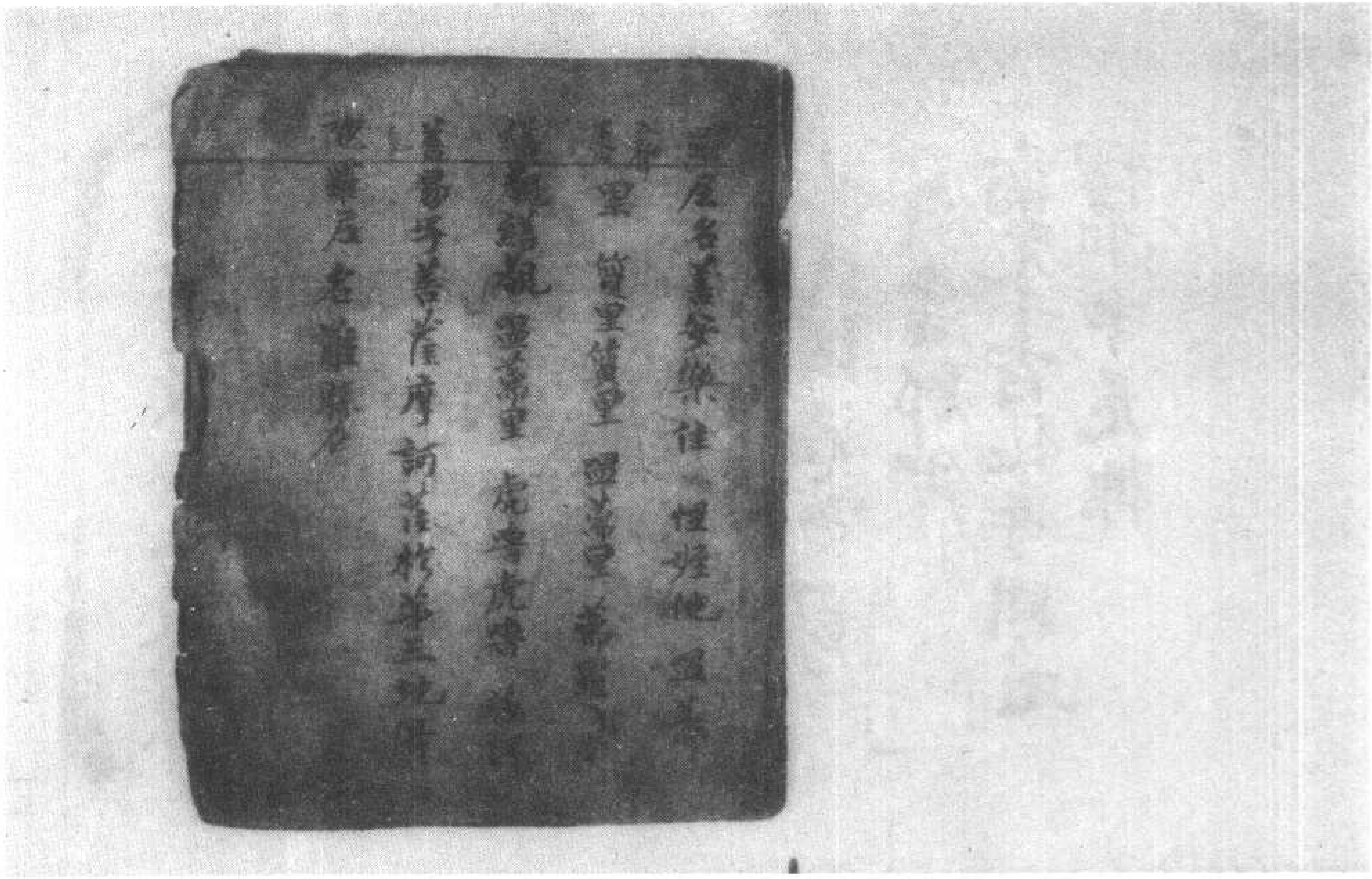


會得梗道記發願
志心皈會命頂礼大
悲彌勒尊佛　會慈
氏菩薩四會
南无三滿多　沒馱南
阿日　嬉些野薩
嚩薩哆　桂夜蟀
識多　薩嚩賀
康世界梵先三皈依如
常　真慈閑坪境
夏憂悲曉歹前愛
河長沒溺欲大[illegible]



然寶殿花當發慈
尊法心宣勸請修
道者同結上生緣
八相礼
南无清淨法身毗
遮盧那佛
南无圓滿報身
盧舍那佛
南无千百化身同名
釋迦牟尼佛

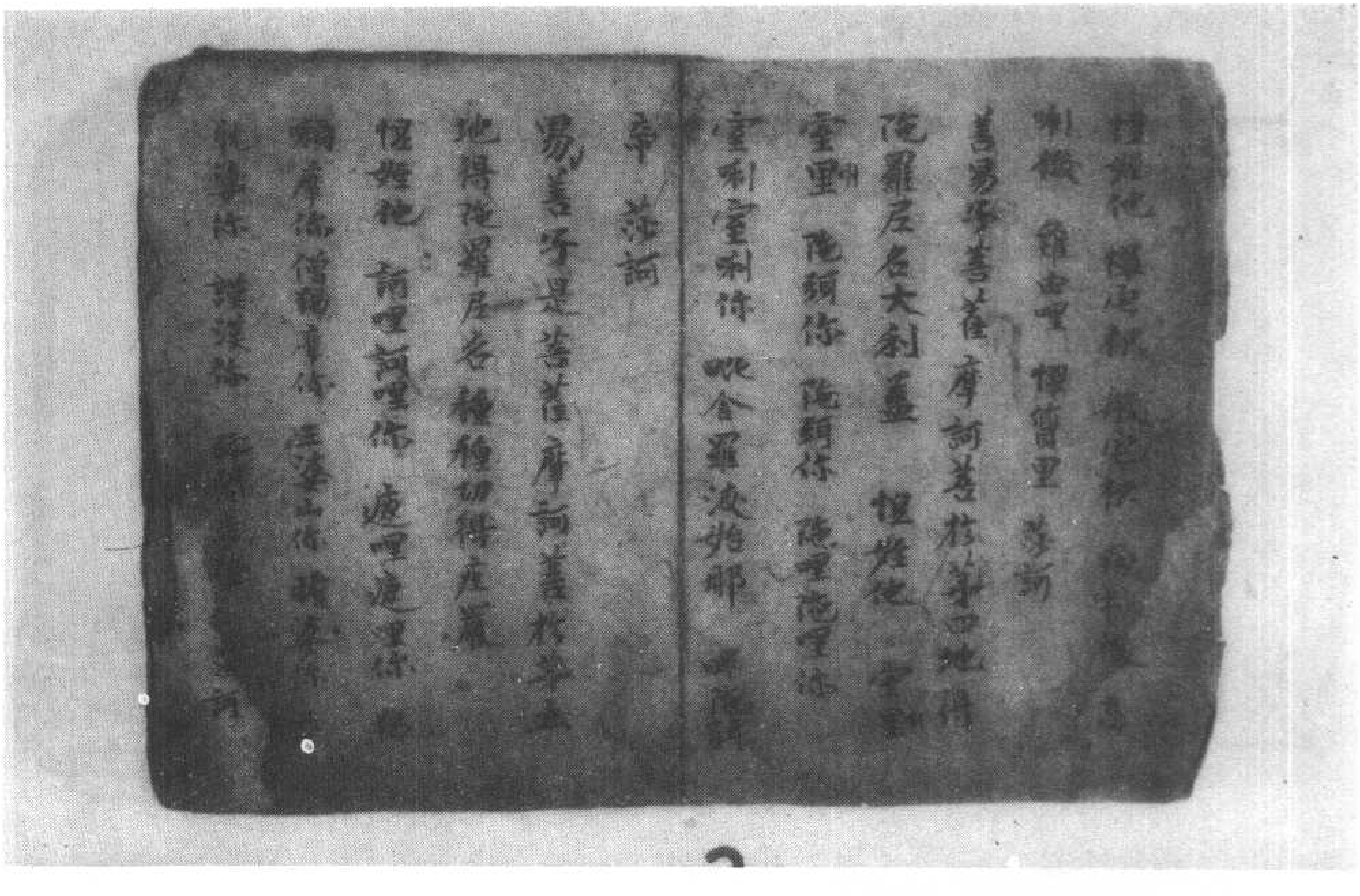


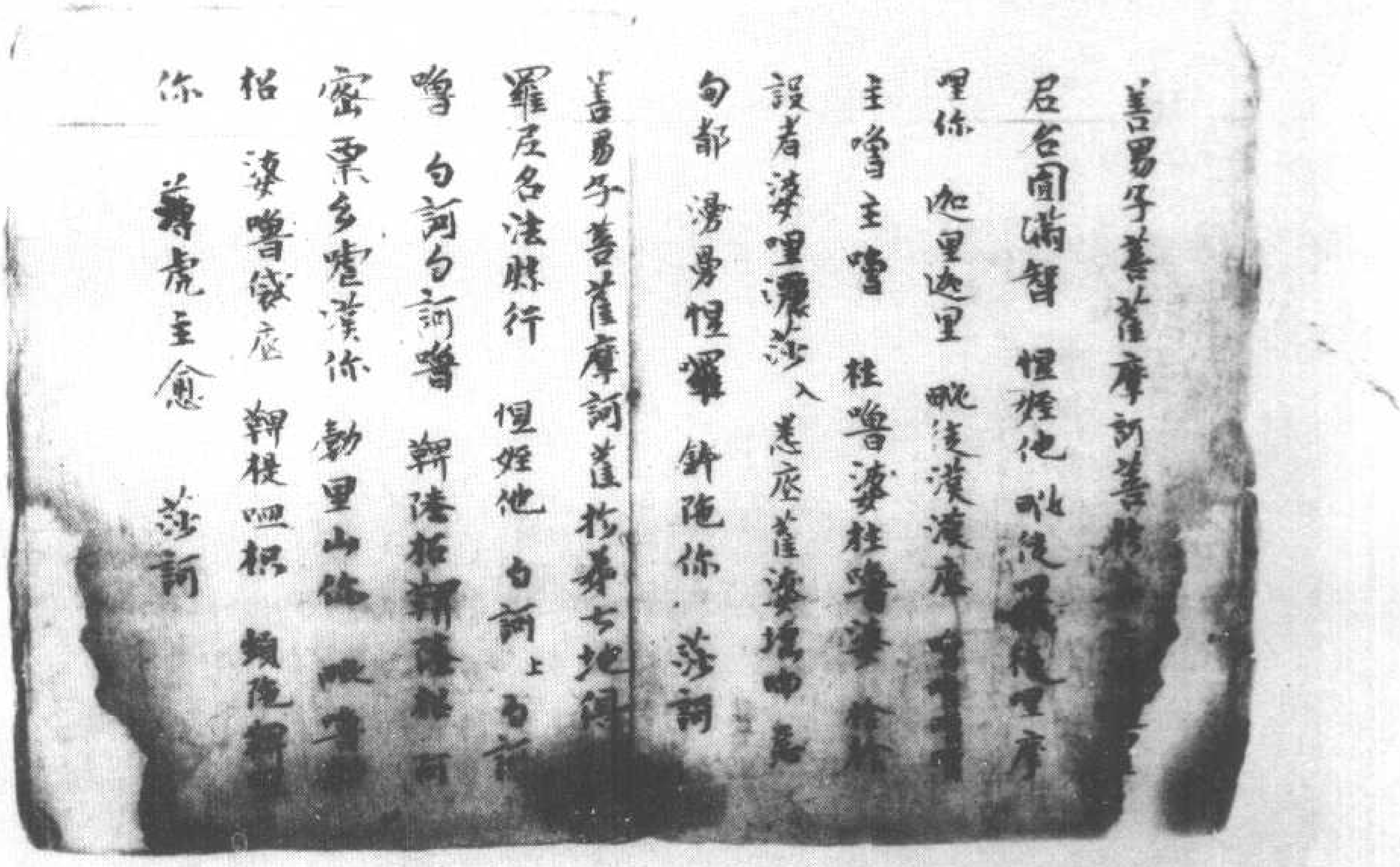


S→T665　16/420B10
W→　16/450A19

斯五四三四號　金光明最勝王經卷第四

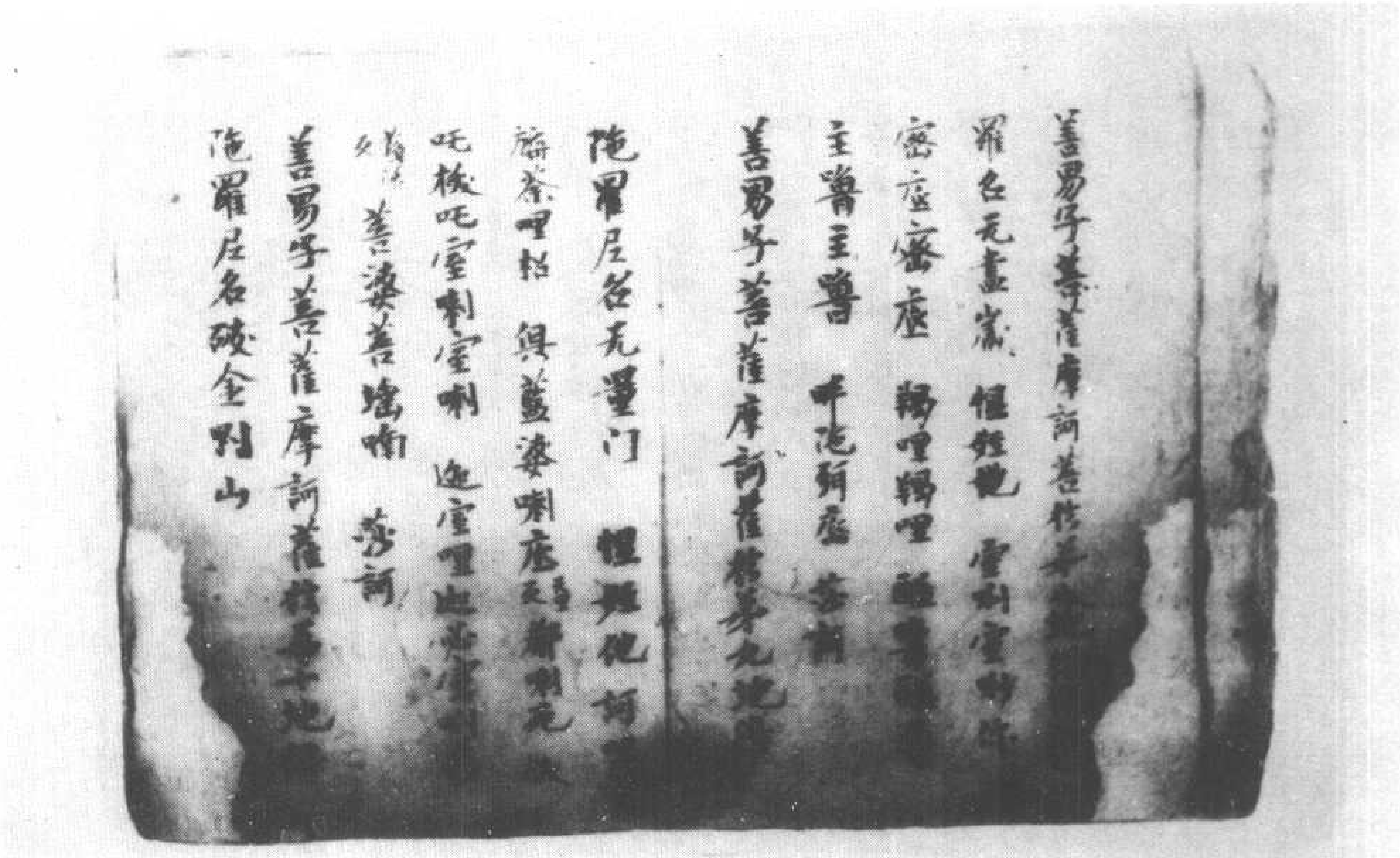
金光明最勝王经卷四之第九的陀罗尼汇抄





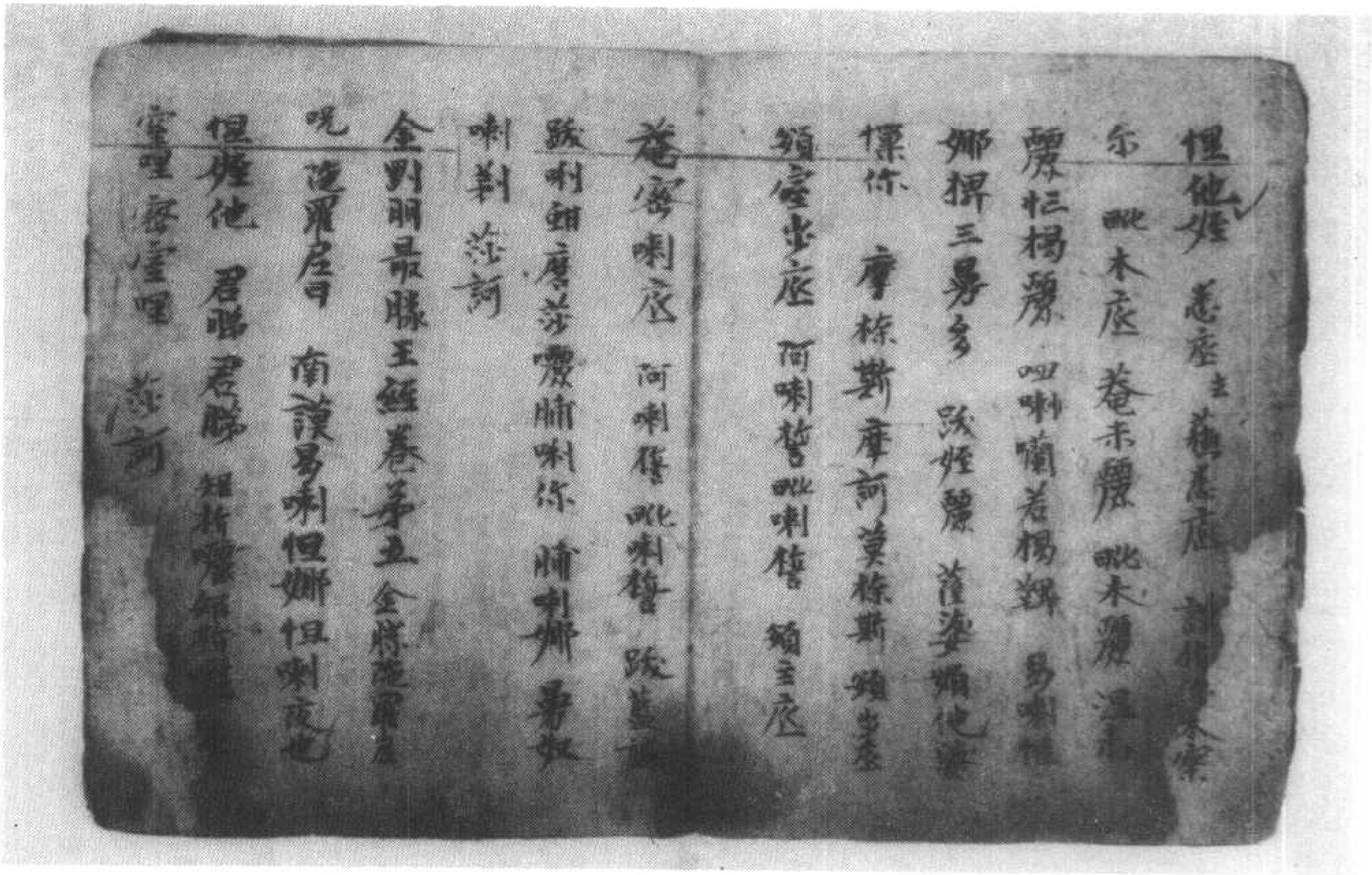
善男子善薩摩訶善[illegible]
尼名圓滿智　怛姪他　吼陁[illegible]陁哩摩
哩你　迦里迦里　吼陁漢漢摩　[illegible]
主嚕主嚕　柱嚕婆柱嚕婆　[illegible]
設者婆哩濕婆入　慧座薩婆壇曲[illegible]
句都　湧男怛羅　鉢陁你　莎訶
善男子善薩摩訶薩於第七地得
羅尼名法勝行　怛姪他　白訶上白訶
嚕白訶白訶嚕　鞞陸柘鞞陸隸阿
蜜栗多嚧漢你　勳里山[illegible]　吼[illegible]
柘　婆嚕餓座　鞞梗唧枳　頻陁鞞[illegible]
你　薛虎主愈　莎訶

3



善男子善薩摩訶善於第[illegible]
羅名无盡嚴　怛姪他　室制室[illegible]
蜜座蜜座　錫哩錫哩　[illegible]
主嚕主嚕　吽陁彌座　莎訶
善男子善薩摩訶薩於第九地[illegible]
陁羅尼名无量门　怛姪他　訶[illegible]
旃茶哩枳　犋藍婆喇座[illegible]喇无
吒枝吒室喇室喇　迦室哩迦[illegible]
善婆善壇喃　莎訶
善男子善薩摩訶薩於第十地[illegible]
陁羅尼名破金剛山

4



怛他姪 悉座主 藕底底 [illegible]

尒 毗木底 菴未爨 毗木爨 溫[illegible]

爨𢘻揭爨 唎唎嘀着揭[illegible] 曷唎[illegible]

娜揥三曼多 跋姪爨 薩婆娜他婆

㒷你 摩捺斯 摩訶莫捺斯 娑[illegible]

婆室步底 阿唎誓 毗唎誓 娑主底

菴𡨛唎底 阿唎誓 毗唎誓 跋[illegible]

跋唎鉗摩莎爨晡唎你 晡唎娜 曼奴

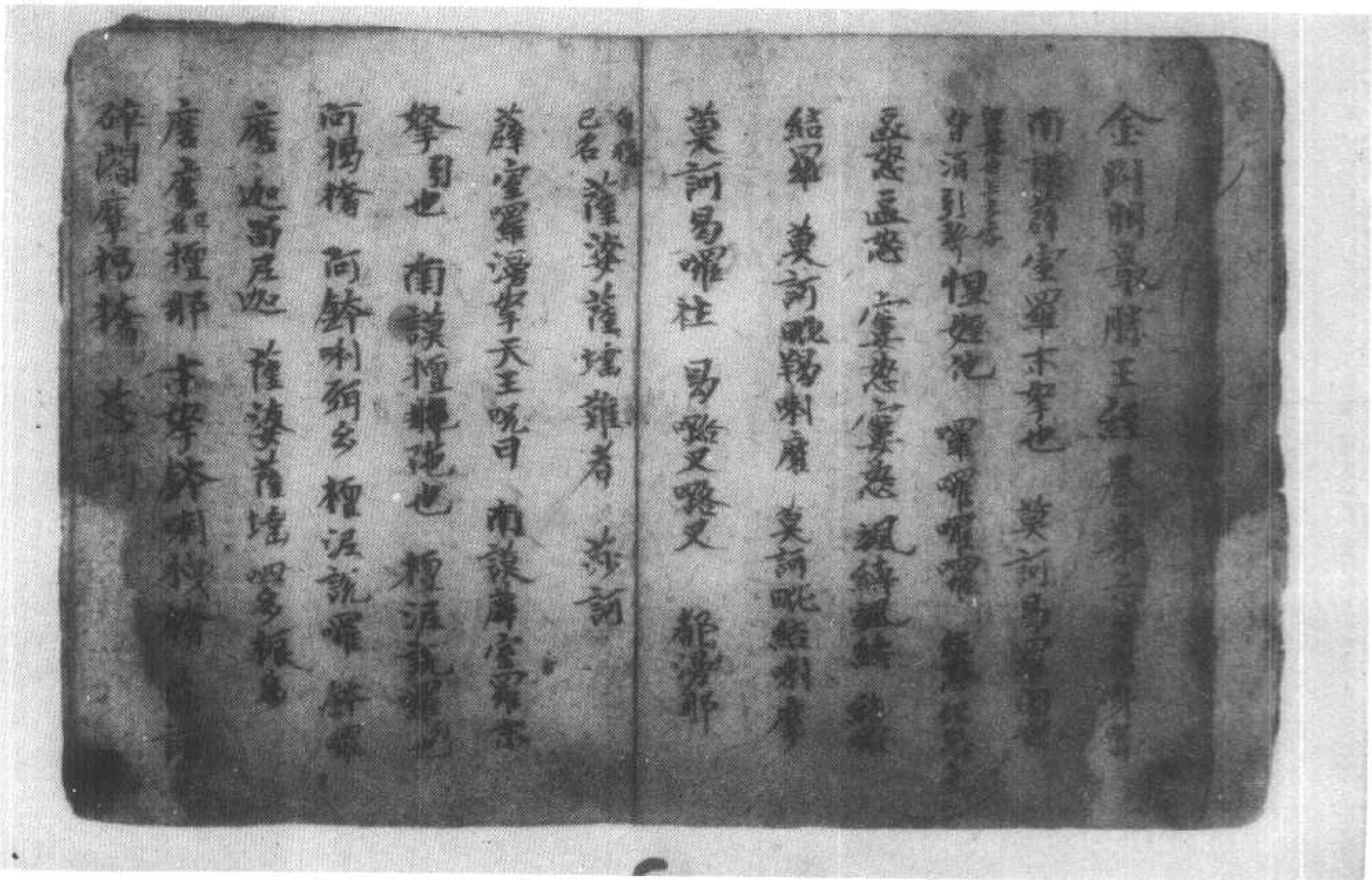
唎剌 莎訶

金剛明最勝王經卷第五 金勝陀羅尼

呪 陀羅尼曰 南謨曷唎怛娜怛唎夜也

怛姪他 君睇 君睇 矩折囉 矩[illegible]

室哩 室室哩 莎訶



金剛最勝王經卷[illegible]

南謨薜室羅末拏也 莫訶曷[illegible]

[illegible] 怛姪他 囉囉囉囉 [illegible]

孟寠孟寠 寠寠寠寠 颯縛颯縛 [illegible]

結羅 莫訶毗羯唎摩 莫訶毗嘫唎摩

莫訶曷囉社 曷路叉路叉 鞞濕部

（自稱己名）薩婆薩埵難者 莎訶

薜室羅溼拏天王呪曰 南謨薜室羅末

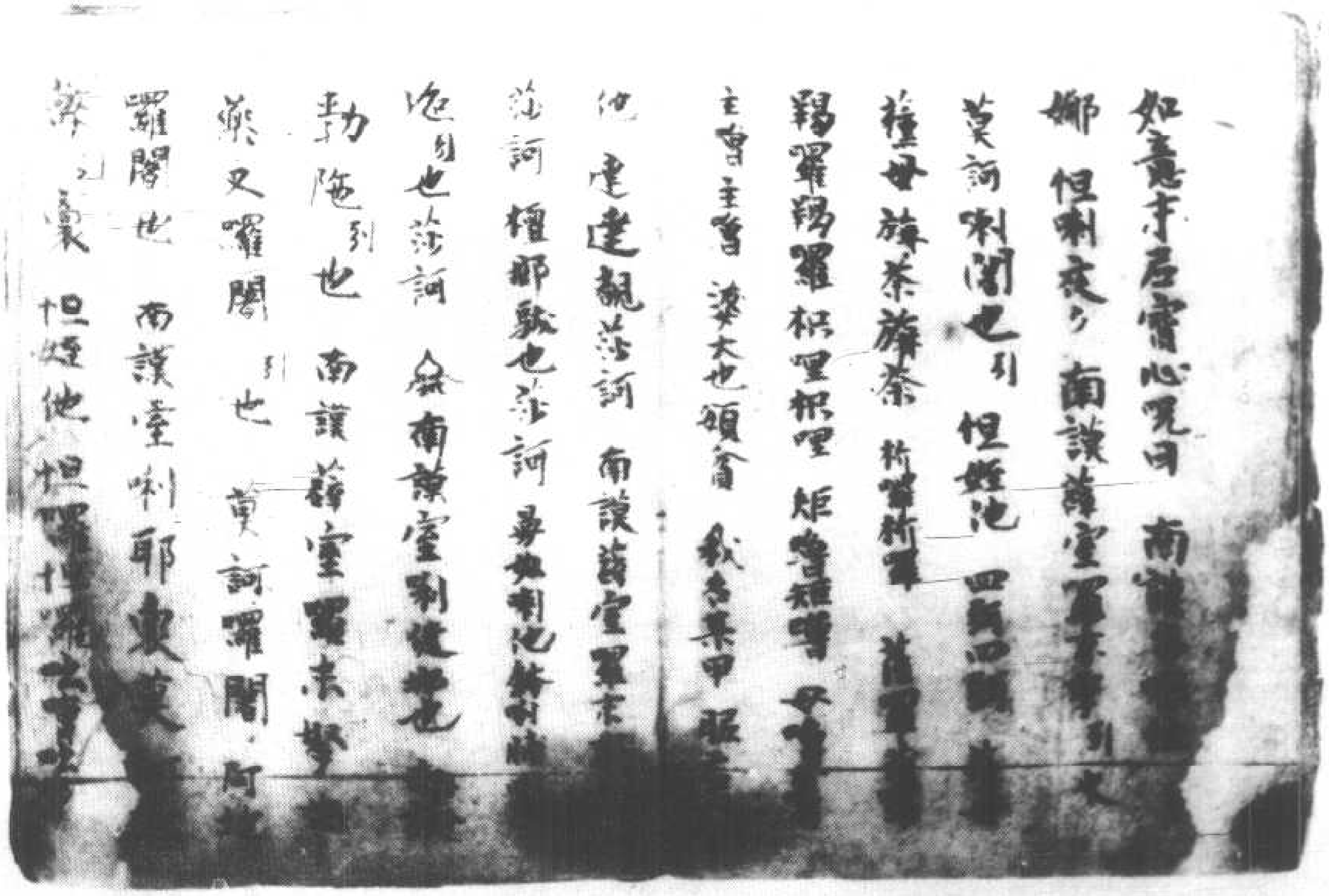
拏耶也 南謨檀那馱也 檀泥說濕伐

阿揭撦 阿鉢唎弭多 檀泥說羅 鉢囉

摩迦囉闍也 薩婆薩埵 呬多振[illegible]

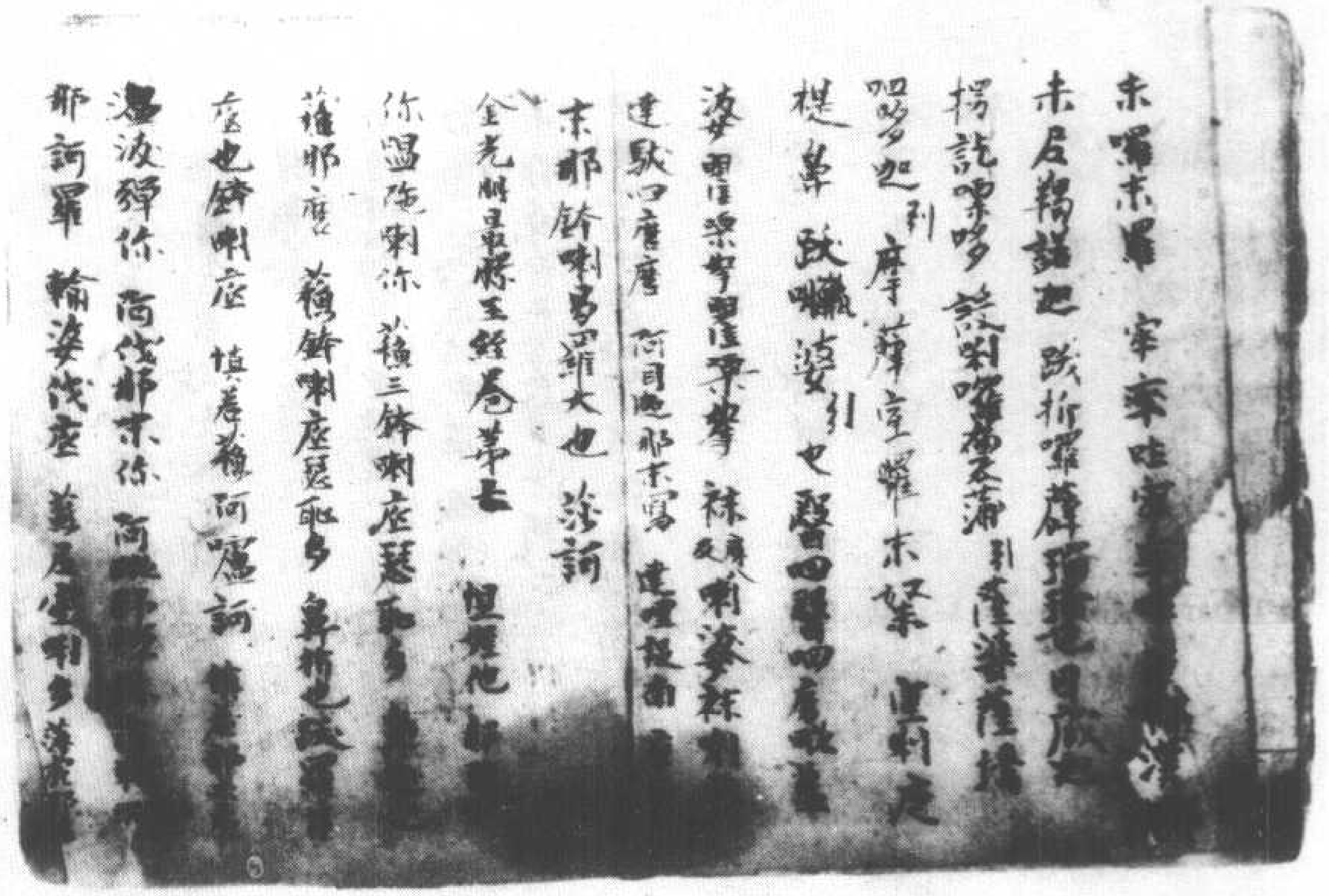
摩摩[illegible] 檀那 末拏鉢唎鉢[illegible]

鉢閉摩揭撦 莎訶



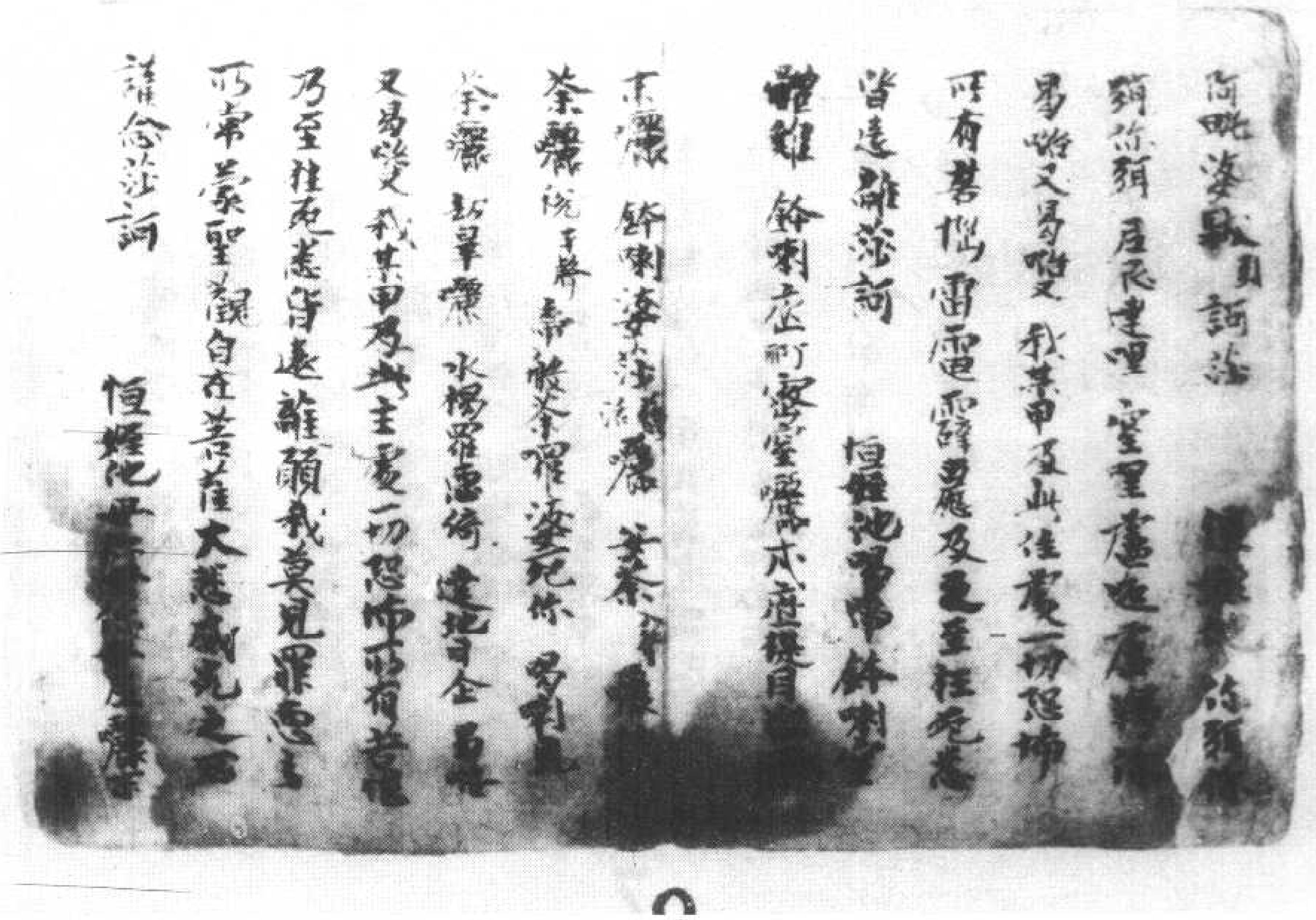
如意寺居寶心咒曰　南謨[illegible]
那　怛喇夜夕　南謨薩室羅末拏（引）文[illegible]
莫訶喇闍也（引）　怛姪他　四[illegible]
薩母薩荼薩荼　祈誓祈誓　薩[illegible]
羯羅羯羅　枳哩枳哩　矩嚕矩嚕[illegible]
主曾主曾　婆大也頌畜　鈸多某甲　服[illegible]
他　達達覩薩訶　南謨薩室羅末[illegible]
薩訶　檀那馱也薩訶　多如剌池鉢[illegible]
他（引）也薩訶　唵　南謨室剌達[illegible]
勒陁（引）也　南謨薩室羅末[illegible]
藥叉囉闍（引）也　莫訶囉闍[illegible]
囉闍也　南謨室喇耶東[illegible]
婆（引）褭　怛姪他　怛囉[illegible]

7

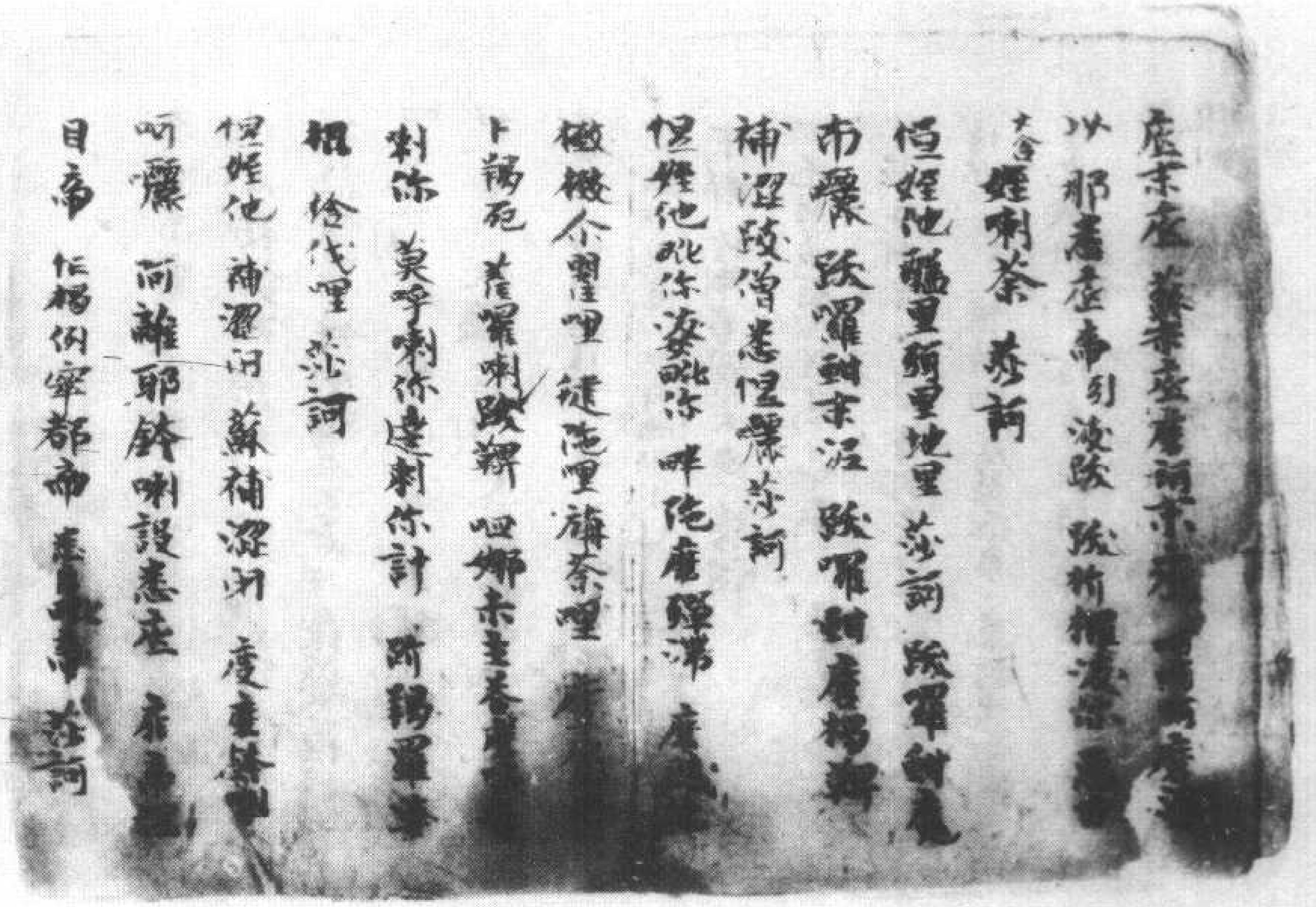


末囉末囉　寧寧吐[illegible]
末尼羯諾迦　跋折囉薛琉璃目底[illegible]
揭諾嚕哆　[illegible]（引）薩婆薩[illegible]
嚕哆迦（引）　摩薩室囉末拏　室喇底[illegible]
提鼻　跋囉婆（引）也　醫四醫四[illegible]
婆喇怛瑟姹　袜喇婆袜[illegible]
達馱四麼麼　阿目迦那末寫　達哩設南[illegible]
末那鉢喇曷羅大也　薩訶
金光明最勝王經卷第七　　怛姪他[illegible]
你嚂陁喇你　薩三鉢喇底瑟恥多[illegible]
薩怛那麼　薩鉢喇底瑟恥多　鼻箝也[illegible]
座也鉢喇底　慎彥薩阿嚧訶[illegible]
濕波彌你　南伐那末你　南[illegible]
那訶羅　輪婆伐底　薩尼伽剌多薩[illegible]

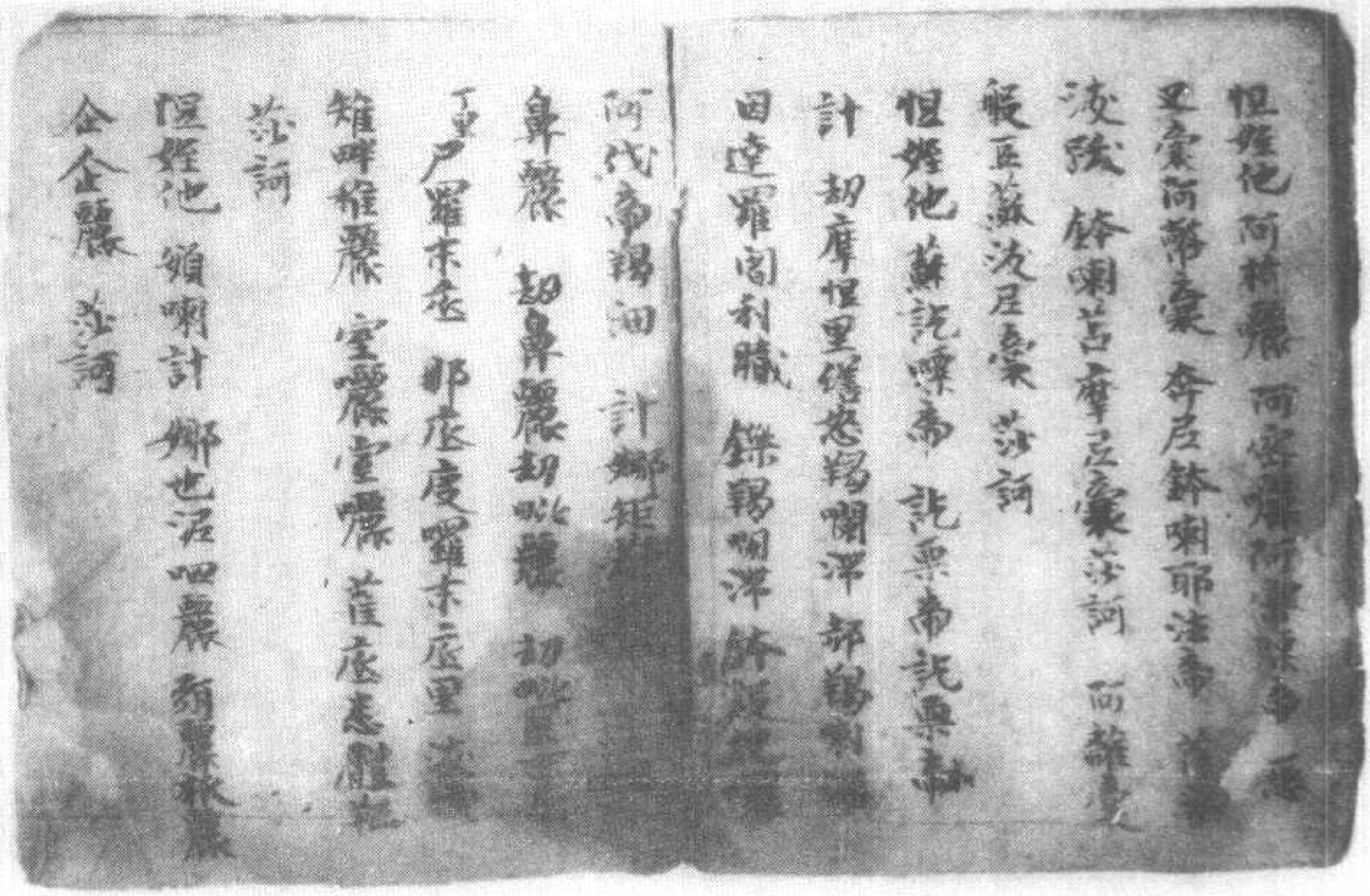
8



阿毗婆馱貝訶莎 [illegible]
弥你弥 屋尼達哩 室里盧遮摩 [illegible]
曷哆又曷嚩叉 我某甲及此住處一切恐怖
所有暑惱雷電霹靂及更互怨苑悉
皆遠離莎訶 怛姪他 唵帝 鉢刺
醯跢 鉢剌底丁寧寧嚩式底裏貝
末囉 鉢剌婆莎訶囉 蒙泰 [illegible]
荼囉（院于聲） 希被荼囉 婆死你 曷 [illegible]
歎囉 新羊囉 水楊羅遮倚 達地曷全 曷 [illegible]
叉曷嚩叉 我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱
乃至枉死悉皆遠離 願我莫見罪惡之
事常蒙聖觀自在菩薩大悲威光之所
護念莎訶 怛姪他 [illegible]



座末座 蘇末座摩訶末 [illegible]
沙 那羞座（帝引）波跋 跋祈羅婆 [illegible]
（大舍）姪喇荼 莎訶
怛姪他 醯里弥里地里 莎訶 跋囉 [illegible]
布囉 跋囉甜末涅 跋囉甜摩揭 [illegible]
補澀跛僧悉怛囉莎訶
怛姪他 毗你婆毗你 畔陁摩羅滞 [illegible]
徽徽介盟哩 鍵陁哩 旃荼哩 [illegible]
卜羯砲 蓬羅喇跋鄴 唎鄉赤主参 [illegible]
刺你 莫呼喇你 達刺你計 斯羯羅 [illegible]
祖 徐伐哩 莎訶
怛姪他 補澀閉 蘇補澀閉 度 [illegible]
呵囉 阿離耶 鉢喇設悉底 [illegible]
目帝 仁揭例寧都帝 [illegible] 莎訶



怛姪他 阿精𠰒 阿密㗚阿[illegible]

叉蒙阿鄰蒙 奔尼鉢喇耶法帝 [illegible]

波跋 鉢喇芭摩尼蒙蒙莎訶 阿離毫

殺匡蘇波尼蒙 莎訶

怛姪他 蘇訖㗚帝 訖栗帝訖栗帝

計 都摩怛里儞悉羯喇澤 部羯喇[illegible]

回達羅阇利職 鉢羯喇澤 鉢[illegible]

阿代帝羯洄 計鄉鉅[illegible]

鼻𠰒 都鼻𠰒都吡𠰒 都吡[illegible]

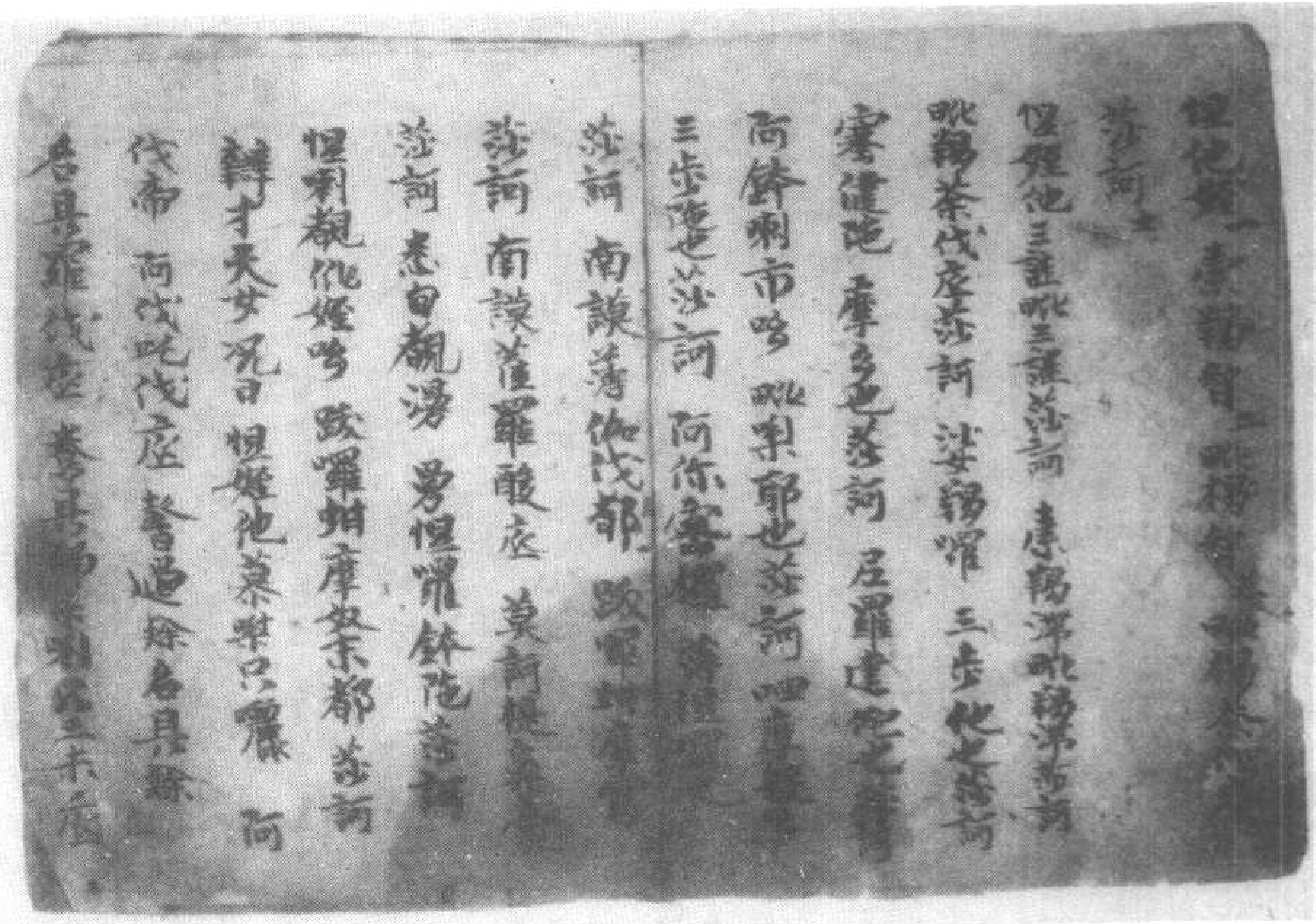
丁里尸羅末丞 耶底度囉末底里 莎[illegible]

雉畔雉𠰒 室𠰒室㗚 莲底志體[illegible]

莎訶

怛姪他 頞喇計 鄉也沼呬𠰒 頞[illegible]

金金𠰒 莎訶



怛他姪一 [illegible]

莎訶

怛姪他 三謎毗三謎莎訶 虔羯澤毗羯澤莎訶

毗羯荼伐底莎訶 沙婆羯囉 三步他也莎訶

寒建陀 摩多也莎訶 尼羅建陀也莎訶

阿鉢喇市哆 毗梨耶也莎訶 呬[illegible]

三步陀也莎訶 阿你窶[illegible]

莎訶 南謨薄伽伐都 跋囉[illegible]

莎訶 南謨薩羅酸底 莫訶[illegible]

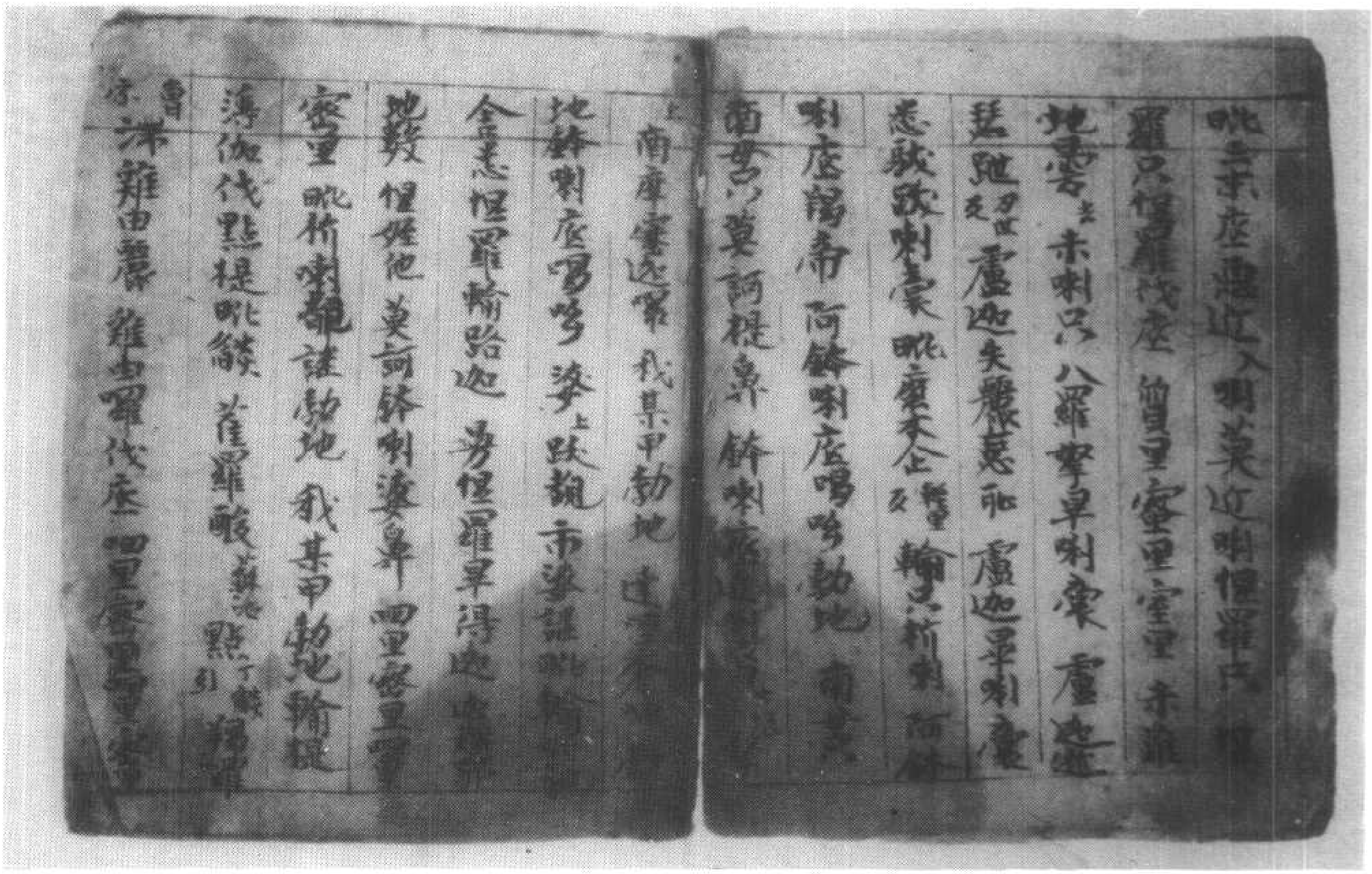
莎訶 悉甸覩湯 曼怛囉鉢陀莎訶

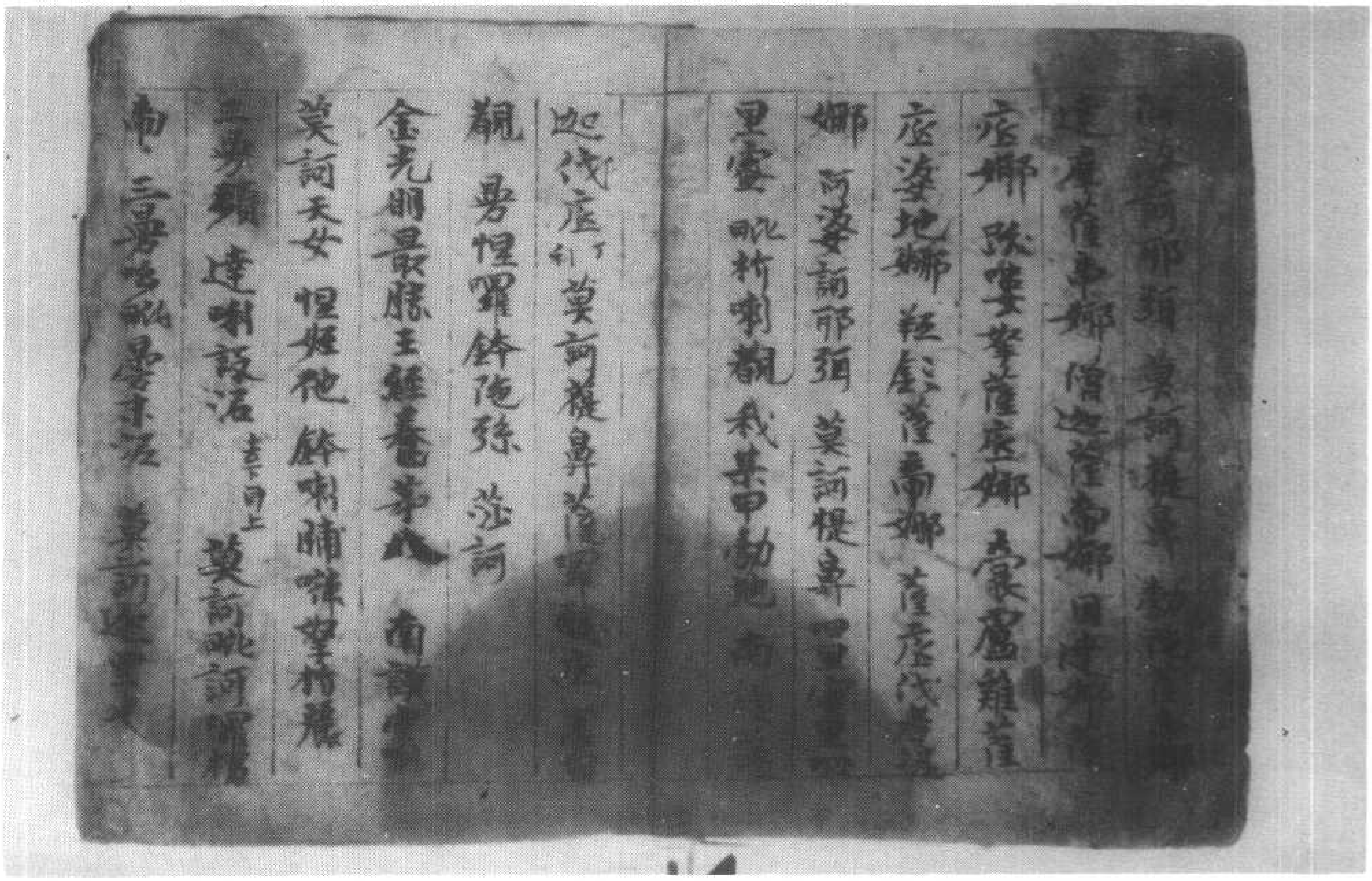
怛喇覩他姪哆 跋囉蝟摩宴末都 莎訶

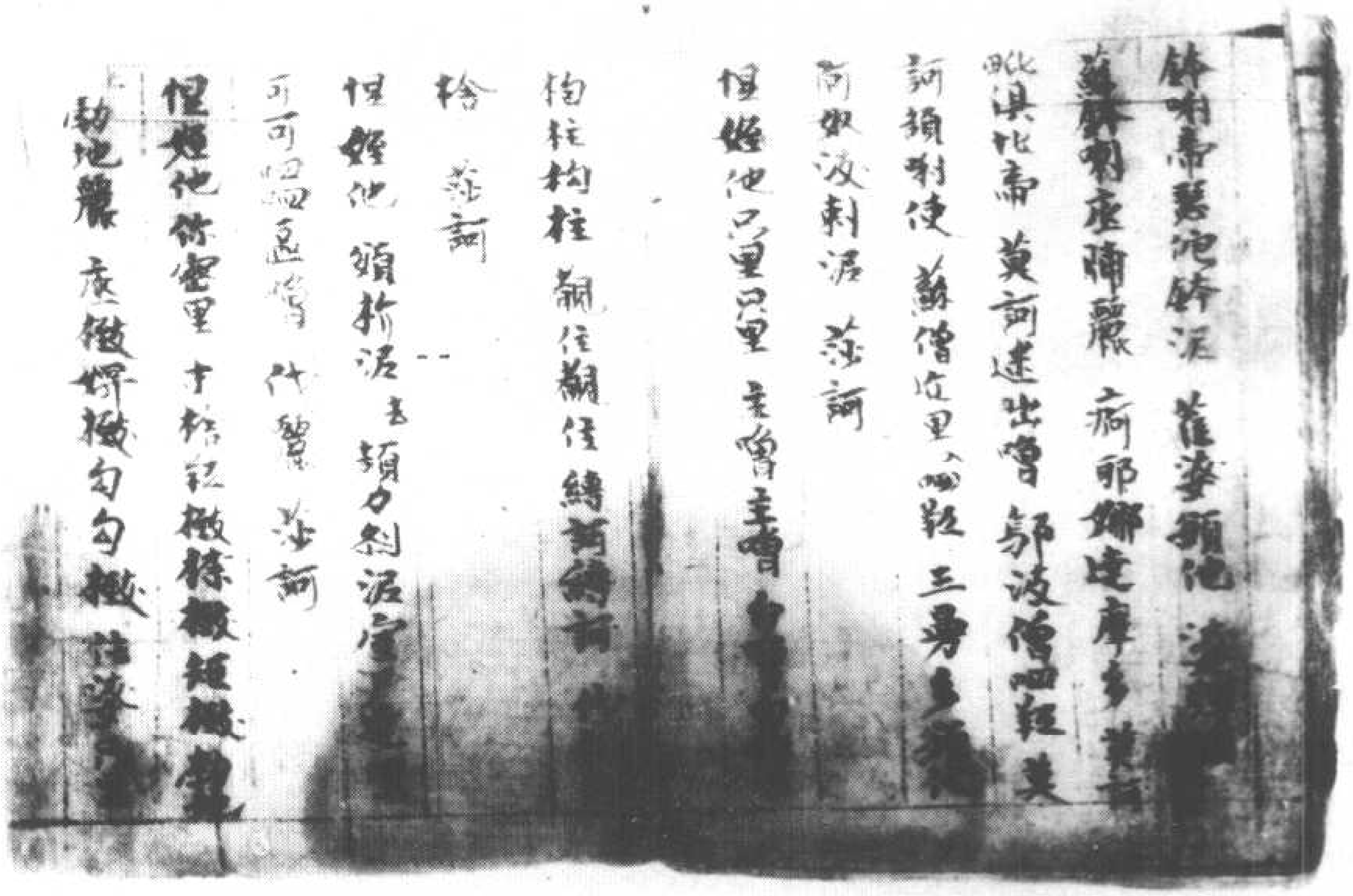
鞞才天女咒曰 怛姪他慕㗚只囇𠰒 阿

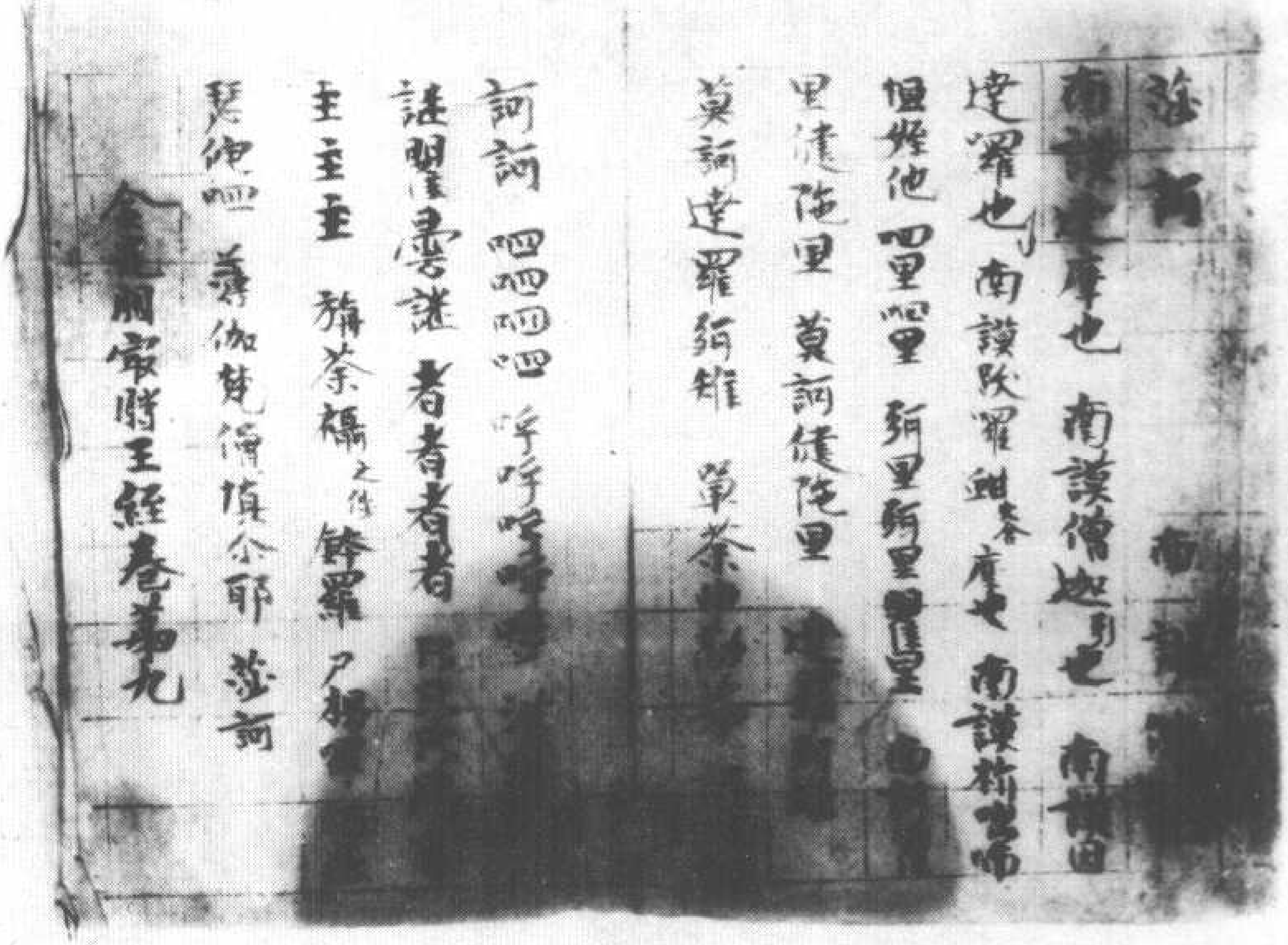
伐帝 阿伐吒伐底 磬遏徐合具徐

吞具羅伐底 [illegible]

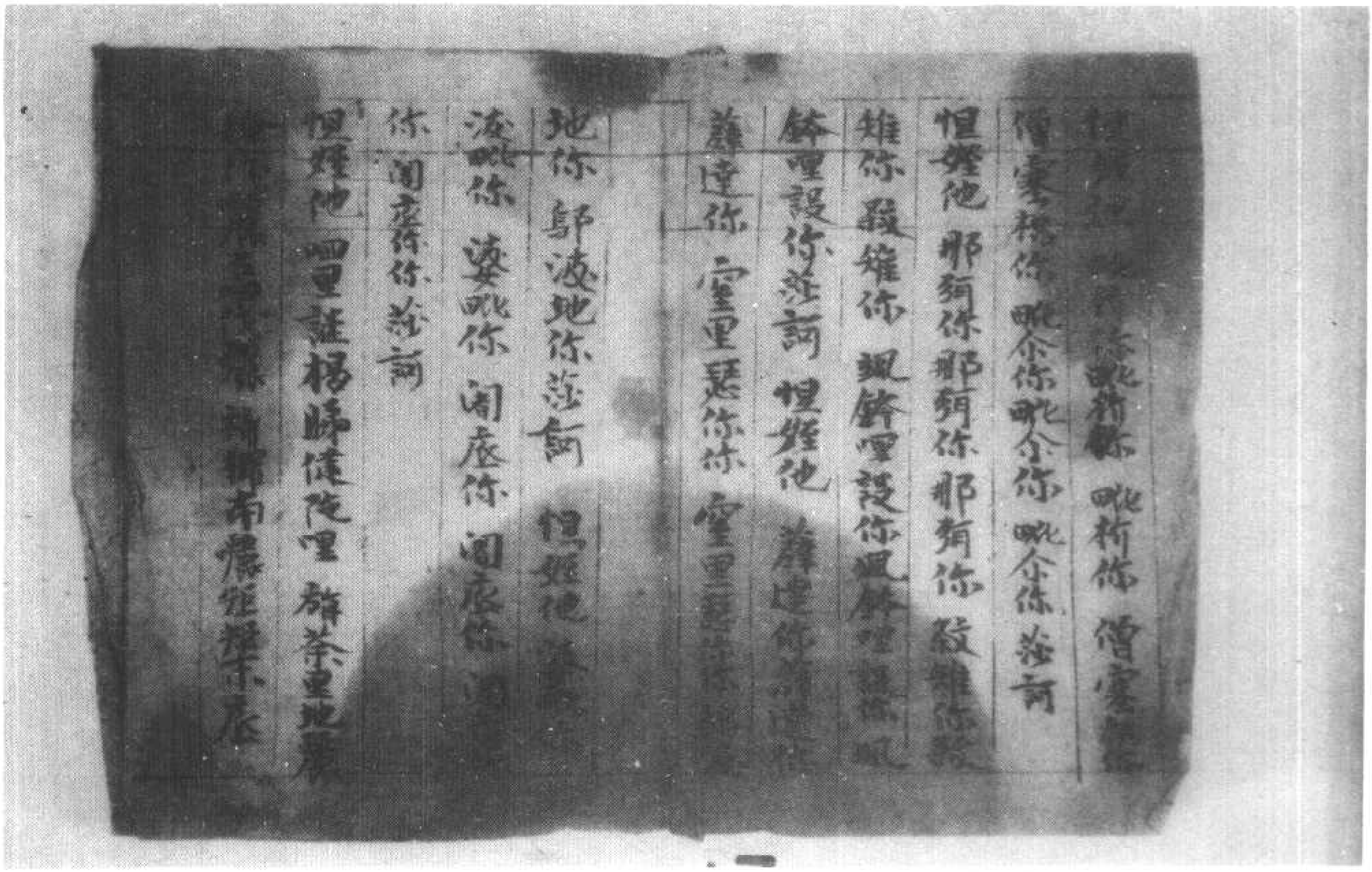


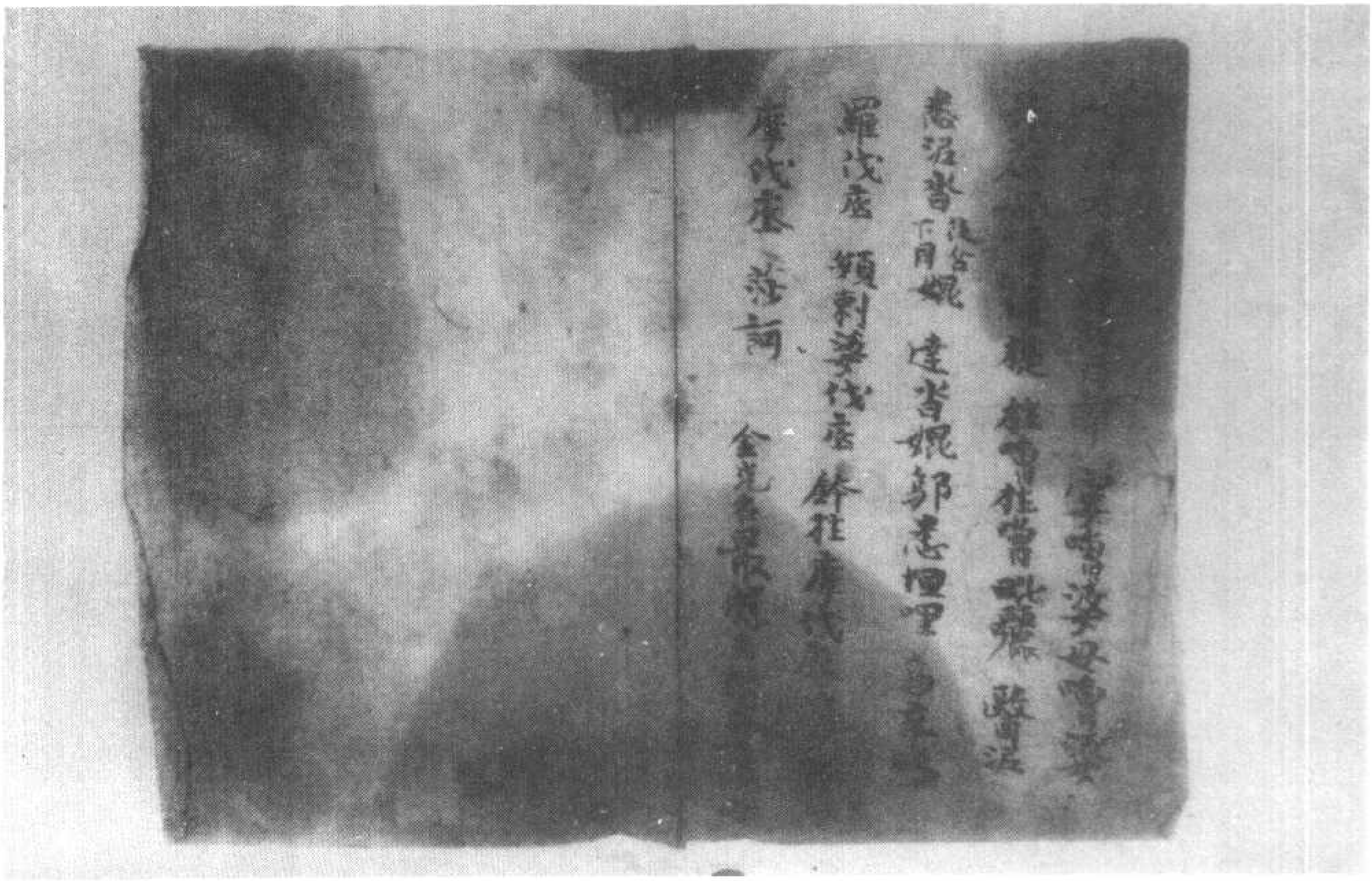


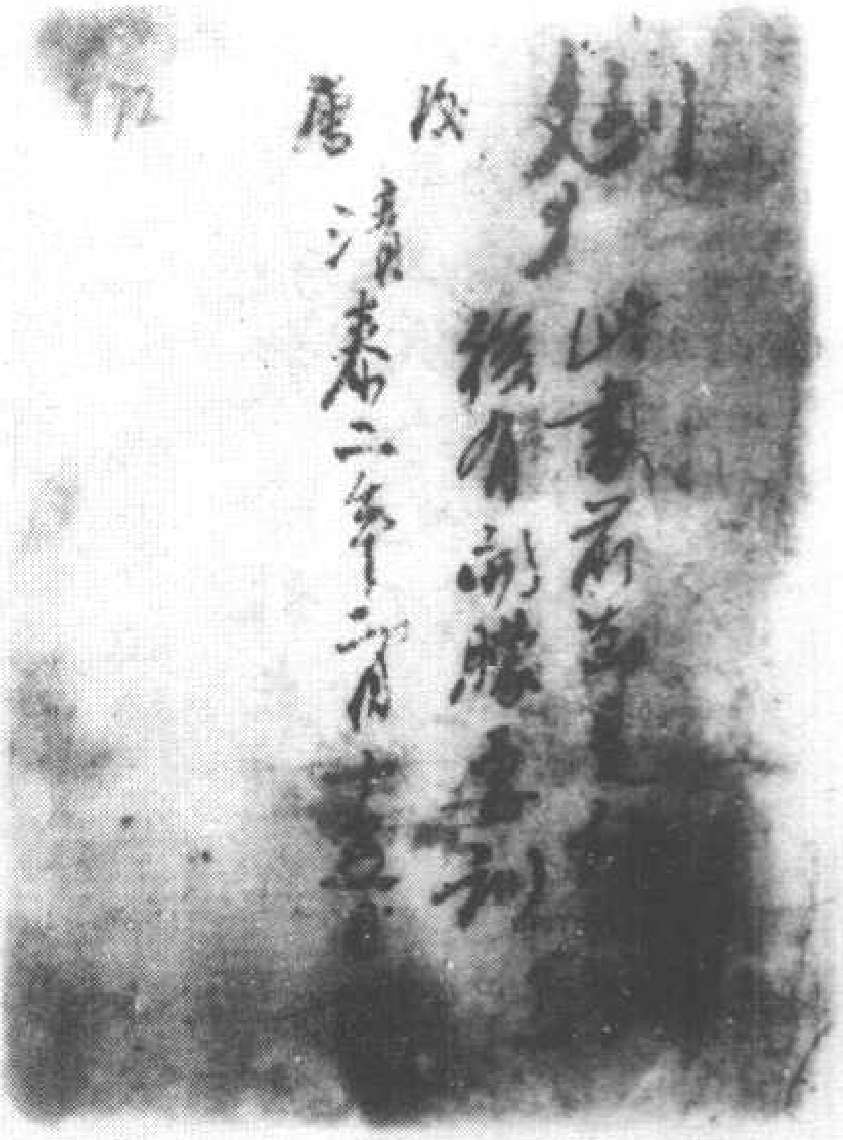




金[illegible]明冣勝王經卷第九

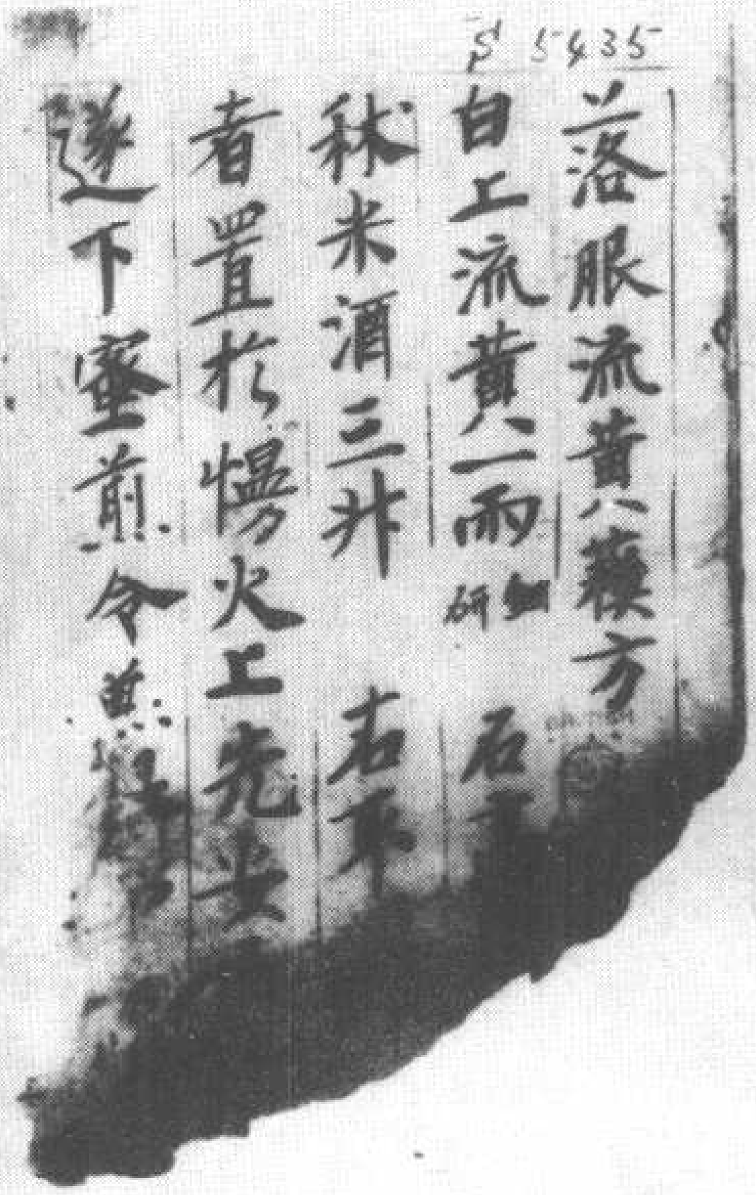






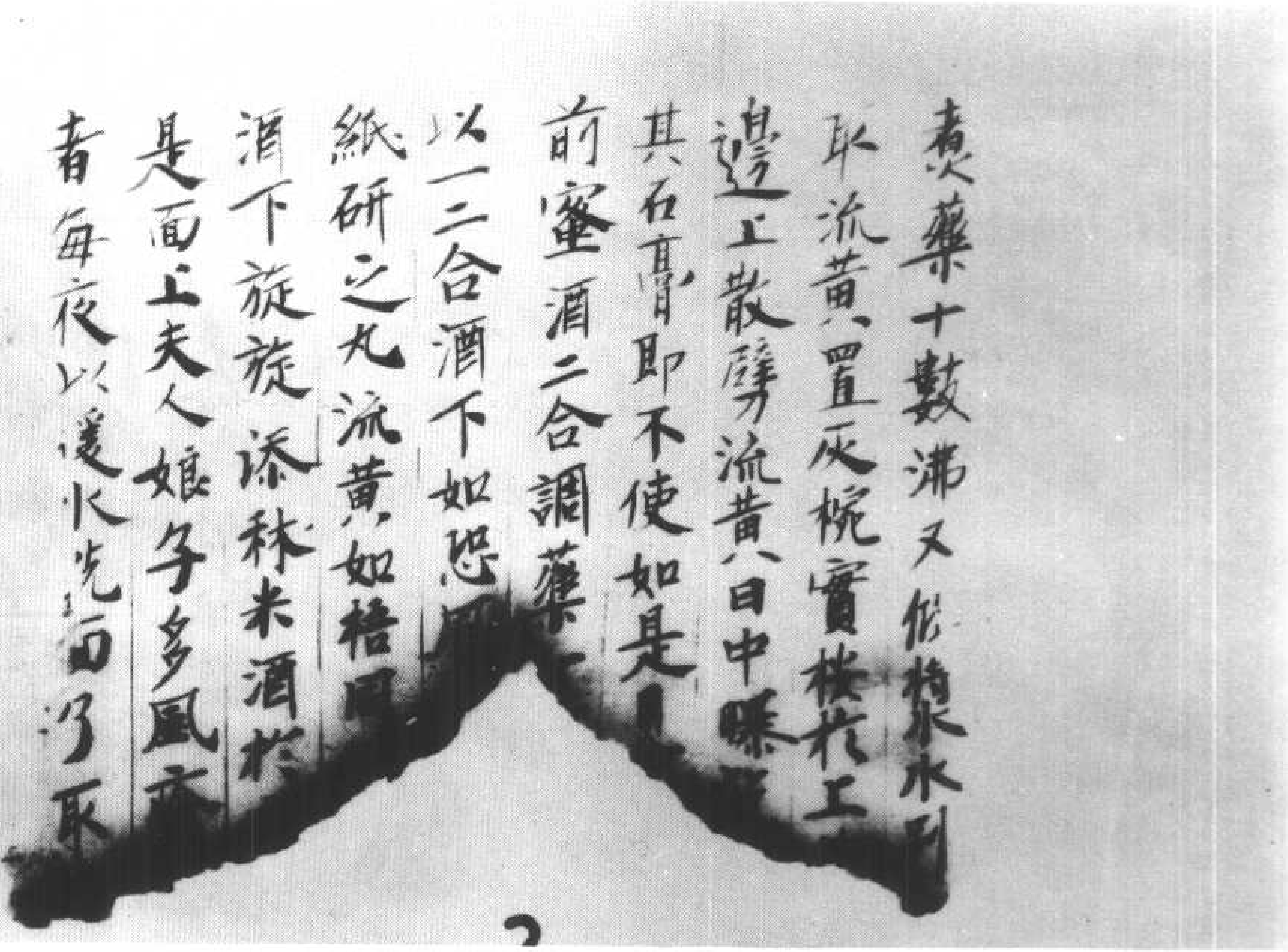
劉
此書前[illegible]
後有別勝[illegible]劉
陵
唐　清泰二年二月十五

▼斯五四三五號　醫方（風瘡等膏藥方、大便不通方、肺病方、男子冷疾方、療赤眼方、腫毒方、脚氣方、療惡刺方、療產後痢方、療耳聾方、療口瘡方、療鼻血方、咳嗽方、癬方）

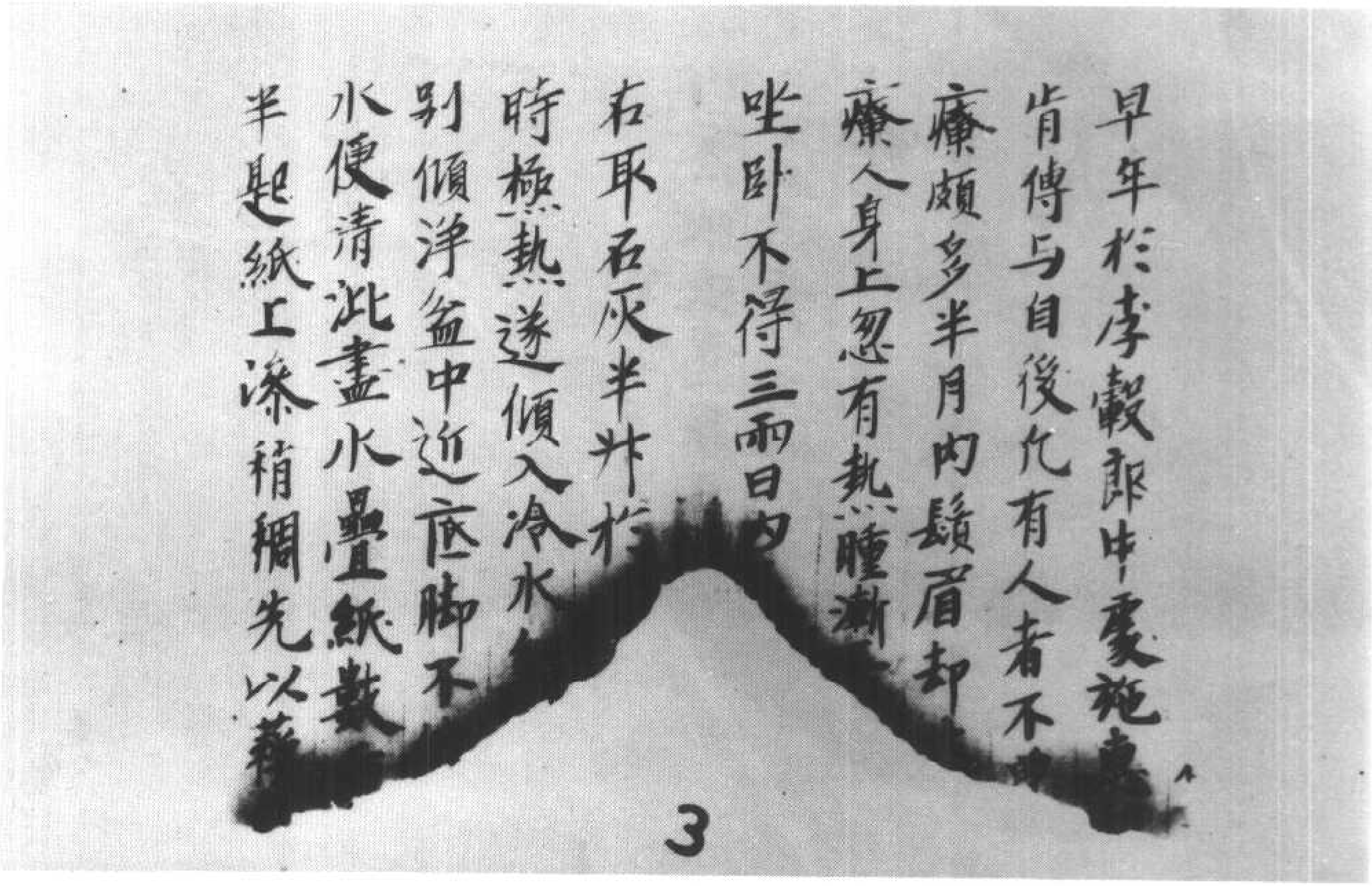


S 5435

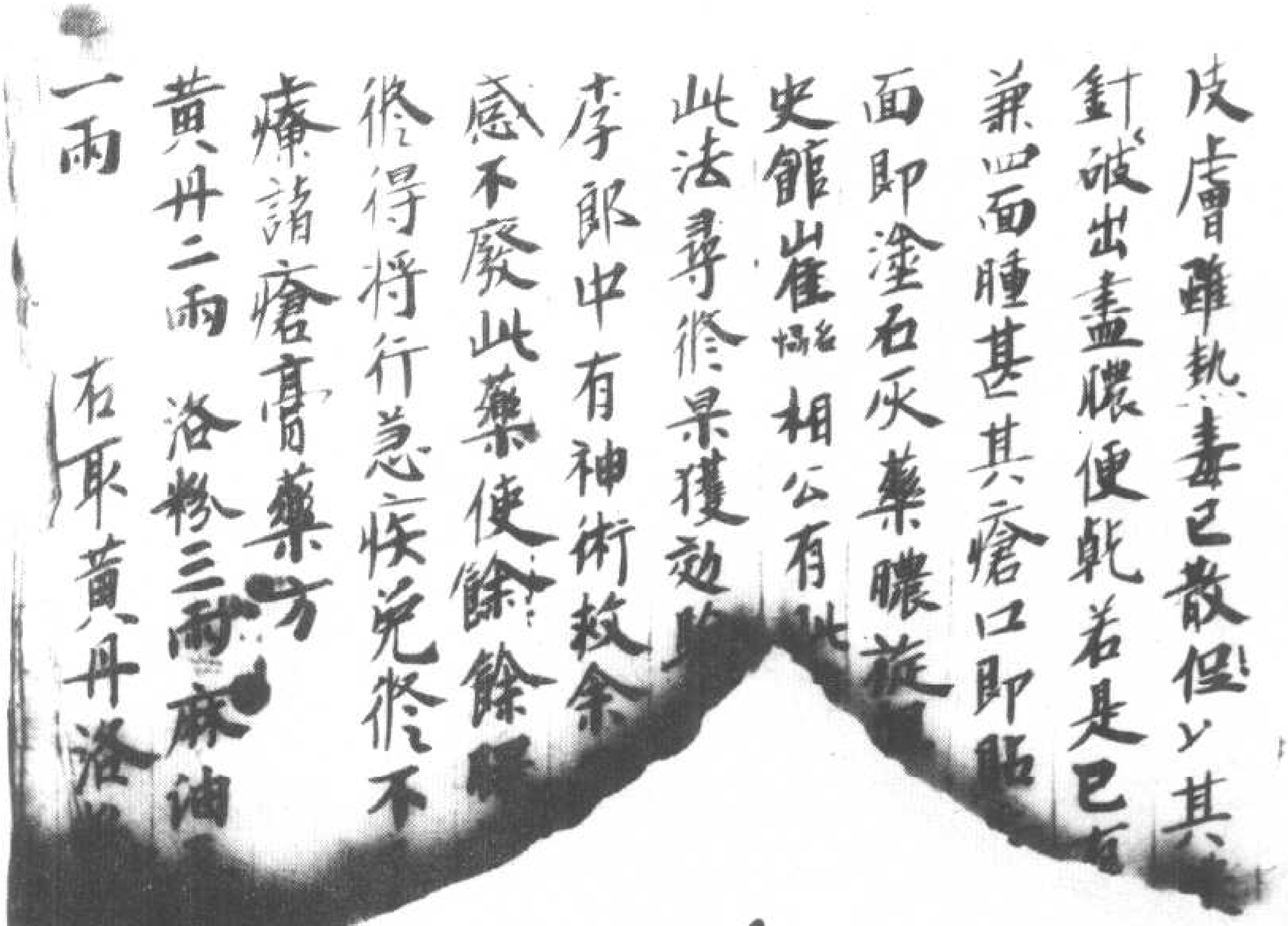
落眼流黃八藥方
白工流黃二兩（細研）　石
秫米酒三升　右件
者置於煬火上先
遂下蜜煎令熟


煑藥十數沸又依漿水
取流黃置灰椀實按花上
邊上散劈流黃日中曝
其石膏即不使如是
前蜜酒二合調藥
以一二合酒下如恐
紙研之丸流黃如梧
酒下旋旋添秫米酒於
是面上夫人娘子多風
者每夜以暖水先洗面取

2

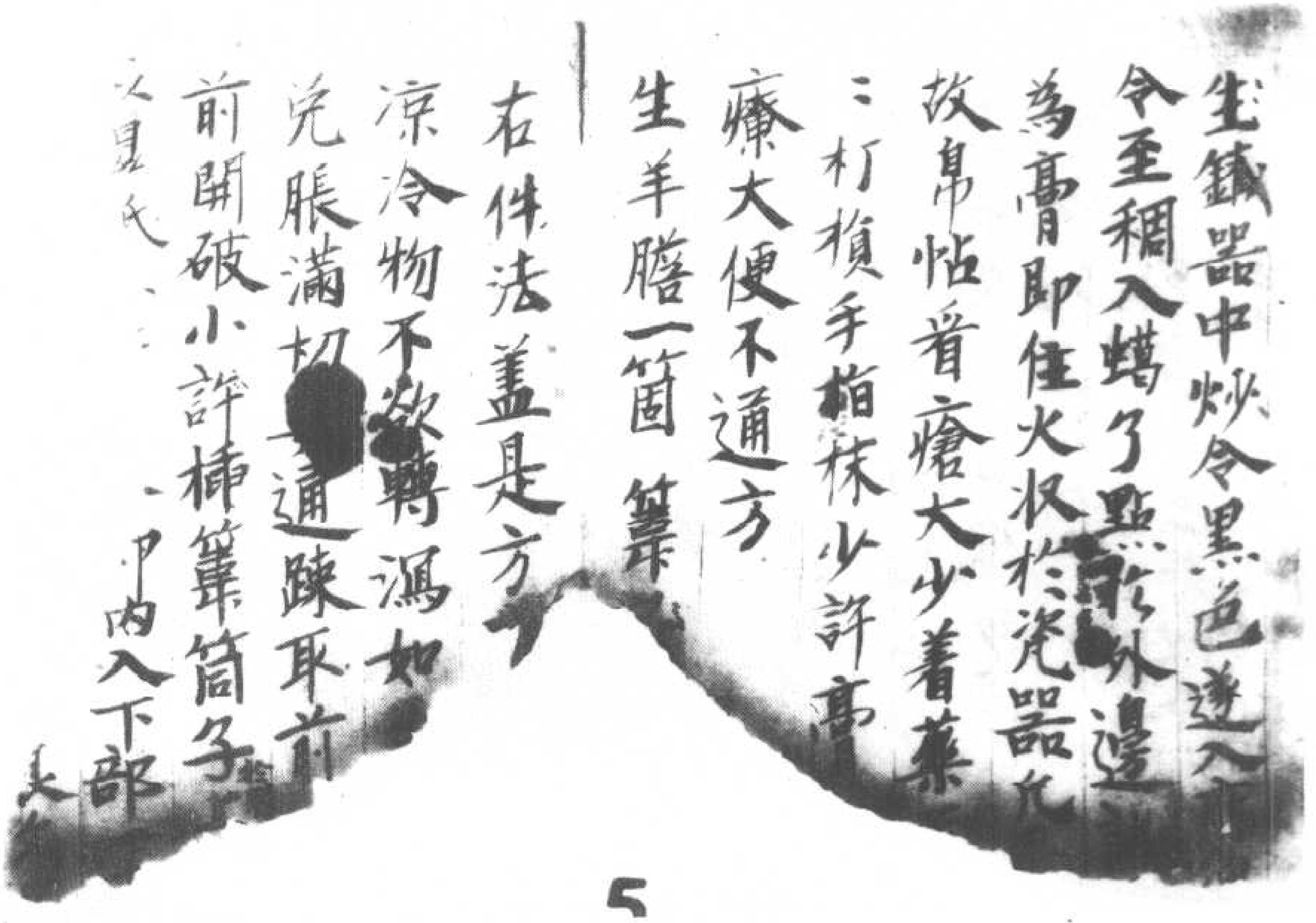

早年於李轂郎中處施
肯傳与自後凡有人者不
癩頗多半月內鬚眉却
癩人身上忽有熱腫漸
坐卧不得三兩日內
右取石灰半升於
時極熱遂傾入冷水
別傾淨盆中近底腳不
水便清泚盡水疊紙數
半匙紙上滌稍稠先以藥

3



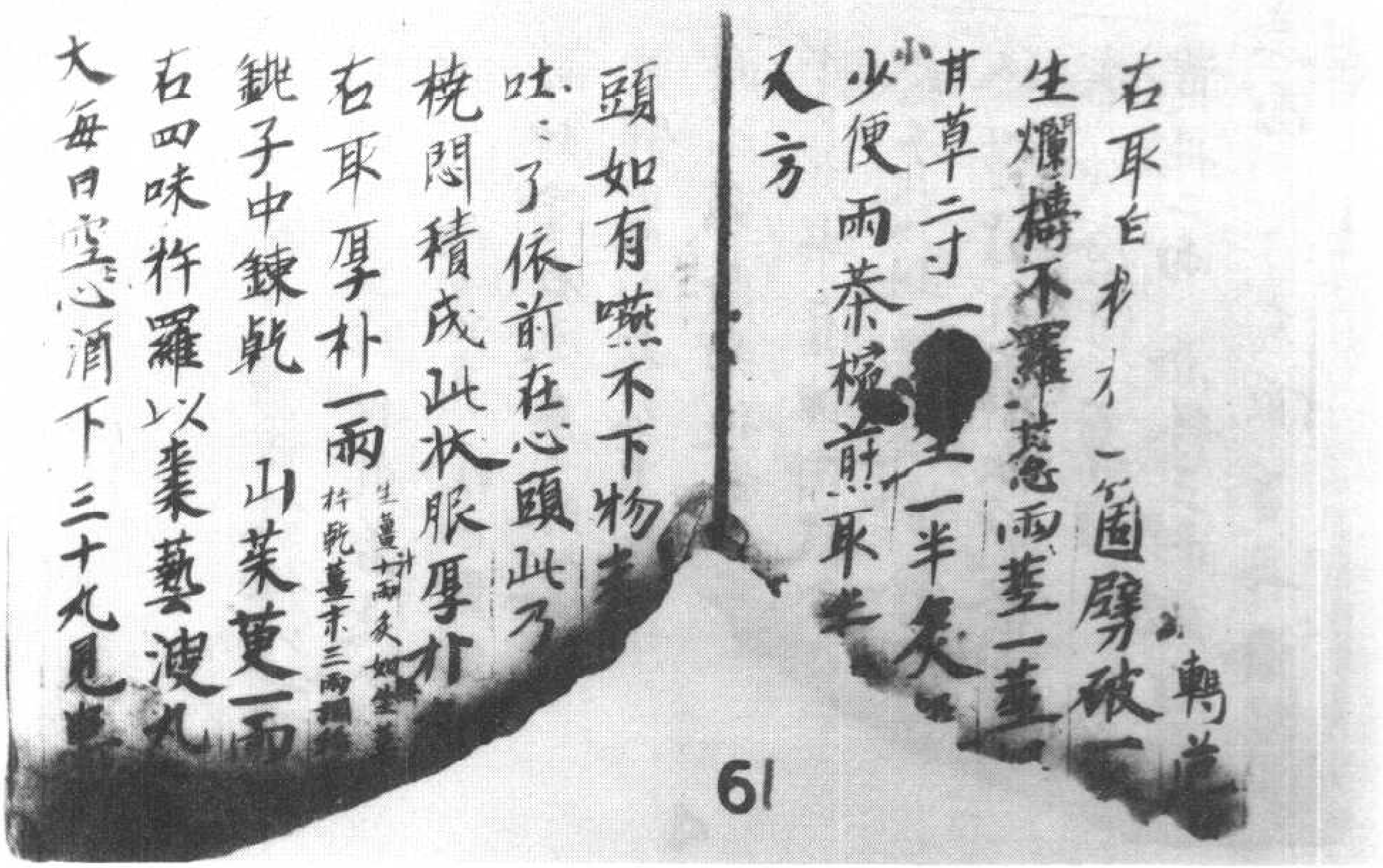
皮膚雖熱毒已散但〻其
針破出盡膿便乾若是已有
兼四面腫甚其瘡口即貼
面即塗石灰藥膿旋
史館崔（協名）相公有此
此法尋常最獲効
李郎中有神術救余
感不廢此藥使餘餘
後〻得將行急疾免後〻不
療諸瘡膏藥方
黃丹二兩　洛粉三兩　麻油
一兩　右取黃丹洛

4



生鐵器中炒令黑色遂入
令至稠入蠟了點於外邊
為膏即住火収於瓷器
故帛帖肴瘡大少着藥
〻打損手指抹少許高
療大便不通方
生羊膽一箇　篳
右件法蓋是方
涼冷物不欲轉瀉如
兇脹滿切　通躁取前
前開破小許插篳筒子
中内入下部
又具氏　夫

5



61

轉前

右取巨杉木一箇劈破一

生爛擣不羅蔥兩莖一蓋

甘草二寸一生一半炙

小少便兩茶椀煎取半

又方

頭如有噎不下物者

吐吐了依前在心頭此乃

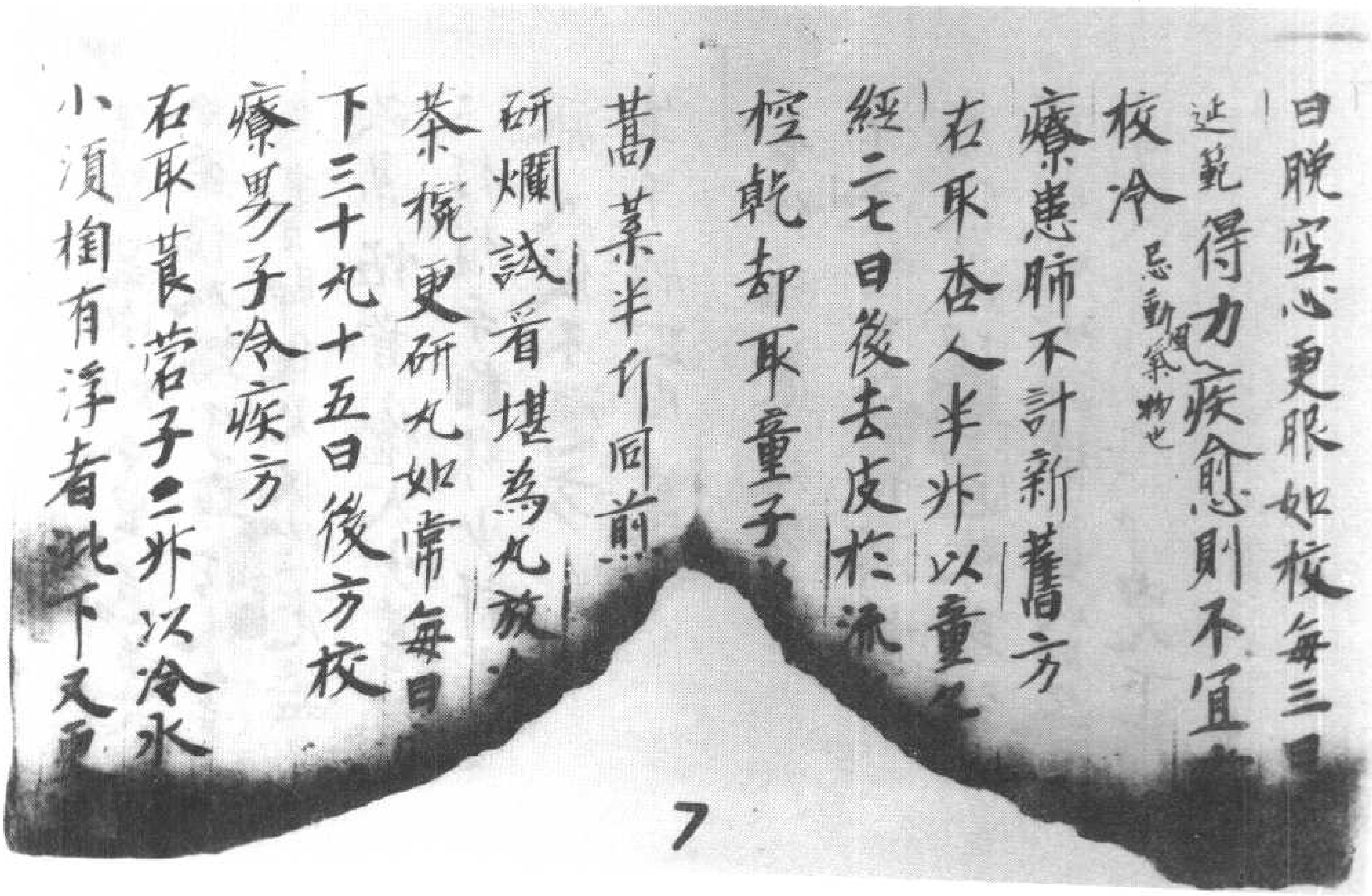
梚悶積氏此狀服厚朴

右取厚朴一兩（生薑汁兩炙如坐 杵乾薑末三兩調）

銚子中鍊乾　山茱萸一兩

右四味杵羅以棗藝溲丸

大每日空心酒下三十丸見



7

日晚空心更服如校每三

延範得力疾愈則不宜

校冷（忌動風氣物也）

療患肺不計新舊方

右取杏人半升以童子

經二七日後去皮於流

控乾却取童子

蒿菓半斤同煎

研爛試看堪為丸放

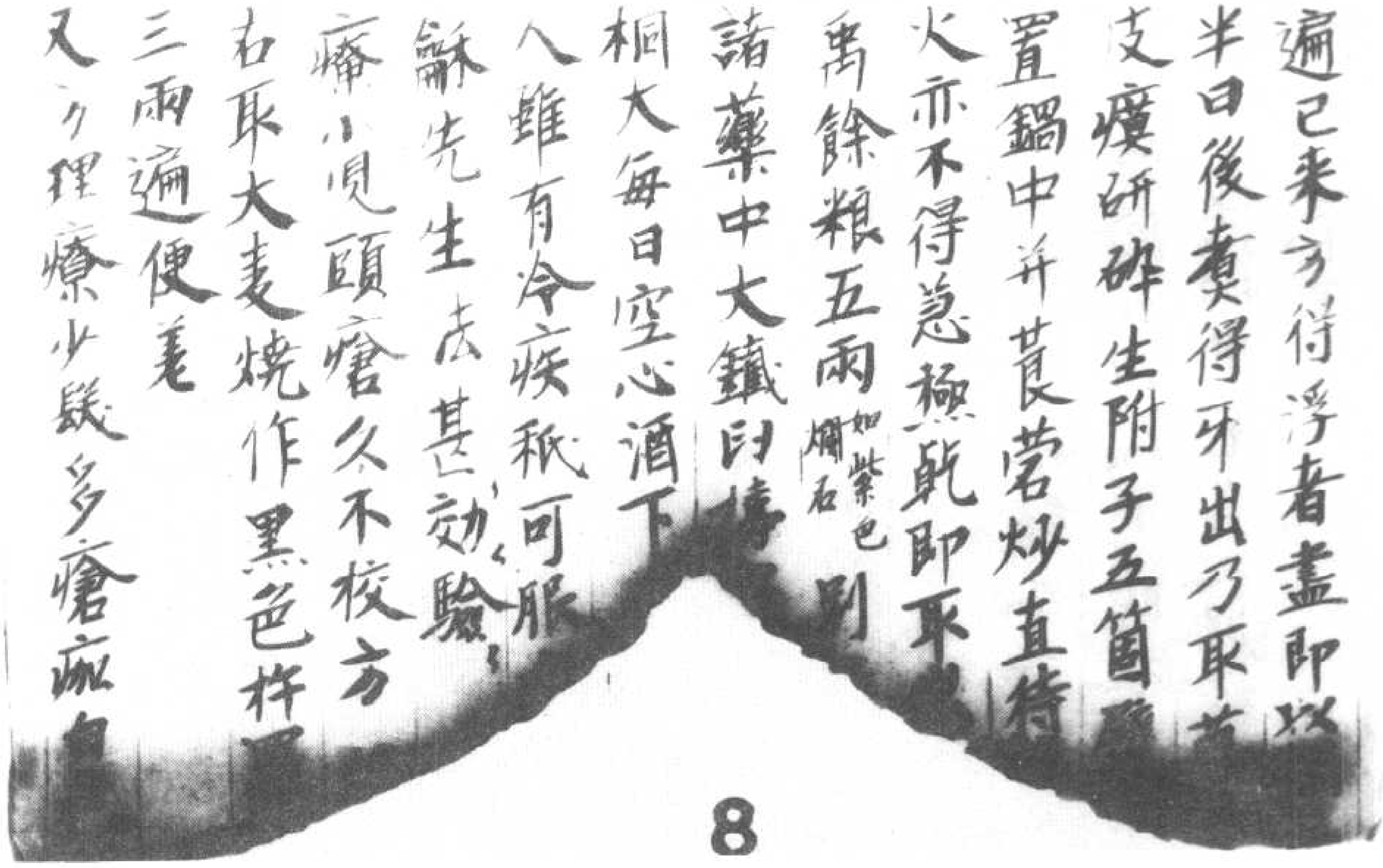
茶椀更研丸如常每日

下三十丸十五日後方校

療男子冷疾方

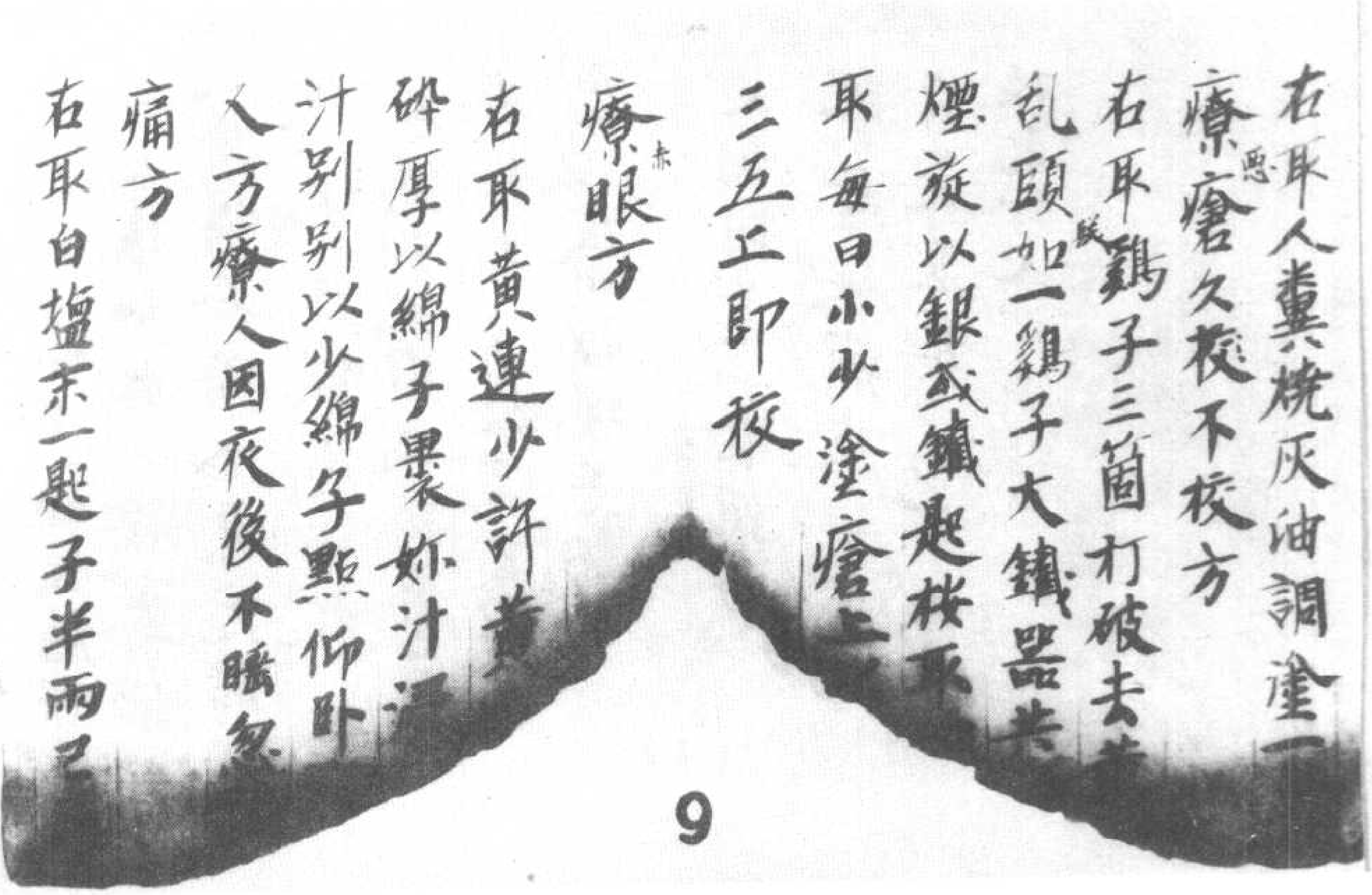
右取莨菪子二升以冷水

小須掏有浮者沘下又更



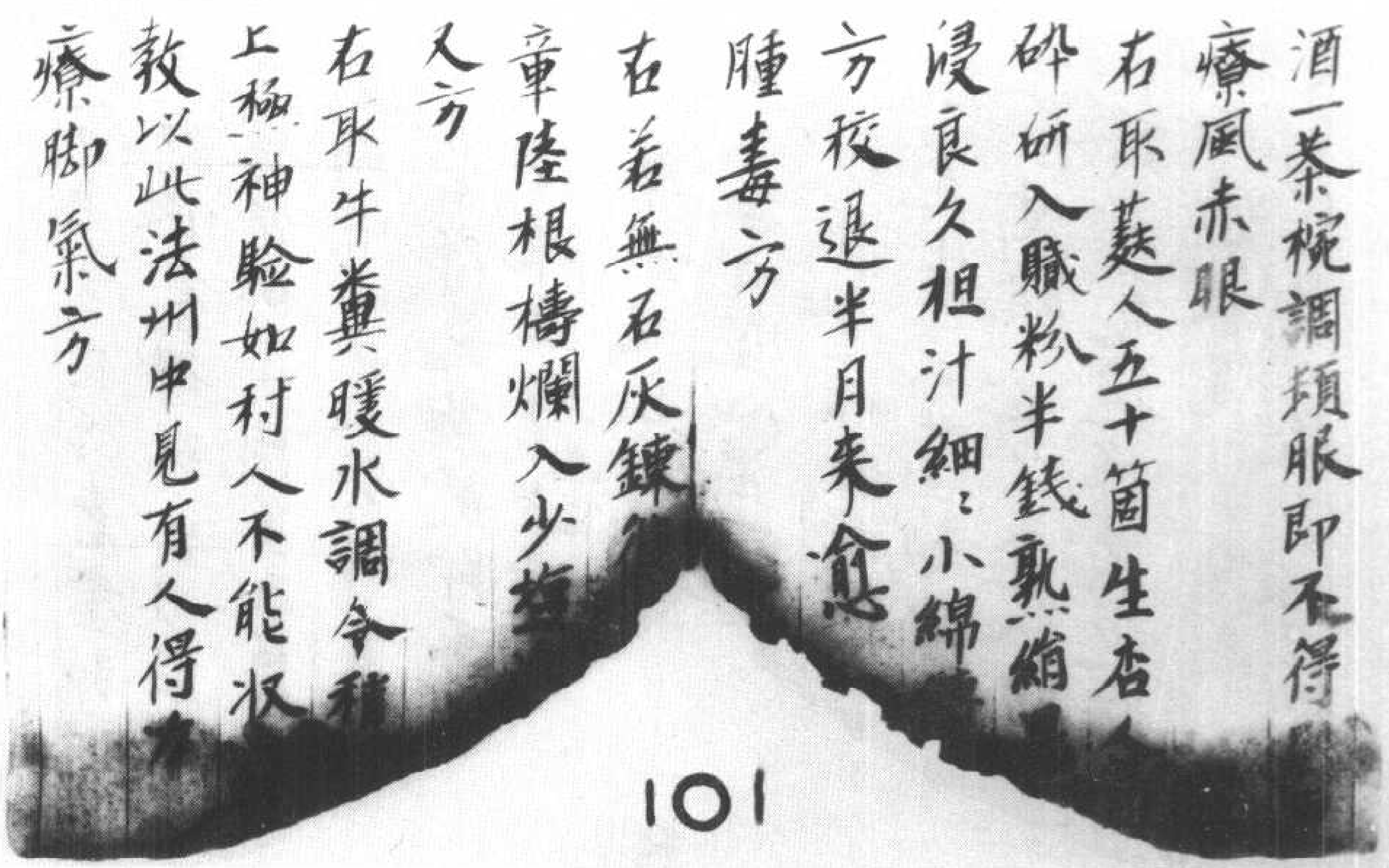
遍已来方得浮者盡即以
半日後煑得牙出乃取
支癀研碎生附子五箇
置鐺中并莨菪炒直待
火亦不得急極熱乾即取
禹餘粮五兩（如紫色爛石）別
諸藥中大鐵臼擣
桐大每日空心酒下
人雖有冷疾秪可服
穌先生去甚効驗
療小兒頭瘡久不校方
右取大麦燒作黑色杵
三兩遍便差
又方理療少髮多瘡疵

8



右取人糞燒灰油調塗一
療（惡）瘡久校不校方
右取鷄子三箇打破去
乱頭（髮）如一鷄子大鐵器共
煙旋以銀或鐵匙挍取
取每日小少塗瘡上
三五上即校
療（赤）眼方
右取黄連少許
碎厚以綿子裹妳汁
汁別別以少綿子點仰卧
又方療人因夜後不瞻忽
痛方
右取白鹽末一匙子半兩已

9



酒一茶椀調頭服即不得

療風赤眼

右取蕤人五十箇生杏

砕研入臘粉半錢熟絹

浸良久担汁細〻小綿

方校退半月來愈

腫毒方

右若無石灰鍊

章陸根檮爛入少塩

又方

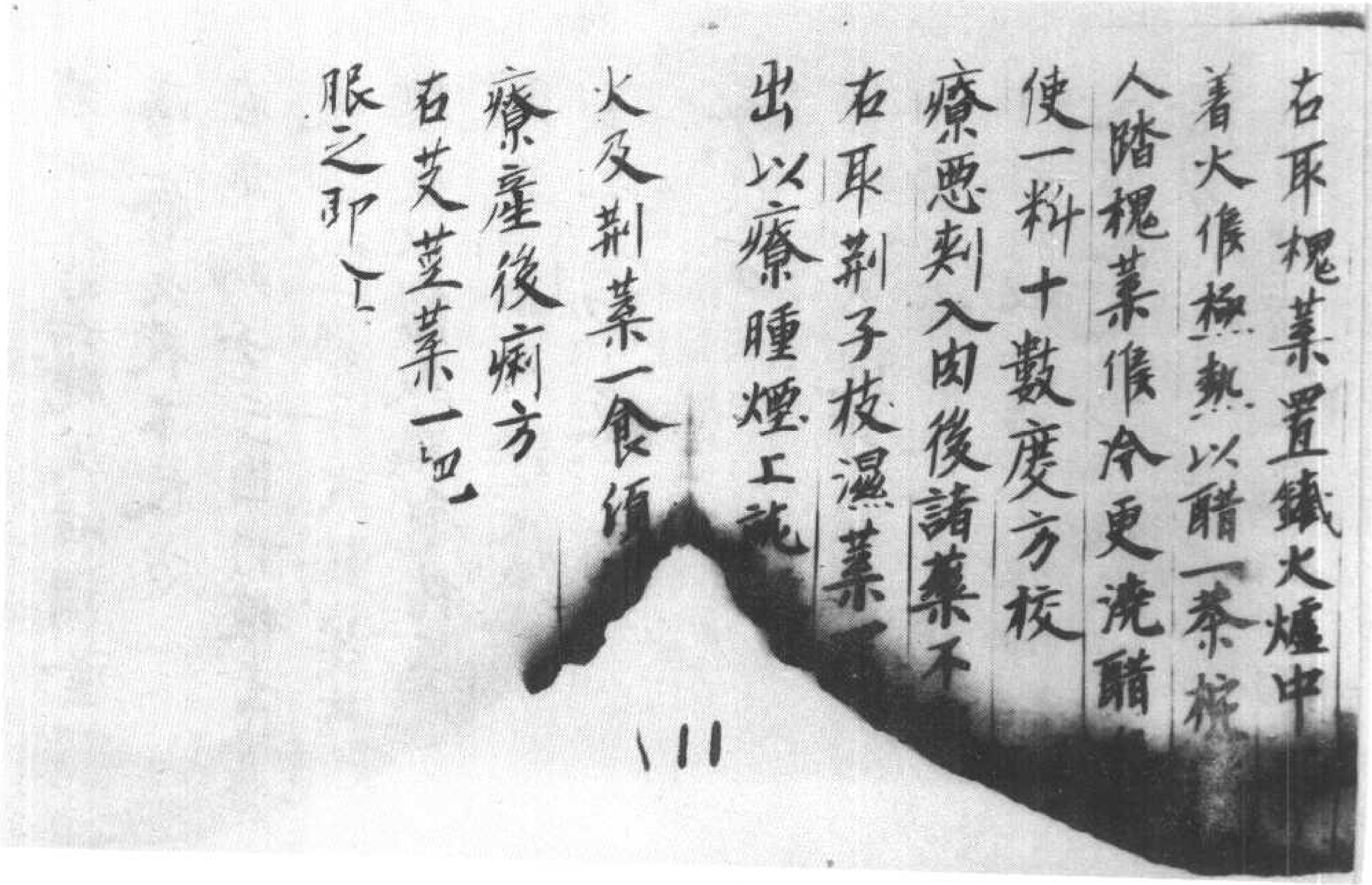
右取牛糞暖水調令稍

上極神驗如村人不能收

教以此法州中見有人得方

療脚氣方

101



右取槐葉置鐵火爐中

著火候極熱以醋一茶椀

入踏槐葉候冷更澆醋

使一料十數度方校

療惡刺入肉後諸藥不

右取荊子枝濕葉一

出以療腫煙工就

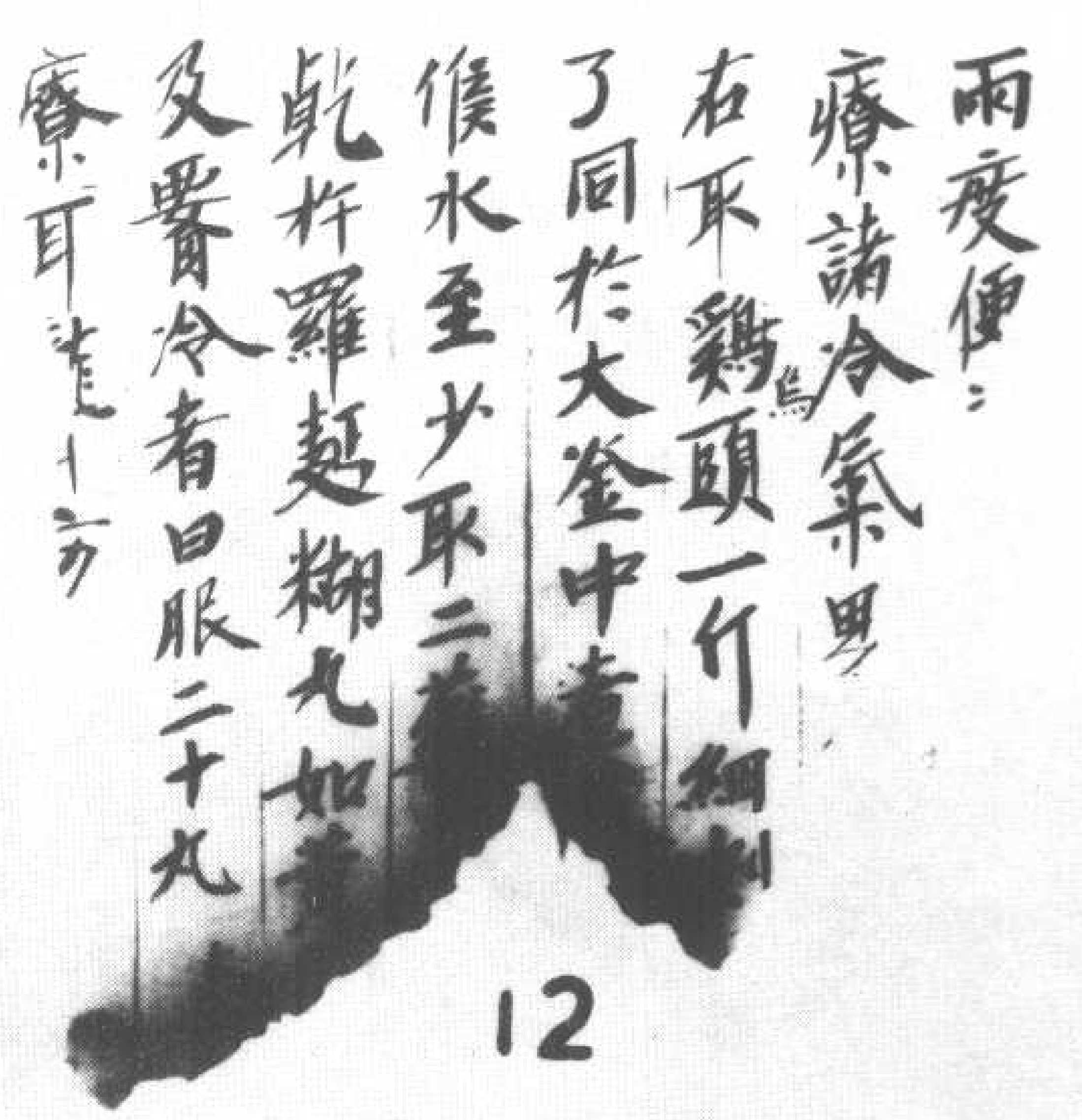
火及荊葉一食須

療產後痢方

右艾莖葉一把

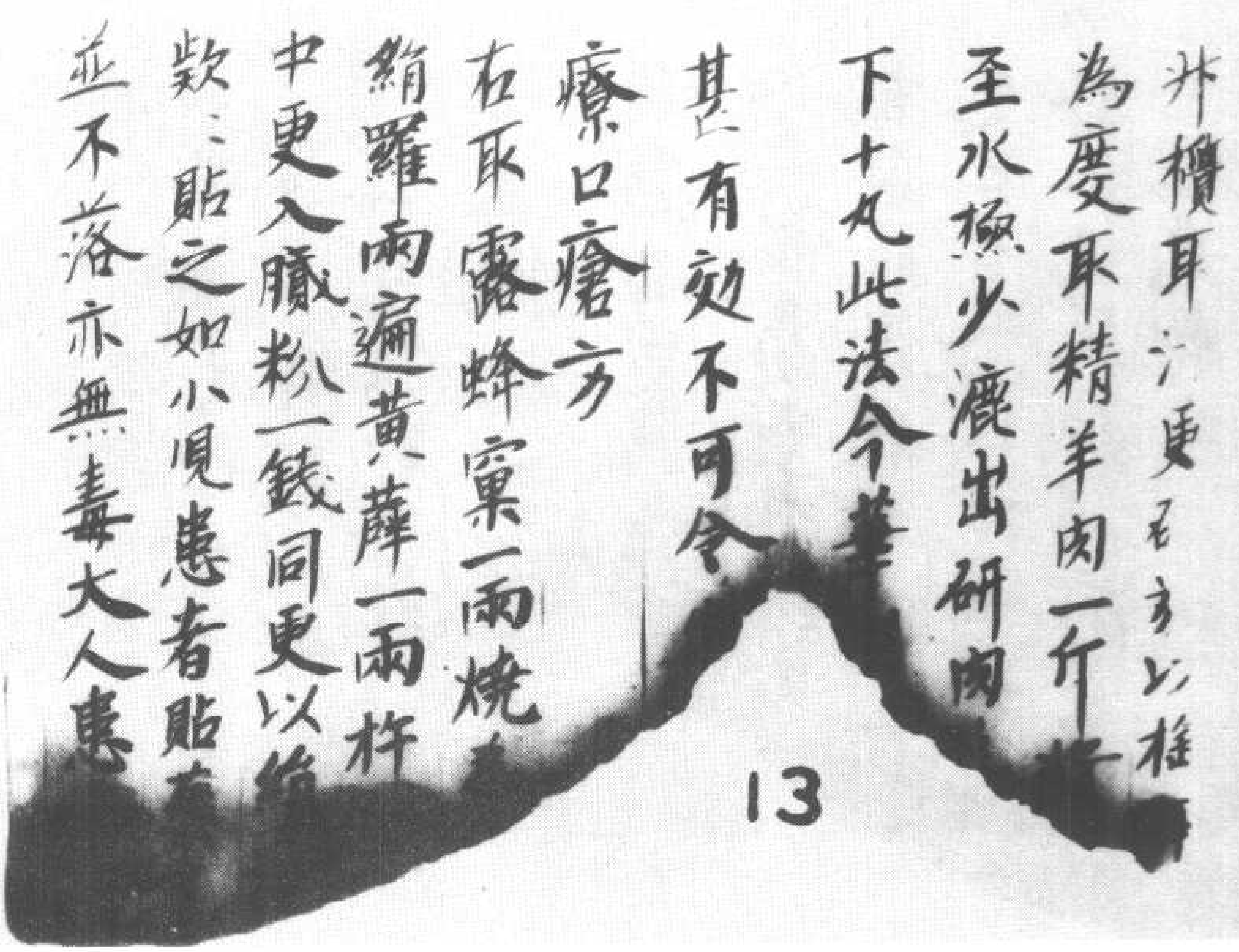
服之即止

111



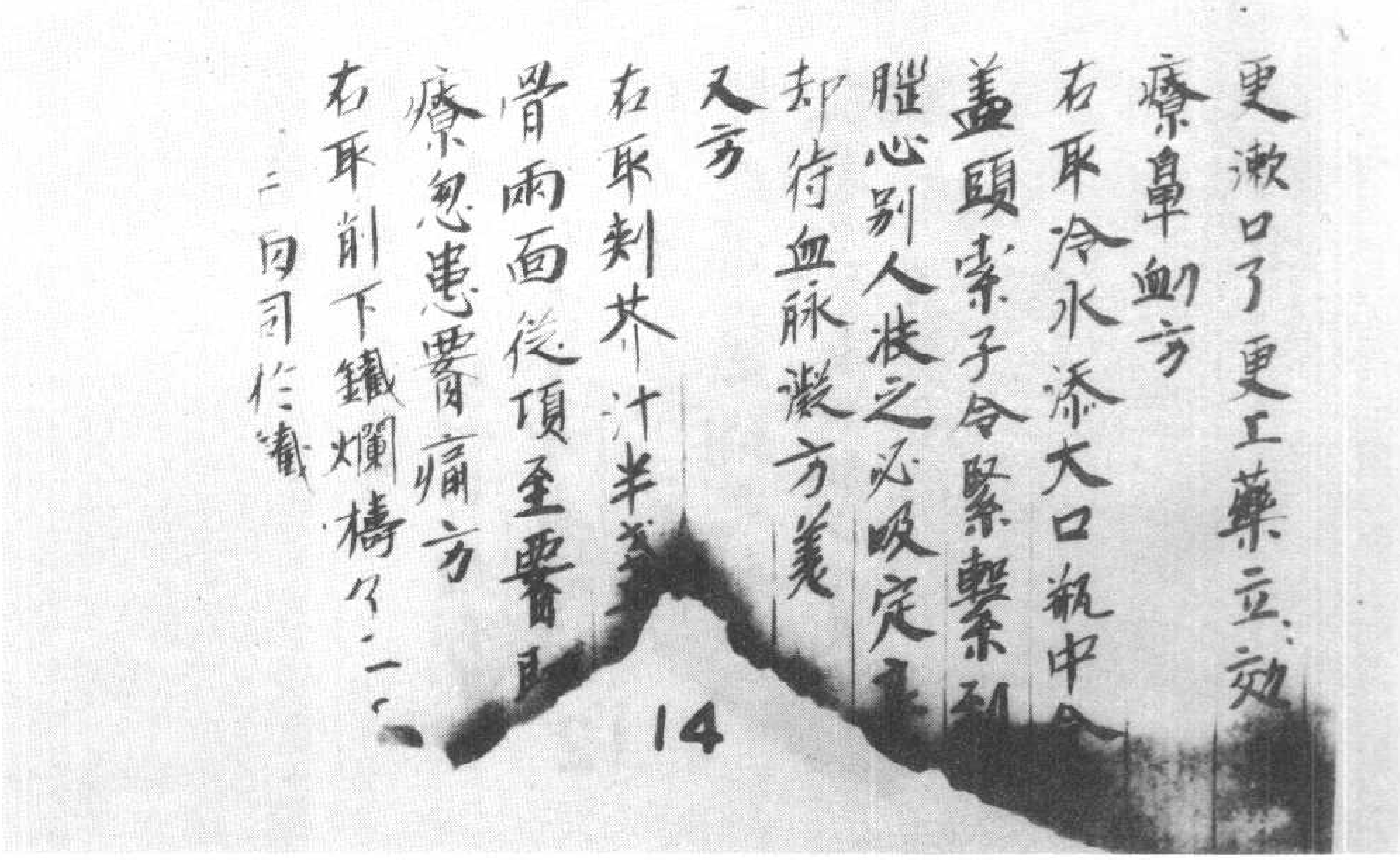
兩度便〻
療諸冷氣男
右取鷄（烏）頭一斤細剉
了同於大釜中煮
候水至少取二
乾杵羅麺糊丸如黄
及署冷者日服二十丸
療耳聾十方

12



汁櫍耳冫更丢方以柱
為度取精羊肉一斤
至水極少漉出研肉
下十丸此法令差
甚〻有効不可令
療口瘡方
右取露蜂窠一兩燒
綃羅兩遍黄蘗一兩杵
中更入臙粉一錢同更以綃
數〻貼之如小児患者貼
並不落亦無毒大人患

13



更漱口了更上藥立、效

療鼻衄方

右取冷水添大口瓶中令

蓋頭索子令緊繫繫到

腦心别人狀之必吸定

却待血脉凝方差

又方

右取刺芥汁半盞

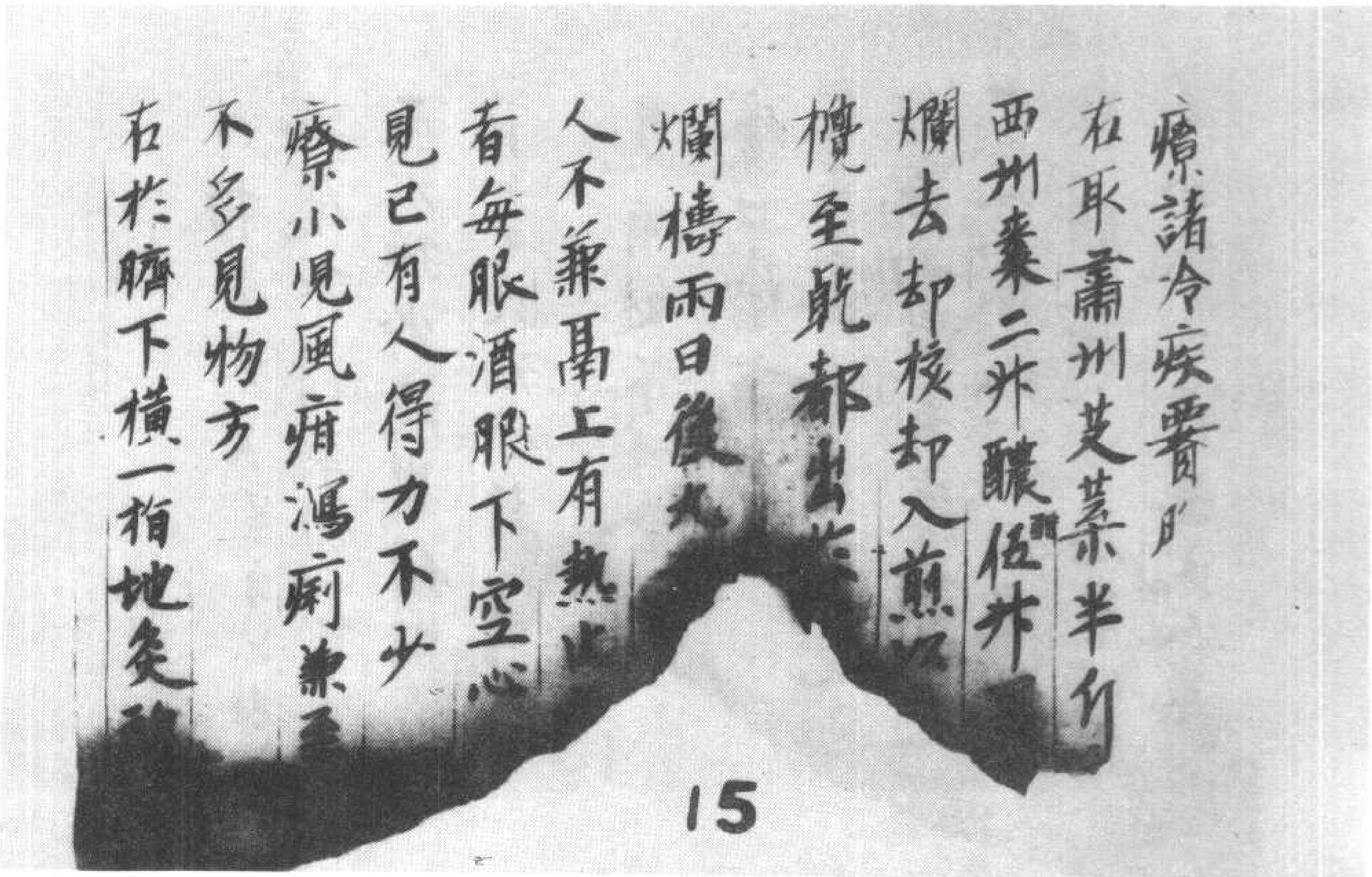
骨兩面從項至腦

療忽患腦痛方

右取削下鐵爛擣〻二

二 向司作鐵

14



療諸冷疾腦方

右取肅州芰蓁半斤

西州桑二升醲伍升

爛去却核却入煎以

攪至乾都出

爛擣兩日後丸

人不兼鬲上有熱

香每服酒服下空心

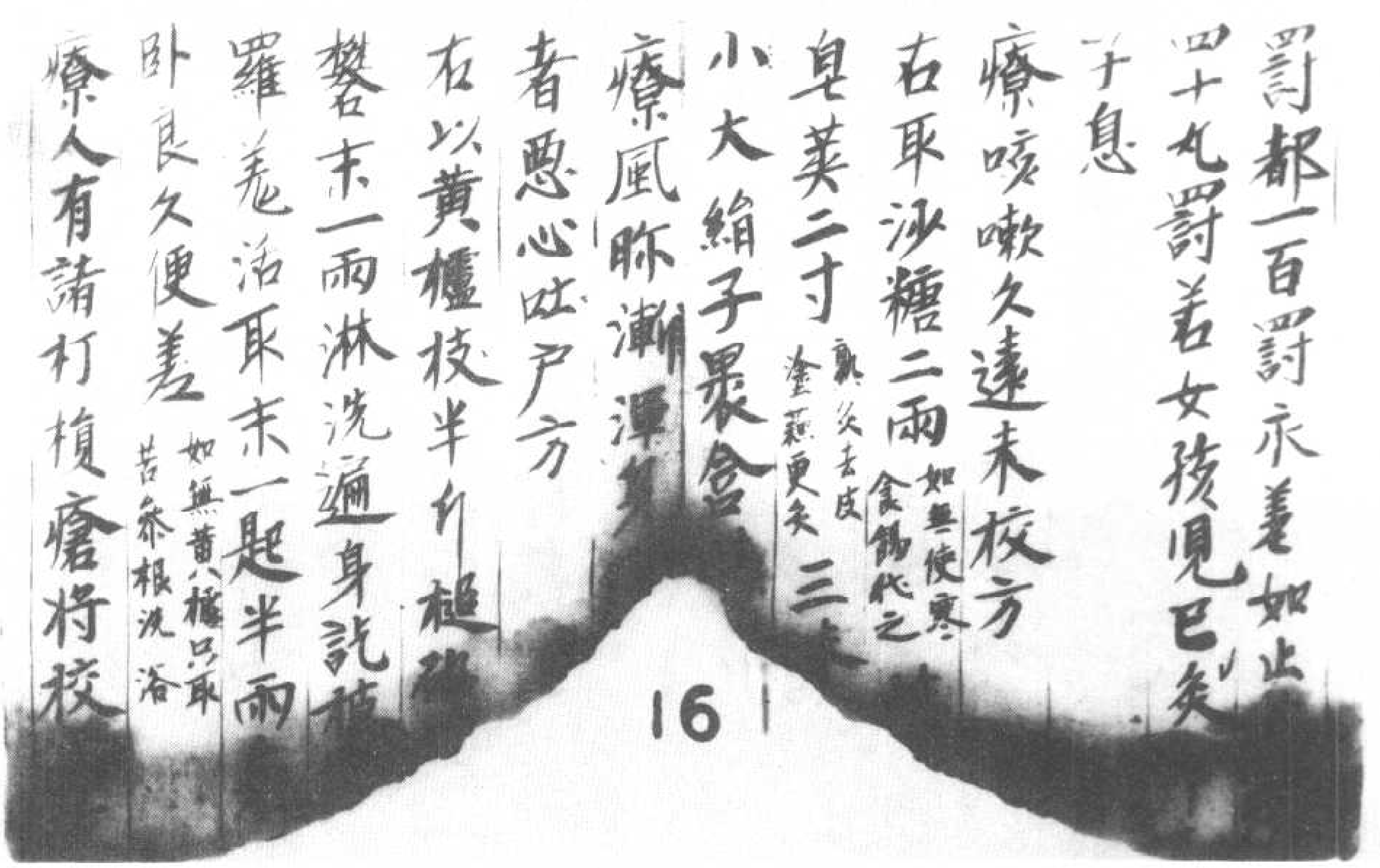
見已有人得力不少

療小児風癎瀉痢兼至

不多見物方

右於臍下横一指地灸

15



罰都一百罰討衣差如止

四十九罰善女孩見已矣

于息

療咳嗽久遠未校方

右取沙糖二兩（如無使寒食餳代之）

皂莢二寸（熟炙去皮塗蘇更炙）三[illegible]

小大絹子裹含

療風胅瀨潭[illegible]

者惡心吐尸方

右以黃櫨枝半斤槌碎

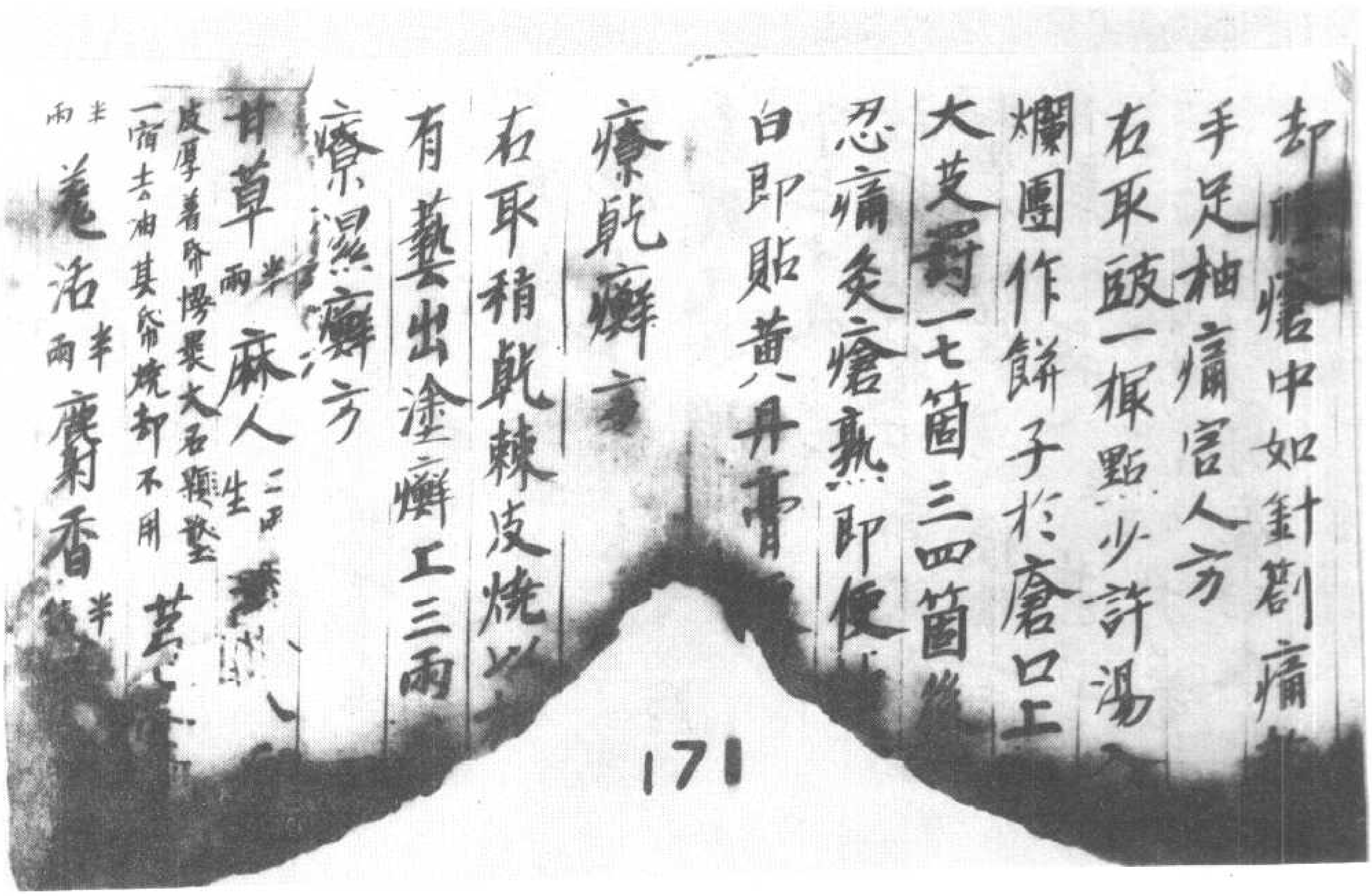
礬末一兩淋洗遍身訖[illegible]

羅羗活取末一匙半兩

臥良久便差（如無黃櫨只取苦參根洗浴）

療人有諸打槙瘡将校

16



却[illegible]瘡中如針割痛[illegible]

手足柚痛宮人方

右取跛一根點少許湯

爛團作餅子於瘡口上

大艾罰一七箇三四箇後

忍痛灸瘡熟即使[illegible]

白即貼黃丹膏[illegible]

療乾癬方

右取稍乾棘皮燒以[illegible]

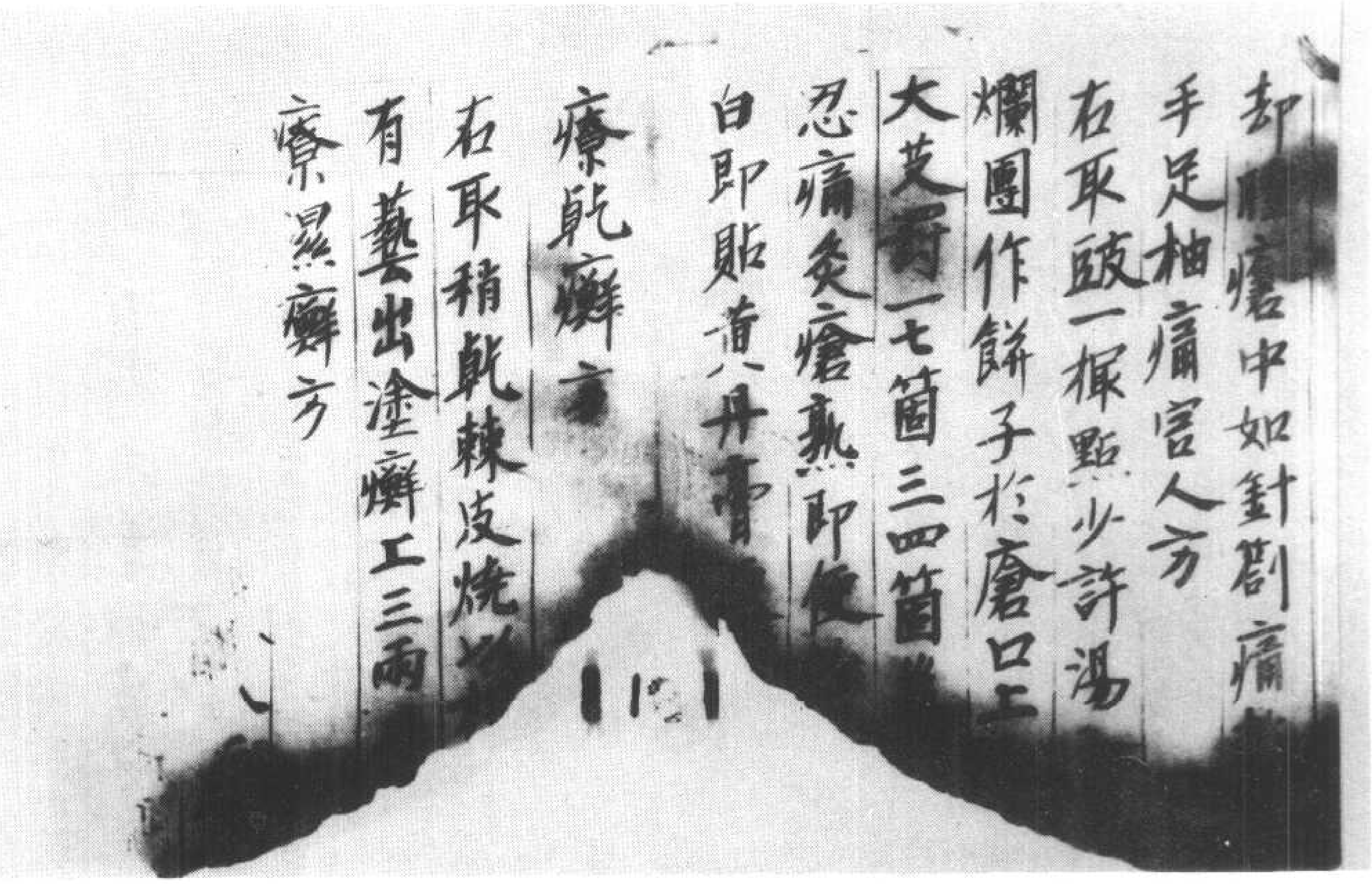
有藝出塗癬工三兩

療濕癬方

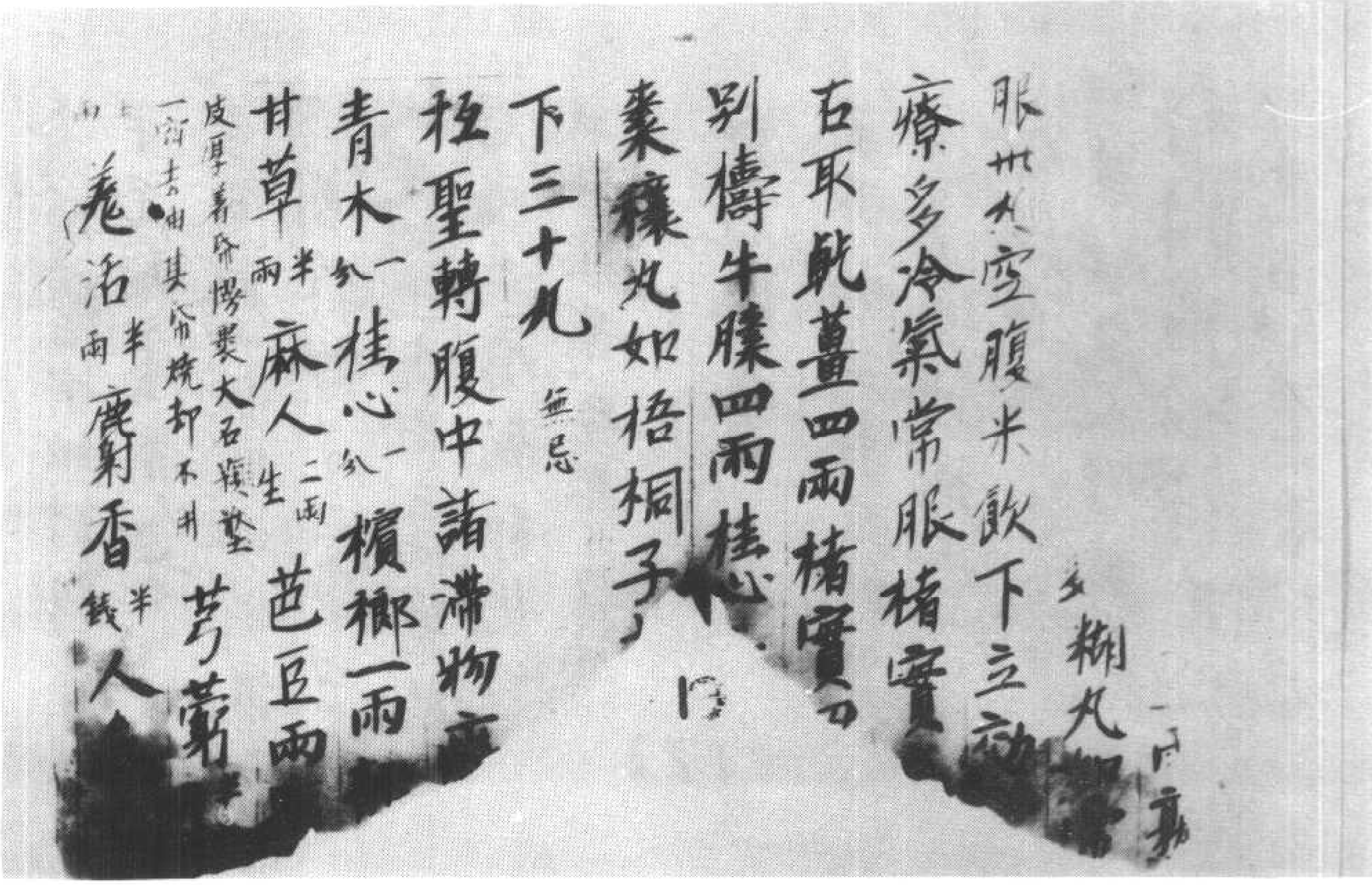
甘草（半兩）麻人（生二兩）[illegible]（皮厚著脐撥表大石鞭墊一宿去油其脐燒却不用）[illegible]

（半兩）羗活（半兩）麝香（半兩）

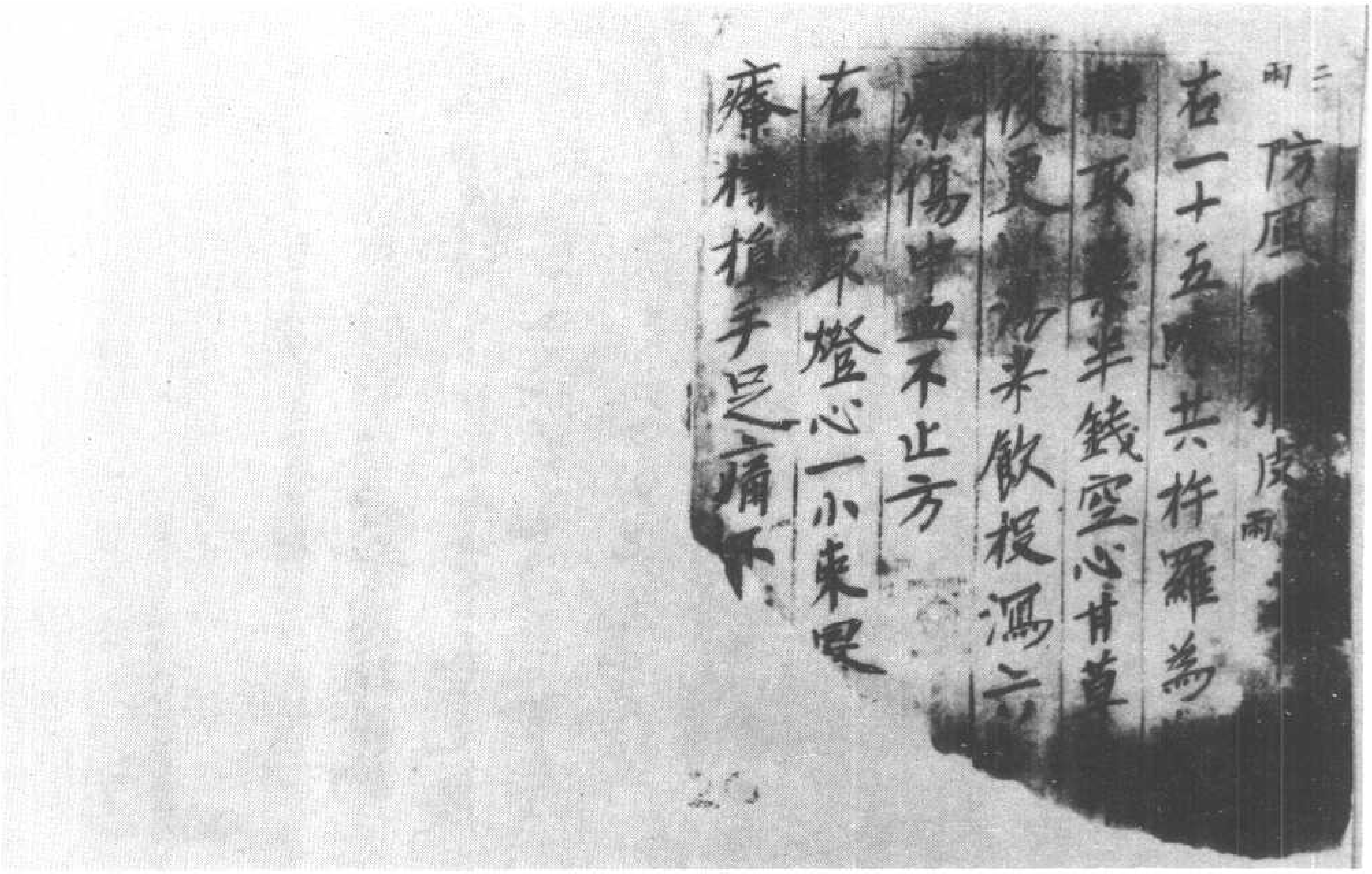
171



却[illegible]瘡中如針割痛
手足柚痛宫人方
右取皷一振點少許湯
爛團作餅子於瘡口上
大艾爵一七箇三四箇
忍痛灸瘡熟即便
白即貼黃丹膏
療乾癬方
右取稍乾棘皮燒以
有藝出塗癬工三兩
療㬎癬方



脹卅丸空腹米飲下立効
以糊丸
一日[illegible]
療多冷氣常脹楮實
右取乾薑四兩楮實四
別擣牛膝四兩桂心
棗穰丸如梧桐子
下三十丸（無忌）
枉聖轉腹中諸滞物方
青木（一分）桂心（一分）檳榔一兩
甘草（半兩）麻人（二兩生）芭豆兩
（皮厚者研膠要大石模墊 一兩去油其骨燒却不用）芎藭
羌活（半兩）麝香（半錢）人



二兩　防風　[illegible]皮兩

右一十五味共杵羅為

散取[illegible]半錢空心甘草

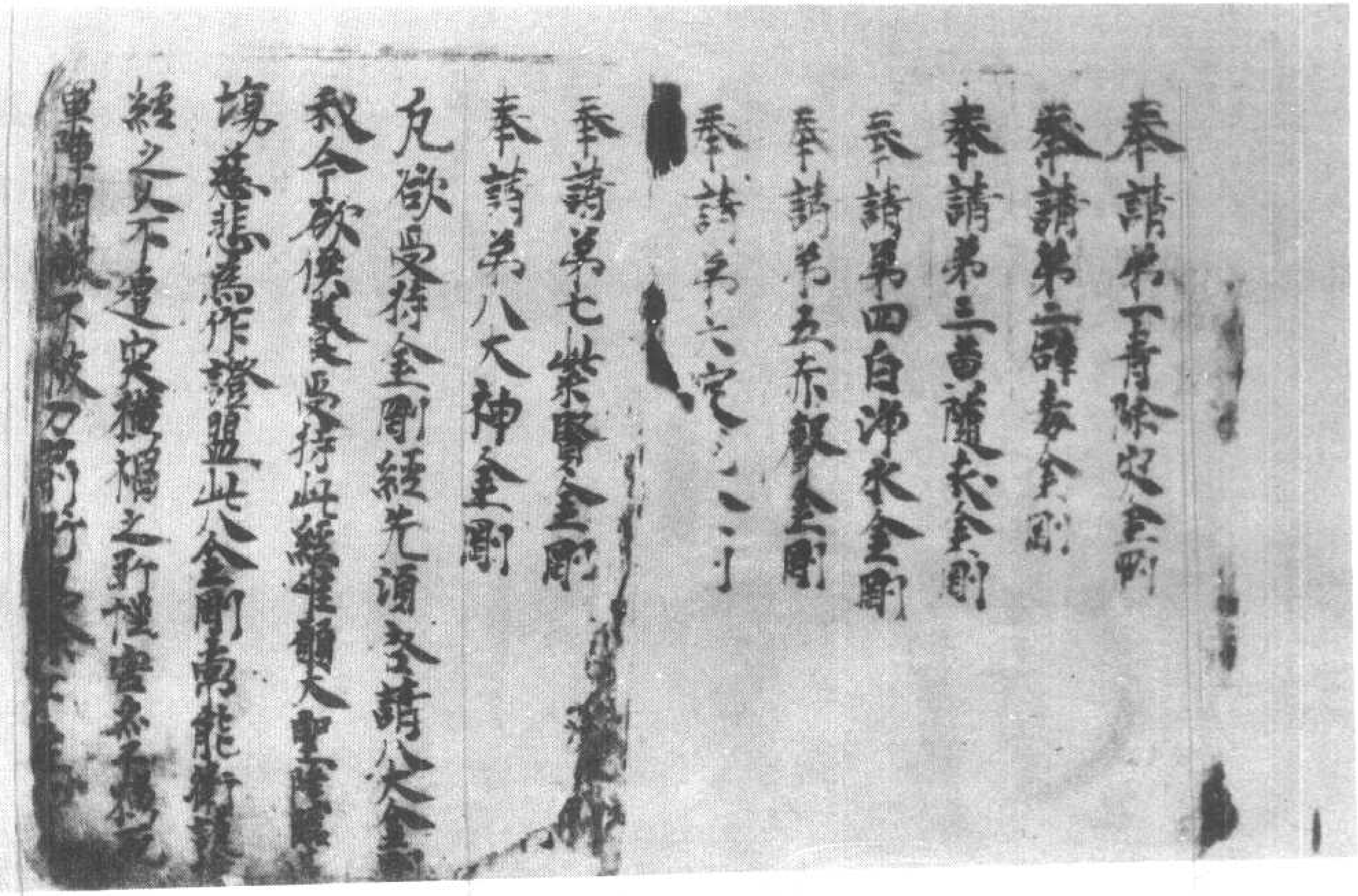
後更[illegible]米飲投瀉六

[illegible]傷中血不止方

右[illegible]取燈心一小束要

療撲損手足痛不

▼斯五四三六號　金剛般若波羅蜜經



奉請第一青除災金剛

奉請第二辟毒金剛

奉請第三黃隨求金剛

奉請第四白淨水金剛

奉請第五赤聲金剛

奉請第六定〻〻〻

奉請第七紫賢金剛

奉請第八大神金剛

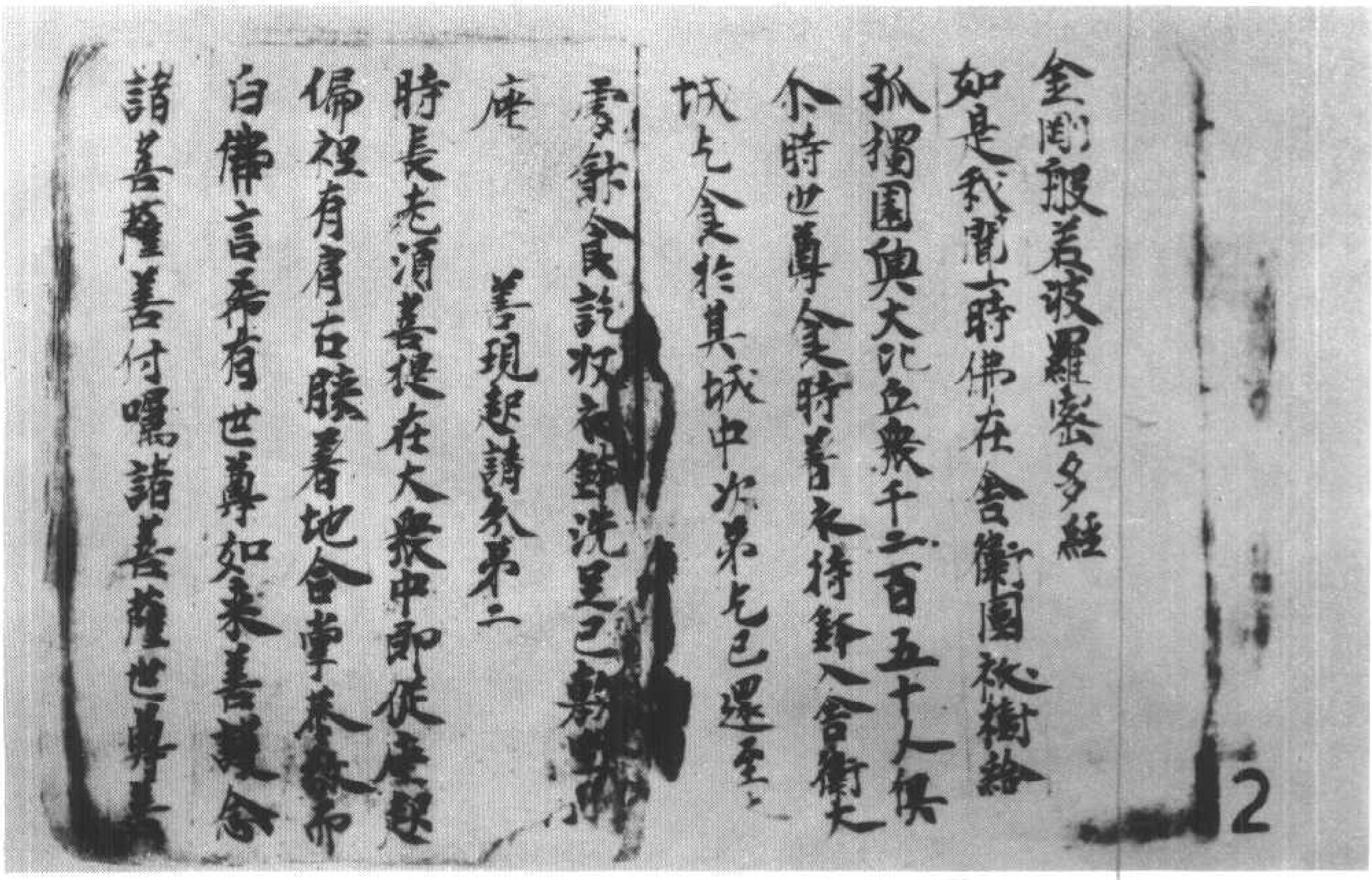
凡欲受持金剛經先須至心念請八大金

我今欲依經受持此經唯願大聖[illegible]

壇慈悲為作證盟此八金剛常能衛護

經之又下遣安穩禍之所謹密[illegible]

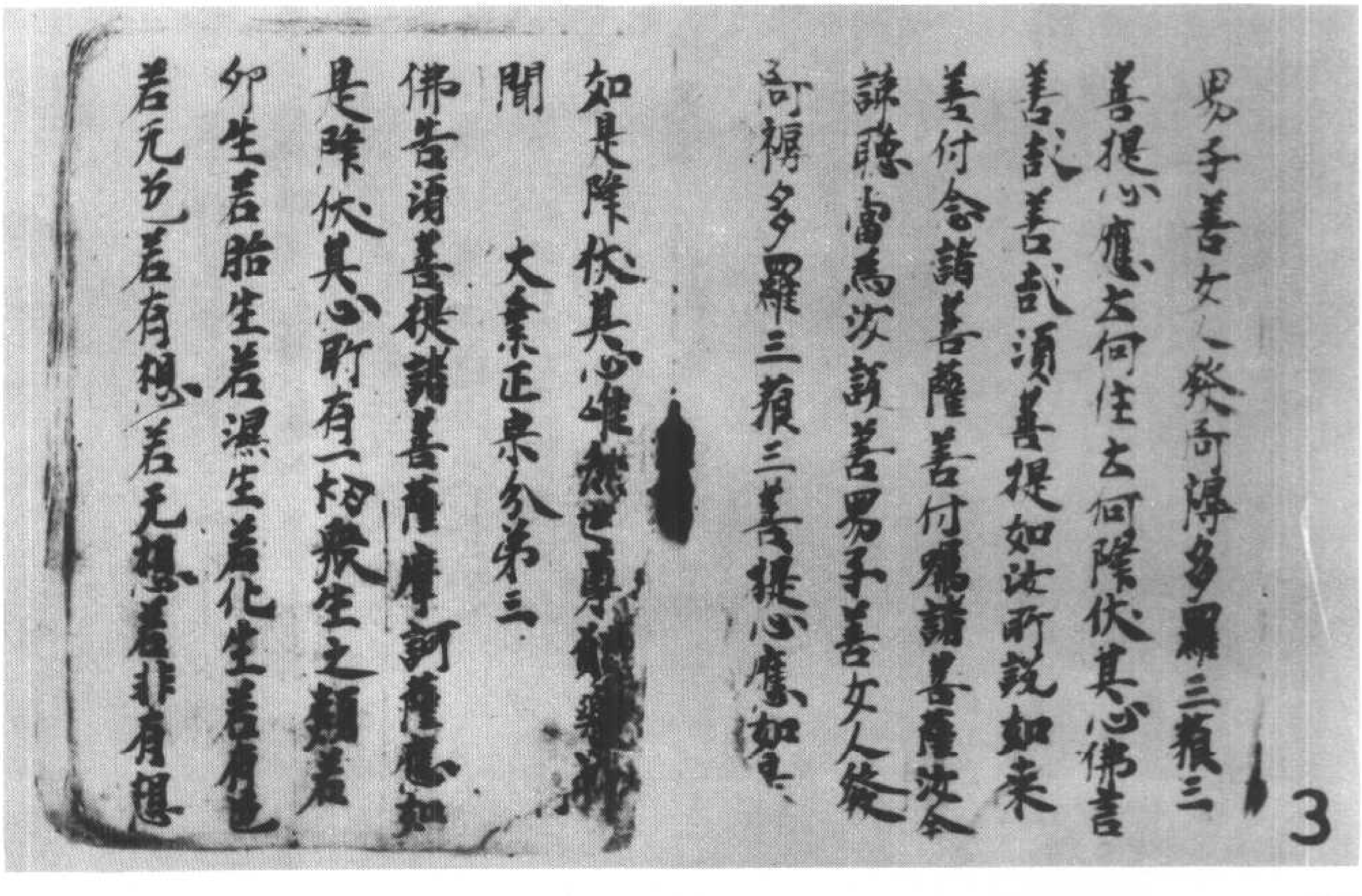
畢陳[illegible]不依刀劍[illegible]



2

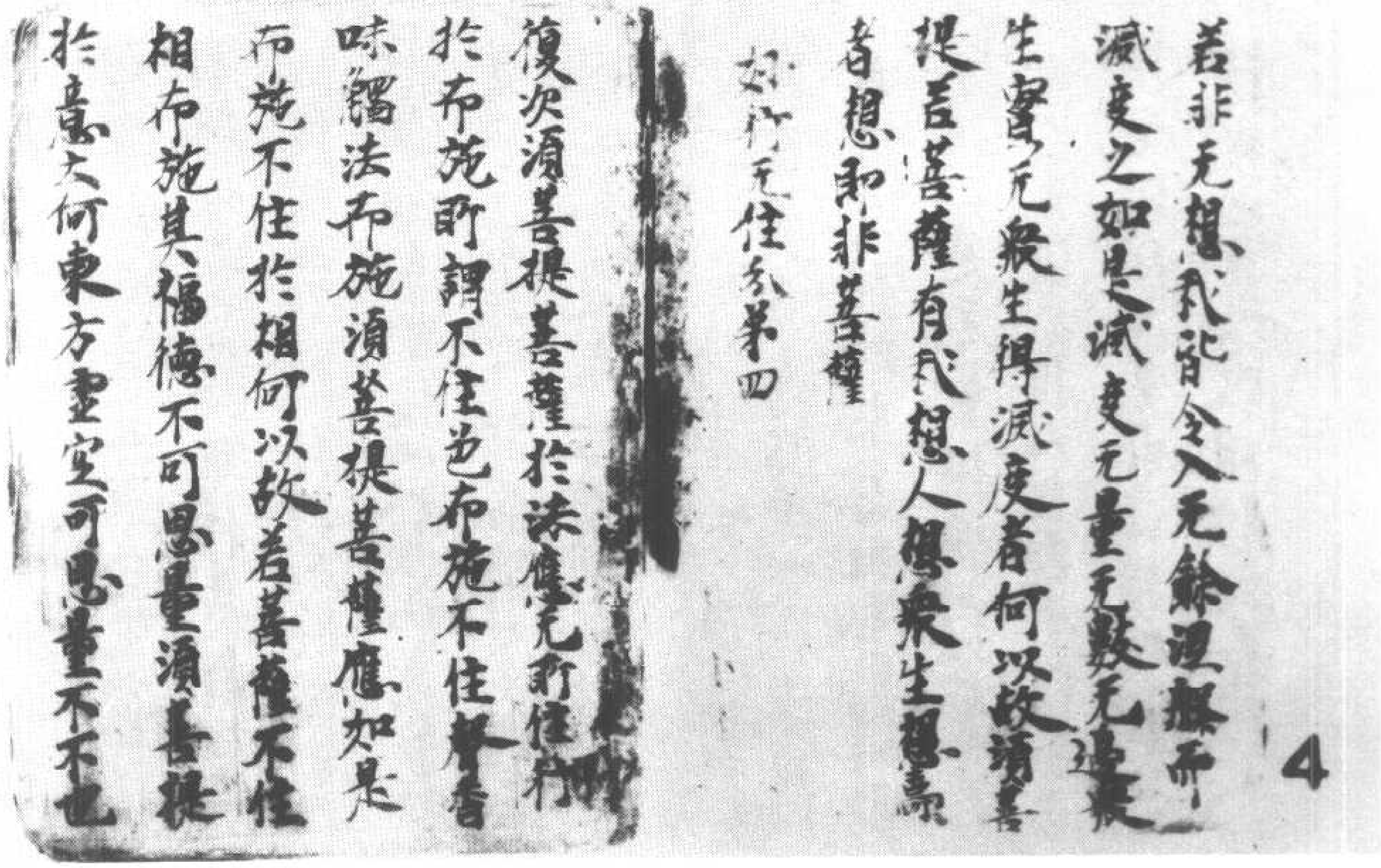
金剛般若波羅蜜多經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱
尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大
城乞食於其城中次第乞已還至本
處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而
座
善現起請分第二
時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言希有世尊如來善護念
諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善

S→T235 8/748C15
W→ 8/752B25



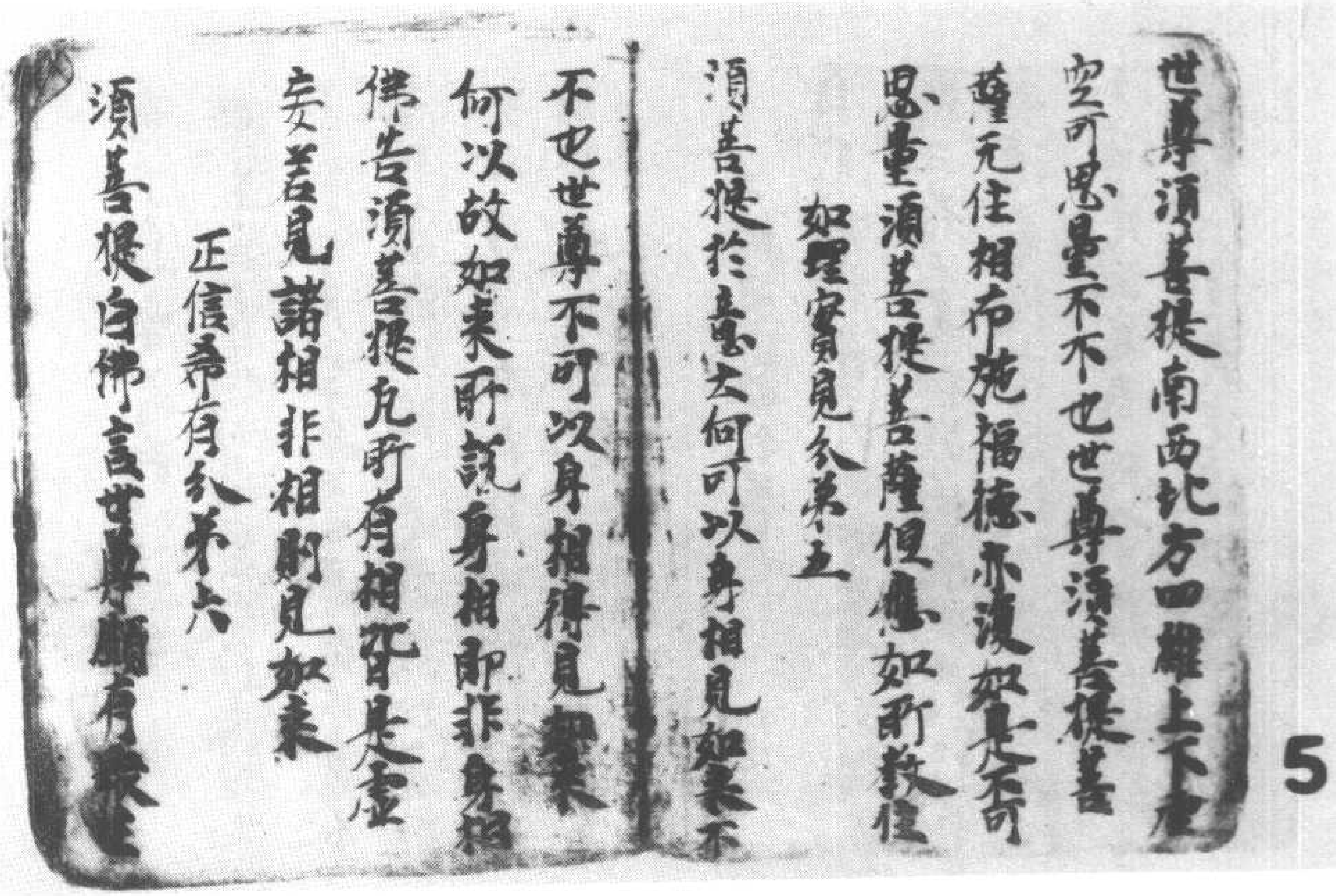
3

男子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應云何住云何降伏其心佛言
善哉善哉須菩提如汝所說如來
善付念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今
諦聽當為汝說善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲
聞
大乘正宗分第三
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是降伏其心所有一切衆生之類若
卵生若胎生若濕生若化生若有色
若无色若有想若无想若非有想



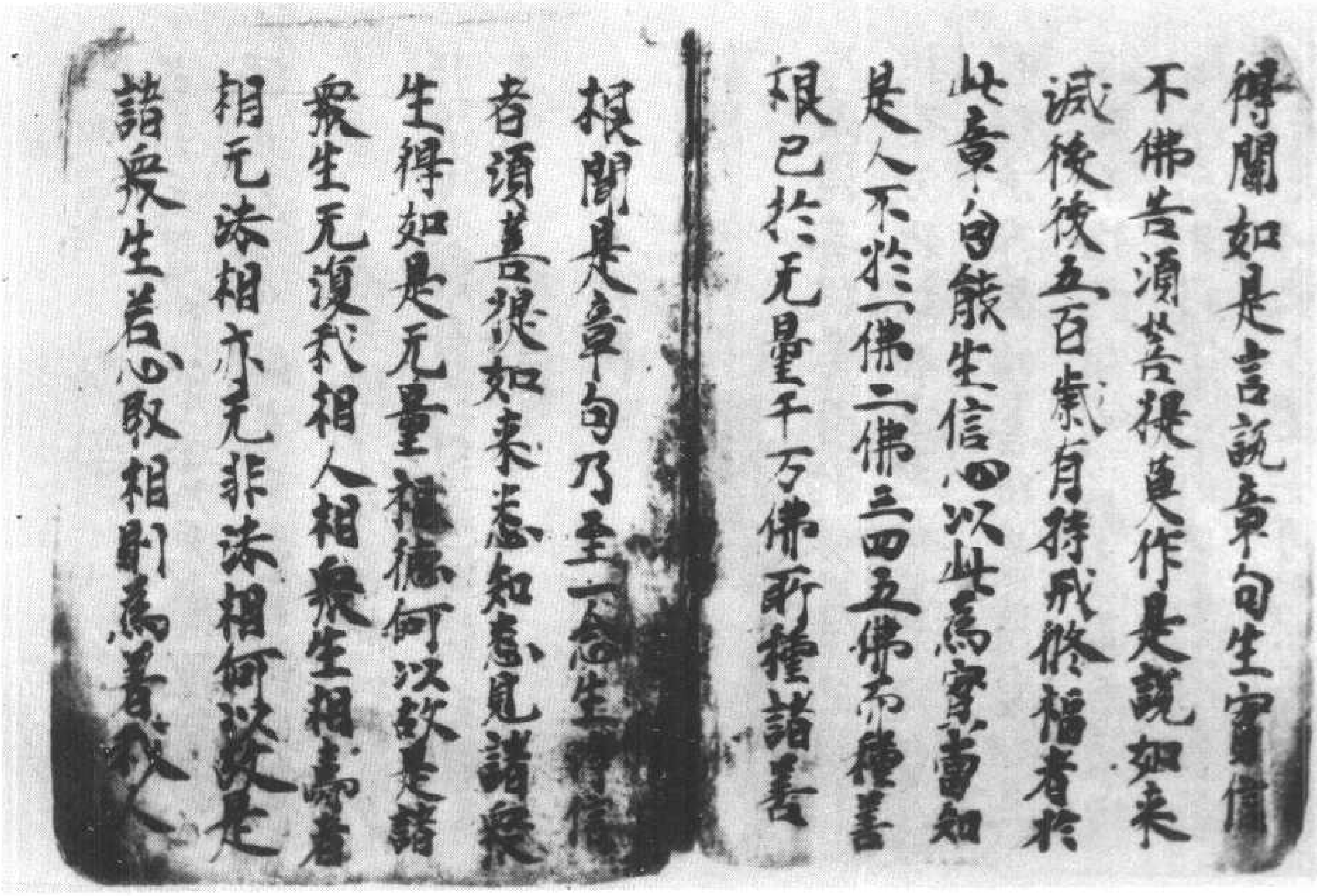
若非无想我皆令入无餘涅槃而
滅度之如是滅度无量无數无邊衆
生實无衆生得滅度者何以故須菩
提若菩薩有我想人想衆生想壽
者想即非菩薩
妙行无住分第四
復次須菩提菩薩於法應无所住行
於布施所謂不住色布施不住聲香
味觸法布施須菩提菩薩應如是
布施不住於相何以故若菩薩不住
相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也

4



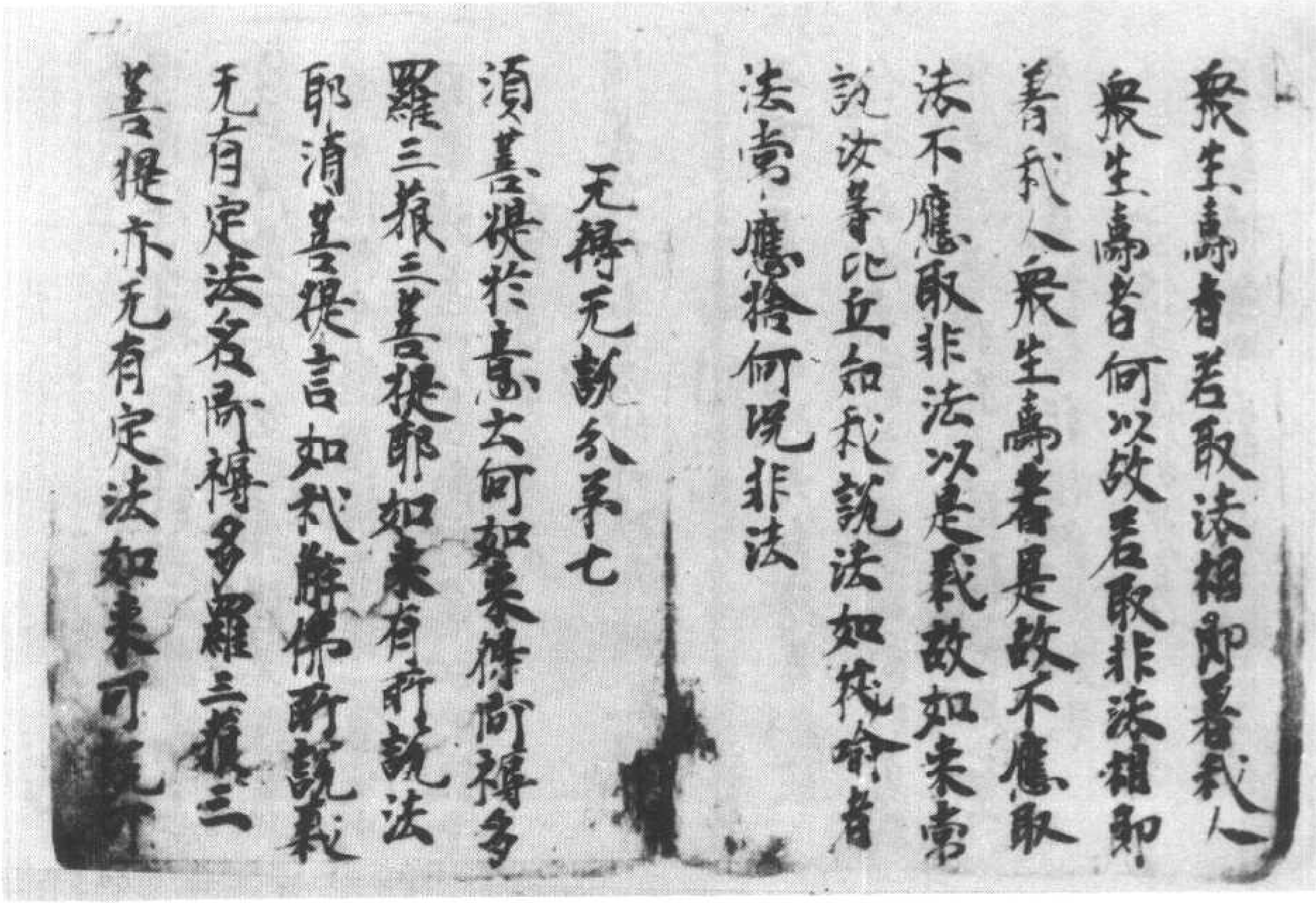
世尊須菩提南西北方四維上下虛
空可思量不不也世尊須菩提菩
薩无住相布施福德亦復如是不可
思量須菩提菩薩但應如所教住
如理實見分第五
須菩提於意云何可以身相見如來不
不也世尊不可以身相得見如來
何以故如來所說身相即非身相
佛告須菩提凡所有相皆是虛
妄若見諸相非相則見如來
正信希有分第六
須菩提白佛言世尊頗有衆生

5



6

得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如来滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此爲實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如来悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則爲著我人

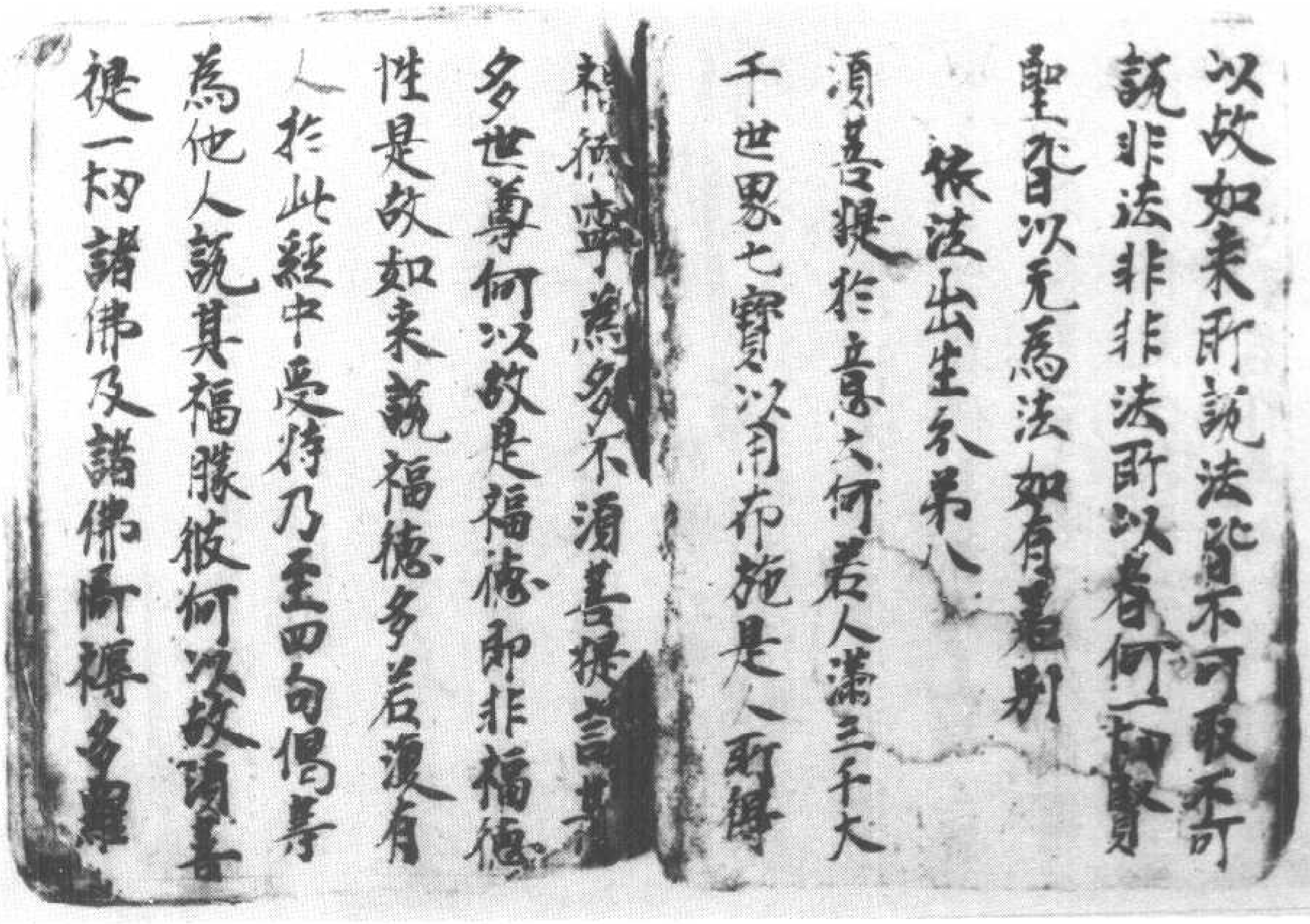


7

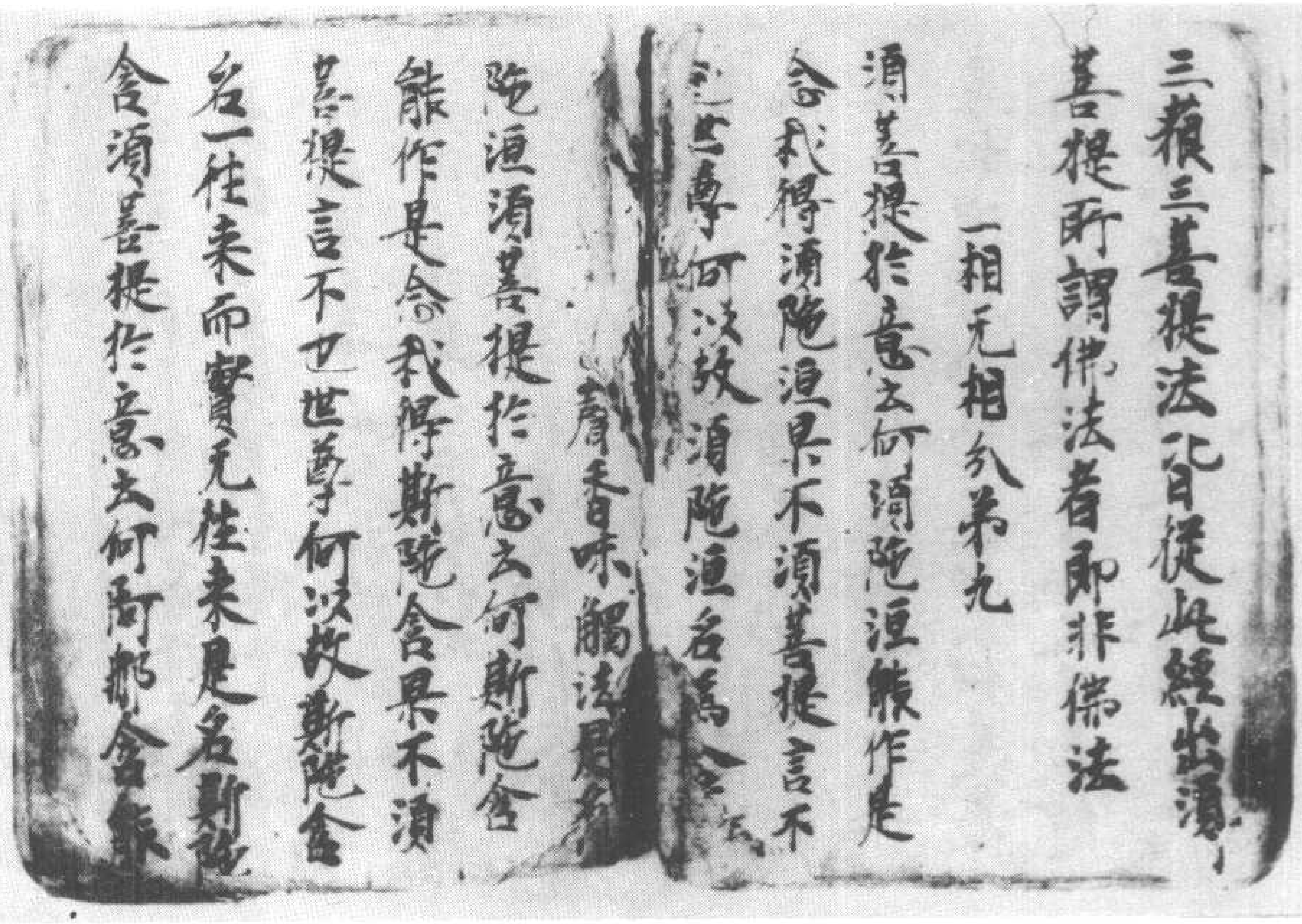
衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如来常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

无得无說分第七

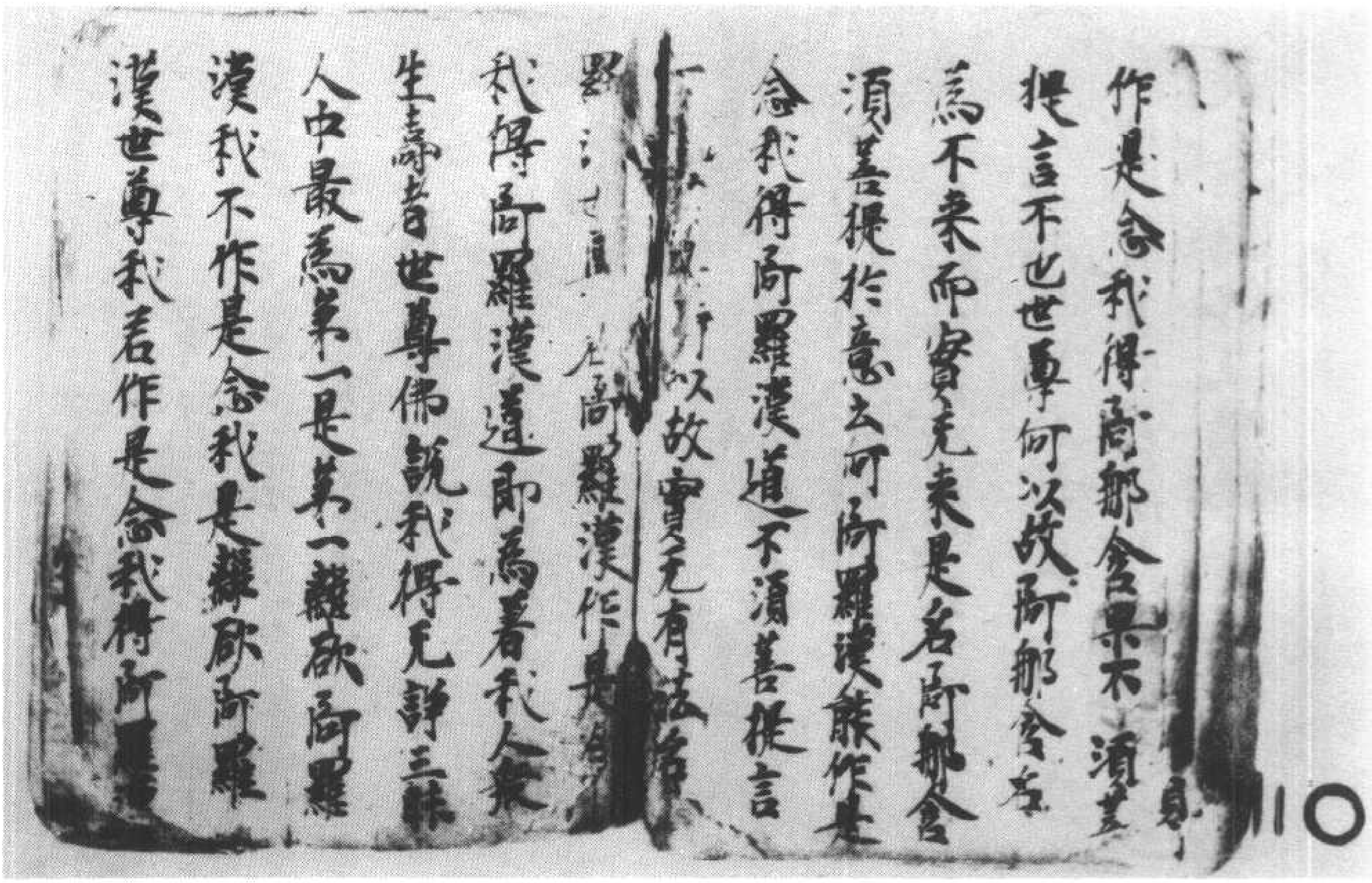
須菩提於意云何如来得阿耨多羅三藐三菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如来可說


以故如来所說法皆不可取不可
說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以无為法如有差别
依法出生分第八
須菩提於意云何若人滿三千大
千世界七寶以用布施是人所得
福德寧為多不須菩提言甚多
世尊何以故是福德即非福德
性是故如来說福德多若復有
人於此經中受持乃至四句偈等
為他人說其福勝彼何以故須菩
提一切諸佛及諸佛阿耨多羅

8

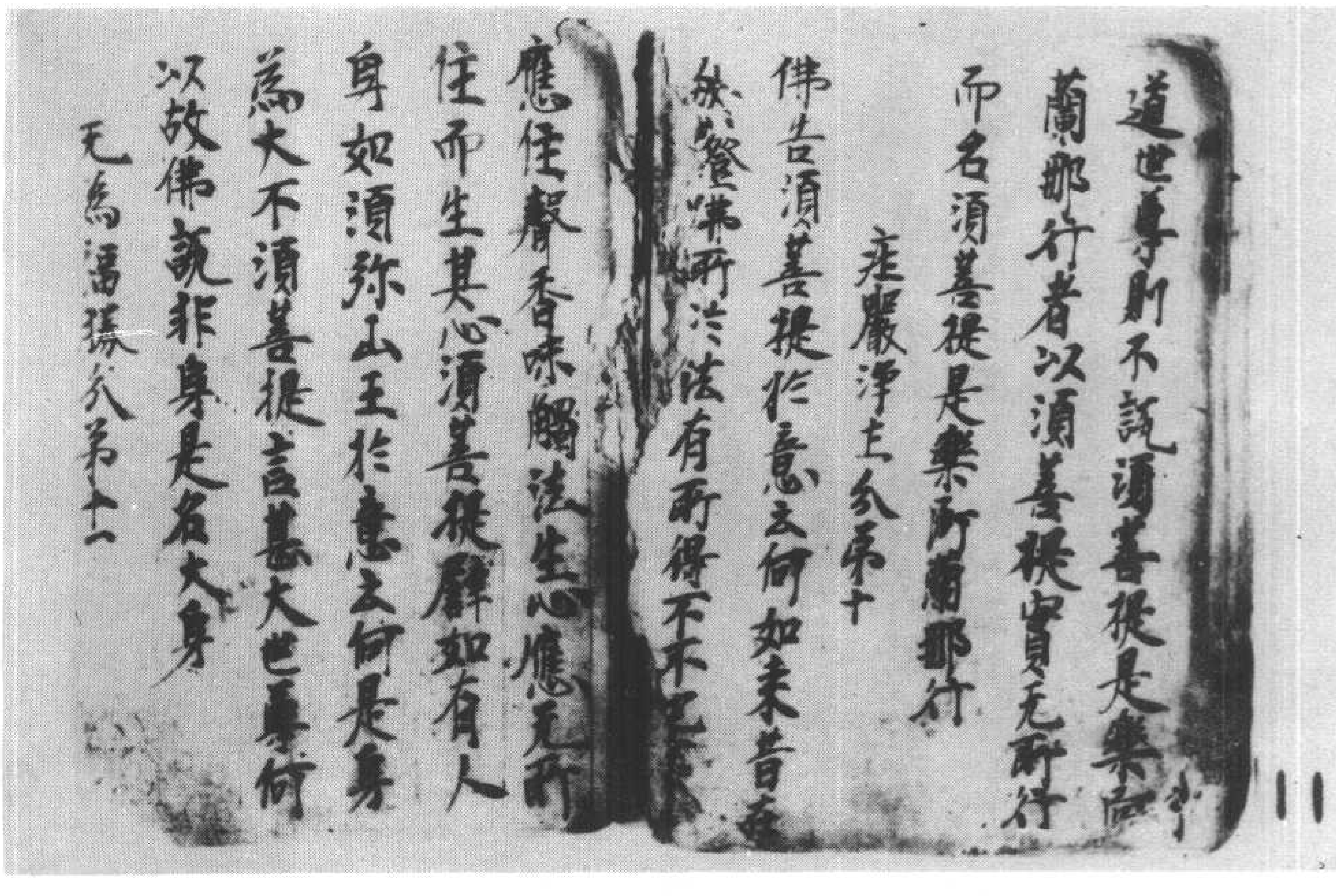

三藐三菩提法皆從此經出須
菩提所謂佛法者即非佛法
一相无相分第九
須菩提於意云何須陀洹能作是
念我得須陀洹果不須菩提言不
也世尊何以故須陀洹名為入流
聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含
能作是念我得斯陀含果不須
菩提言不也世尊何以故斯陀含
名一往来而實无往来是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能

9



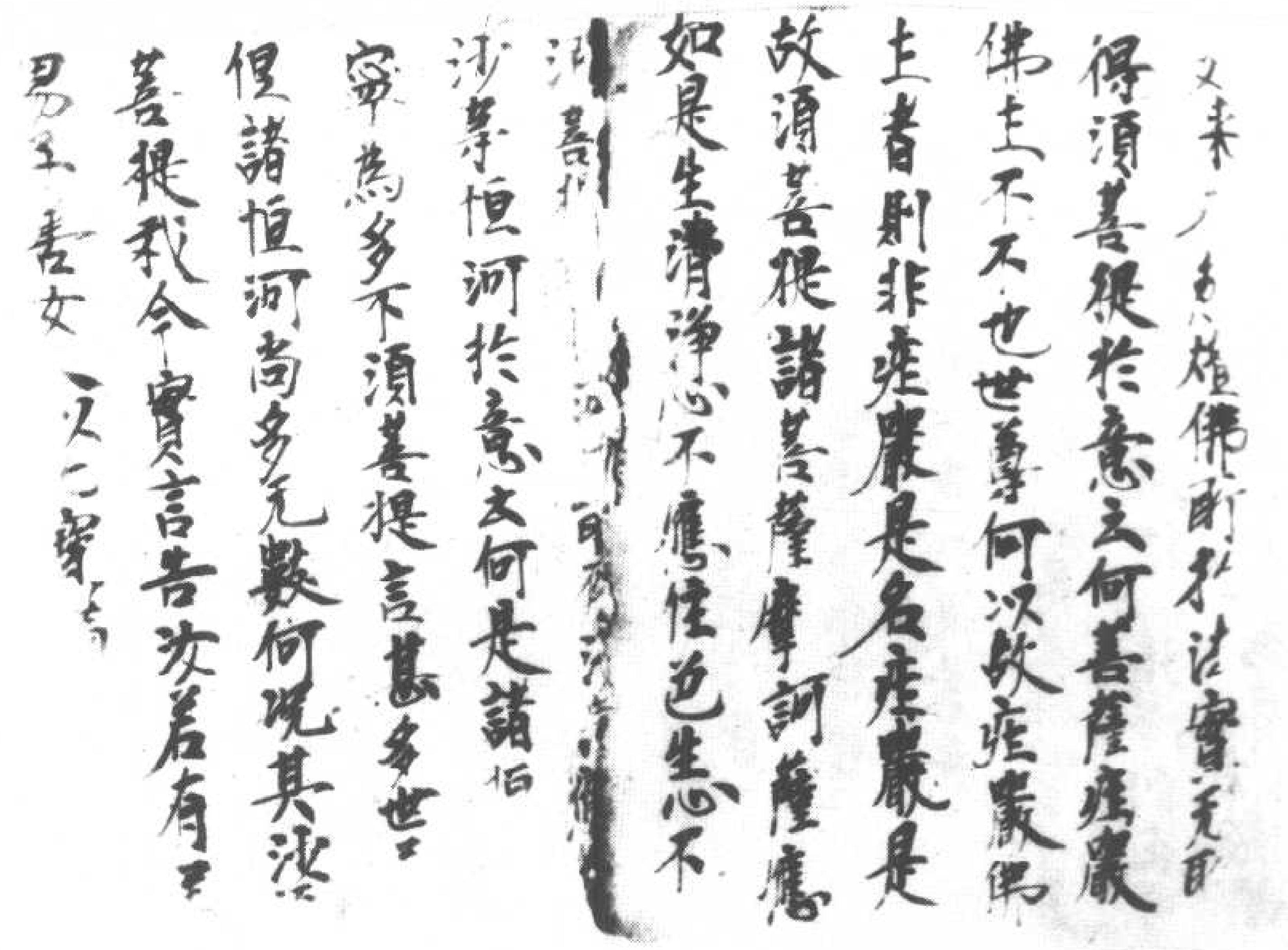
110

作是念我得阿那含果不須菩
提言不也世尊何以故阿那含名
爲不來而實无來是名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是
念我得阿羅漢道不須菩提言
不也世尊何以故實无有法名
羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即爲著我人衆
生壽者世尊佛說我得无諍三昧
人中最爲第一是第一離欲阿羅
漢我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅



111

道世尊則不說須菩提是樂阿
蘭那行者以須菩提實无所行
而名須菩提是樂阿蘭那行
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何如来昔在
然燈佛所於法有所得不不也
應住聲香味觸法生心應无所
住而生其心須菩提譬如有人
身如須弥山王於意云何是身
爲大不須菩提言甚大世尊何
以故佛說非身是名大身
无爲福勝分第十一



文來ノ在ハ燈佛所於法實无所

得須菩提於意云何菩薩莊嚴

佛土不不也世尊何以故莊嚴佛

土者則非莊嚴是名莊嚴是

故須菩提諸菩薩摩訶薩應

如是生清淨心不應住色生心不

須菩提[illegible]

沙等恒河於意云何是諸恒

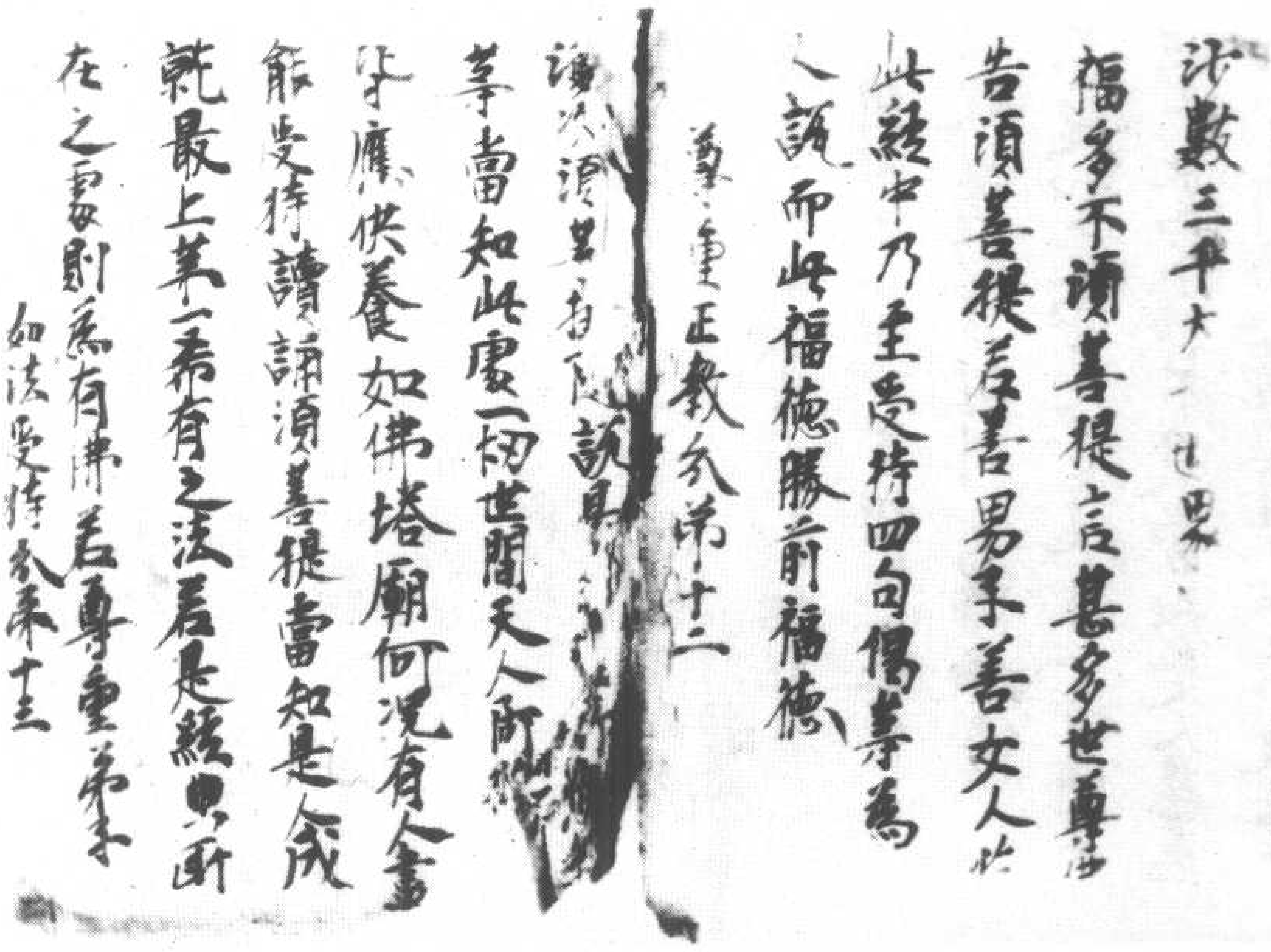
寧爲多不須菩提言甚多世尊

但諸恒河尚多无數何況其沙

菩提我今實言告汝若有善

男子善女 人以七寶

12



沙數三千大千世界

福多不須菩提言甚多世尊佛

告須菩提若善男子善女人於

此經中乃至受持四句偈等爲

人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是[illegible]

等當知此處一切世間天人阿修羅

皆應供養如佛塔廟何況有人盡

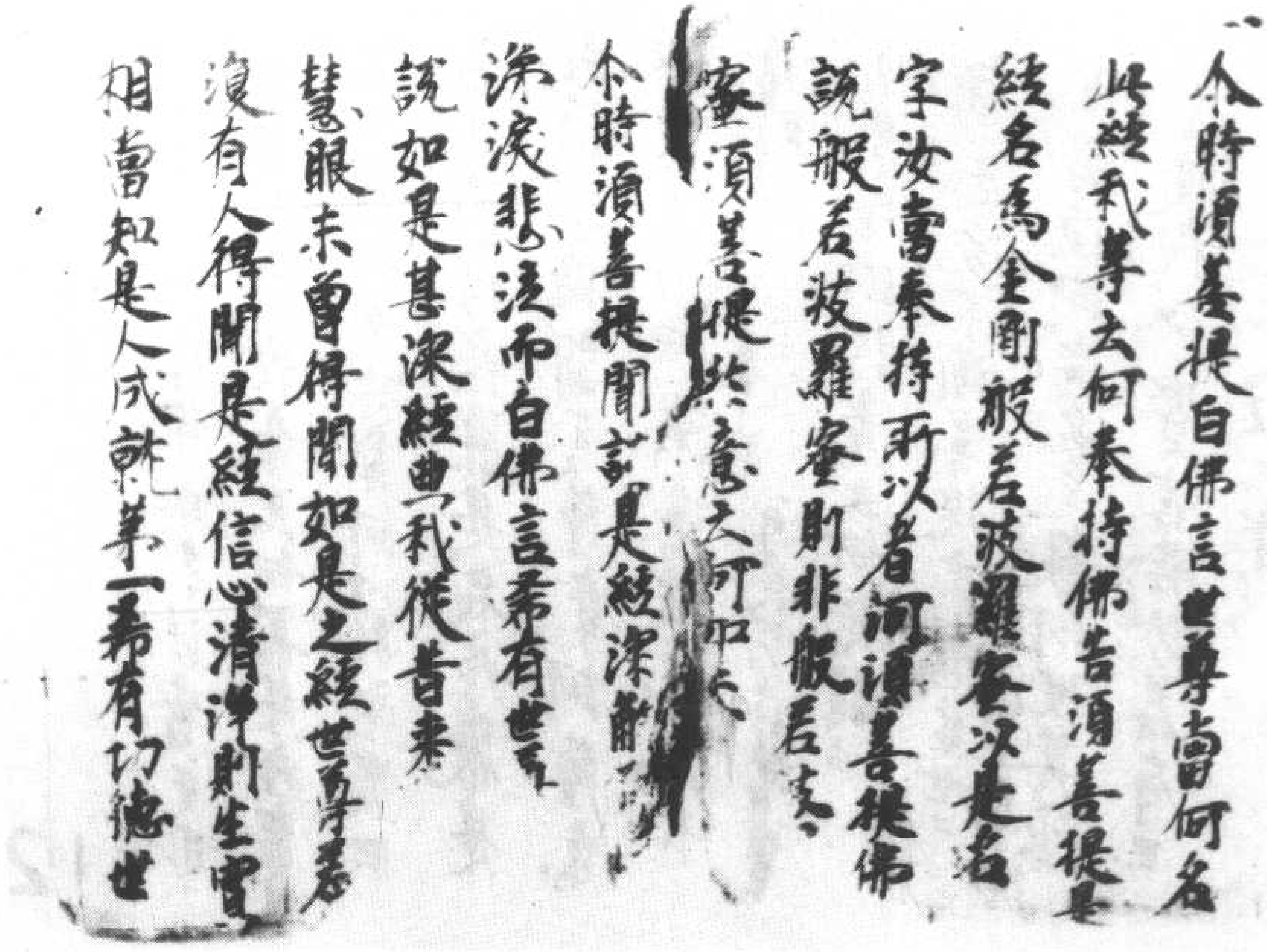
能受持讀誦須菩提當知是人成

就最上第一希有之法若是經典所

在之處則爲有佛若尊重弟子

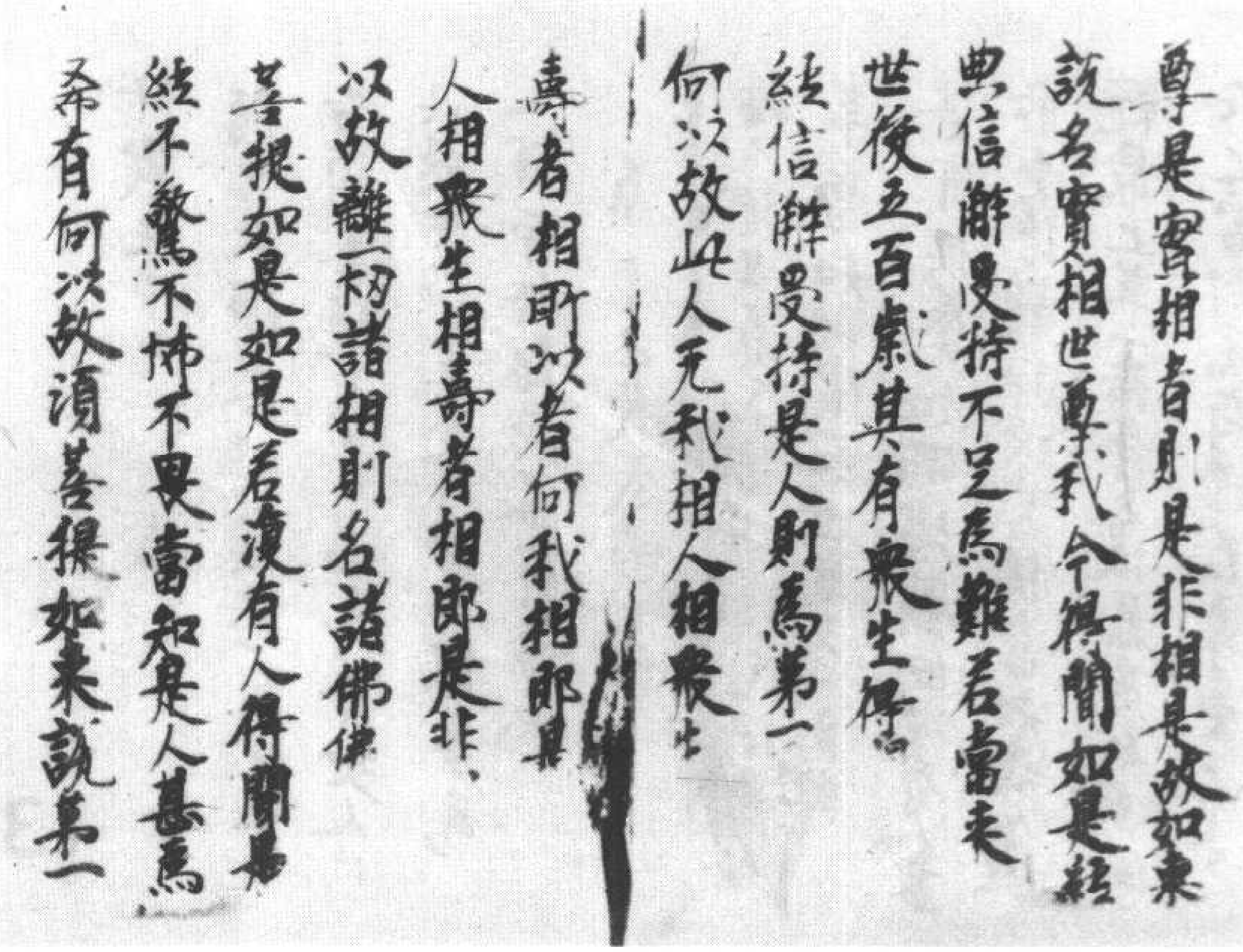
如法受持分第十三

13



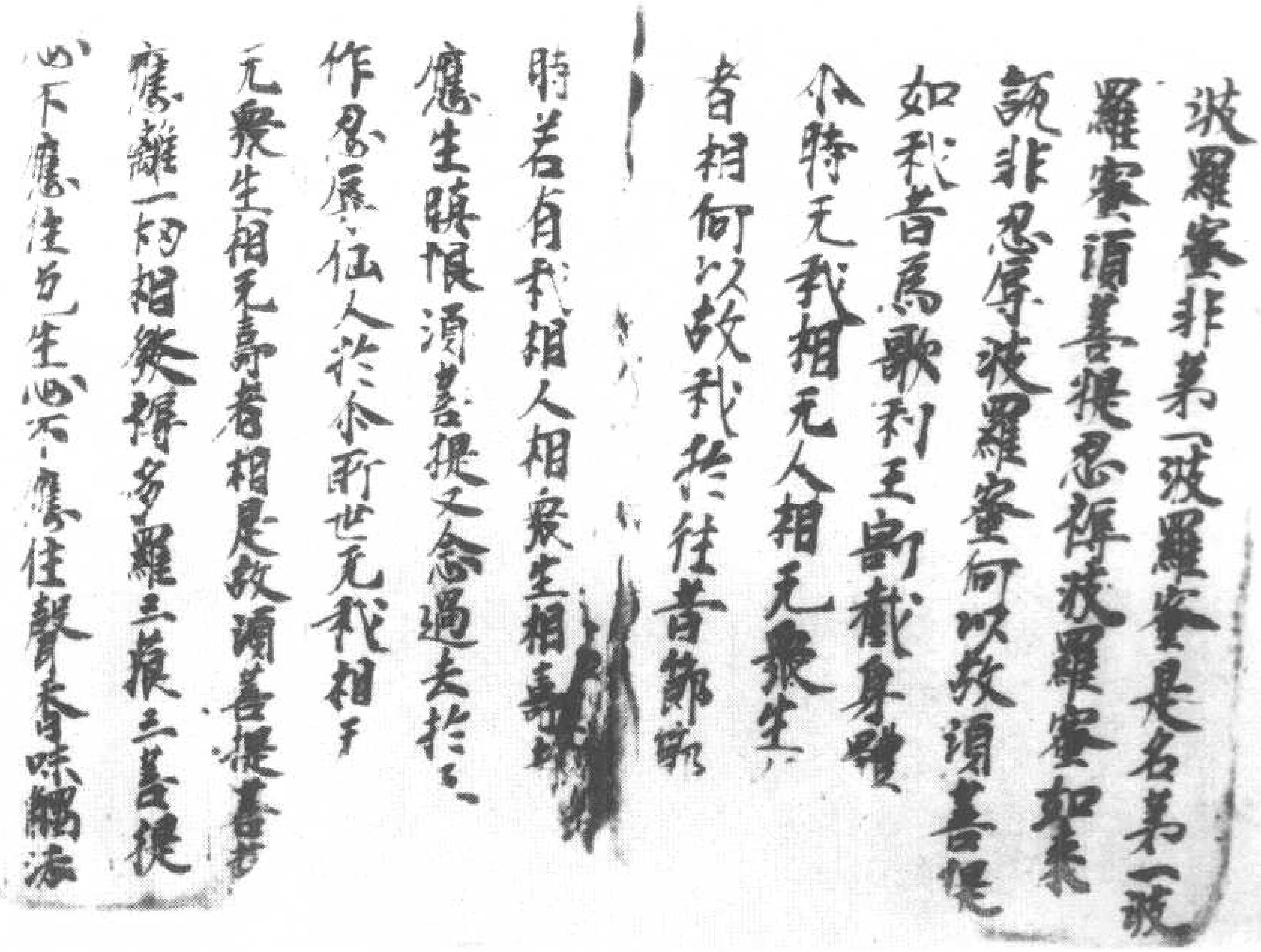
尒時須菩提白佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛告須菩提是
經名為金剛般若波羅蜜以是名
字汝當奉持所以者何須菩提佛
說般若波羅蜜則非般若[illegible]
蜜須菩提於意云何如來
尒時須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世尊
說如是甚深經典我從昔來
慧眼未曾得聞如是之經世尊若
復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世

13



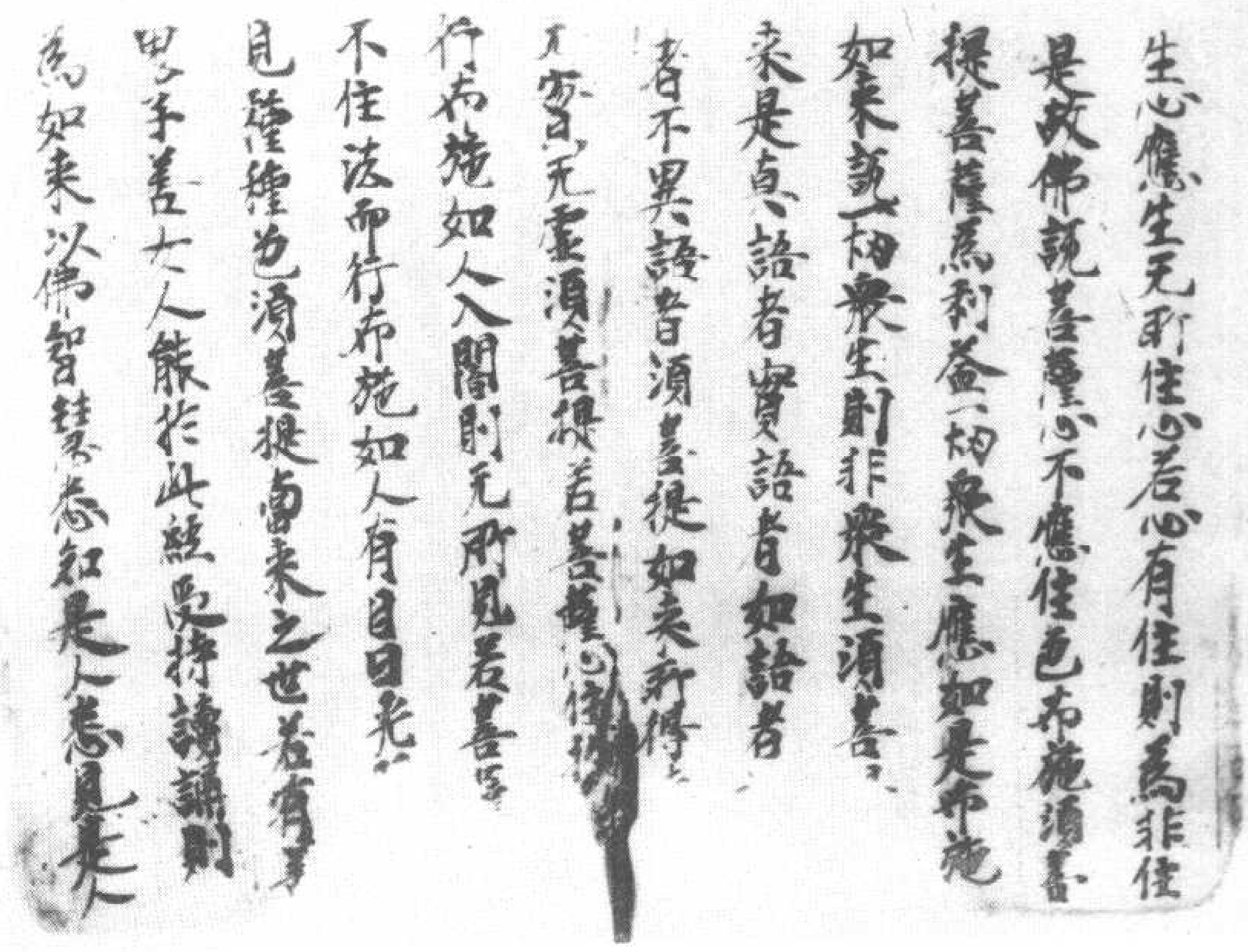
尊是實相者則是非相是故如來
說名實相世尊我今得聞如是經
典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得
經信解受持是人則為第一
何以故此人无我相人相衆生
壽者相所以者何我相即是
人相衆生相壽者相即是非
以故離一切諸相則名諸佛佛
菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一

14



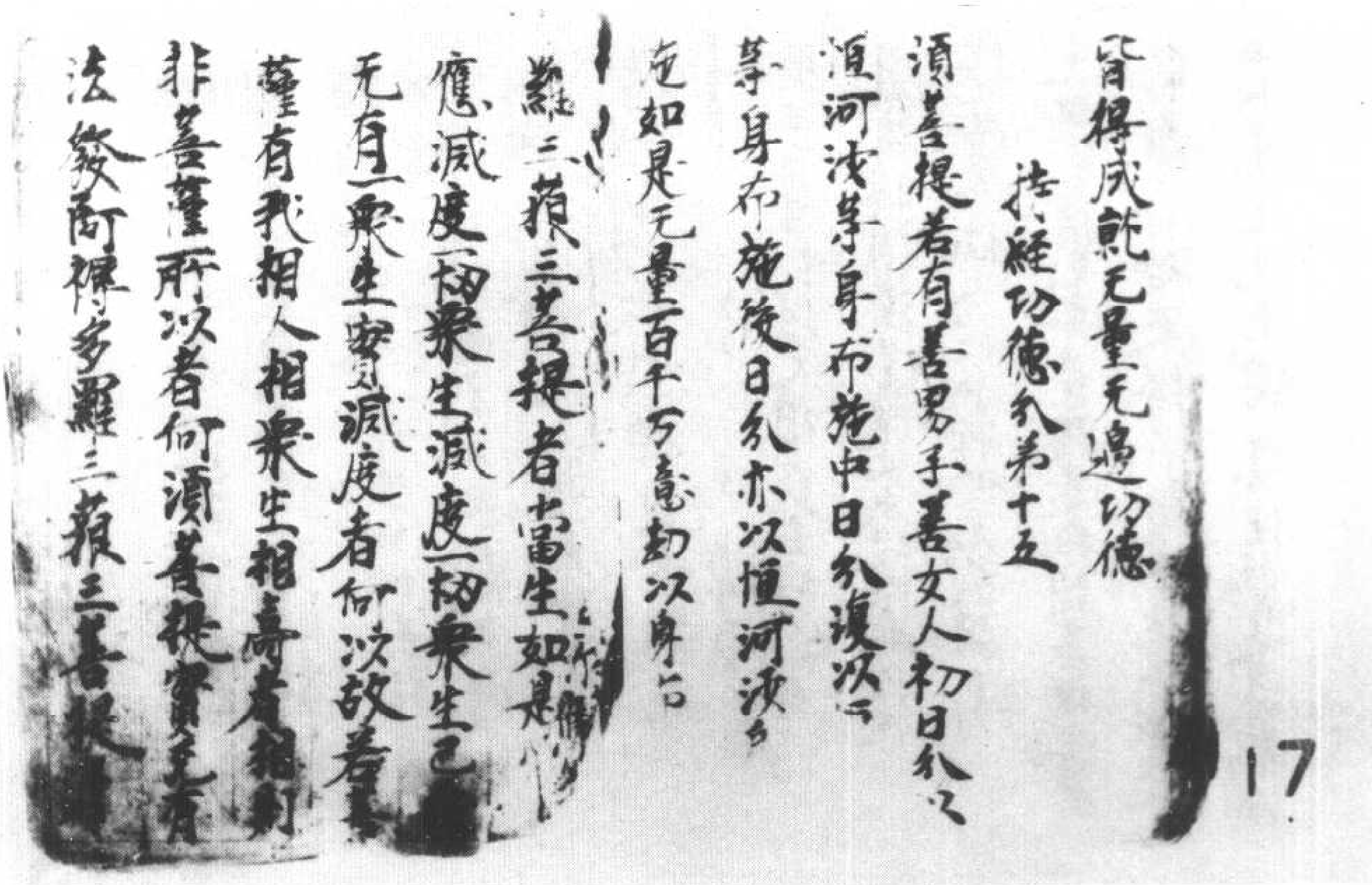
波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜、須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體尒時无我相无人相无眾生、者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五、作忍辱、仙人於尒所世无我相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不、應住聲香味觸法

15



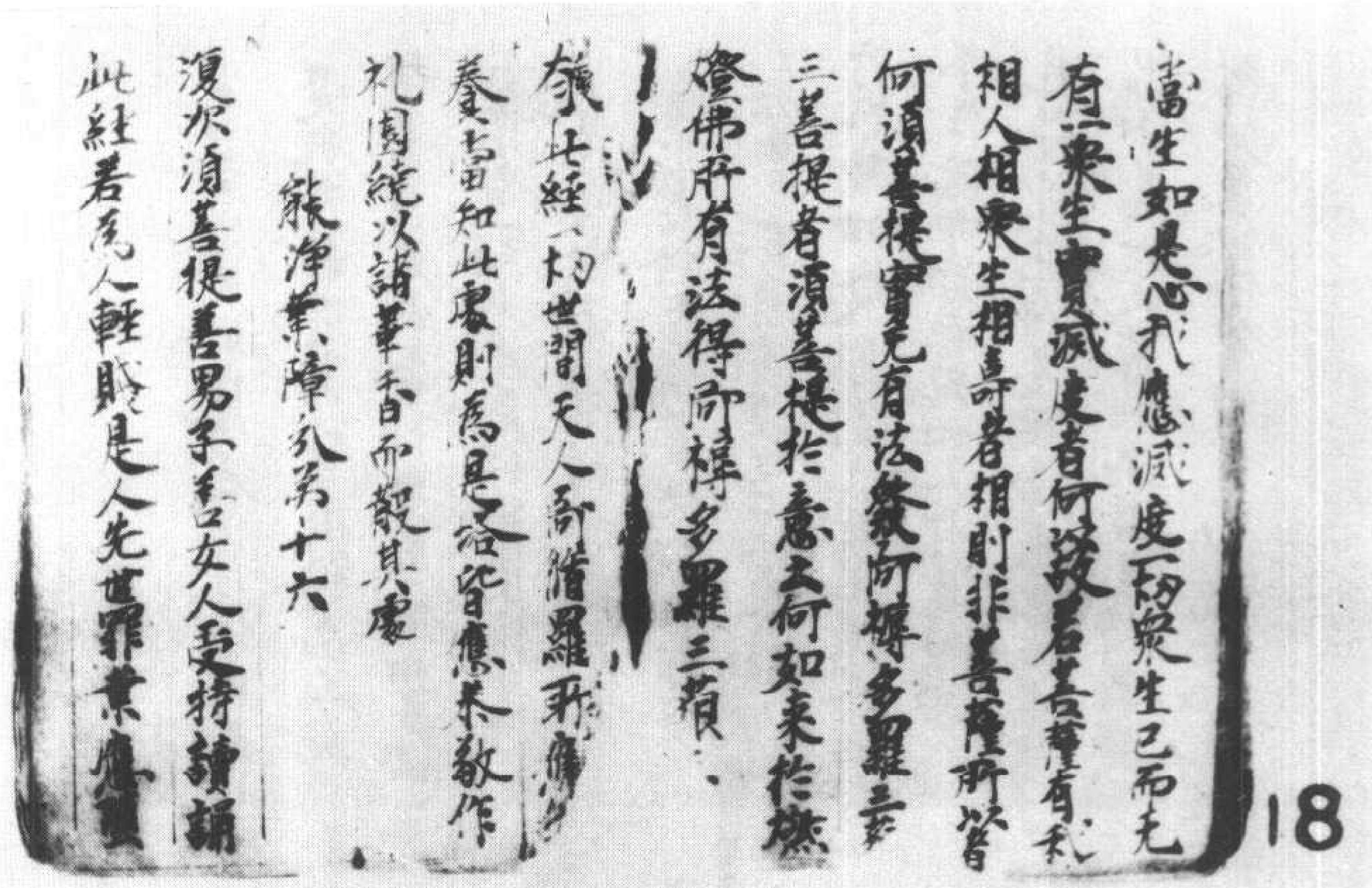
生心應、生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布施如來說一切眾生則非眾生須菩、來是真、語者實語者如語者者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明、見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人

16



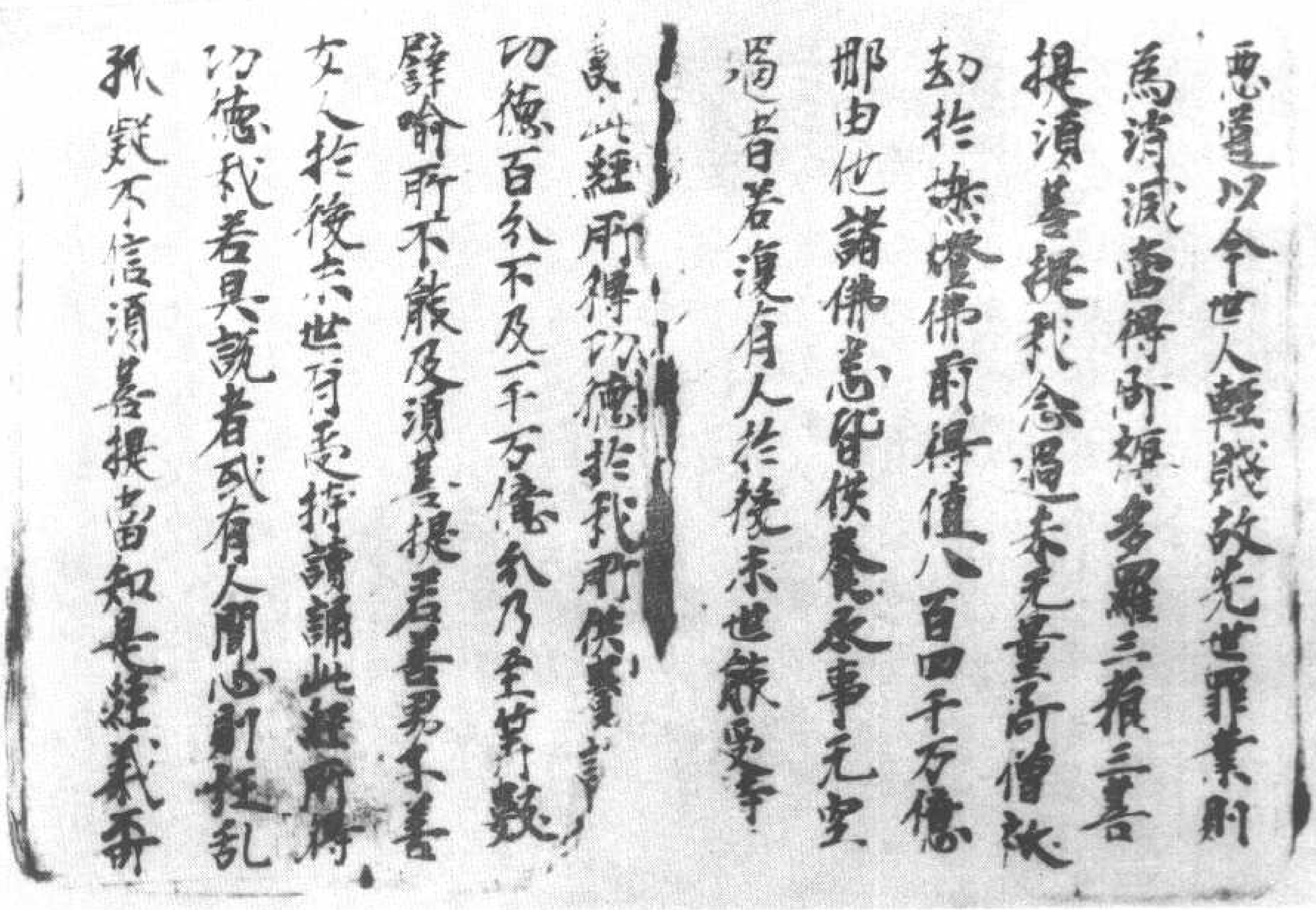
皆得成就无量无邊功德
持經功德分弟十五
須菩提若有善男子善女人初日分以
恒河沙等身布施中日分復以恒
等身布施後日分亦以恒河沙
施如是无量百千万億劫以身布
耨三藐三菩提者當生如是
應滅度一切眾生滅度一切眾生已
无有一眾生實滅度者何以故若菩
薩有我相人相眾生相壽者相則
非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提

17



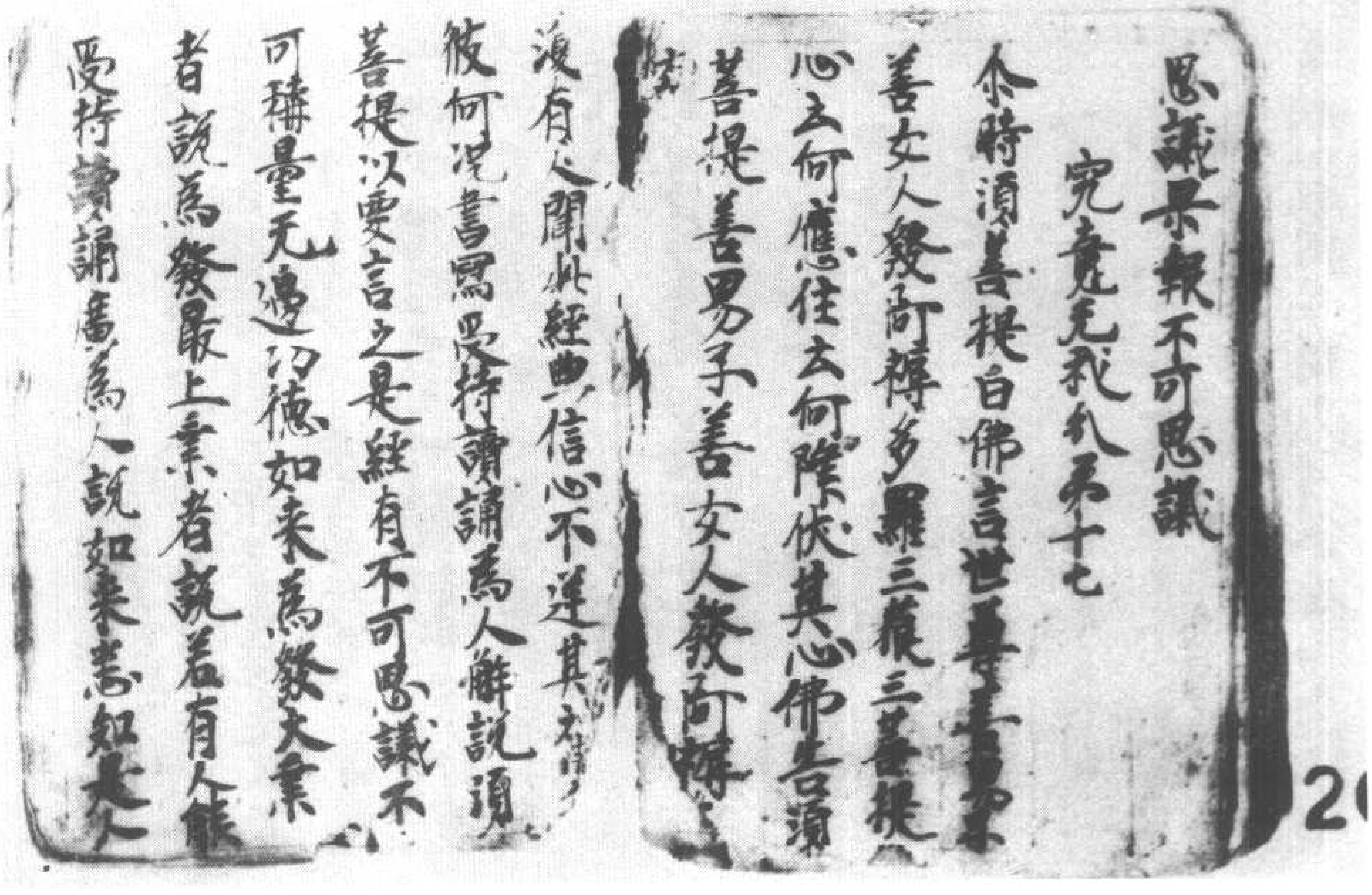
當生如是心我應滅度一切眾生已而无
有一眾生實滅度者何以故若菩薩有我
相人相眾生相壽者相則非菩薩所以者
何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐
三菩提者須菩提於意云何如來於燃
燈佛所有法得阿耨多羅三藐
有此經一切世間天人阿修羅所應供
養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍繞以諸華香而散其處
能淨業障分第十六
復次須菩提善男子善女人受持讀誦
此經若為人輕賤是人先世罪業應墮

18



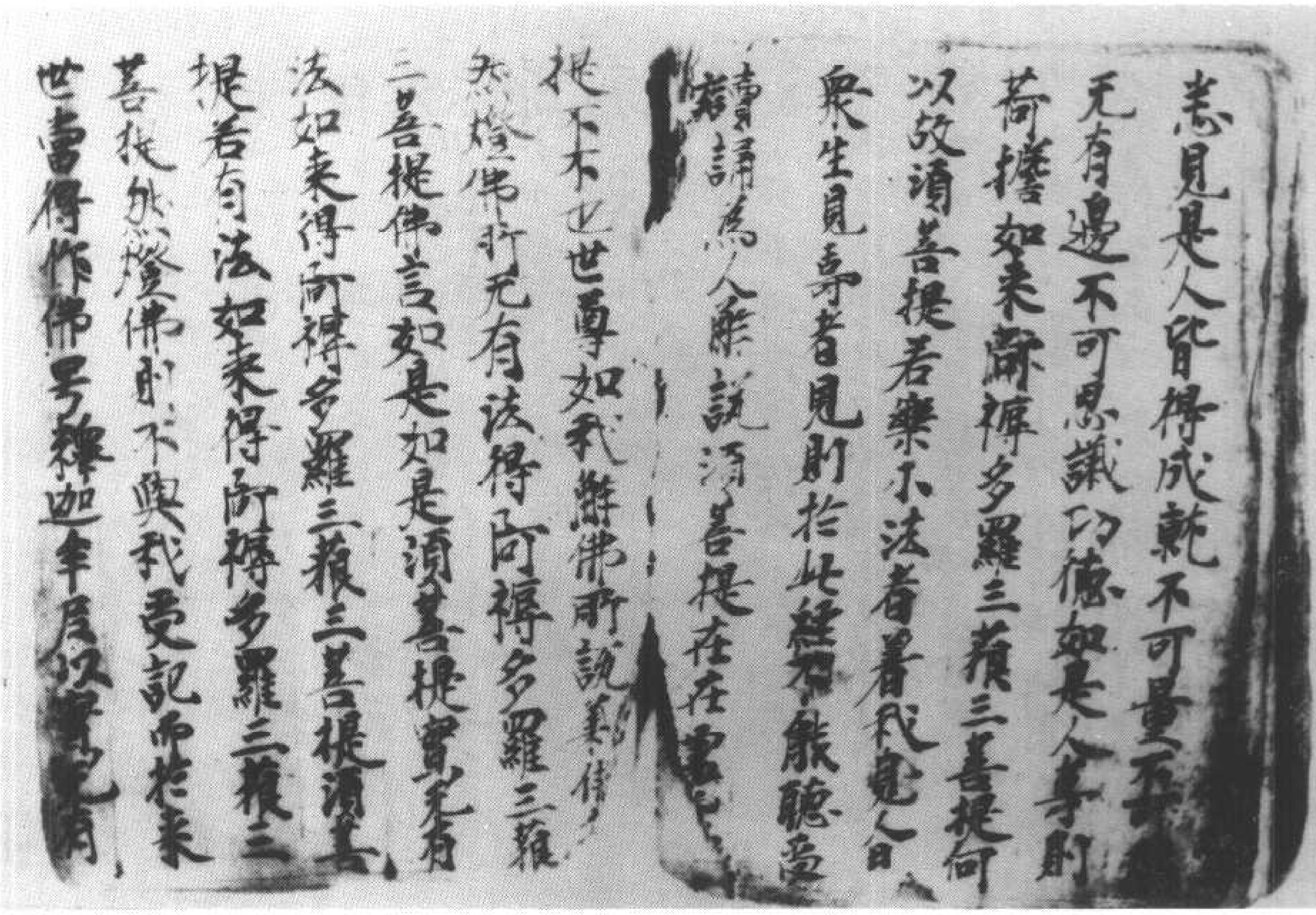
19

惡道以今世人輕賤故先世罪業則
為消滅當得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提我念過去无量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空
過者若復有人於後末世能受持
讀、此經所得功德於我所供養諸
功德百分不及一千万億分乃至筭數
譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂
狐疑不信須菩提當知是經義不



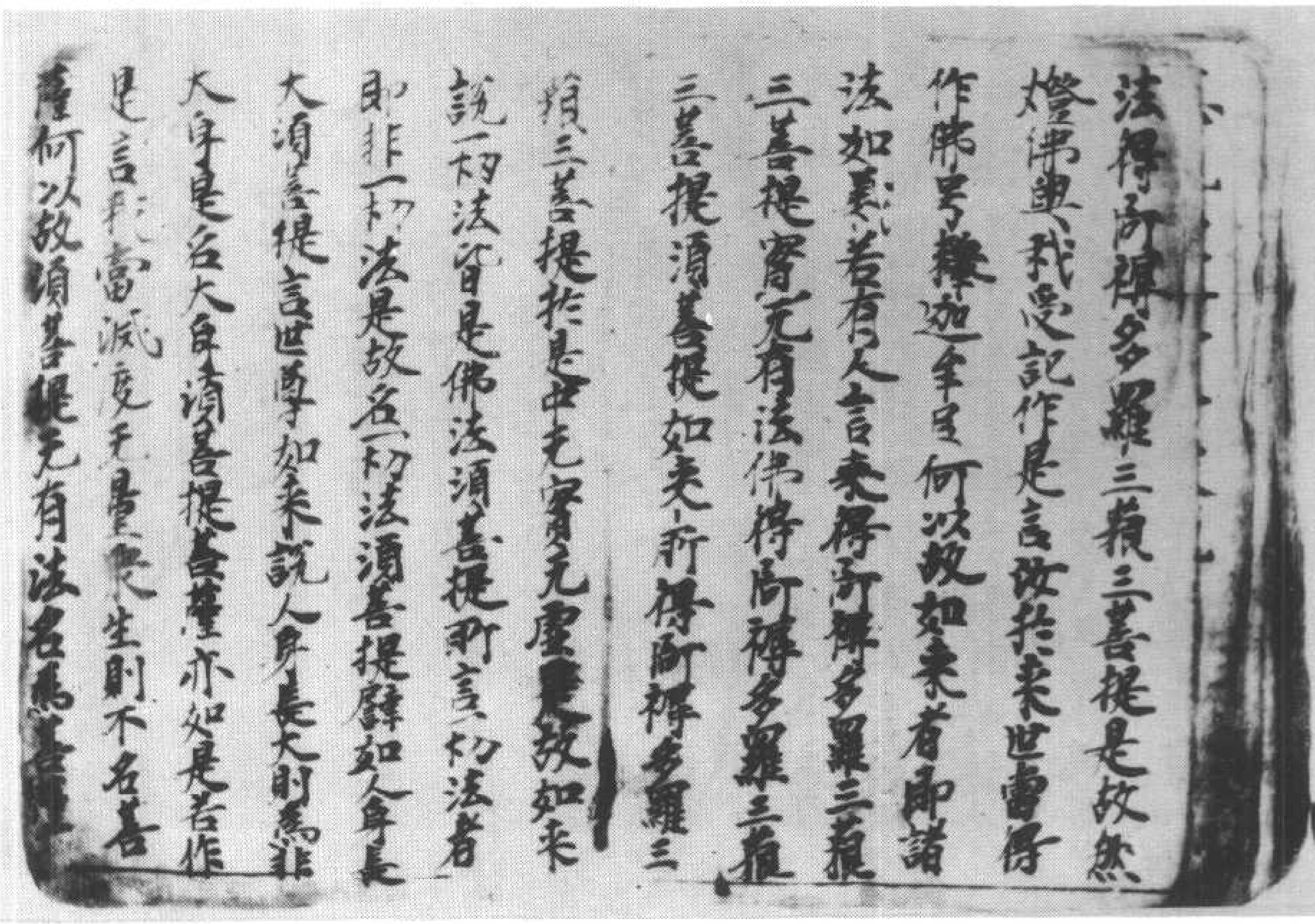
2

思議果報不可思議
究竟无我分第十七
爾時須菩提白佛言世尊善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提
心云何應住云何降伏其心佛告須
菩提善男子善女人發阿耨
復有人聞此經典信心不逆其福勝
彼何況書寫受持讀誦為人解說須
菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘
者說為發最上乘者說若有人能
受持讀誦廣為人說如來悉知是人



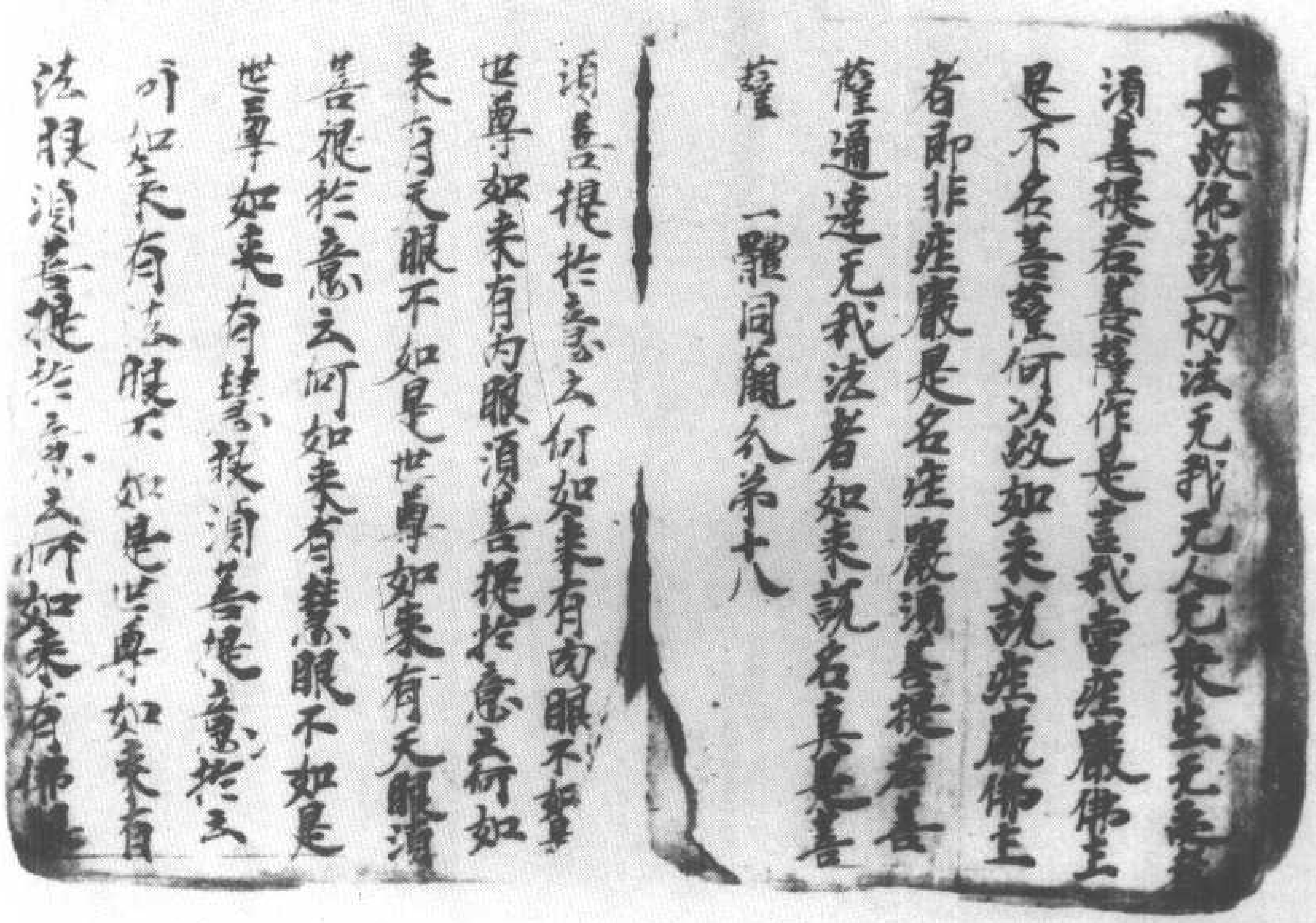
悉見是人皆得成就不可量不可
无有邊不可思議功德如是人等則
荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何
以故須菩提若樂小法者著我見人
衆生見壽者見則於此經不能聽受
讀誦為人解說須菩提在在處
提不不也世尊如我解佛所說義佛
然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有法如来得阿耨多羅三藐三
菩提者然燈佛則不與我受記汝於来
世當得作佛号釋迦牟尼以實无有

21



法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於来世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸
法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐
三菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三
藐三菩提於是中无實无虛是故如来
說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者
即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長
大須菩提言世尊如来說人身長大則為非
大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作
是言我當滅度无量衆生則不名菩
薩何以故須菩提无有法名為菩薩

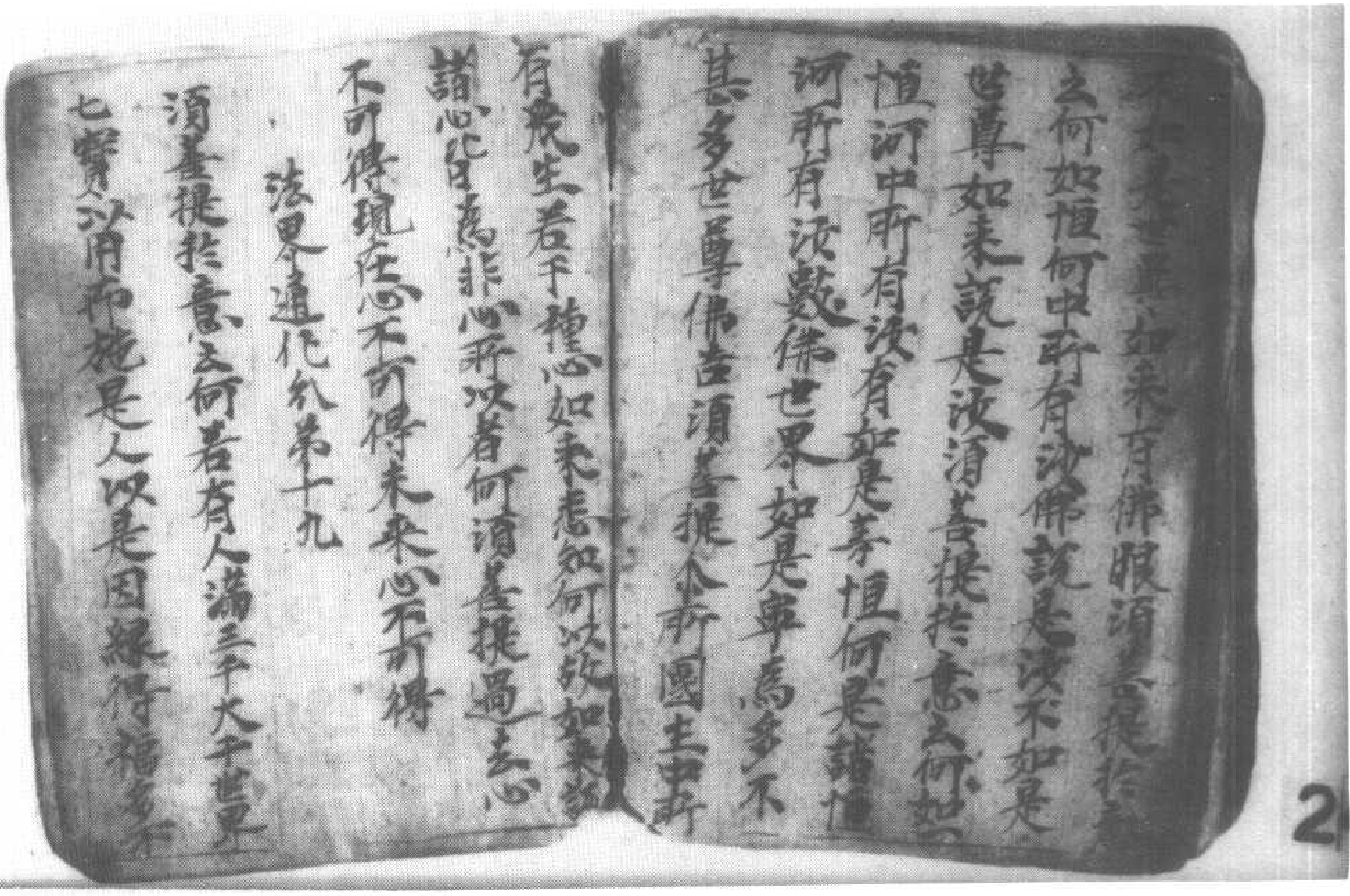
22



是故佛説一切法无我无人无衆生无
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如来説莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如来説名真是菩
薩　一體同觀分弟十八

須菩提於意云何如来有肉眼不如是
世尊如来有肉眼須菩提於意云何如
来有天眼不如是世尊如来有天眼須
菩提於意云何如来有慧眼不如是
世尊如来有慧眼須菩提於意云
何如来有法眼不如是世尊如来有
法眼須菩提於意云何如来有佛眼

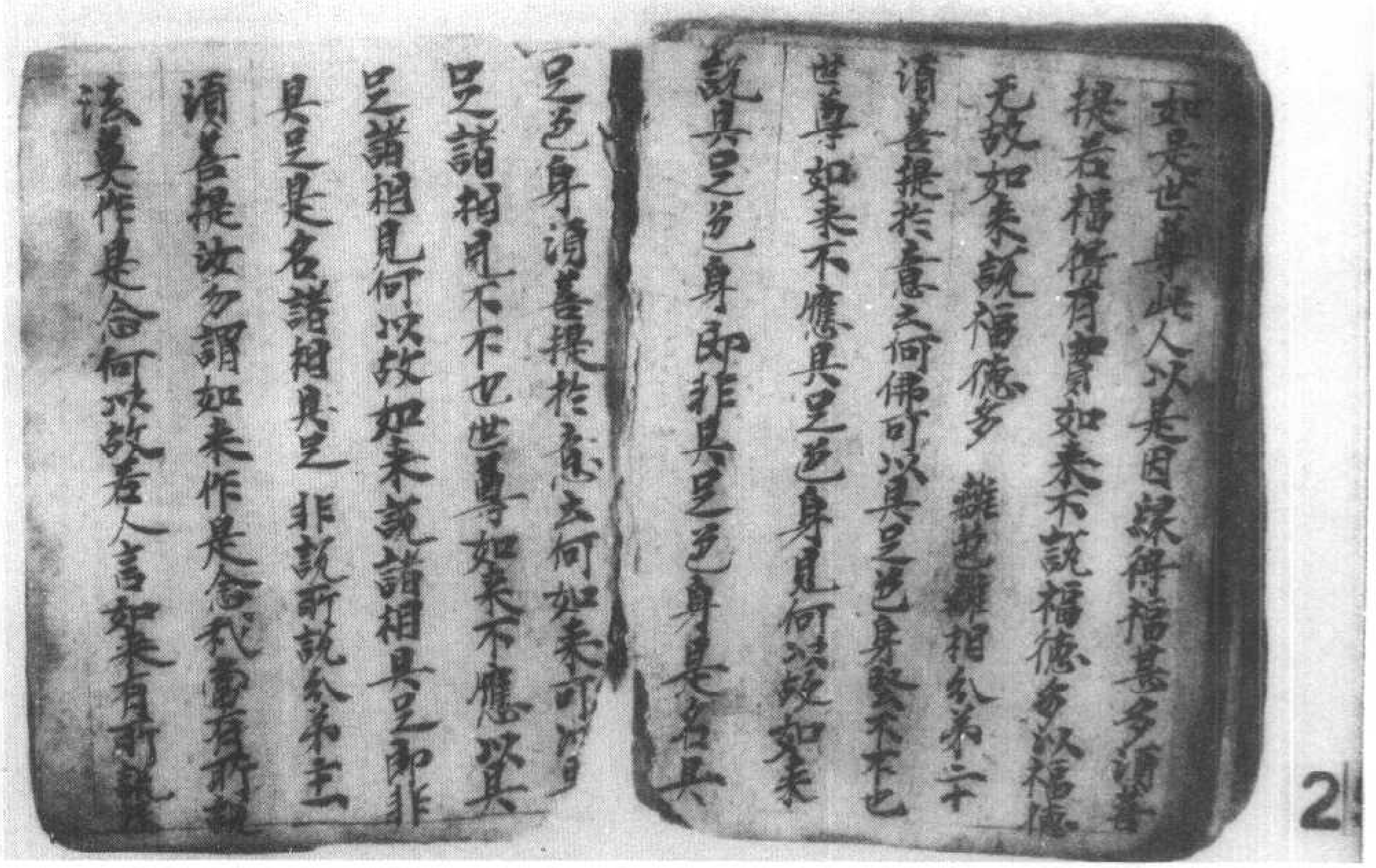
23



不如是世尊如来有佛眼須菩提於意
云何如恒河中所有沙佛説是沙不如是
世尊如来説是沙須菩提於意云何如
一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所

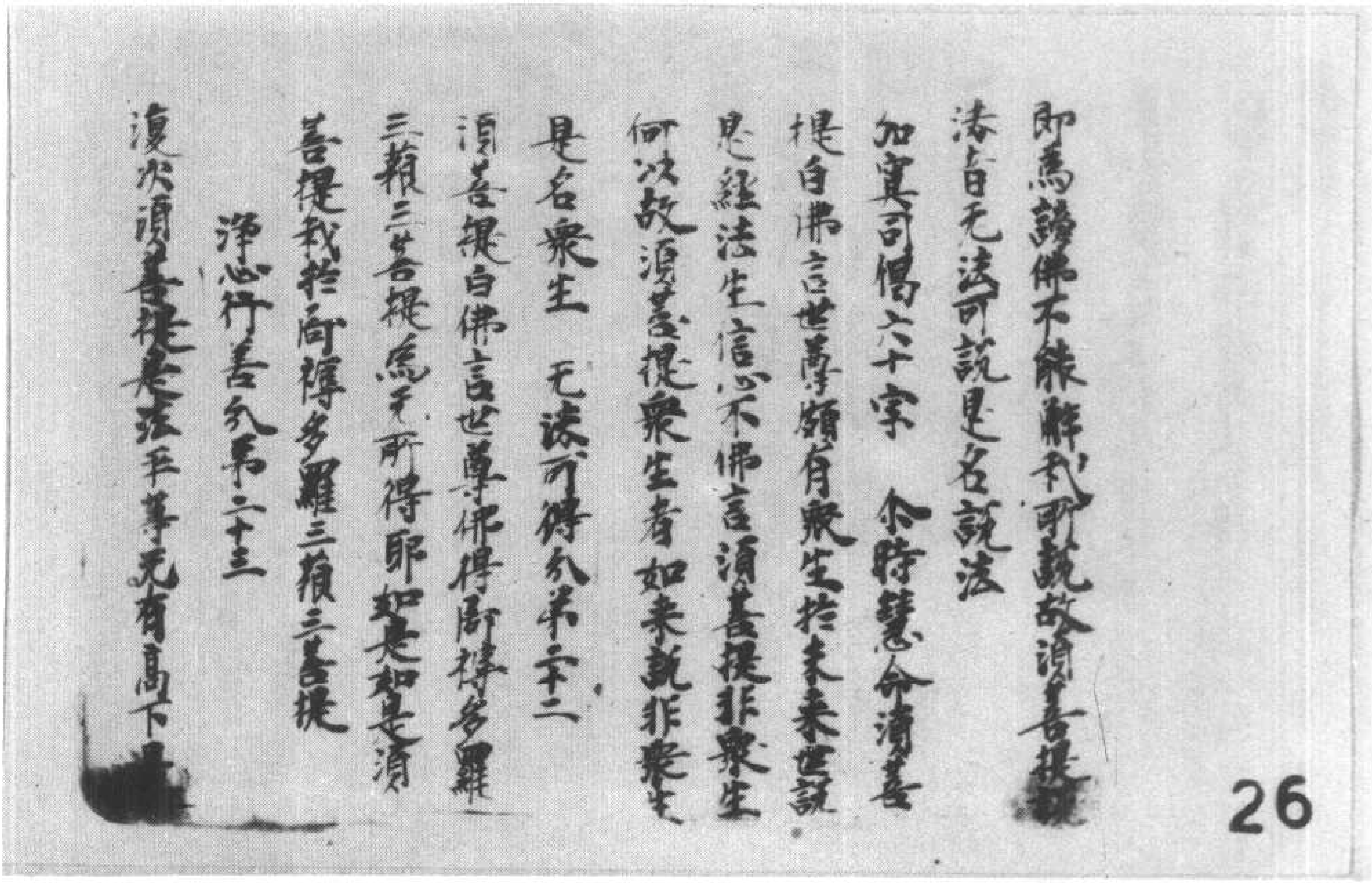
有衆生若干種心如来悉知何以故如来説
諸心皆為非心所以者何須菩提過去心
不可得現在心不可得未来心不可得
法界通化分弟十九
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不

2



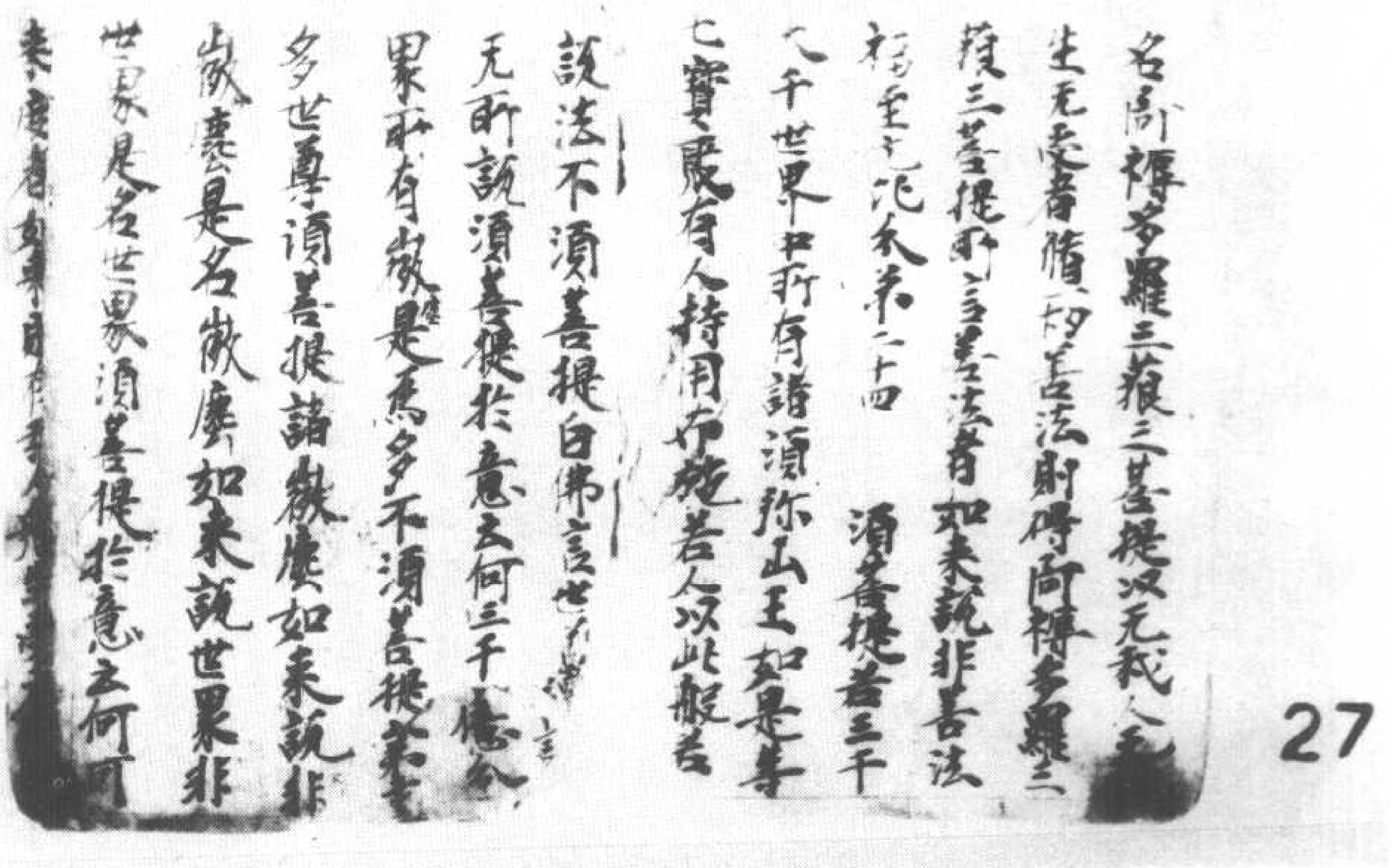
如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩
提若福得有實如来不說福德多以福德
无故如来說福德多　離色離相分第二十
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如来不應具足色身見何以故如来
說具足色身即非具足色身是名具
足色身須菩提於意云何如来可以具
足諸相見不不也世尊如来不應以具
足諸相見何以故如来說諸相具足即非
具足是名諸相具足　非說所說分第二十一
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說

2



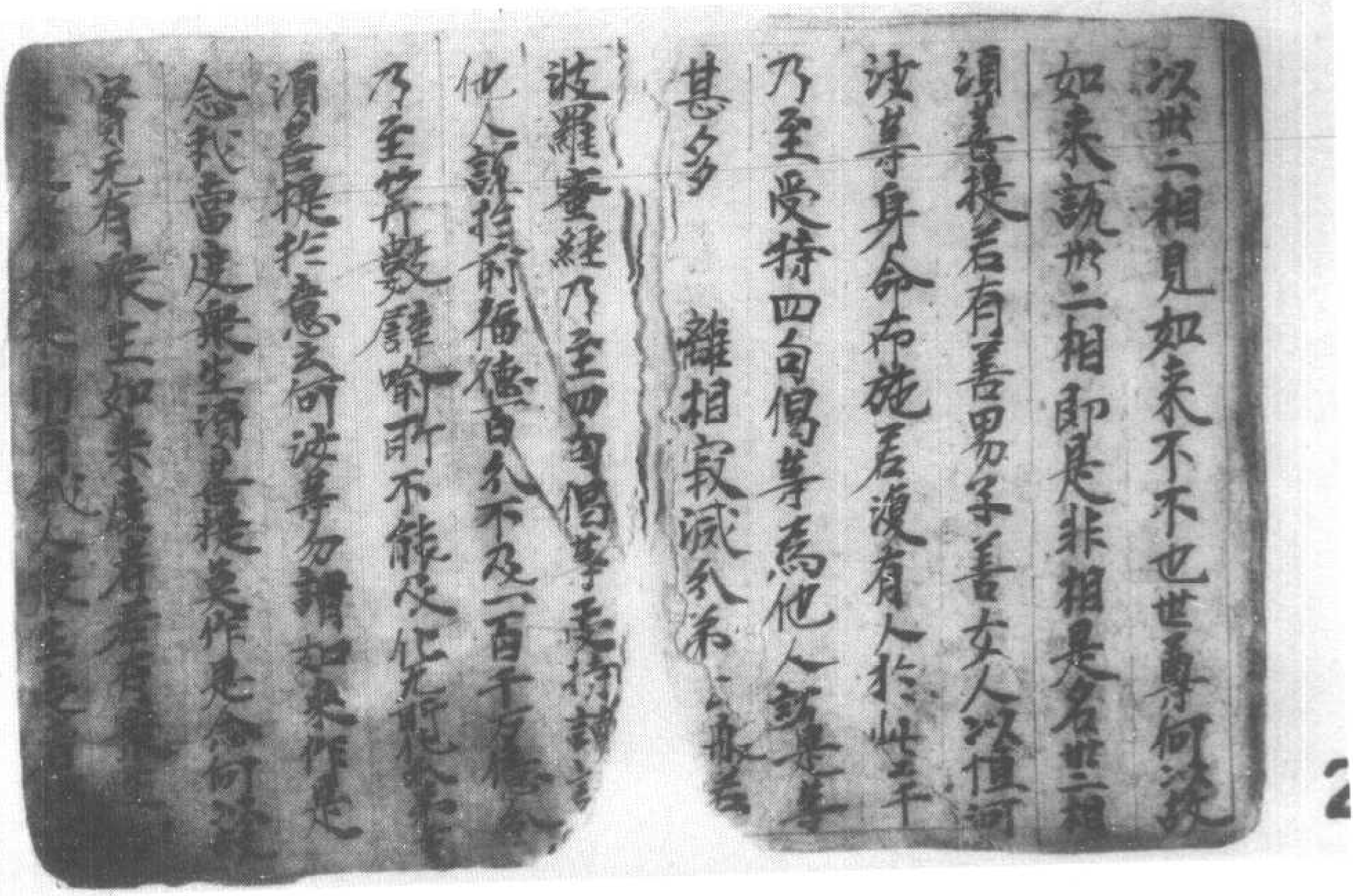
即爲謗佛不能解我所說故須菩提說
法者无法可說是名說法
加冥司偈六十字　尒時慧命須菩
提白佛言世尊頗有衆生於未来世說
是經法生信心不佛言須菩提非衆生
何以故須菩提衆生者如来說非衆生
是名衆生　无法可得分第二十二
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅
三藐三菩提爲无所得耶如是如是須
菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
　淨心行善分第二十三
復次須菩提是法平等无有高下

26



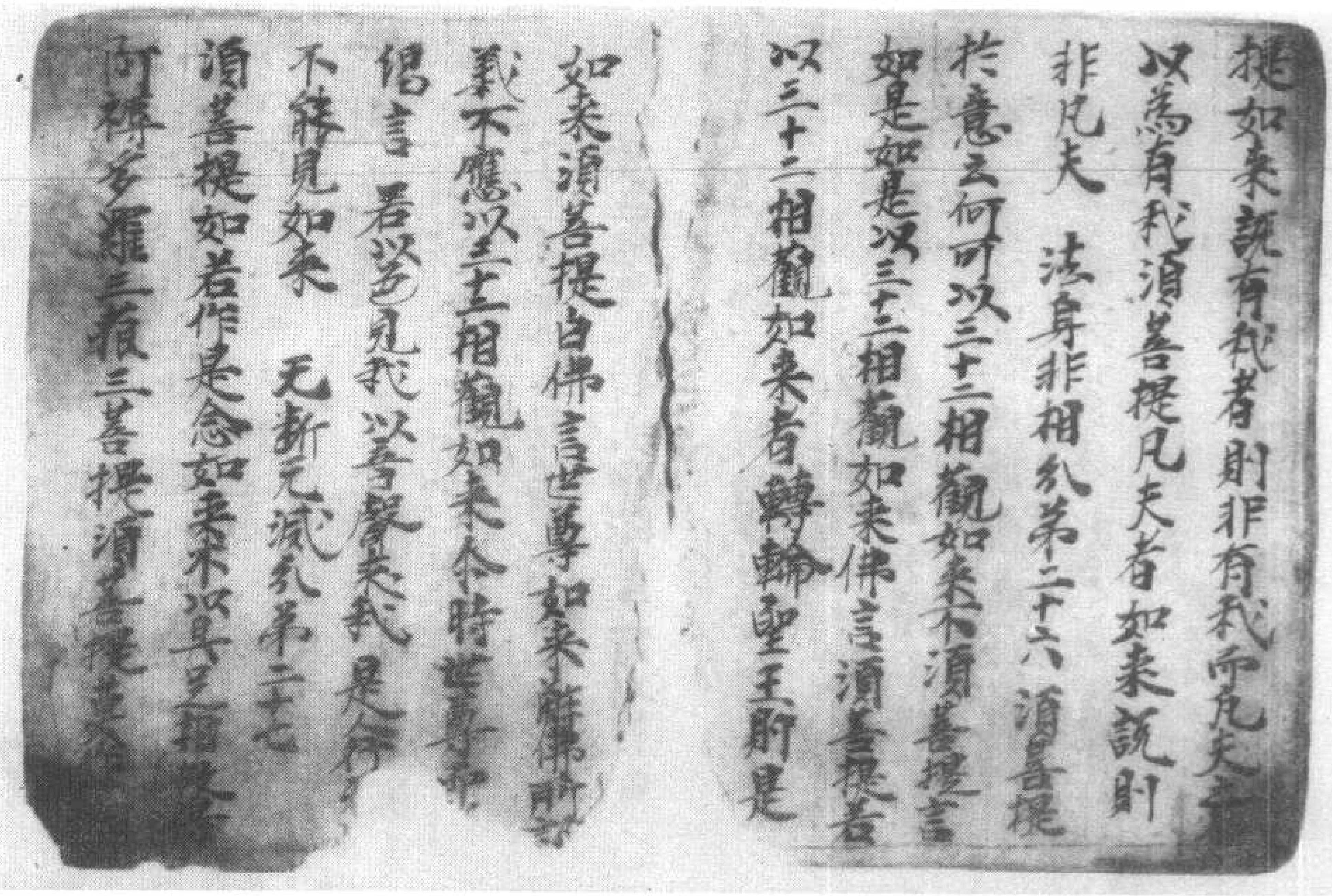
27

名阿耨多羅三藐三菩提以无我人衆
生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三
藐三菩提所言善法者如來說非善法
福智无比分第二十四　須菩提若三千
大千世界中所有諸須弥山王如是等
七寶聚有人持用布施若人以此般若
說法不須菩提白佛言世尊如來
无所說須菩提於意云何三千大千世
界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非
微塵是名微塵如來說世界非
世界是名世界須菩提於意云何可
來度者如來則有我人衆生壽者



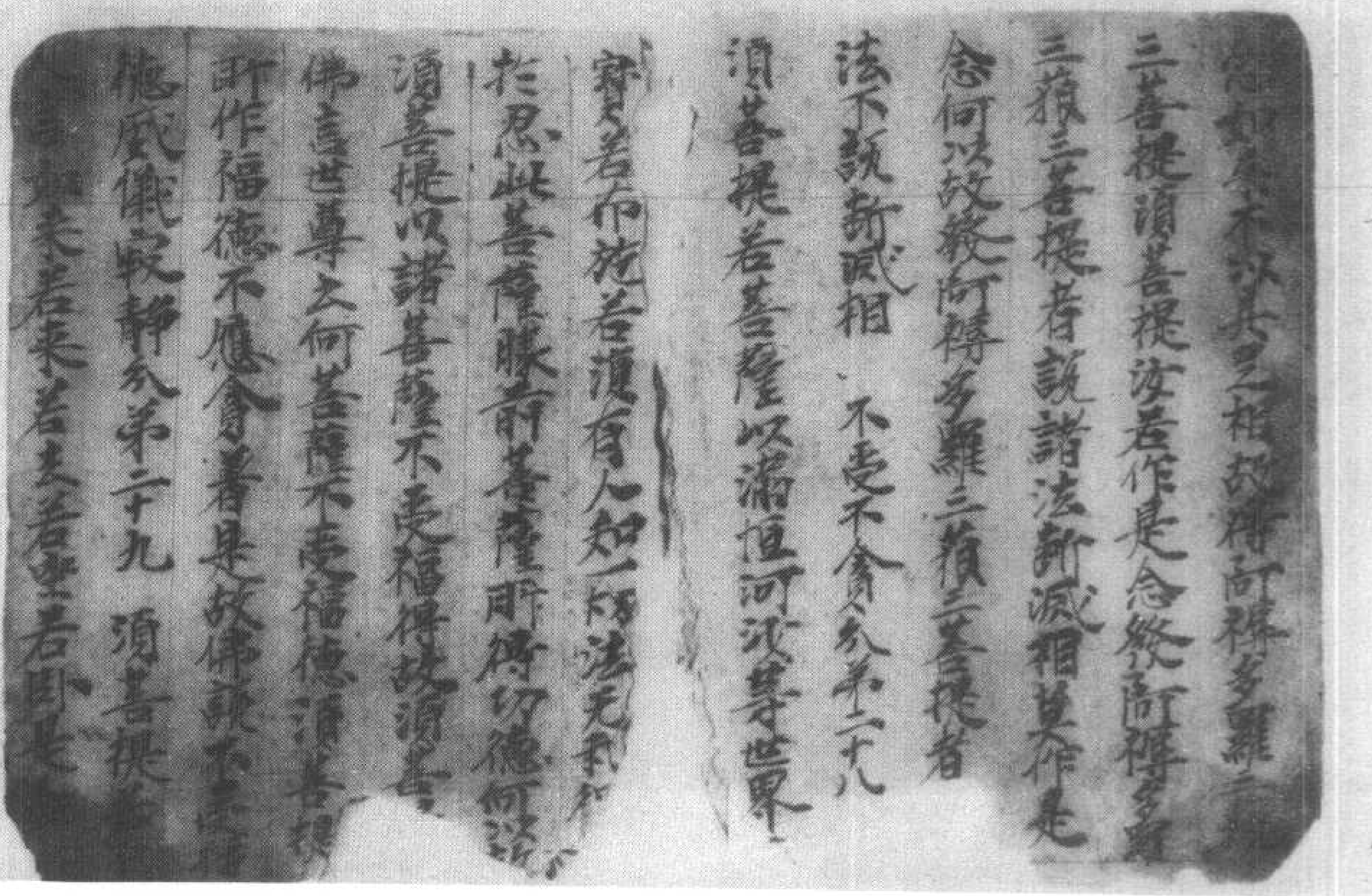
2

以卅二相見如來不不也世尊何以故
如來說卅二相即是非相是名卅二相
須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此中
乃至受持四句偈等為他人說其福
甚多　離相寂滅分第十四
波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及　化无所化分第二
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以故
實无有衆生如來度者若有衆生如
[illegible]



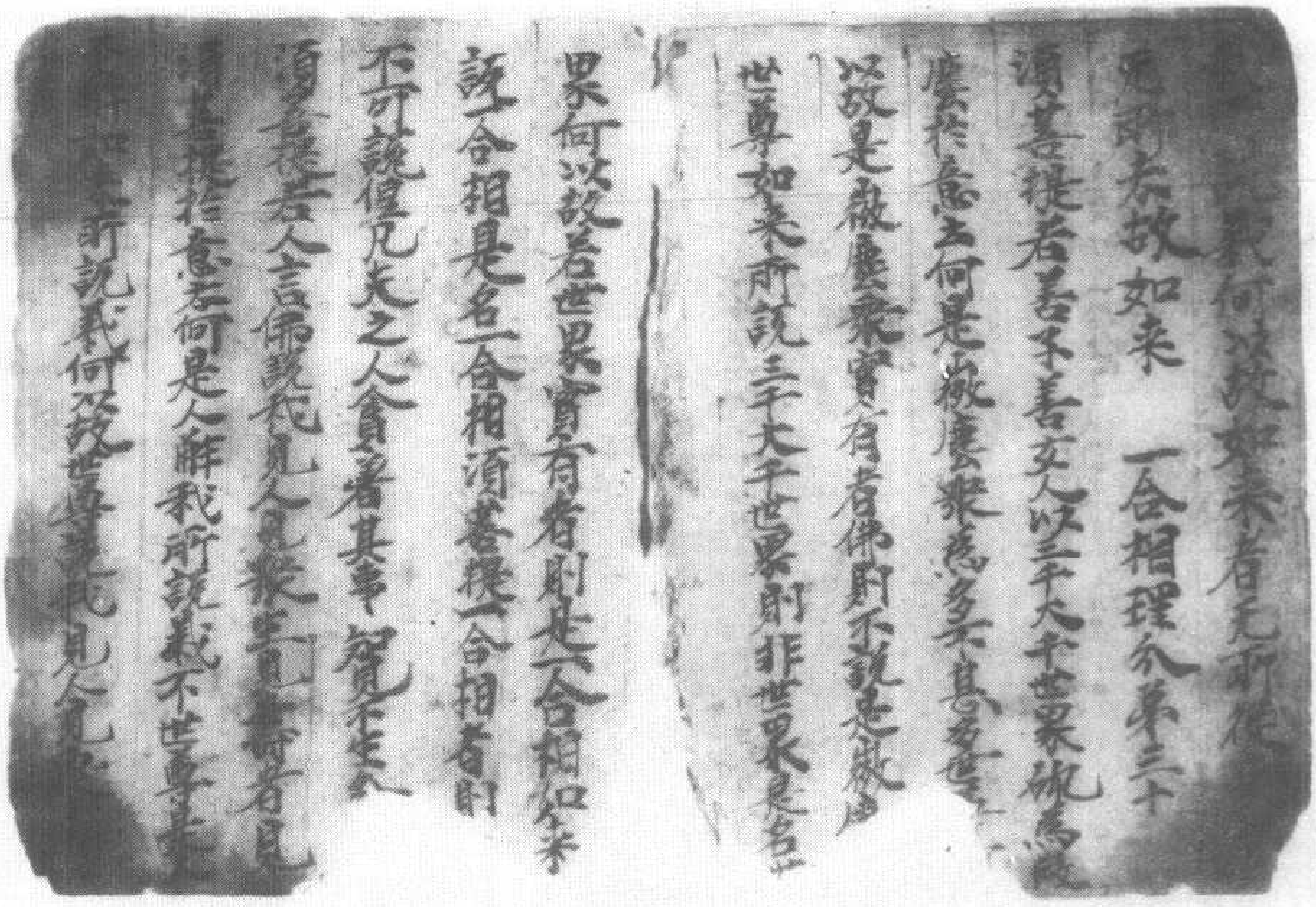
2

提如来説有我者則非有我而凡夫之
以為有我須菩提凡夫者如来説則
非凡夫　法身非相分第二十六　須菩提
於意云何可以三十二相觀如来不須菩提言
如是如是以三十二相觀如来佛言須菩提若
以三十二相觀如来者轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊如我解佛所説
義不應以三十二相觀如来尒時世尊而説
偈言　若以色見我　以音聲求我　是人行[illegible]
不能見如来　無斷無滅分第二十七
須菩提如若作是念如来不以具足相故
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫



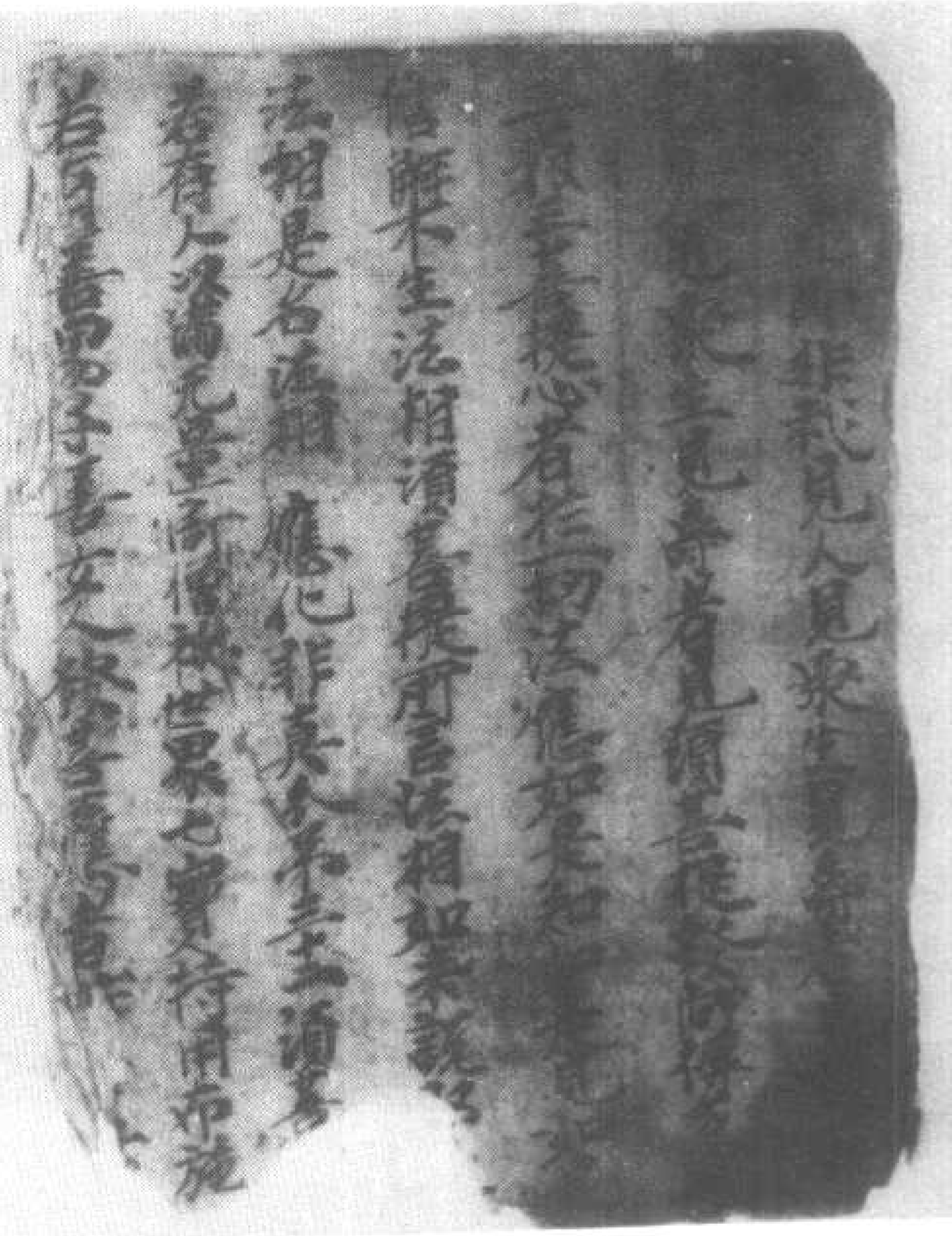
3

[illegible]不以具足相故得阿耨多羅三
三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅
三藐三菩提者説諸法斷滅相莫作是
念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者
於法不説斷滅相　不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶若布施若復有人知一切法無我
於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以
須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提
佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提
所作福德不應貪著是故説不受福
德威儀寂靜分第二十九　須菩提
如来若来若去若坐若臥是



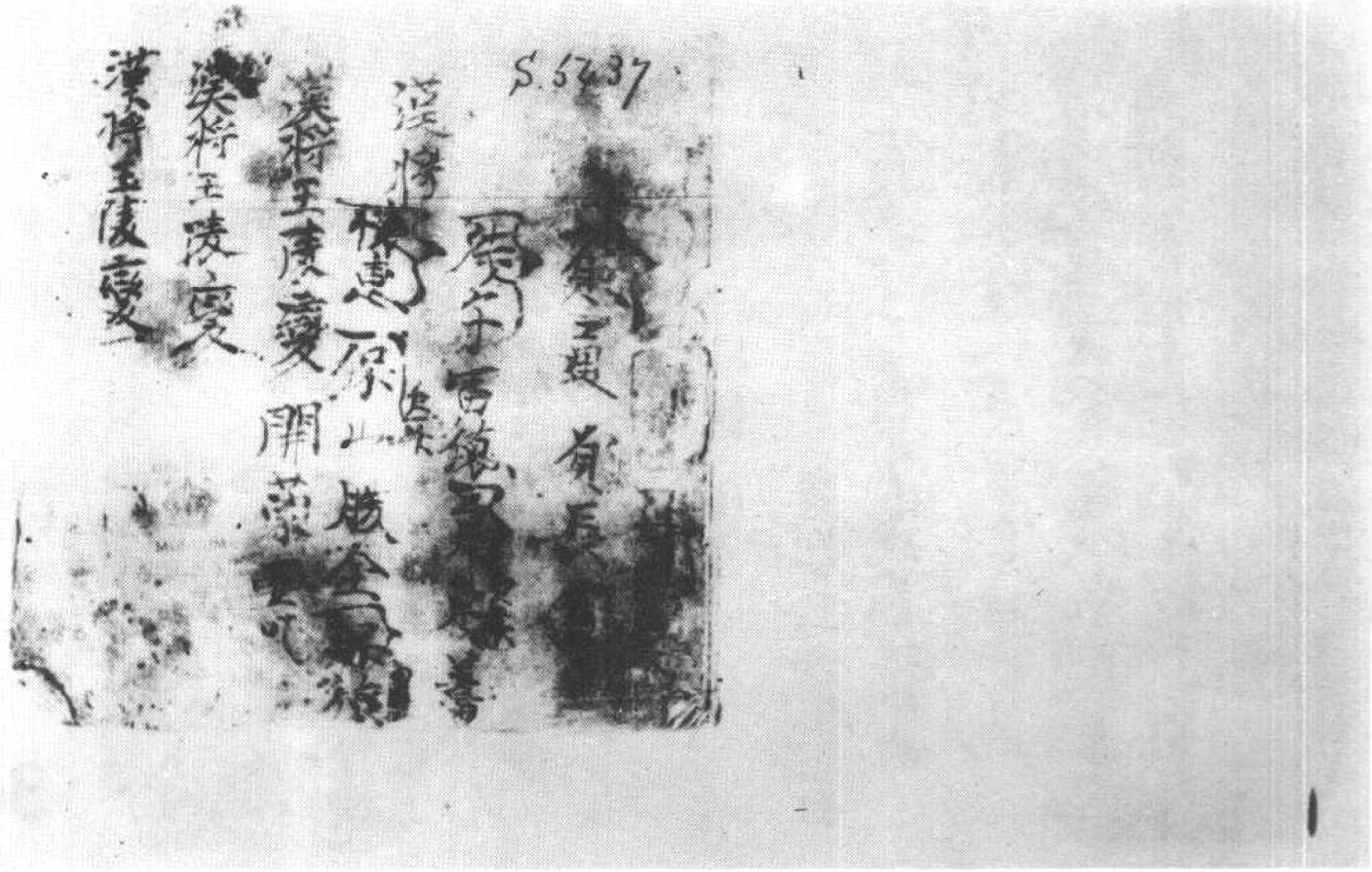
義何以故如来者无所從
所去故如来　一合相理分第三十
須菩提若善子善女人以三千大千世界碎為微
塵於意云何是微塵衆為多不甚多世
以故是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆
世尊如来所說三千大千世界則非世界是名世
界何以故若世界實有者則是一合相如来
說一合相是名一合相須菩提一合相者則
不可說但凡夫之人貪著其事　知見不生分
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是
所說義何以故世尊說我見人見

3



非我見人見衆生
見壽者見須菩提
三菩提心者於一切法應如是知如是
信解不生法相須菩提所言法相如来說
法相是名法相　應化非真分第三十二須菩
若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩薩心者

32


S.5437

漢將

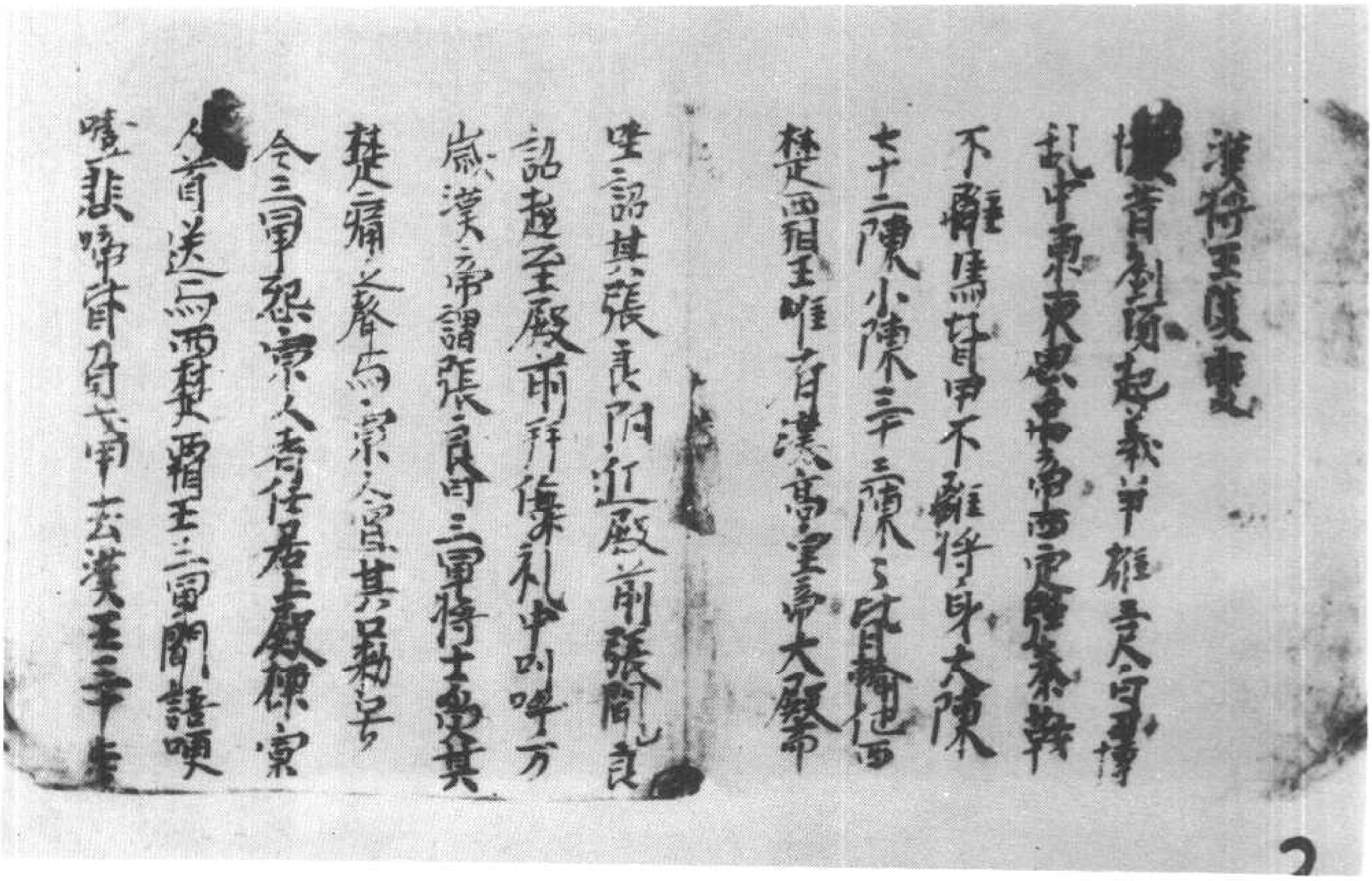
漢將王陵變

漢將王陵變

漢將王陵變

1

斯五四三七號　漢將王陵變


漢將王陵變

憶昔劉項起義爭雄三尺白刃博

亂中原東思南北西定霸秦數年

不鞍離馬背甲不離將身大陳

七十二陳小陳三十三陳陳皆輸他西

楚霸王唯有漢高皇帝大殿而

坐詔其張良附近殿前張聞良

詔趁至殿前拜舞禮中叫呼万

歲漢帝謂張良曰三軍將士受其

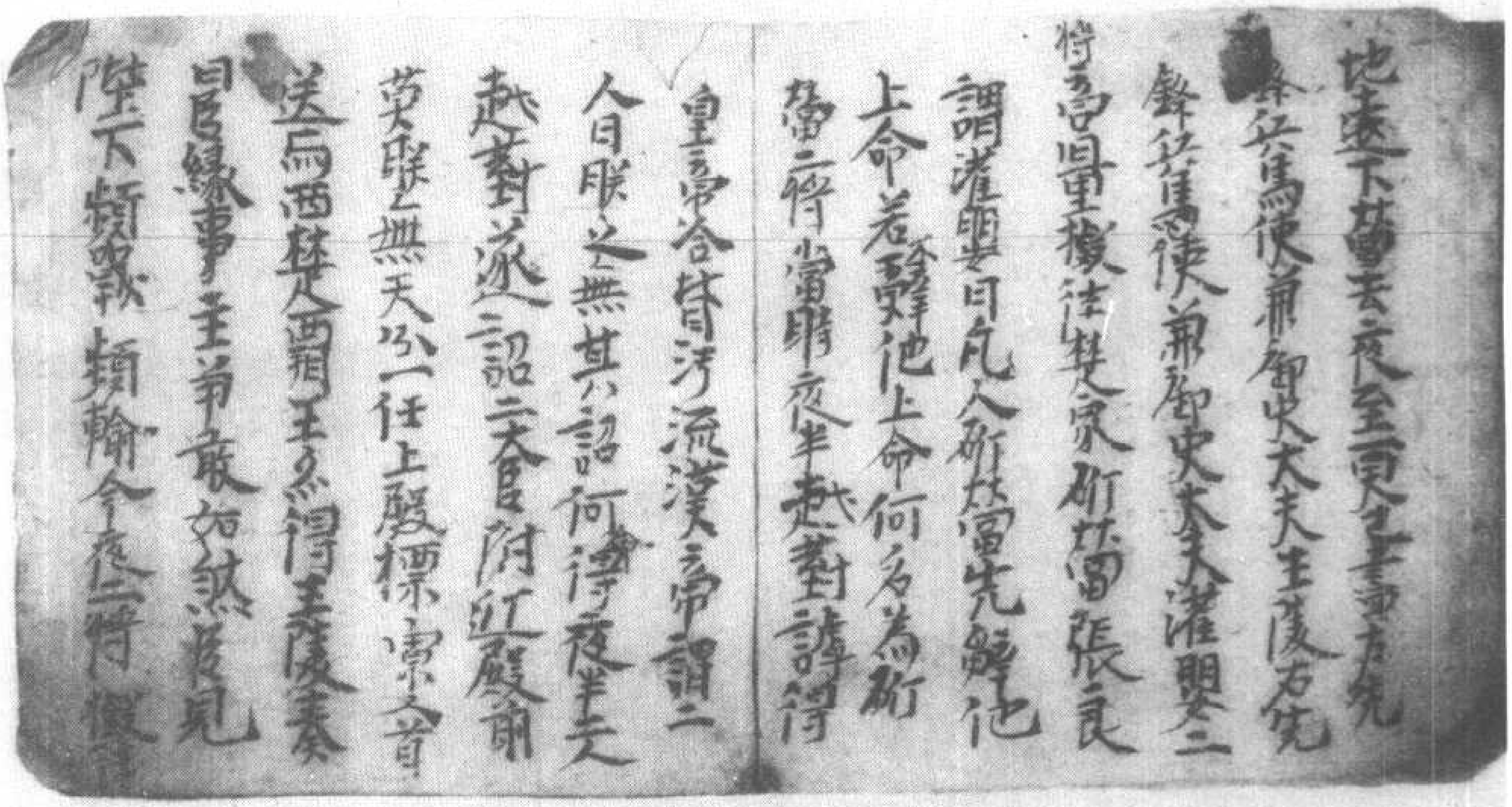
楚痛之聲為眾人寬其呂霸號

今三軍怨眾人寄住君上殿標眾

人首送為西楚霸王三軍聞語嘆

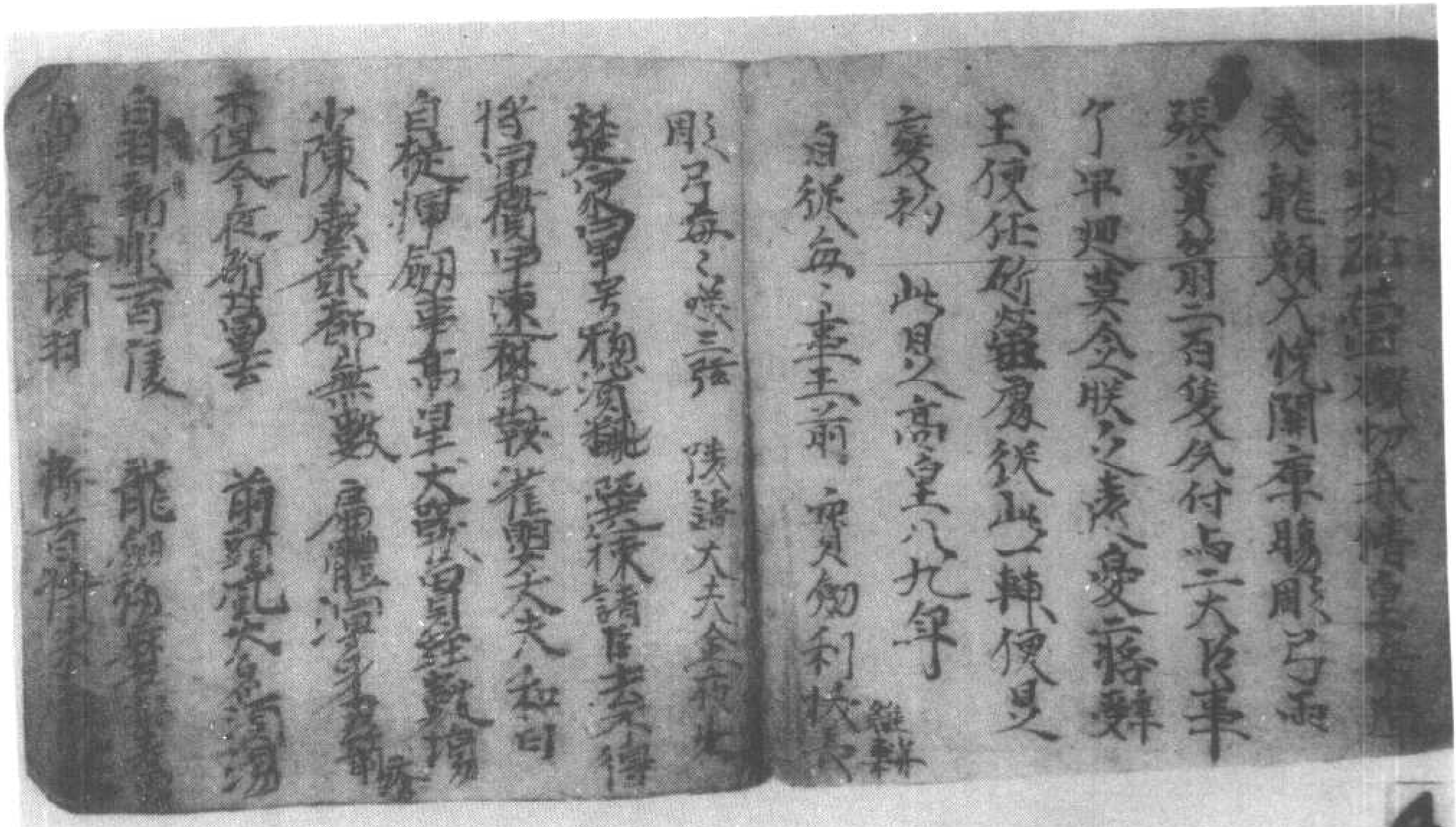
嗟悲啼皆母七十去漢王三十年

2



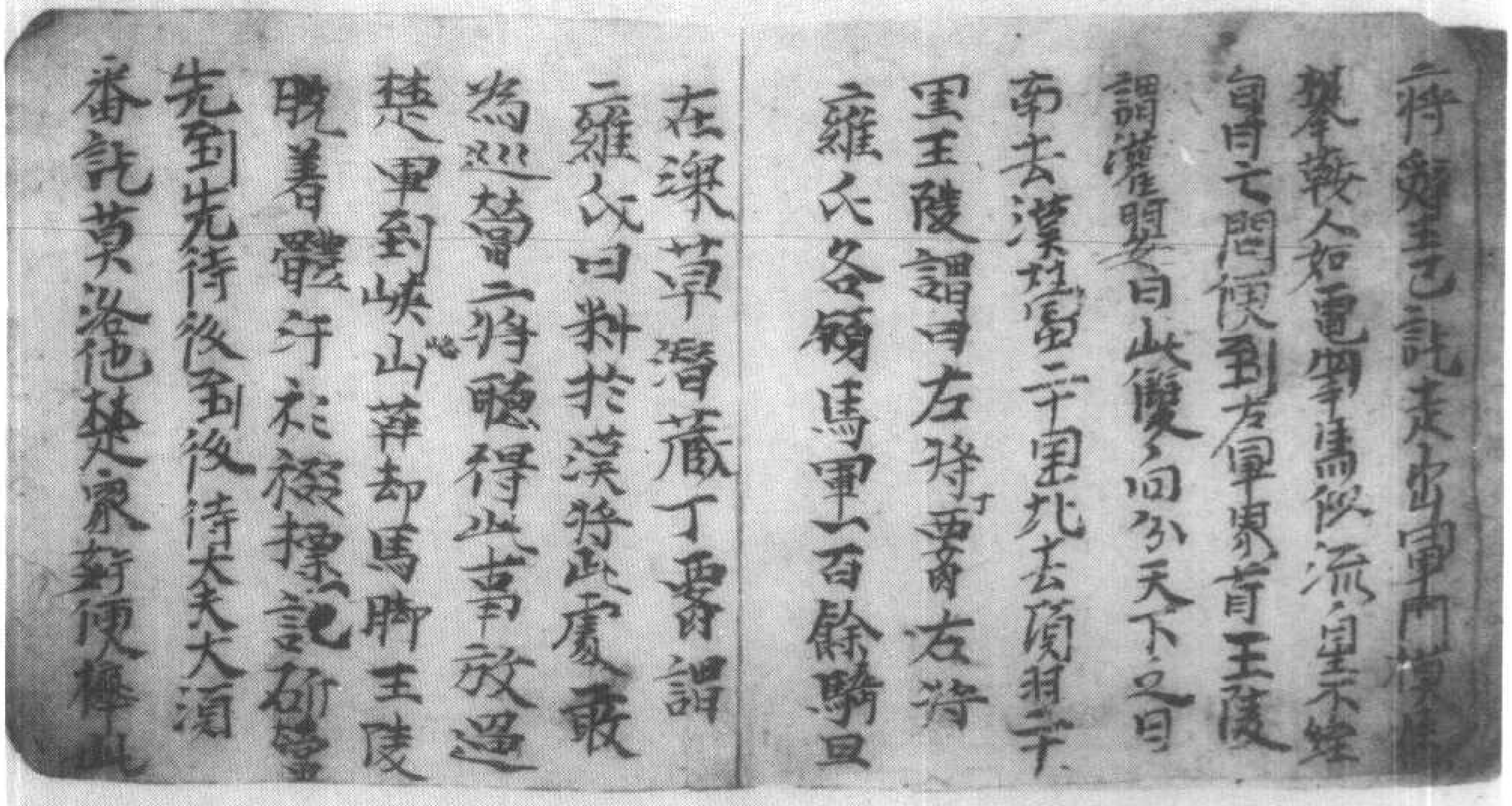
地塞下營去夜至三更[illegible]左先
鋒兵馬使兼御史大夫王陵右先
鋒兵馬使兼御史大夫灌嬰二
將商量擬往楚家斫營張良
謂灌嬰曰凡人斫營當先辭他
上命若不辭他上命何名為斫
營二將當時夜半越對請得
皇帝宮合皆汗流漢帝謂二
人曰朕之無其詔何得夜半之
越對遂詔二大臣附近殿前
莫朕之無天分一任上殿標寫之音
送為西楚霸王[illegible]得王陵奏
曰臣緣事主敢始然後見
陛下頻頻戰[illegible]頻輸今夜二將擬

3



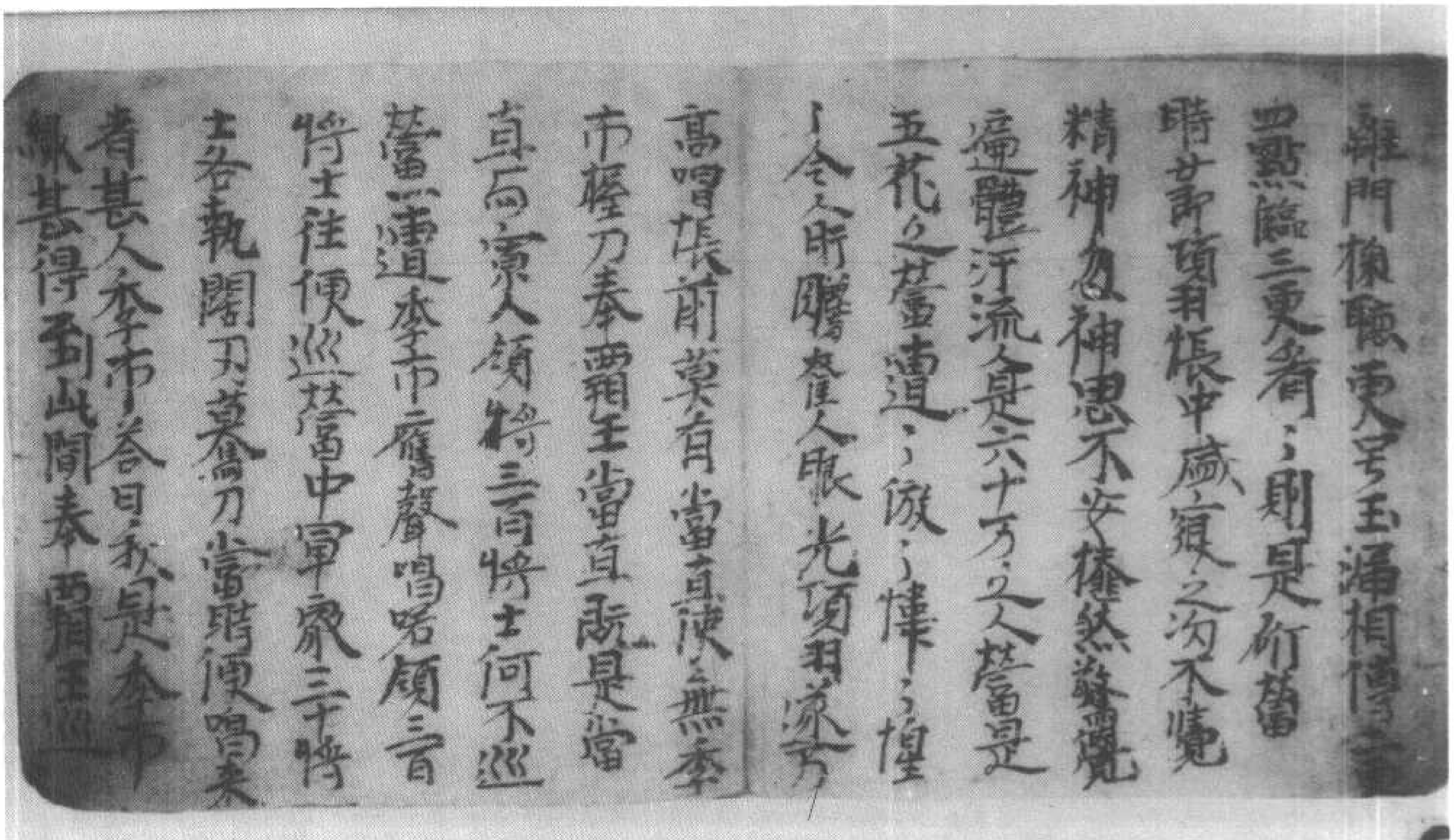
楚家斫營[illegible]
奏龍顏大悅開庫賜彫弓兩
張寶劍二百隻分付與二大將軍
了平明莫令朕之表憂二將辭
王便往斫營處從此一辯便是
變初　此是高皇八九年
自從每每事王前　寶劍利拔長離鞘
彫弓每每換三弦　陵語大夫今夜出
楚家軍號總須識　嬰[illegible]諸官去[illegible]
將軍[illegible]灌嬰大夫[illegible]曰
自從揮劍事高皇　大陣曾經數[illegible]
小陳[illegible]無數　[illegible]
[illegible]今夜斫營當去　前[illegible]
自[illegible]斬新[illegible]陵　龍[illegible]
[illegible]項羽　[illegible]

4



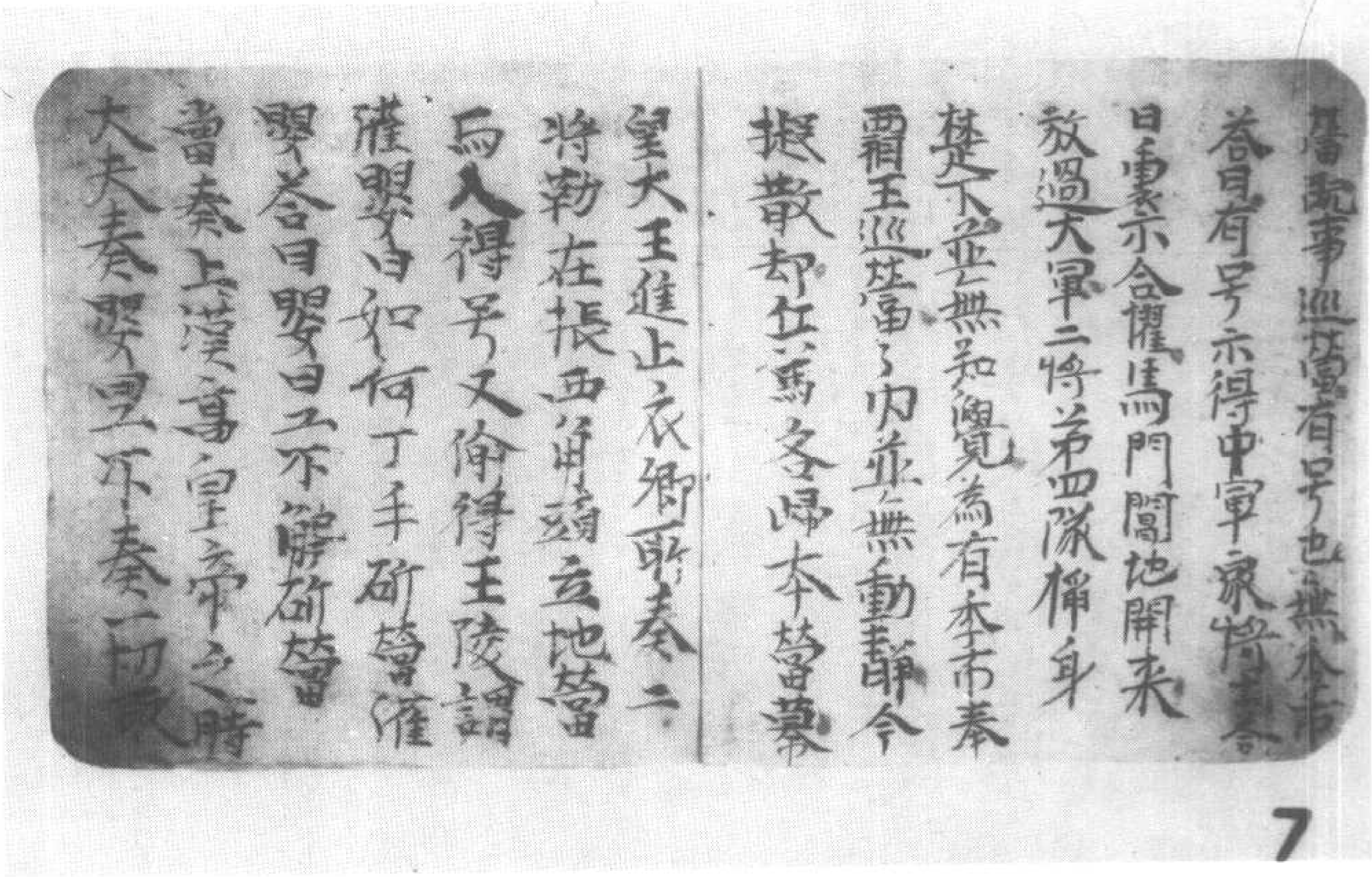
二將斫營已訖走出軍門
擊鞁人如電掣馬似流星不經
旬日之間便到右軍東背王陵
謂灌嬰曰此便向分天下〻又曰
南去漢王營二千里北去項羽二千
里王陵謂曰左將丁腰右將
雍氏各領馬軍一百餘騎且
在深草潛藏丁腰謂
雍氏曰料於漢將此處最
為巡營二將心聽得此事放過
楚軍到峽山莽却馬腳王陵
脫著體汗衫裰摞記斫營
先到先待後到後待大夫大酒
番訖莫落他楚家奇便擁此

5



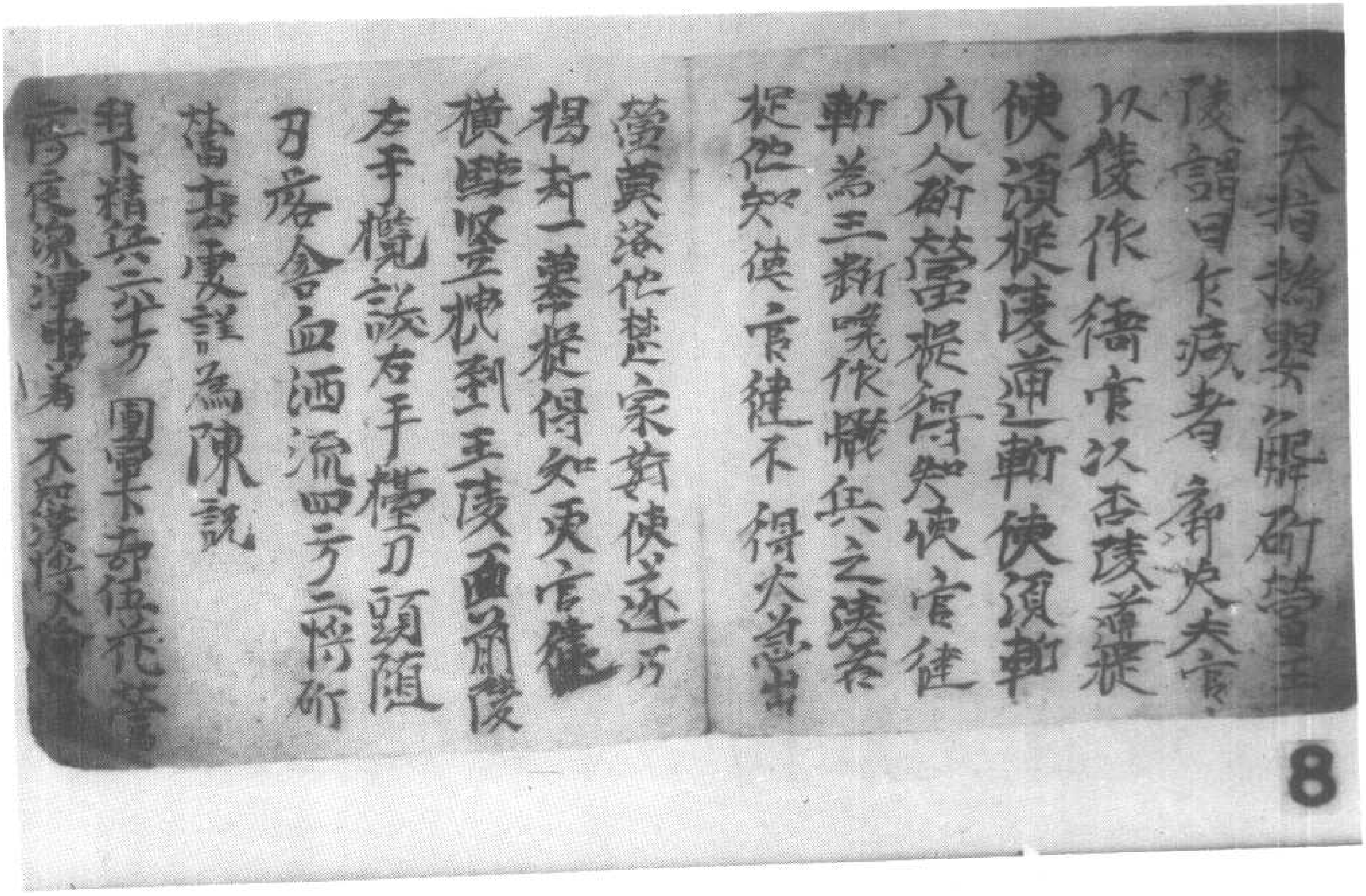
離門擬聽更号玉漏相傳
四點臨三更看〻則是斫營
時節項羽帳中盛寢之次不覺
精神忽神思不安擁然驚覺
遍體汗流身是六十万〻之人營是
五花之營遣〻徹〻懼〻惶
〻令〻人所膽登人眼光項羽家下
高唱帳前莫有當直使〻無季
布握刀奉霸王當直敢是當
直向裏人領將三百將士何不巡
營一遍季布應聲唱喏領三百
將士往便巡營中軍家三千將
士各執闊刀莫驚刀當睹便唱來
者甚人季布答曰我是季布
緣甚得到此間奉霸王巡

6



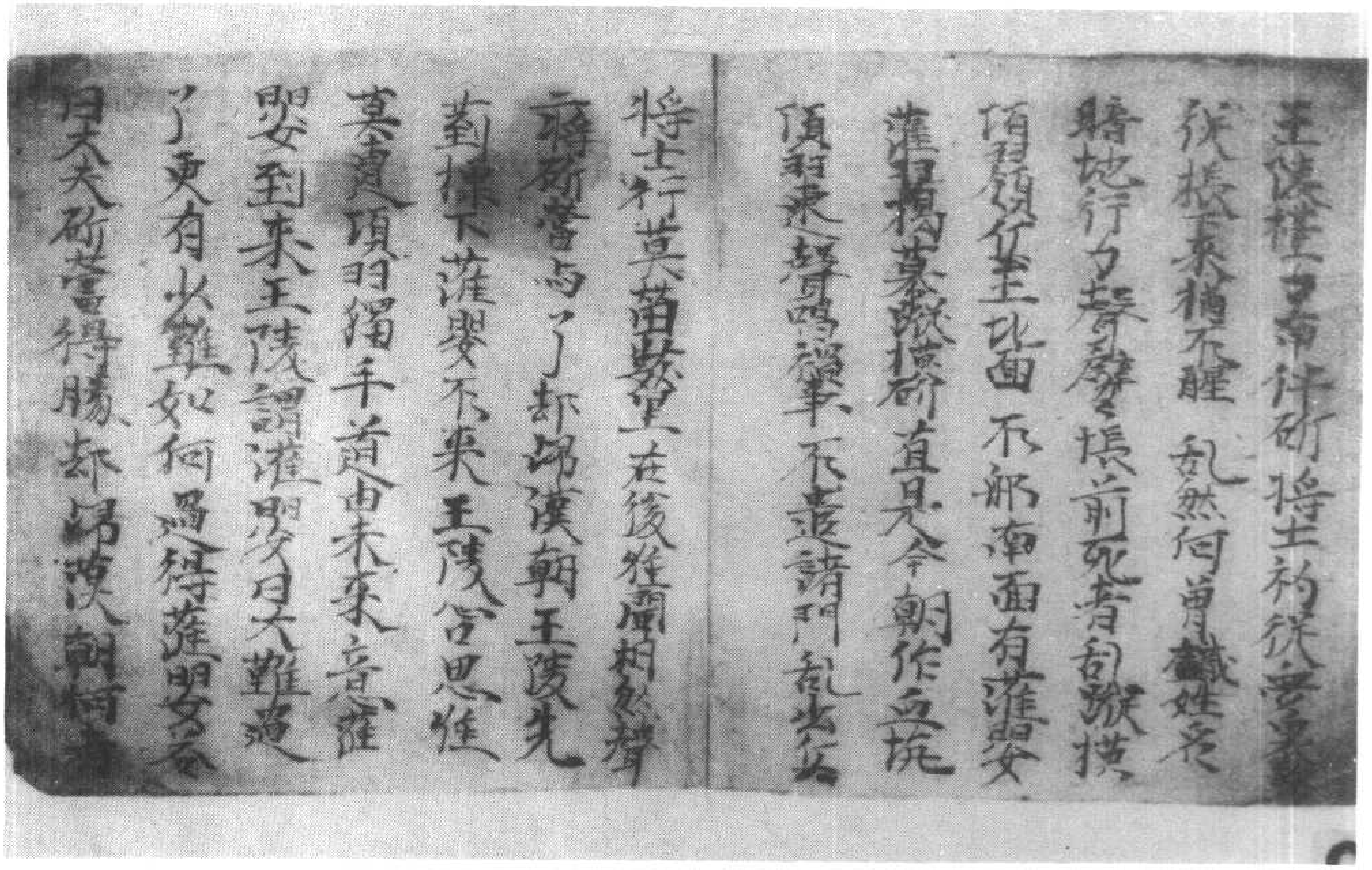
當説事巡營有号也無季布
荅曰有号亦得中軍家將書合
日裏亦合擁馬門闇地開來
放過大軍二將弟四隊倂身
楚下並無知覺為有季布奉
霸王巡營之内並無動靜今
擬散却兵馬各帰本營幕
望大王進止衣卿所奏二
將勒在帳西角頭立地營
為人得号又偷得王陵語
灌嬰曰如何丁手斫營灌
嬰荅曰嬰自小不解斫營
當奏上漢高皇帝之時
大夫奏嬰且不奏一切

7

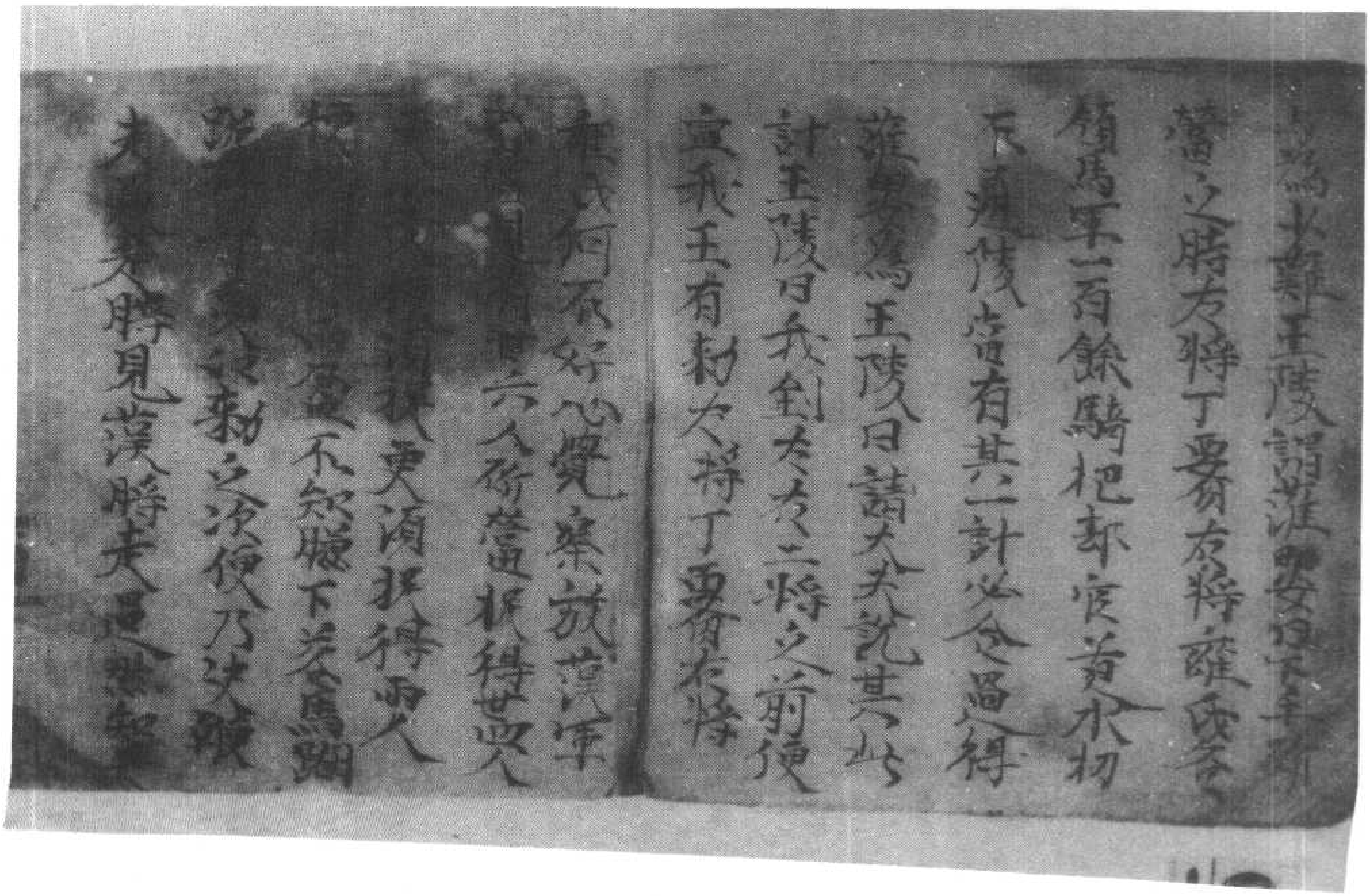


大夫指撝嬰解斫營王
陵謂曰今夜者弟火夫官
以後作儔官以西陵萧捉
使須捉陵萧逆斬使須斬
凡人斫營捉得知更使官健
斬為三斷唉作職兵之濤苦
捉他知更使官健不得火急出
營莫洛他楚家號使逐巧
揭索一幕捉得知更官健
横驅竪拽到王陵面前陵
左手攬髮右手擡刀頭隨
刀落舍血洒流四方二將斫
營去處謹為陳說
單下精兵六十万 圍皇下寄任花營
將夜深淨睡著 不知漢將入營

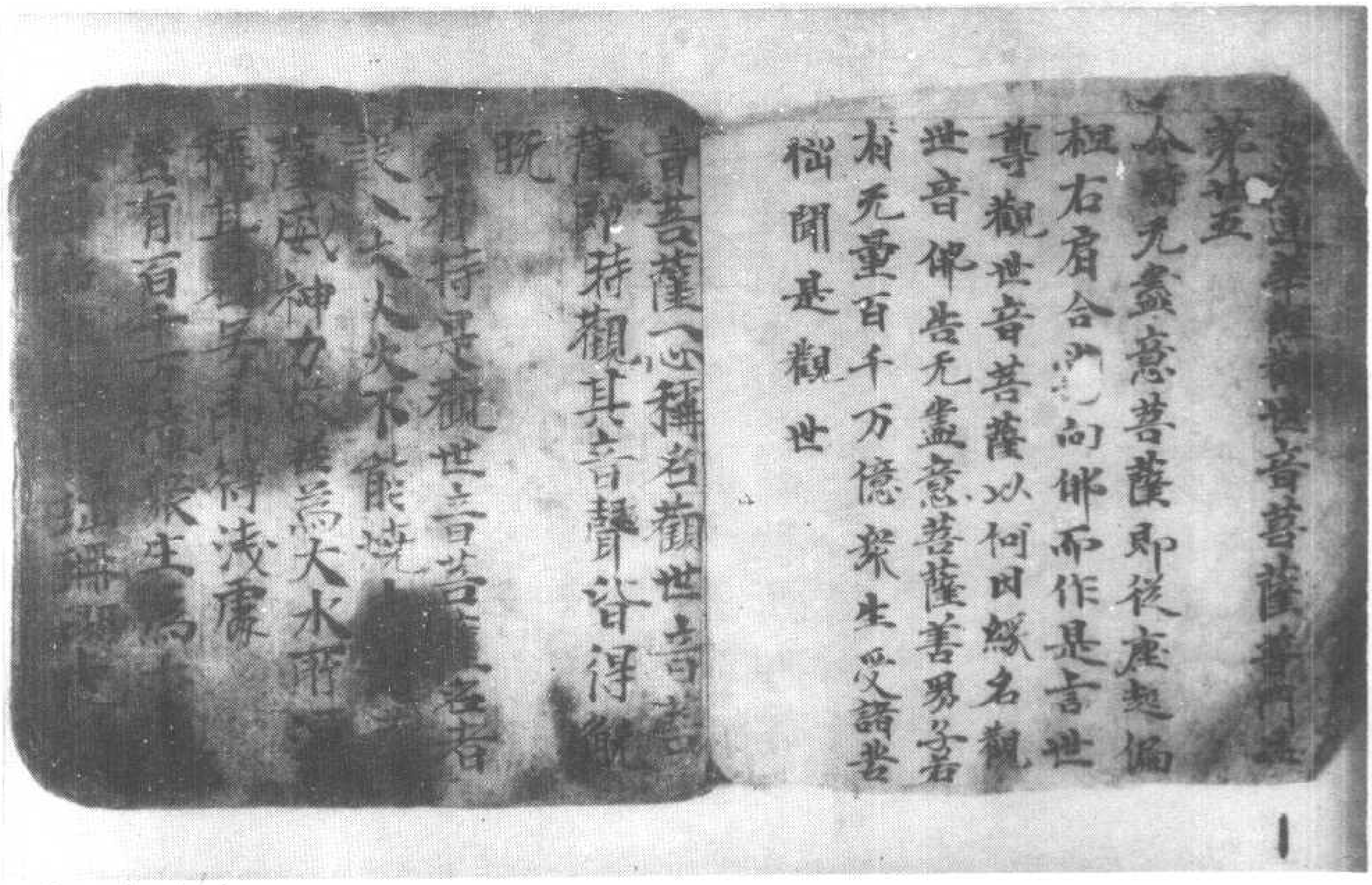
8



王陵挂一口劍行斫將士初從夢覺
從帳下來猶不醒 乱然何曾識姓名
轉地行々聲聲帳前死者約數摸
項羽領從王北面 不那南面有灌嬰
灌嬰揭幕縱橫斫 直是今朝作血坑
項羽東西聲鳴鼙 不盡請門亂出兵
將士行莫留緊 在後雖聞相殺聲
二將斫營与了却歸漢朝王陵先
到標下灌嬰不來王陵合思惟
莫遣項羽獨手首道由未來意灌
嬰到來王陵謂灌嬰曰大難過
了更有小難如何過得灌嬰答
曰大夫斫營得勝却歸漢朝何



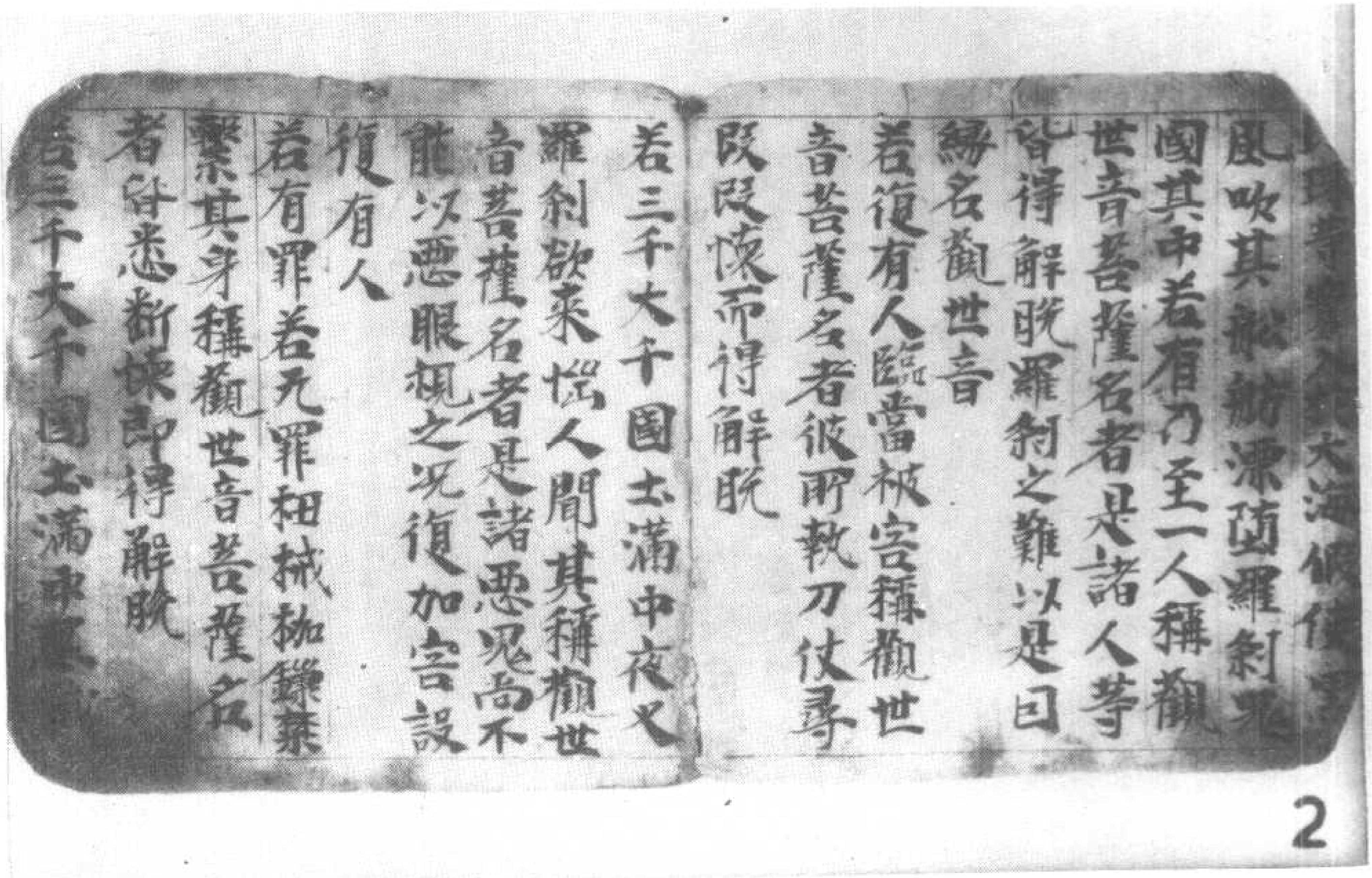
[illegible]為小難王陵謂灌嬰曰下手斫
營之時左將丁要看右將雍氏各
領馬軍一百餘騎把却官道水切
不通陵當有其二計必令過得
灌嬰為王陵曰請大夫說其[illegible]
計王陵曰我到大夫二將之前便
宣我王有勅左將丁要看右將
[illegible]氏何不好心覺察就漢軍
[illegible]六人衙營道根得世人
[illegible]根更須秖待兩人
[illegible]營不敢聽下[illegible]馬蹄
[illegible]勅之次便乃決蹤
夫[illegible]將見漢將走[illegible]



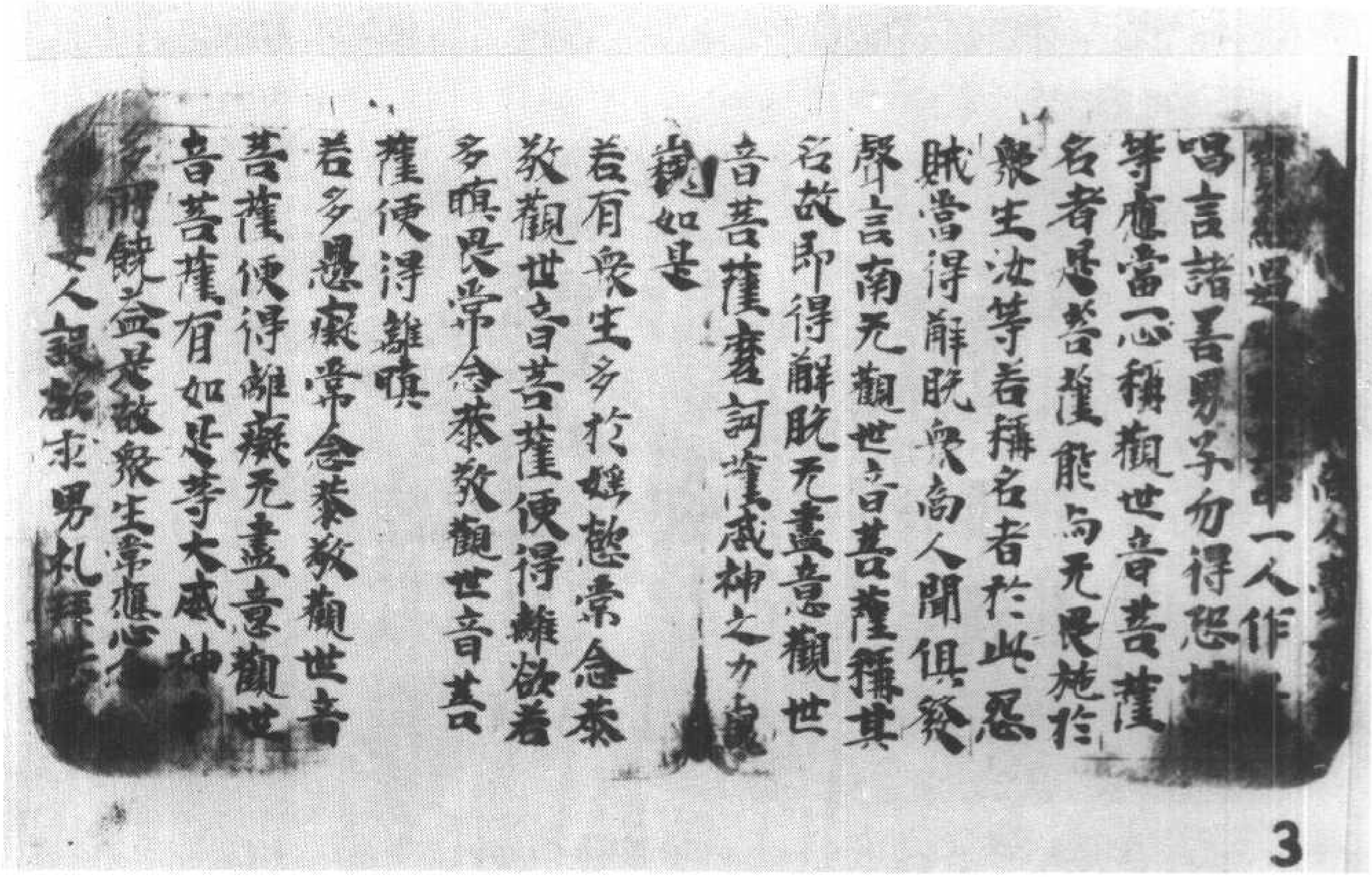
[illegible]法蓮華經觀世音菩薩普門品
第廿五
尒時无盡意菩薩即從座起偏
袒右肩合掌向佛而作是言世
尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告无盡意菩薩善男子若
有无量百千万億衆生受諸苦
惱聞是觀世
音菩薩一心稱名觀世音菩
薩即時觀其音聲皆得解
脫
若有持是觀世音菩薩名者
設入大火火不能燒由是菩
薩威神力故若為大水所
漂稱其名號即得淺處
若有百千万億衆生為
[illegible]

S→T262 9.56c2

斯五四三八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

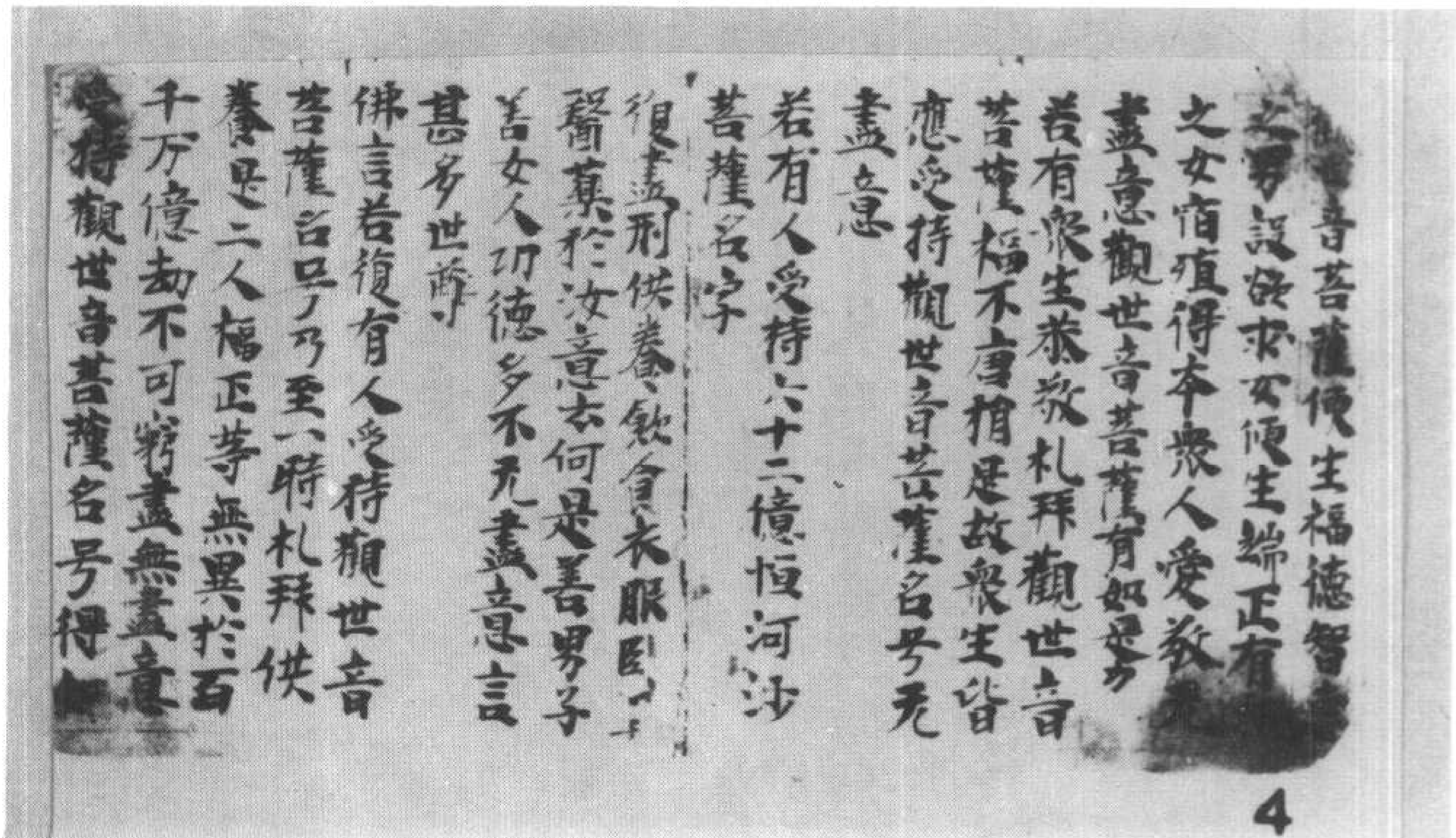


[illegible]寶入於大海假使黑
風吹其船舫漂墮羅剎鬼
國其中若有乃至一人稱觀
世音菩薩名者是諸人等
皆得解脫羅剎之難以是因
緣名觀世音
若復有人臨當被害稱觀世
音菩薩名者彼所執刀杖尋
段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉
羅剎欲來惱人聞其稱觀世
音菩薩名者是諸惡鬼尚不
能以惡眼視之況復加害設
復有人
若有罪若无罪杻械枷鎖
檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中[illegible]



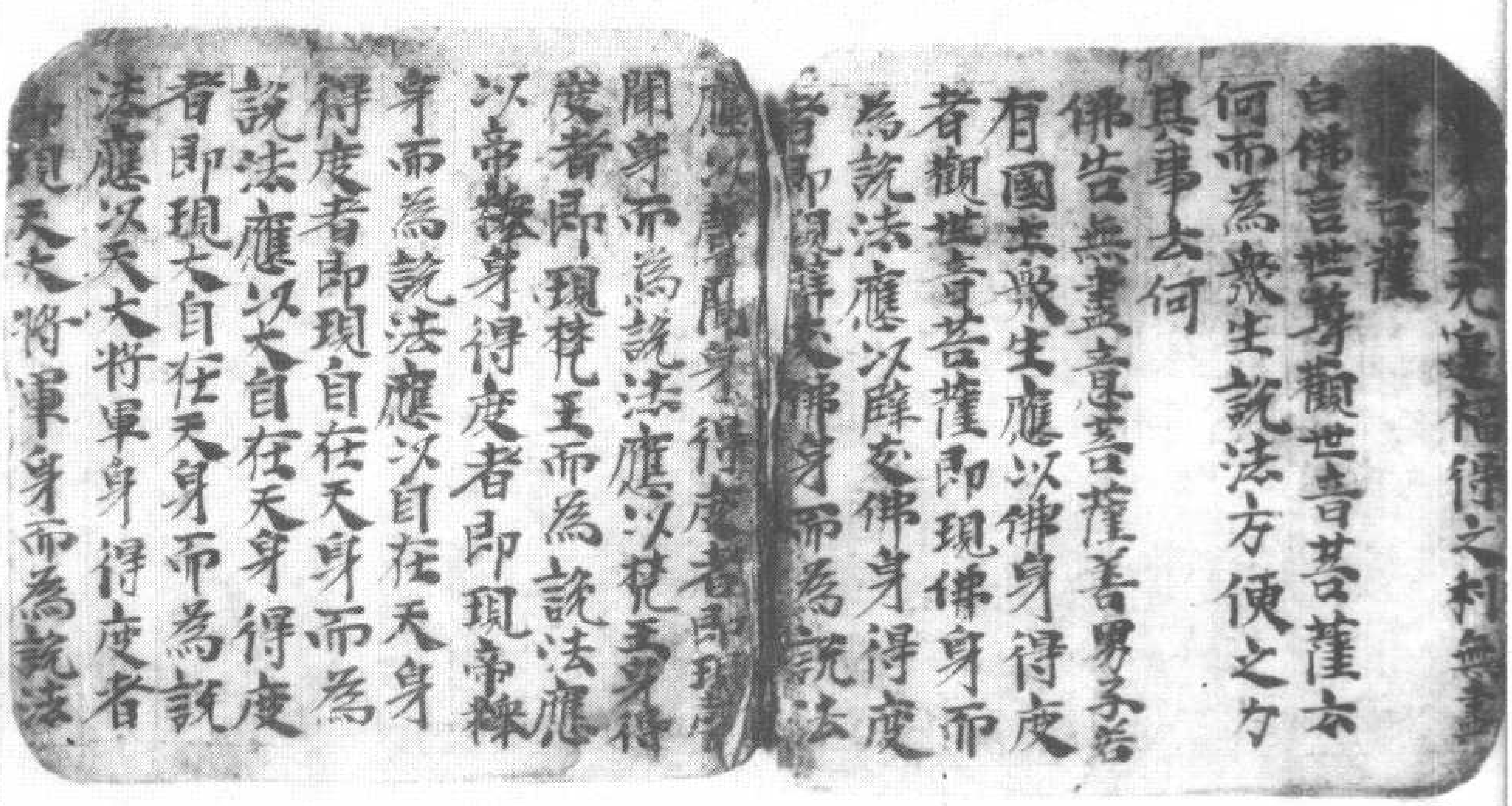
寶經過[illegible]中一人作
唱言諸善男子勿得恐[illegible]
等應當一心稱觀世音菩薩
名者是菩薩能以无畏施於
衆生汝等若稱名者於此怨
賊當得解脫衆商人聞俱發
聲言南无觀世音菩薩稱其
名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍
巍如是
若有衆生多於婬慾常念恭
敬觀世音菩薩便得離欲若
多瞋恚常念恭敬觀世音菩
薩便得離瞋
若多愚癡常念恭敬觀世音
菩薩便得離癡无盡意觀世
音菩薩有如是等大威神[illegible]
多所饒益是故衆生常應心[illegible]
[illegible]女人設欲求男礼拜[illegible]

3



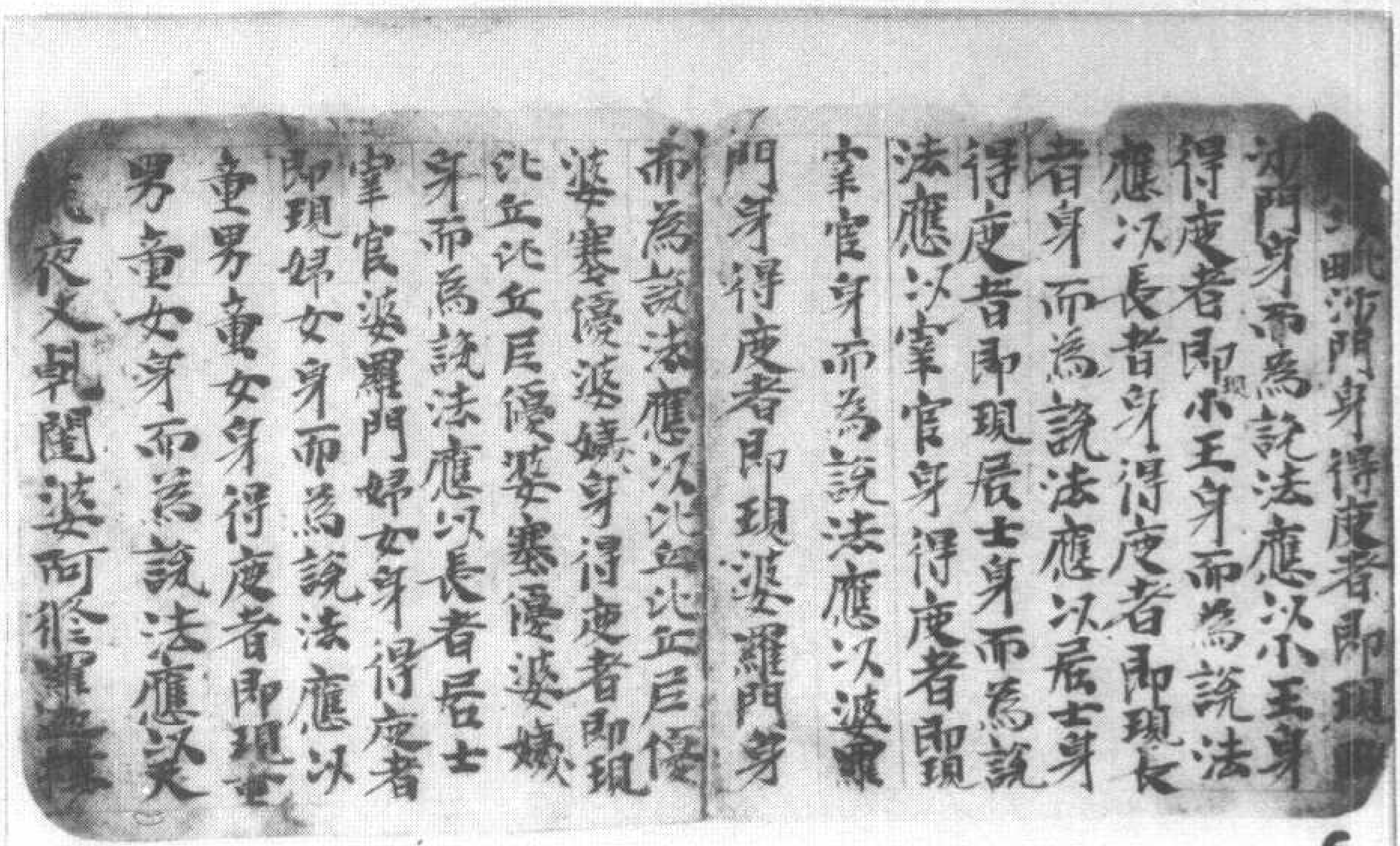
[illegible]音菩薩便生福德智[illegible]
之男設欲求女便生端正有
之女宿殖得本衆人愛敬无
盡意觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆
應受持觀世音菩薩名号无
盡意
若有人受持六十二億恒河沙
菩薩名字
復盡形供養飲食衣服臥具
醫藥於汝意云何是善男子
善女人功德多不无盡意言
甚多世尊
佛言若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供
養是二人福正等無異於百
千万億劫不可窮盡無盡意
受持觀世音菩薩名号得[illegible]

4



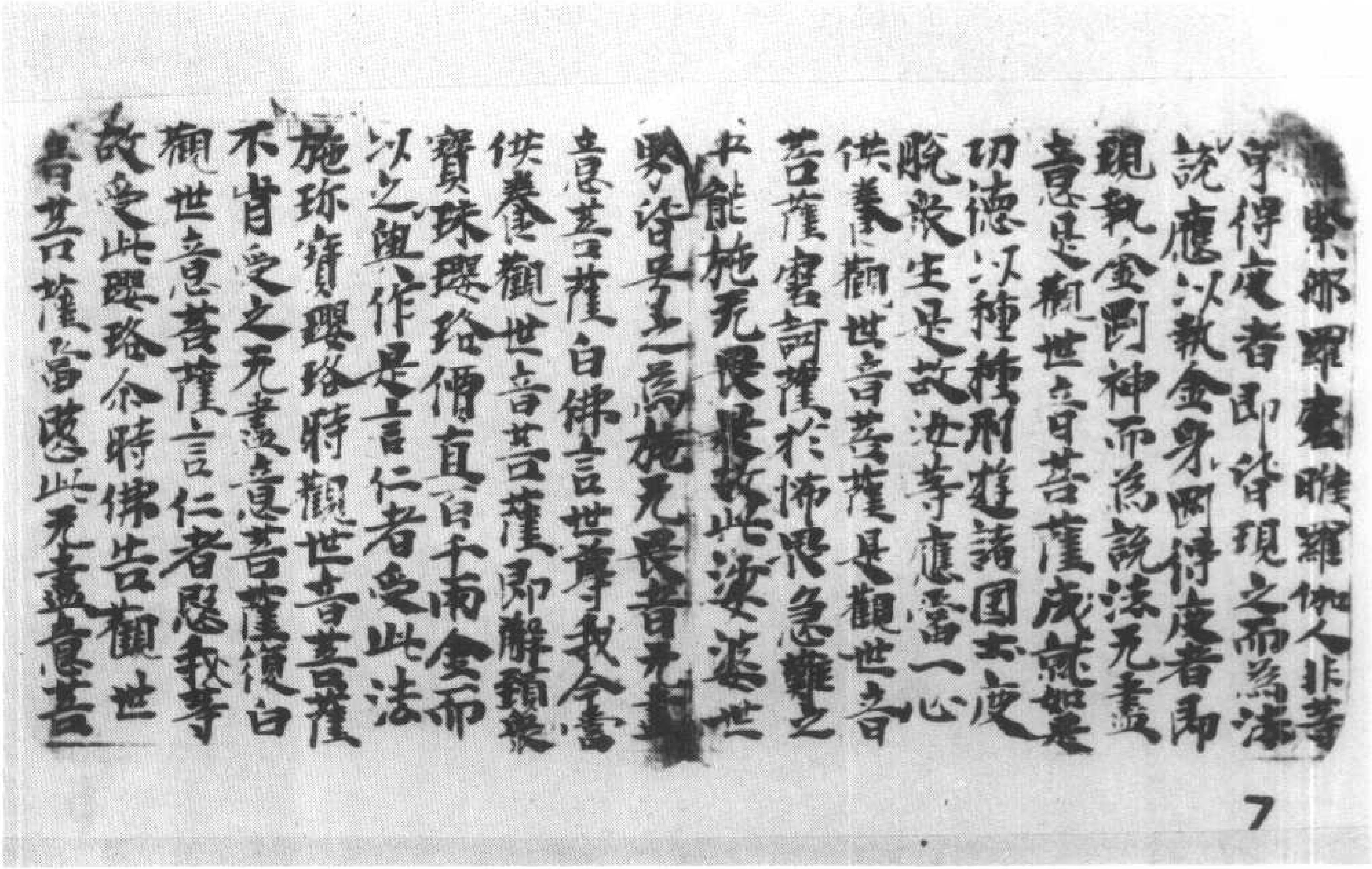
無邊福得之利無盡
意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云
何而為衆生說法方便之力
其事云何
佛告無盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現佛身而
為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲
聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王而為說法應
以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為
說法應以大自在天身得度
者即現大自在天身而為說
法應以天大將軍身得度者
即現天大將軍身而為說法

5



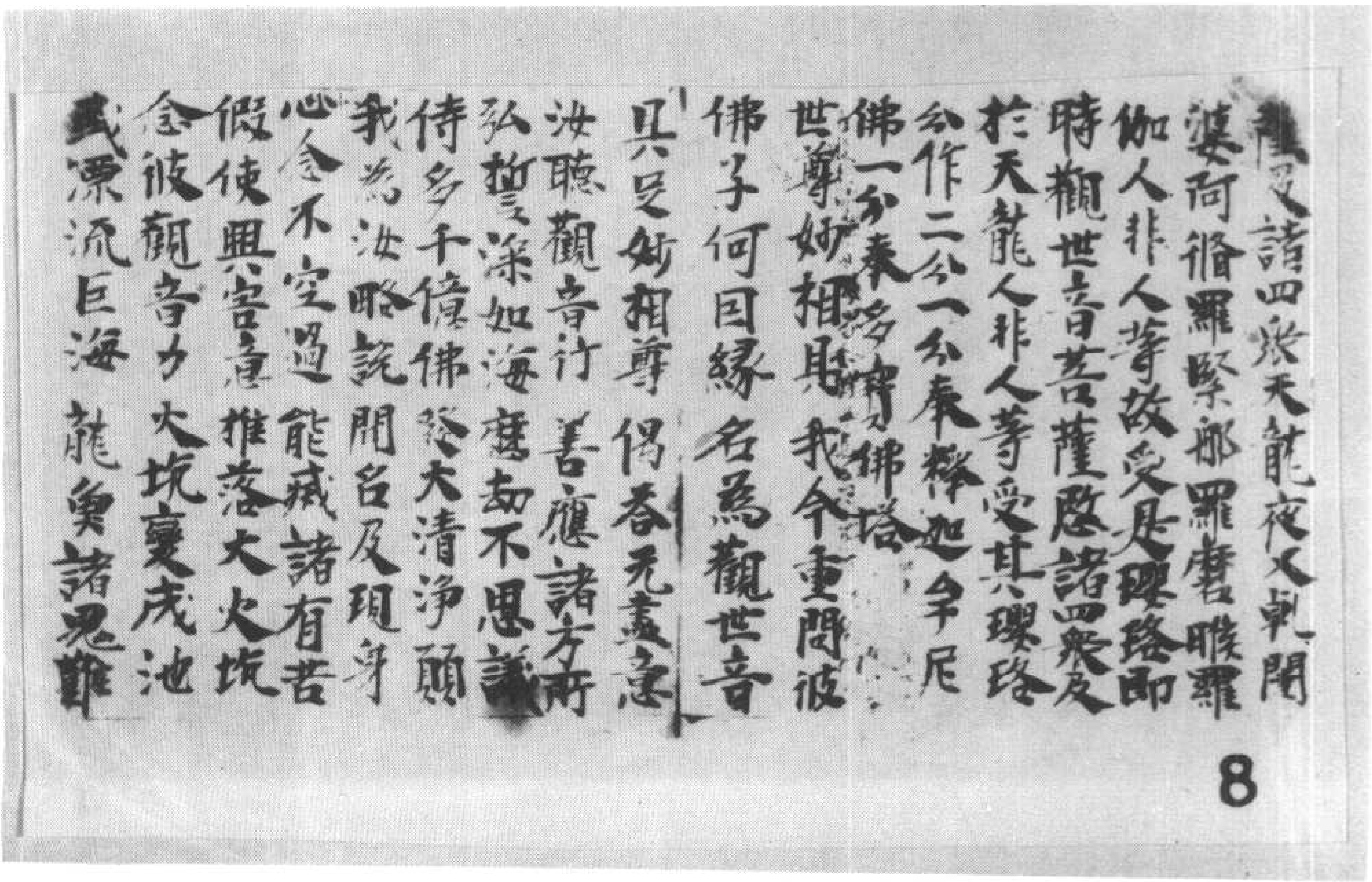
毗沙門身得度者即現
沙門身而為說法應以小王身
得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長
者身而為說法應以居士身
得度者即現居士身而為說
法應以宰官身得度者即現
宰官身而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門身
而為說法應以比丘比丘尼優
婆塞優婆姨身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆姨
身而為說法應以長者居士
宰官婆羅門婦女身得度者
即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童
男童女身而為說法應以天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅

6



緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為法說應以執金身剛得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意菩薩復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩

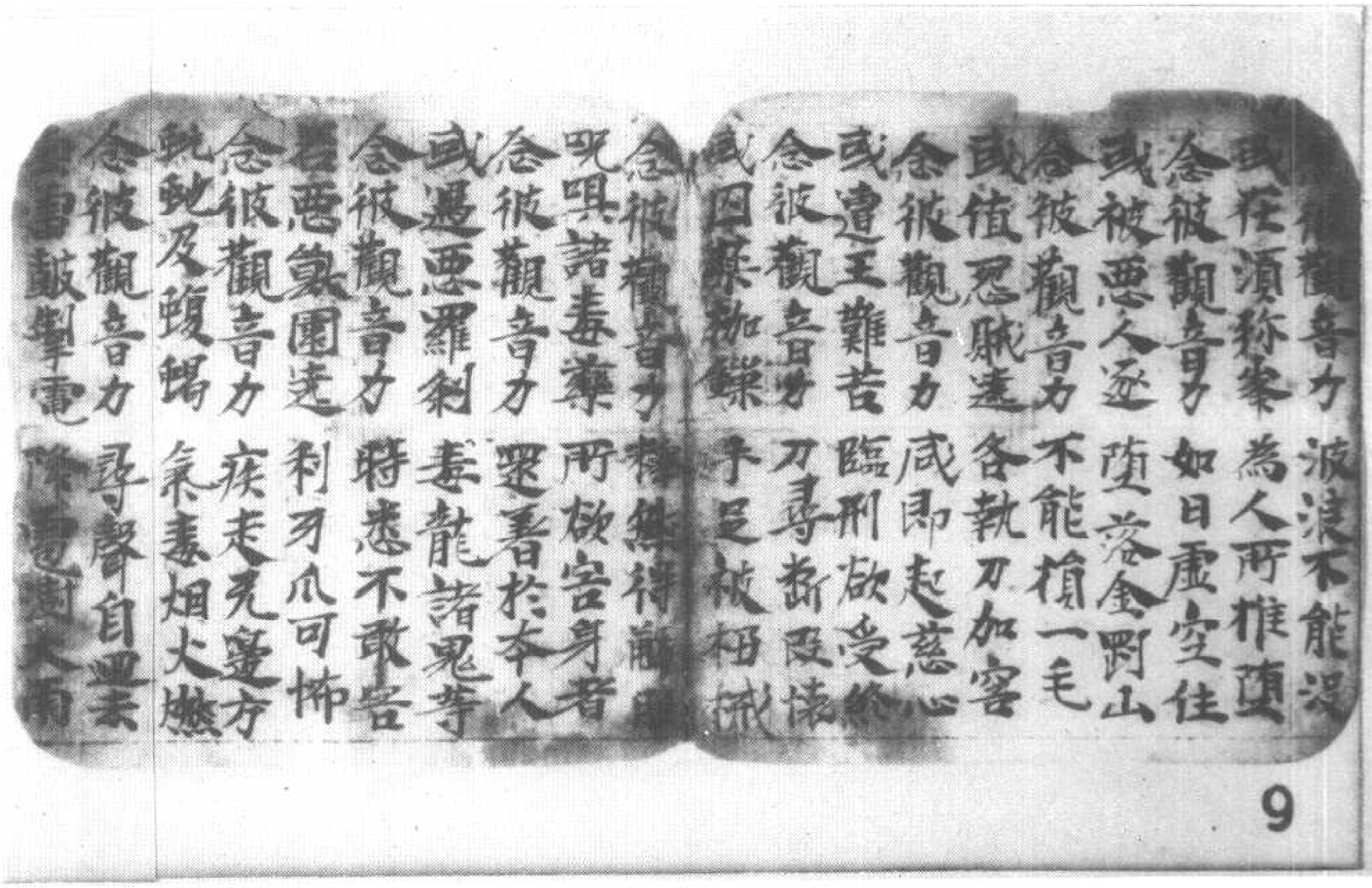
7



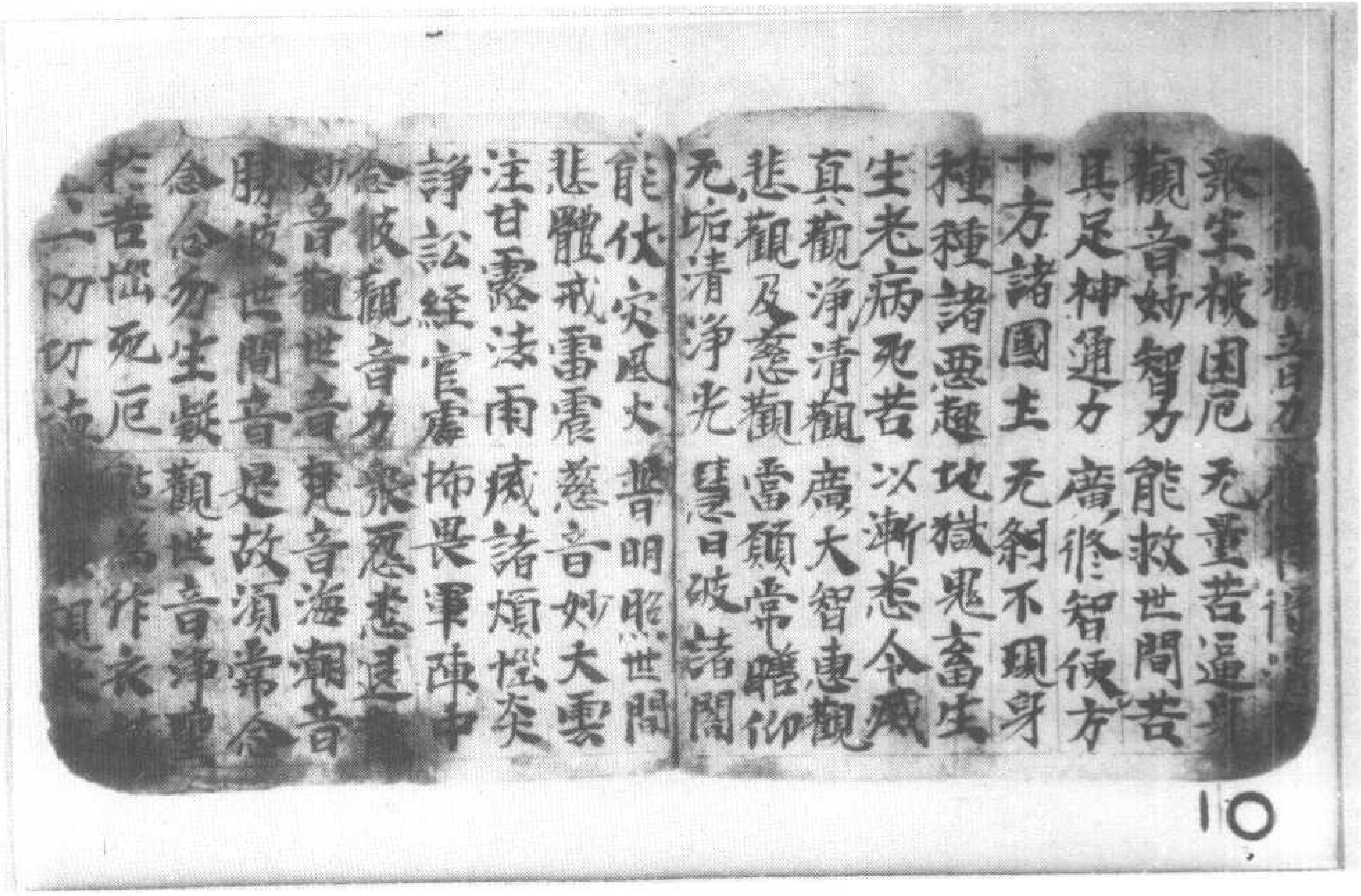
薩及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔

世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及現身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難

8

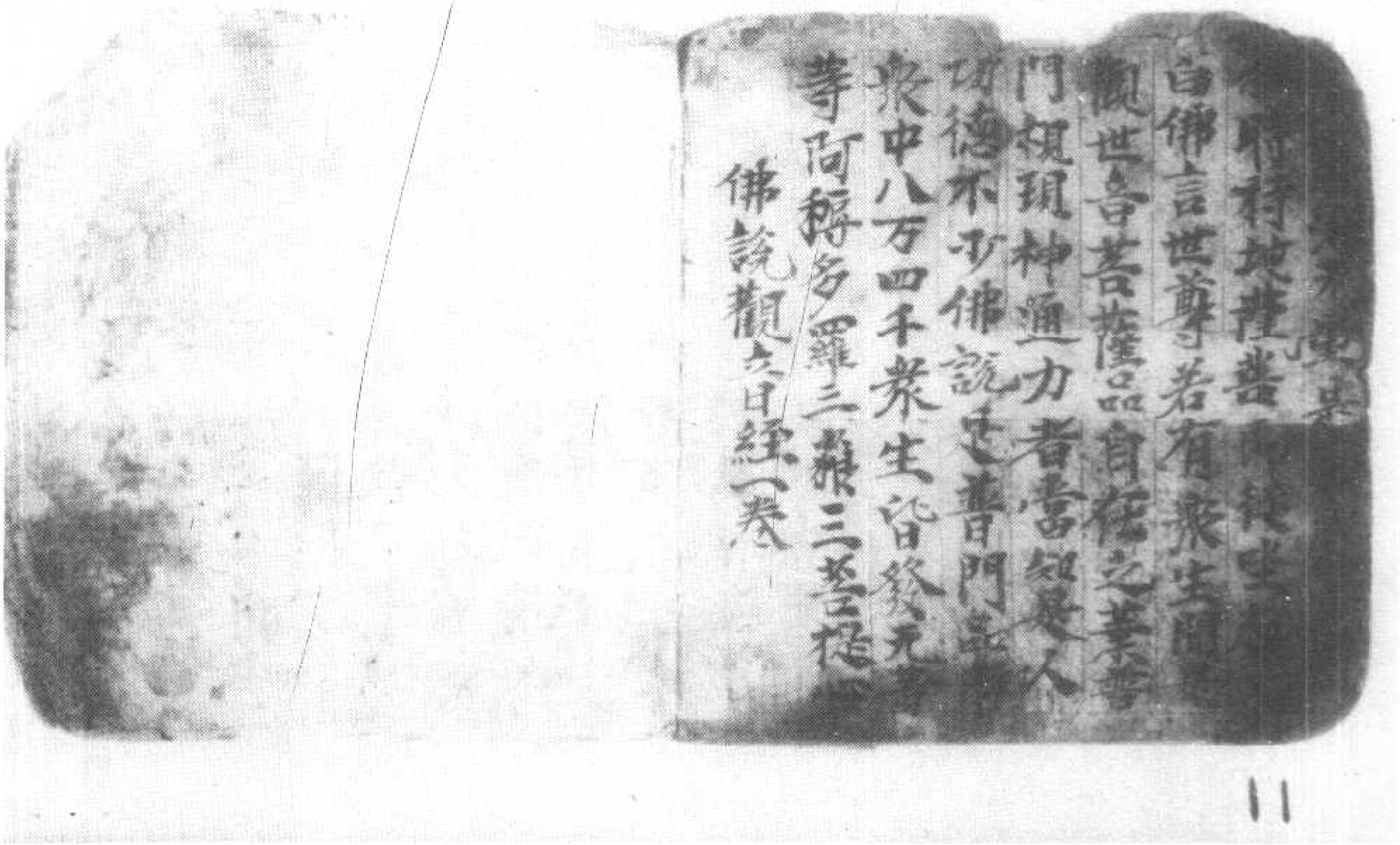

[illegible]彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮
念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害
念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲受終
念彼觀音力 刀尋斷段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫
呪咀諸毒藥 所欲害身者
念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等
念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃
念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨

9


[illegible]彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身
觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便
十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生
生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀
悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇
能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲
注甘露法雨 滅諸煩惱炎
諍訟經官處 怖畏軍陣中
念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音
勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖
於苦惱死厄 能為作依怙
[illegible]一切功德 [illegible]眼視[illegible]

10

W~T262 9/58B7



時持地菩薩[illegible]

白佛言世尊若有衆生聞是

觀世音菩薩品自在之業普

門祇現神通力者當知是人

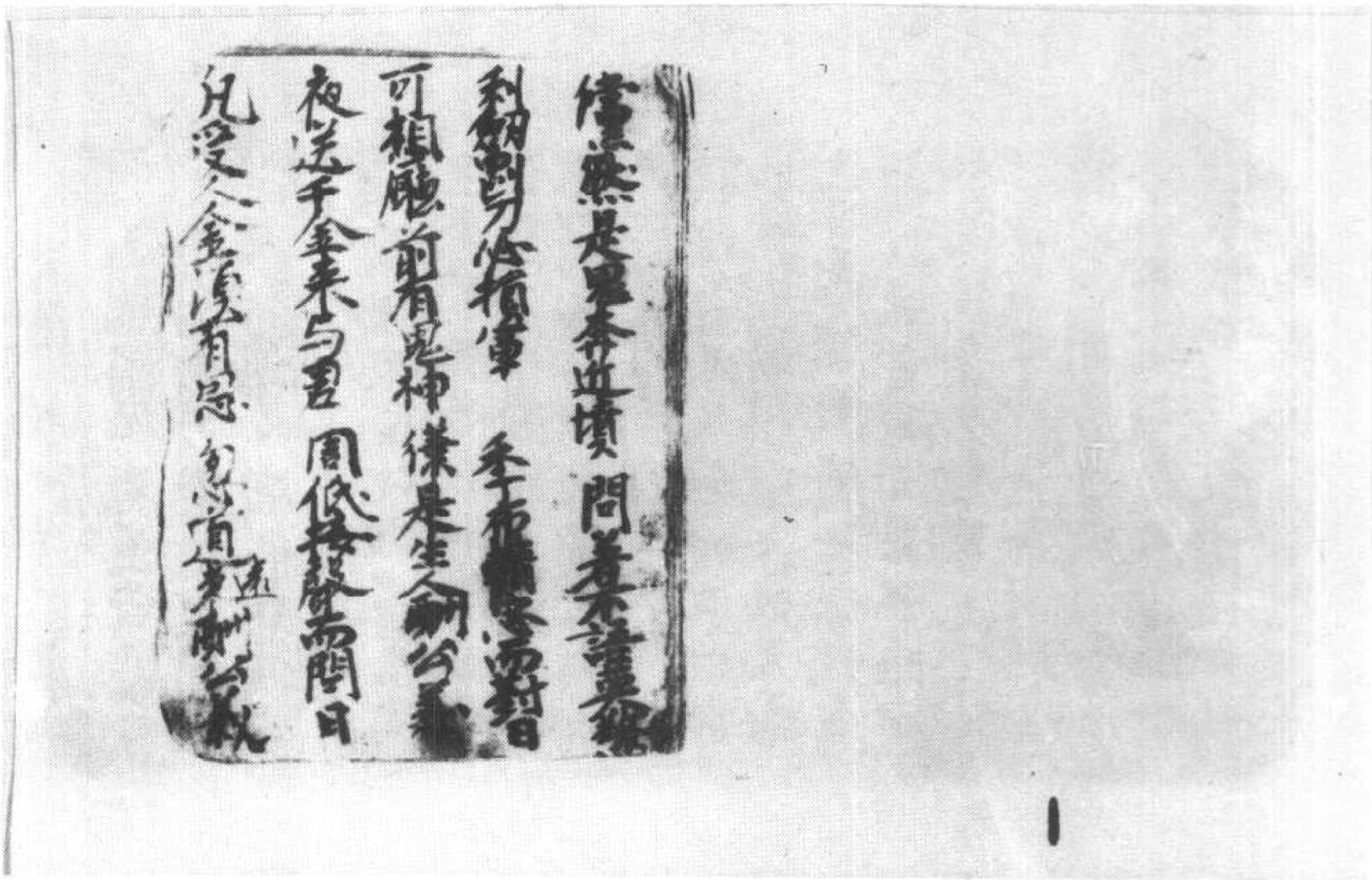
功德不少佛說是普門品時

衆中八万四千衆生皆發无

等阿耨多羅三藐三菩提

佛說觀音經一卷

▼斯五四三九號　季布歌一卷



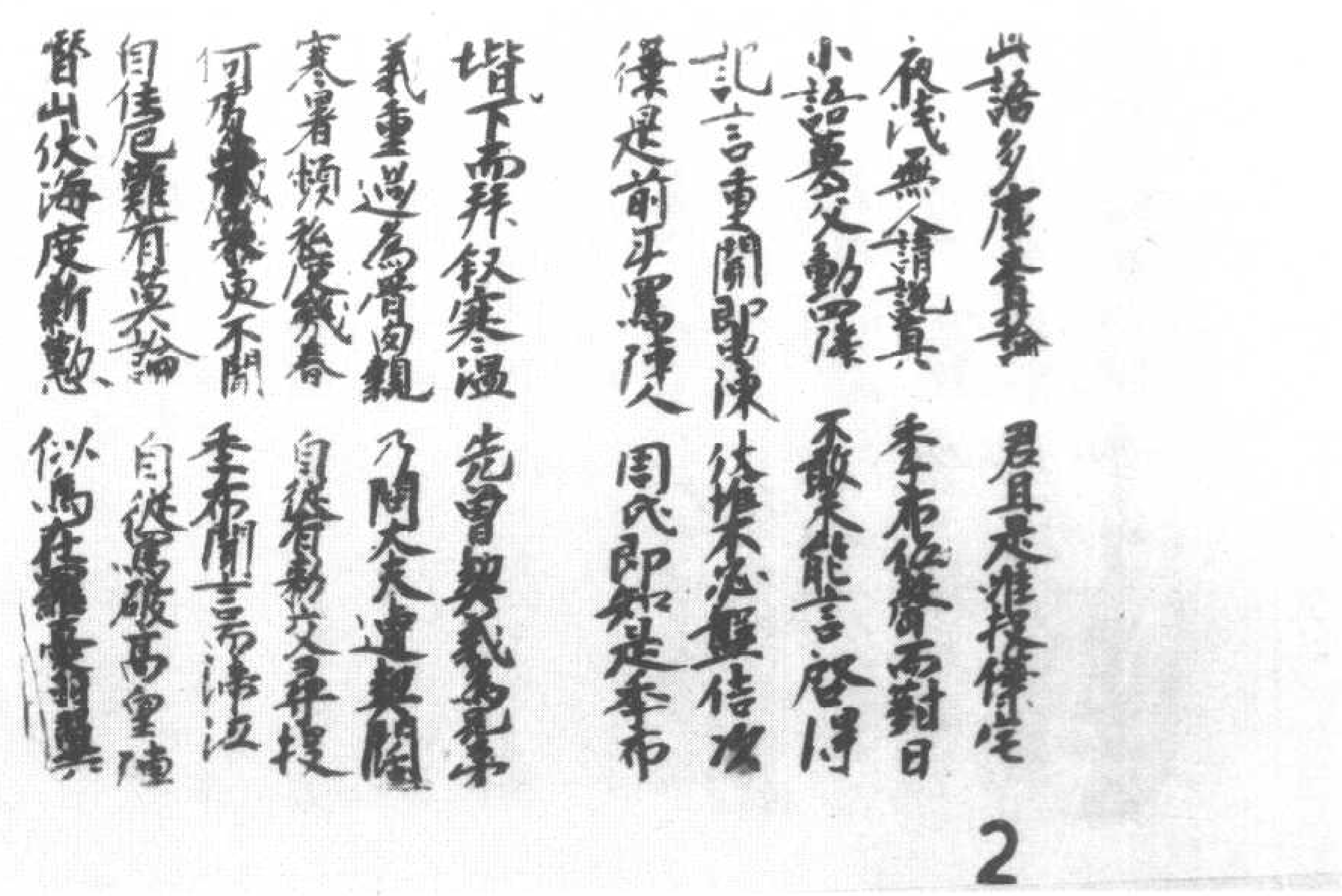
儻然是鬼奔丘墳　問著未[illegible]

[illegible]　季布[illegible]

可相聽前有鬼神　能是生人[illegible]

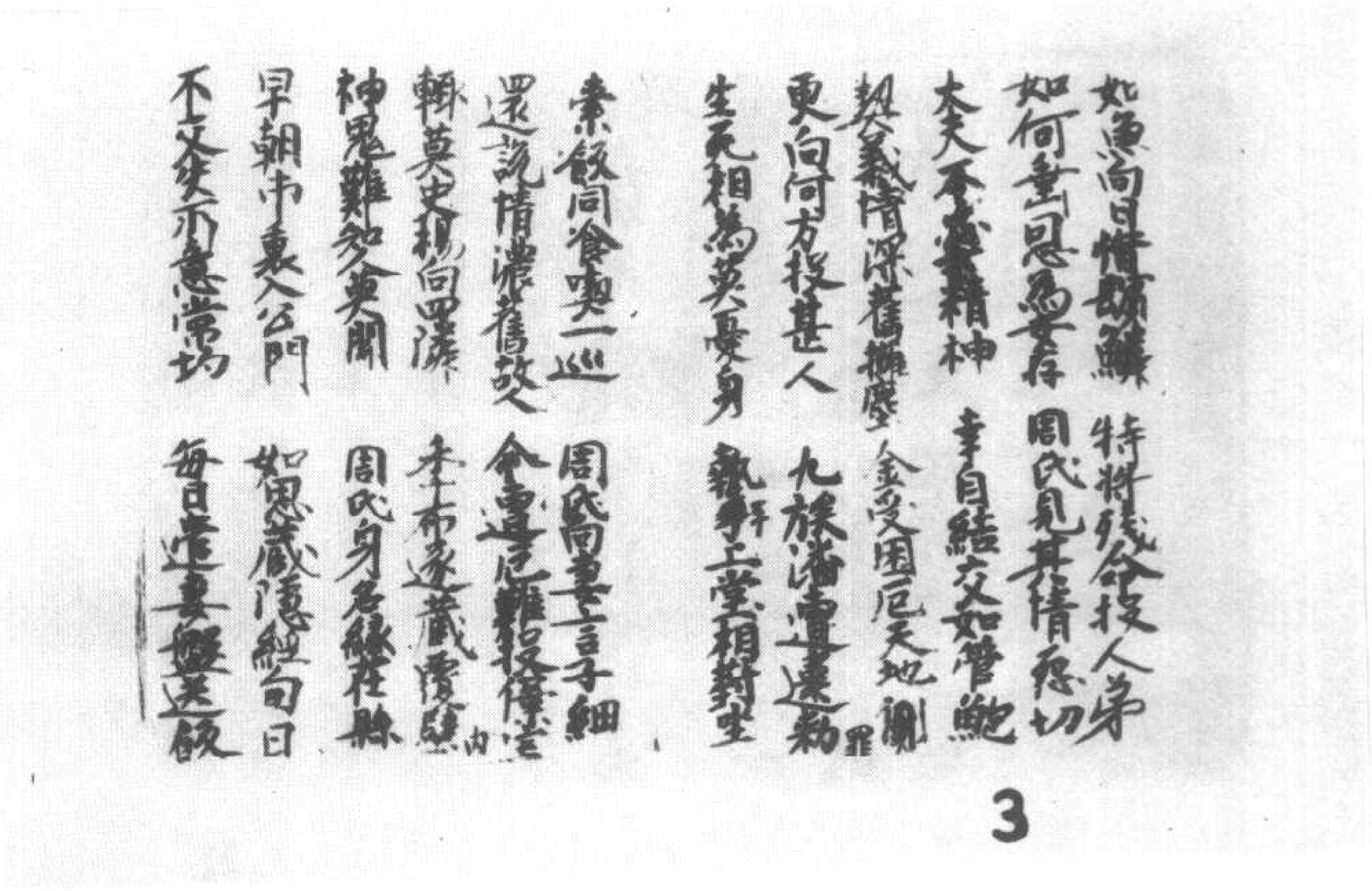
夜送千金來与君　周氏低頭[illegible]

凡受人金須有忌　[illegible]



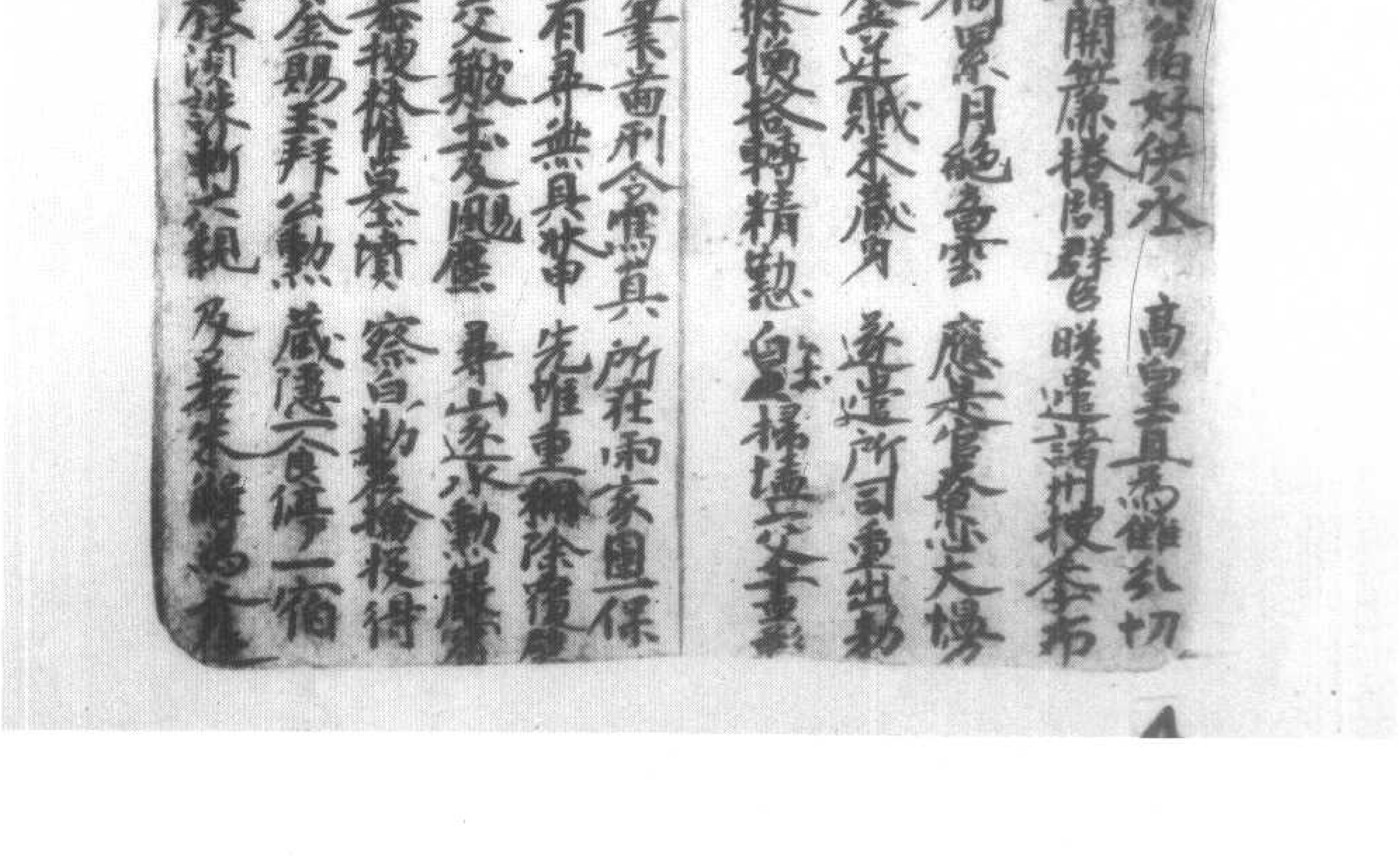
此語多虛未審論　君且是誰投僕宅
夜淺無人請說真　季布從容而對曰
小語莫交動四隣　不敢未能言啟得
訖言重開即具陳　從雖未必疑信汝
僕是前朝罵陣人　周氏即知是季布
皆下而拜叙寒溫　先曾契義為兄弟
義重過為骨肉親　乃問大夫遭艱闕
寒暑頻移度幾春　自從有勅交尋捉
何處藏身更不聞　季布聞言号涕泣
自住危難有莫論　自從罵破高皇陣
替山伏海度新懃　似鳥在羅憂翅羽

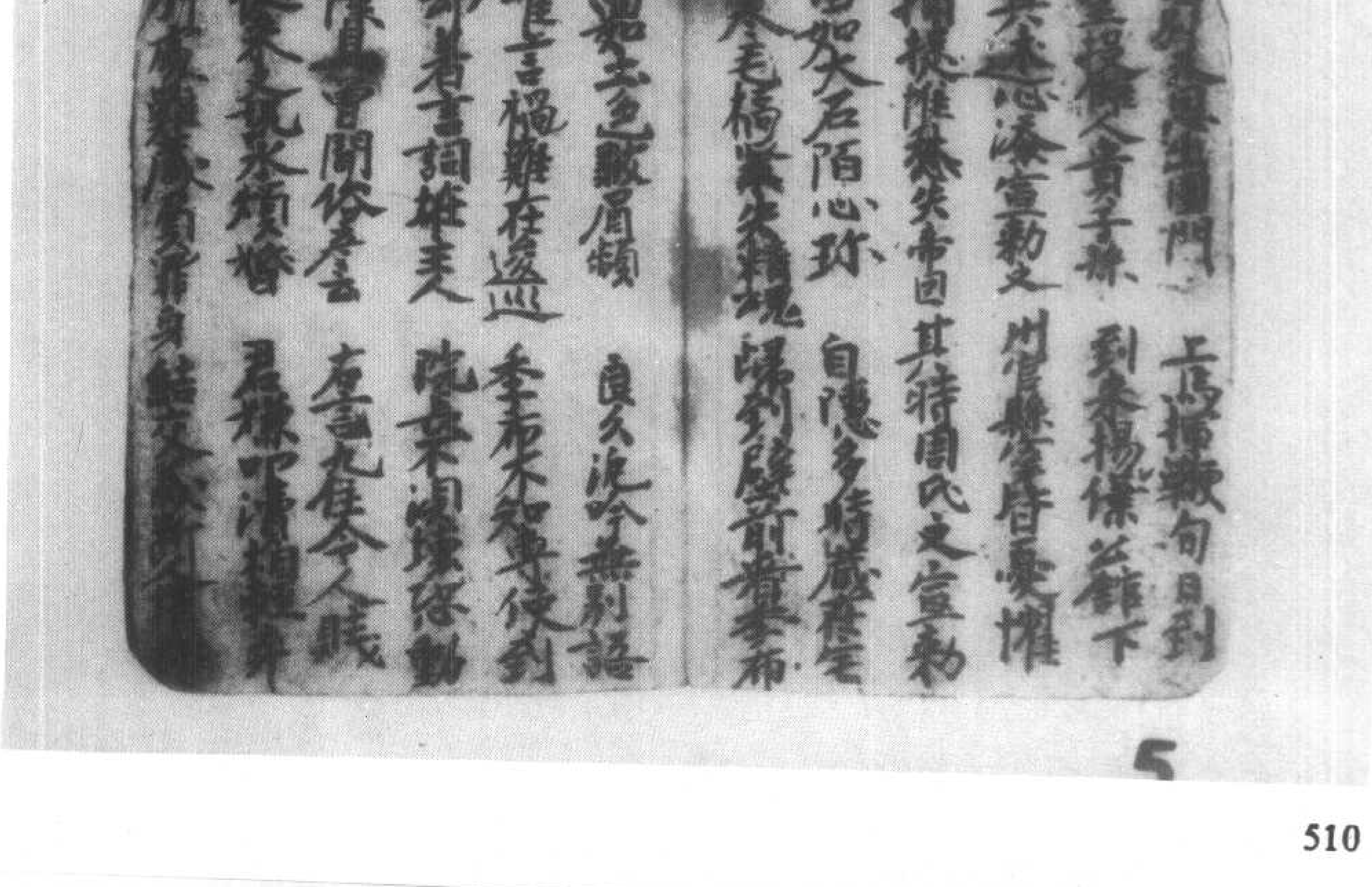
2

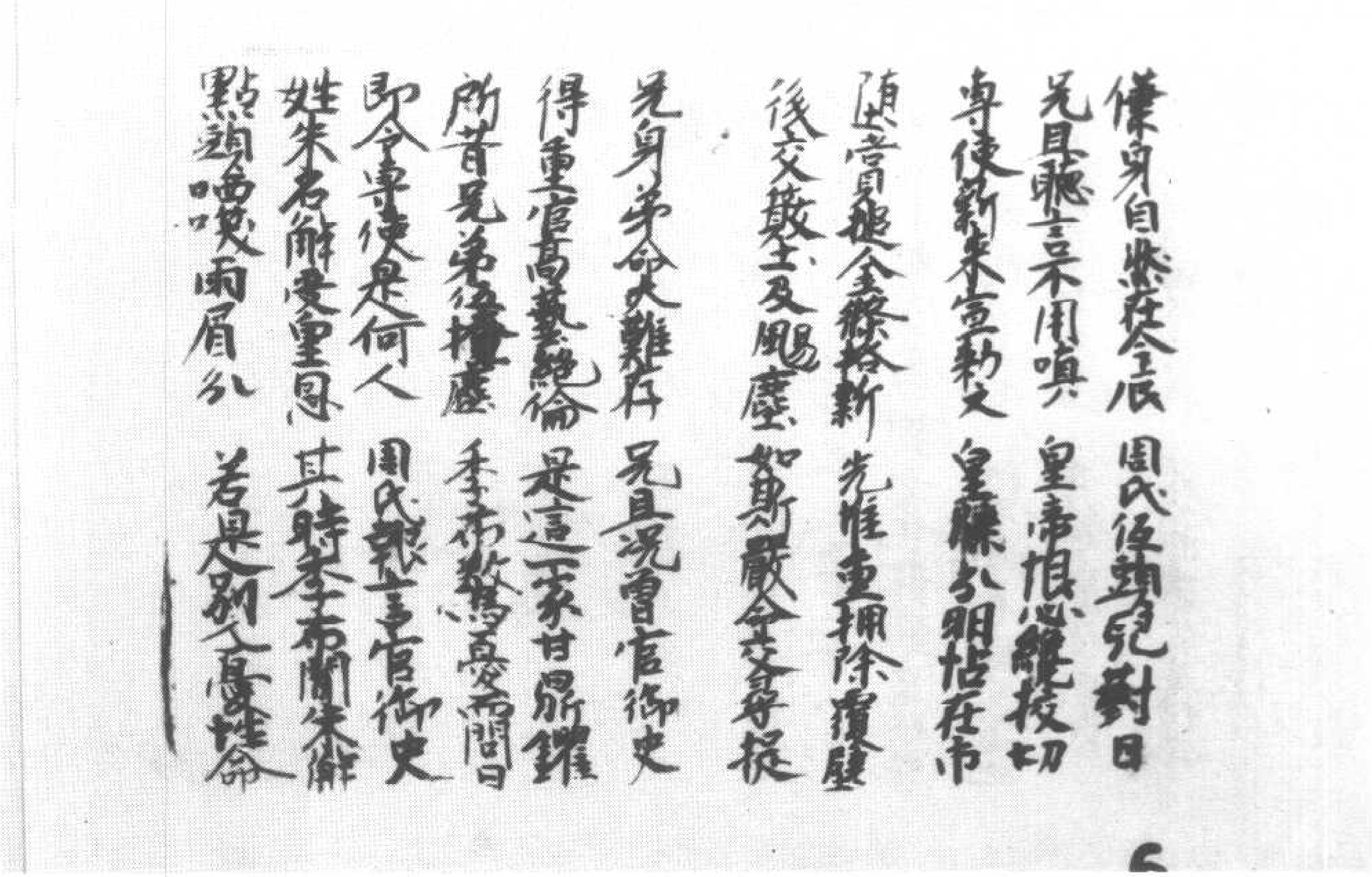


如魚向日情頭鱗　特將殘命投人弟
如何盡恩爲要存　周氏見其情懇切
大夫不必勞精神　幸自結交如管鮑
契義情深舊擬攀　今受困厄天地闊
更向何方投甚人　九族潘遭違勑（罪）
生死相爲莫憂身　執手上堂相對坐
素飯同食喫一巡　周氏向妻言子細
還說情濃舊故人　今遭厄難投僕舍
輒莫更將向四隣　季布遂藏覆壁（內）
神鬼難知人莫聞　周氏身名緣在縣
早朝巾裹入公門　如恩藏隱經旬日
不又交亦意常場　每日遣妻盤送飯

3

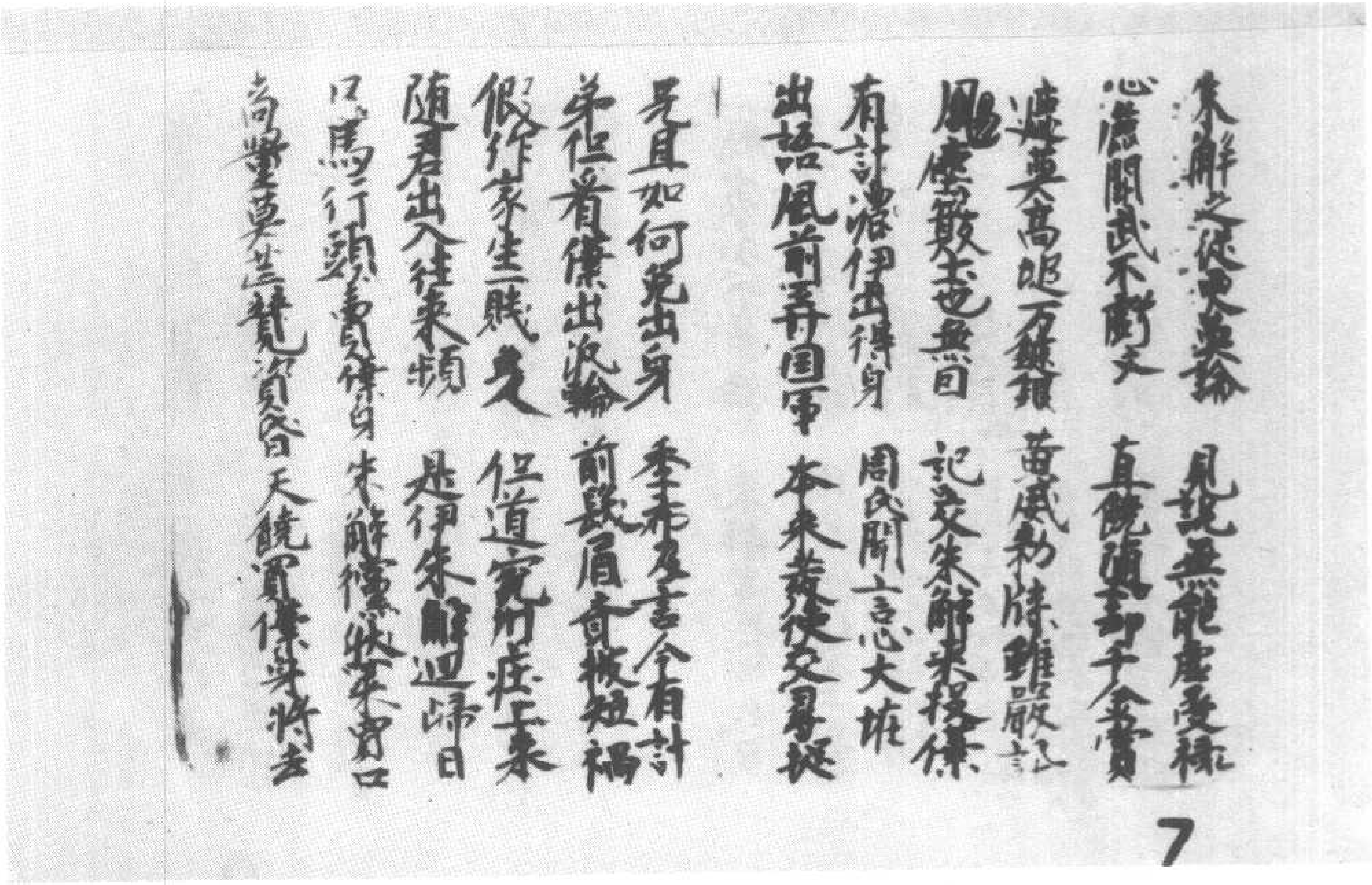

4


5



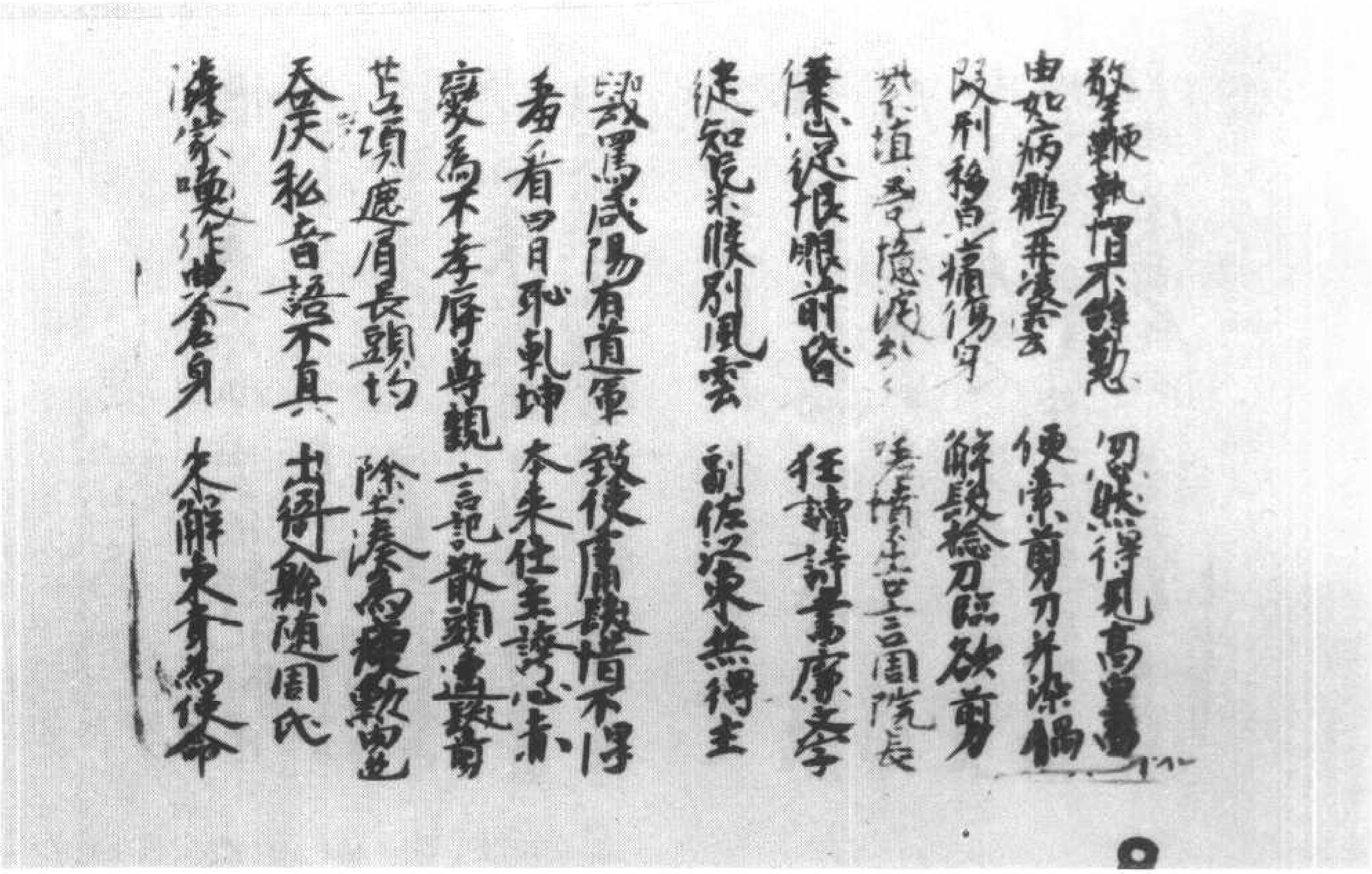
6

僕身自煞在今辰　周氏低頭兒對曰
兄且聽言不用嗔　皇帝恨心能拔切
專使新來宣勅文　皇藤分明帖在市
隨處曾題令發新　先惟重擗除、攬壁
後交敢坐及颺塵　如斯嚴令交尋捉
兄身弟命大難存　兄且況曾官御史
得重官高藝絕倫　是這一家甘鼎鑊
所看兄弟從擁塵　季布驚憂而問曰
即令專使是何人　周氏報言官御史
姓朱名解受皇恩　其時季布聞朱解
點頭而嘆兩眉分　若是別人憂性命

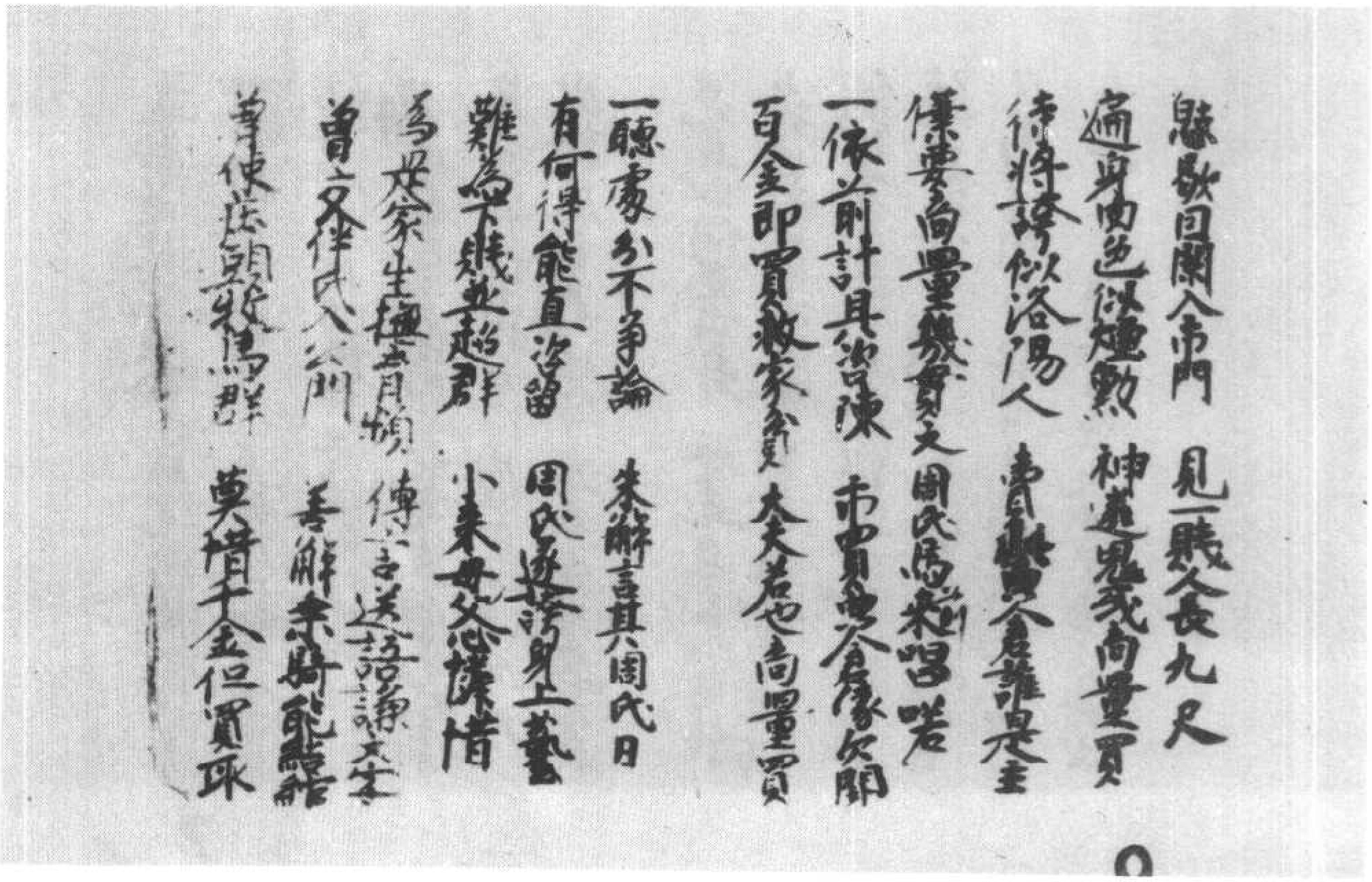


7

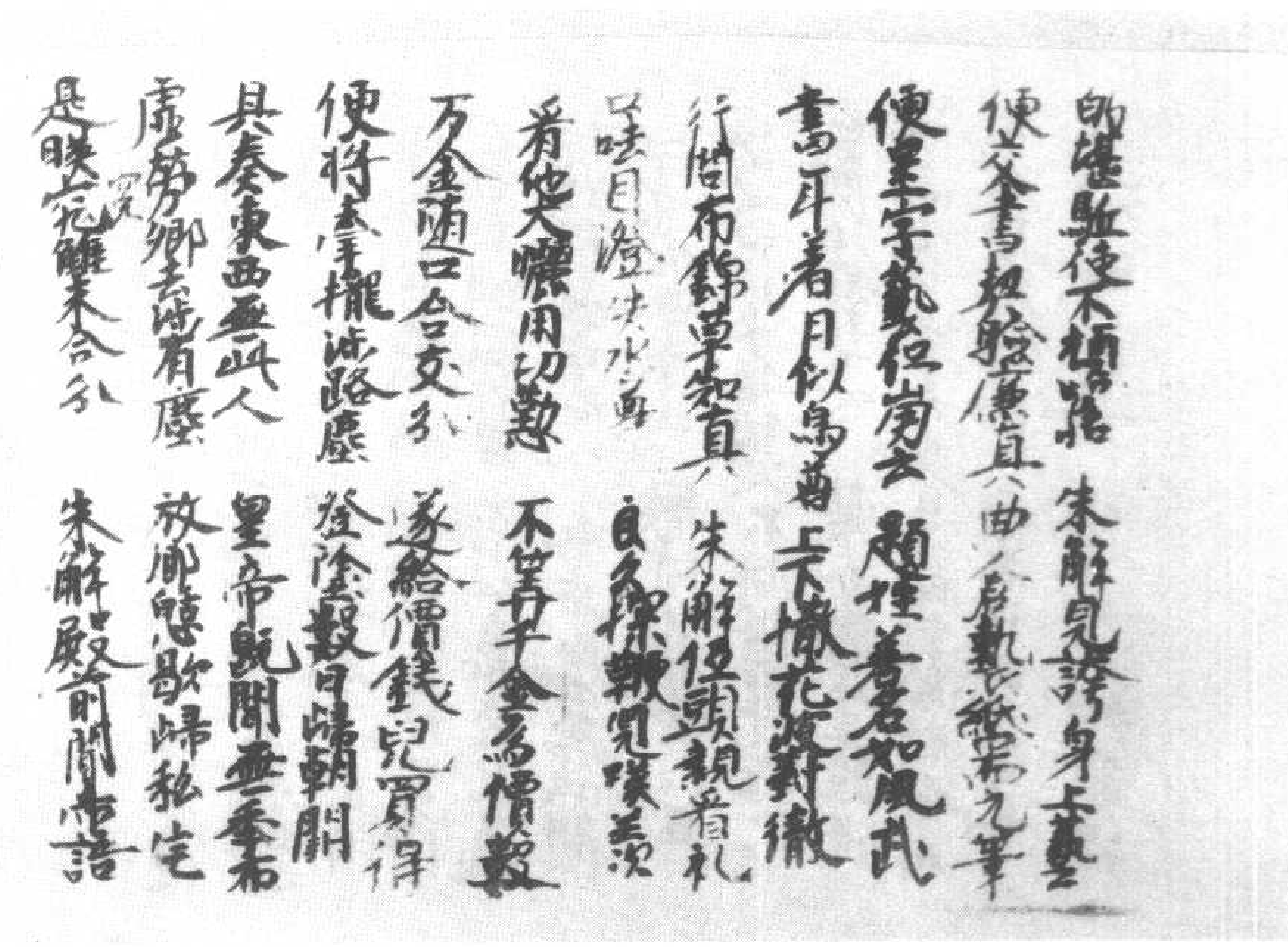
朱解之徒更奚論　見說無能虛受祿
心麁闇武不詶文　直饒頂上千金賞
遮莫高踞万鐵鐶　黃威勅牓雖嚴訒
颺塵散盡也無因　記交朱解來擒僕
有計潛伊出得身　周氏聞言心大恠
出語風前弄国軍　本來莫使交尋捉
兄且如何免出身　季布又言今有計
弟征看僕出流綸　前髮眉齊披短褐
假作家生一賤之　但道寬將莊上來
隨君出入往來頻　是伊朱解迴歸日
只馬行頭負僕身　朱解僕收采實口
高聲莫共覓資貨　天饒買僕身將去



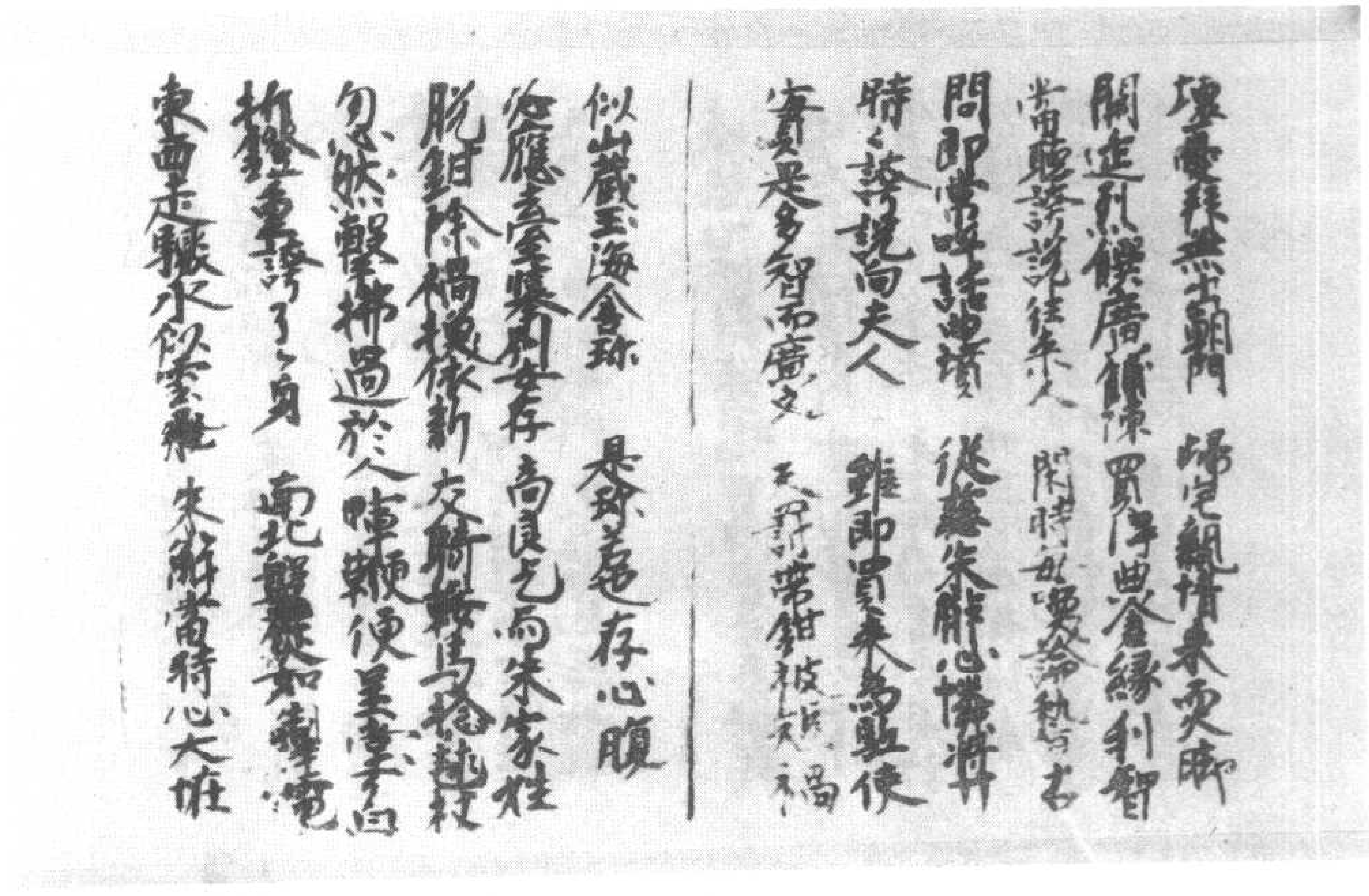
髮[illegible]硬[illegible][illegible]不能勸　[illegible][illegible]得見高[illegible][illegible]
由如病鶴弄凌雲　便索剪刀并染鍋
[illegible]刑移自痛傷身　解髮捻刀臨欲剪
[illegible]值[illegible]憶泥[illegible]　[illegible]情[illegible][illegible]言圍院長
儀[illegible]從恨[illegible]前答　狂讀詩書廉孝學
徒知見來朕別風雲　副佐從東無得主
[illegible]罵咸陽有道章　致使[illegible][illegible]指不得
番看日月取乾坤　本來任是誇心赤
變爲不孝辱尊親　言說散頭[illegible][illegible]鬢
[illegible]頃處肩長頭均　除坐湊高[illegible]數[illegible]
天[illegible]庆私音語不真　出得人餘隨周氏
[illegible]家嘆作[illegible][illegible]君身　未解[illegible]來[illegible]為保命



[illegible][illegible]回闌入市門　見一賤人長九尺
遍身肉色似煙熏　神遮鬼[illegible]向量買
待將誇似洛陽人　[illegible][illegible][illegible]人言誰是主
儀要向量幾貫文　周氏馬來唱喏若
一依前計具咨陳　市中買人[illegible][illegible][illegible]闕
百金即買[illegible]家[illegible]貫　大夫若也向量買
一聽處分不爭論　未解言真入周氏月
有何得能直咨留　周氏[illegible][illegible]誇身上藝
難爲下賤並超群　小來[illegible]父[illegible][illegible]惜
爲[illegible]家生[illegible][illegible][illegible]　傳言送語[illegible][illegible][illegible]
曾[illegible][illegible]律氏入[illegible]門　善解[illegible][illegible]能[illegible]
[illegible]使[illegible]頭[illegible][illegible]群　莫增千金但買珠

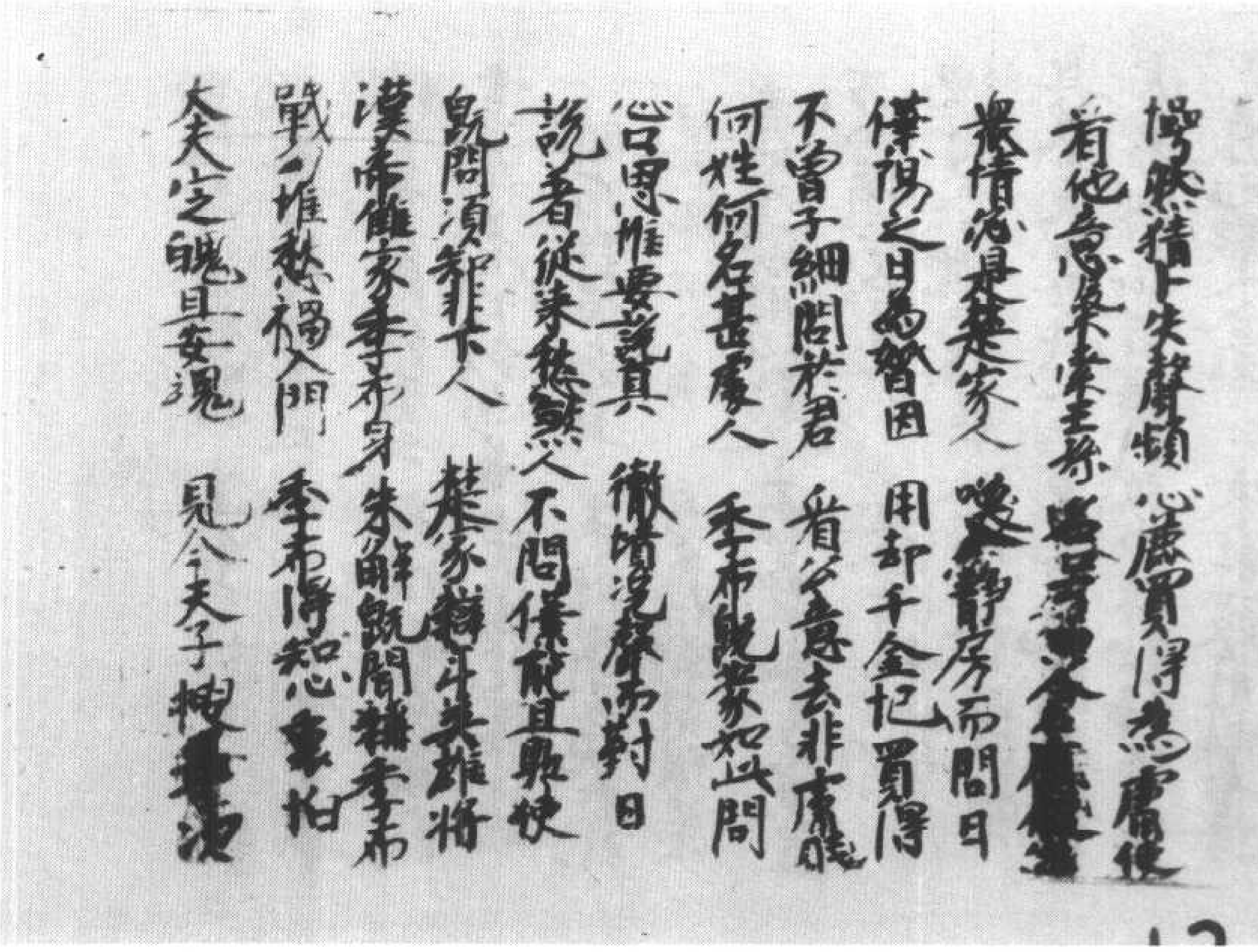


卽遣駈使不煩諮　朱解見誇身上藝
便交書寫驗虛眞　由人屆執紙筆
便呈字勢位崩去　題揮着若知風武
書手着月似烏焉　上下攢花濟對織
行間布錦草知眞　朱解低頭親看禮
嗟嘆目澄決水海　自多探數見嗟羨
看他大懷用切勤　不惜千金為價數
万金隨口合交了　遂給價錢兒買得
便將牽攏涉路塵　登途數日歸朝闕
具奏東西無此人　皇帝既聞無喜若
慮勞卿去涉有塵　放卿憩歇歸私宅
是朕元饑未合了　朱解殿前聞帝語



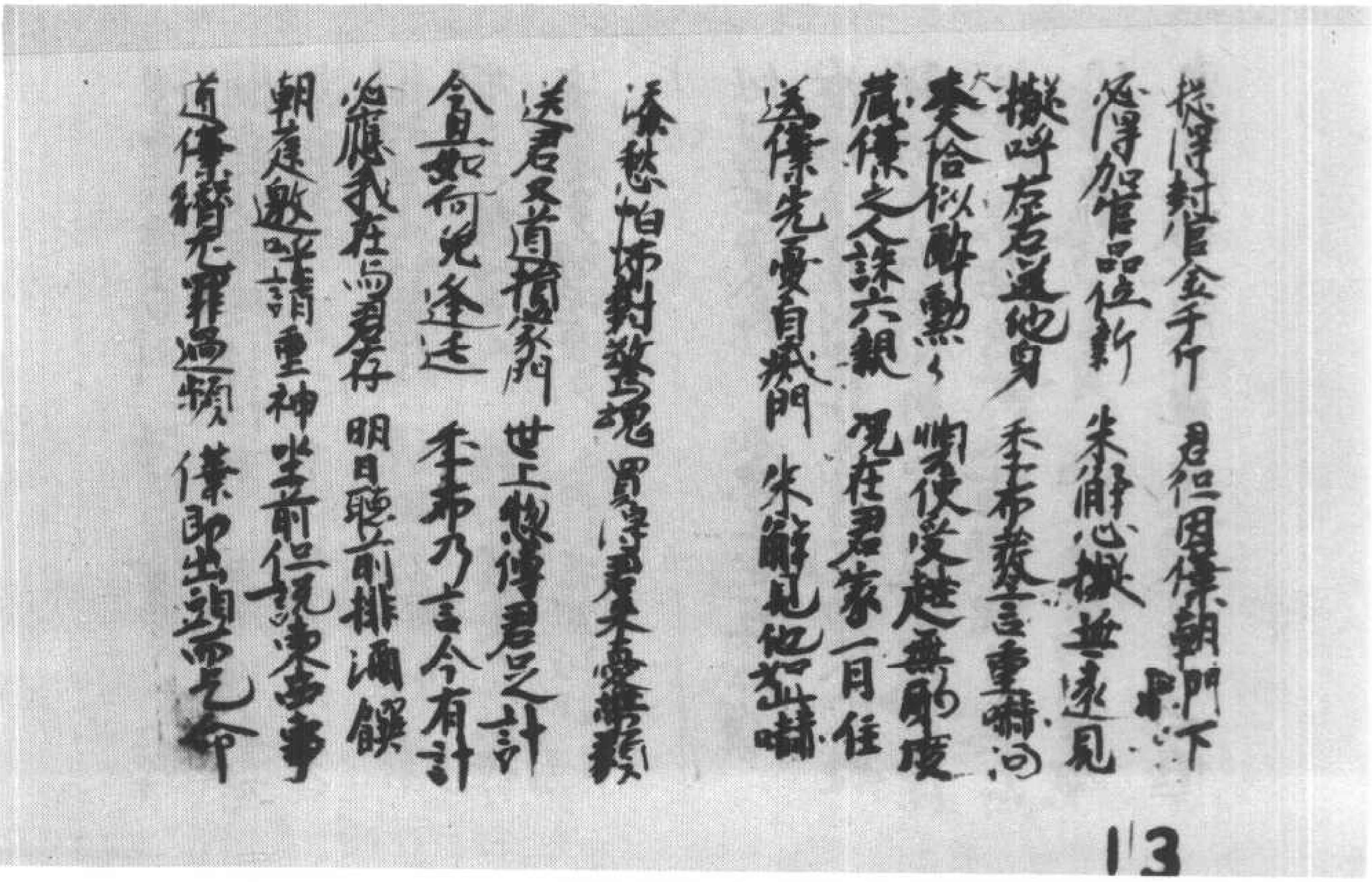
壞處歸無去朝門　歸宅親情來賀卿
開進列僕廚饋饌　買得典倉緣利智
常聽誇說往來人　閑時無要論勢書
問即當時話曲讀　從藝朱解心憐濟
時時誇說尚夫人　雖即買來為驅使
實是多智而廣文　天評常鉗被長福

似山藏玉海含珠　長發善存心腹
從應喜寶別安存　高良乞為朱家姓
脫鉗除偏換依新　衣騎驊馬穩趂村
忽然聲播過於人　嘽歎便呈書曰
推盤書誇了了身　電光盤發如劃電
東西走驟足似雲飛　朱解當時心大旺



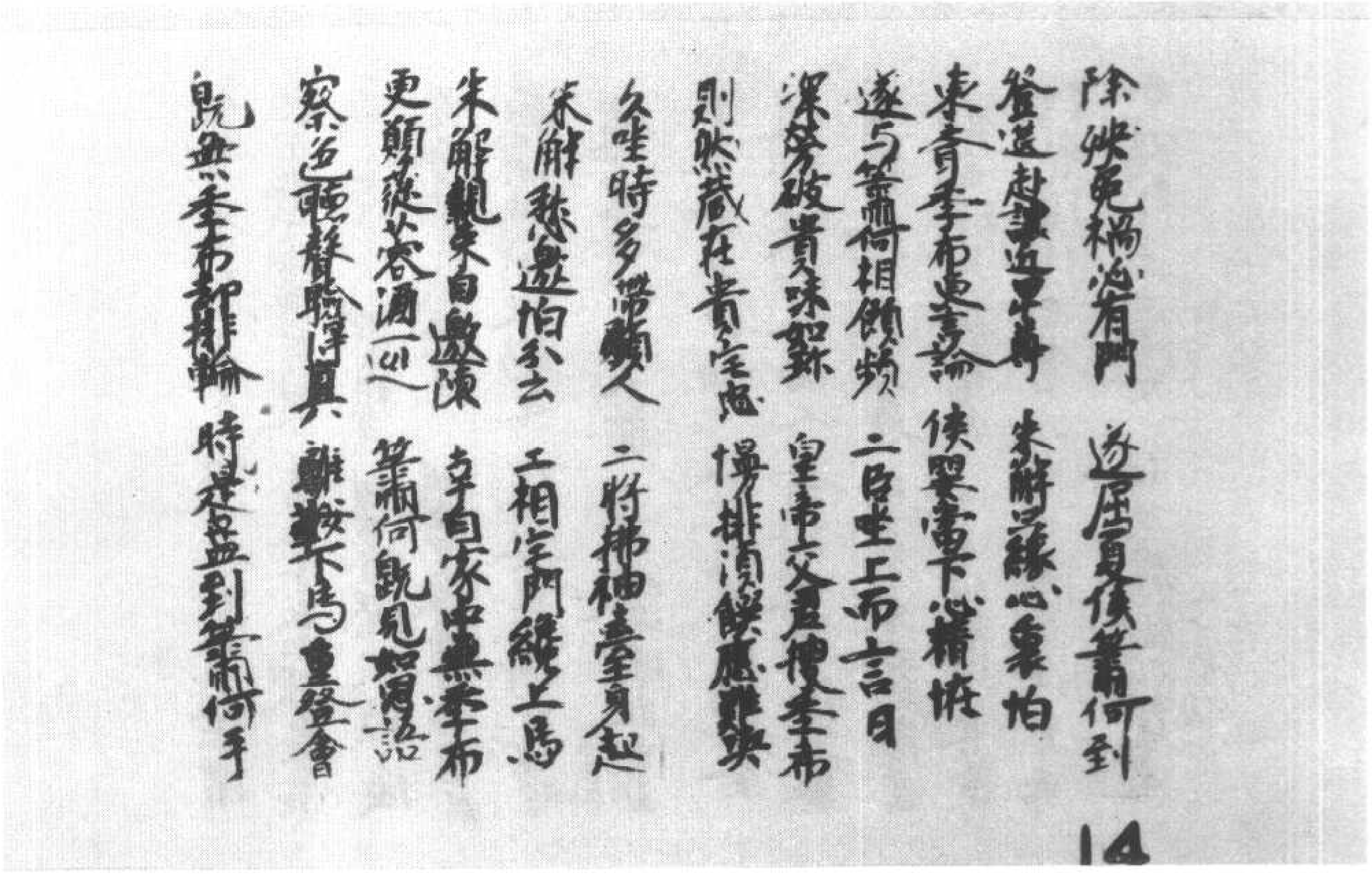
愕然猜卜失聲頓　心麤買得為庸使
看他意氣冥英豪　[illegible]
衆情怕是楚家人　喚歸靜房而問曰
僕隱之日為智困　用却千金記買得
不曾子細問於君　看公意去非虛儱
何姓何名甚處人　季布既蒙如此問
心口思惟要說真　微情況發而對曰
說著從來穢殺人　不問僕能且驅使
忽問須知非下人　楚家驍斗英雄將
漢帝懸家季布身　朱解既聞雖季布
戰々雖愁禍入門　季布得知心裏怕
大夫定之魄且安魂　見今天子搜擒逼

12



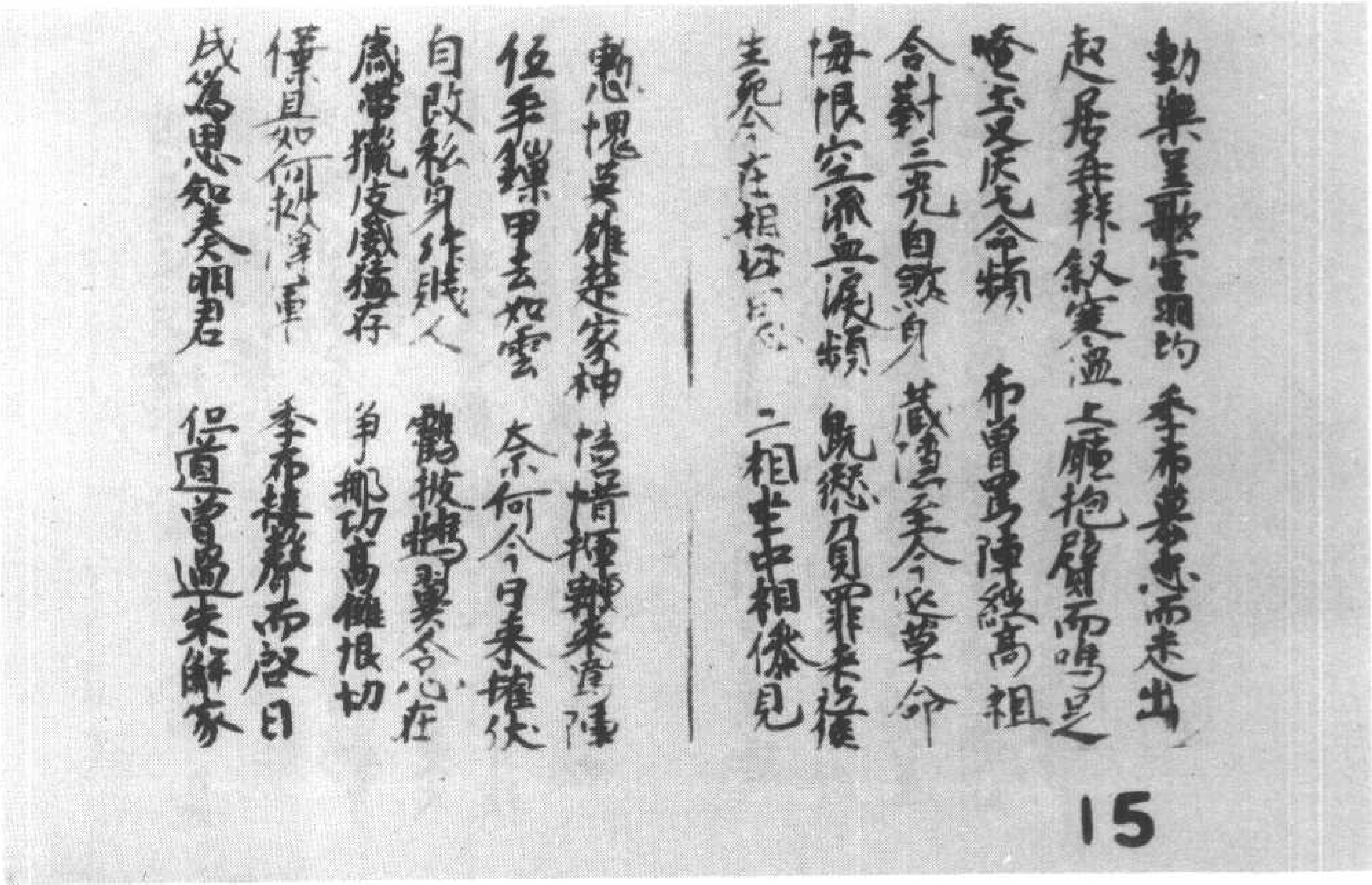
捉得封官金千斤　君但因僕朝門下
必得般官品位新　朱解心麤無遠見
擬呼左右追他身　季布發言重嚇問
大夫合似醉熏々　嘲僕從楚無所度
藏僕之人誅六親　況在君家一月住
送僕先憂自滅門　朱解見他猶恐嚇
添愁怕怖對驚魂　買得之君來受賤
送君又道擒家門　世上總傳君是計
含且如何免逢迍　季布乃言今有計
必應我在為君存　明日聽前排酒饌
朝廷邀呼請重神　坐前但說東西事
道僕緣先罪過頻　僕即出頭而乞命

13



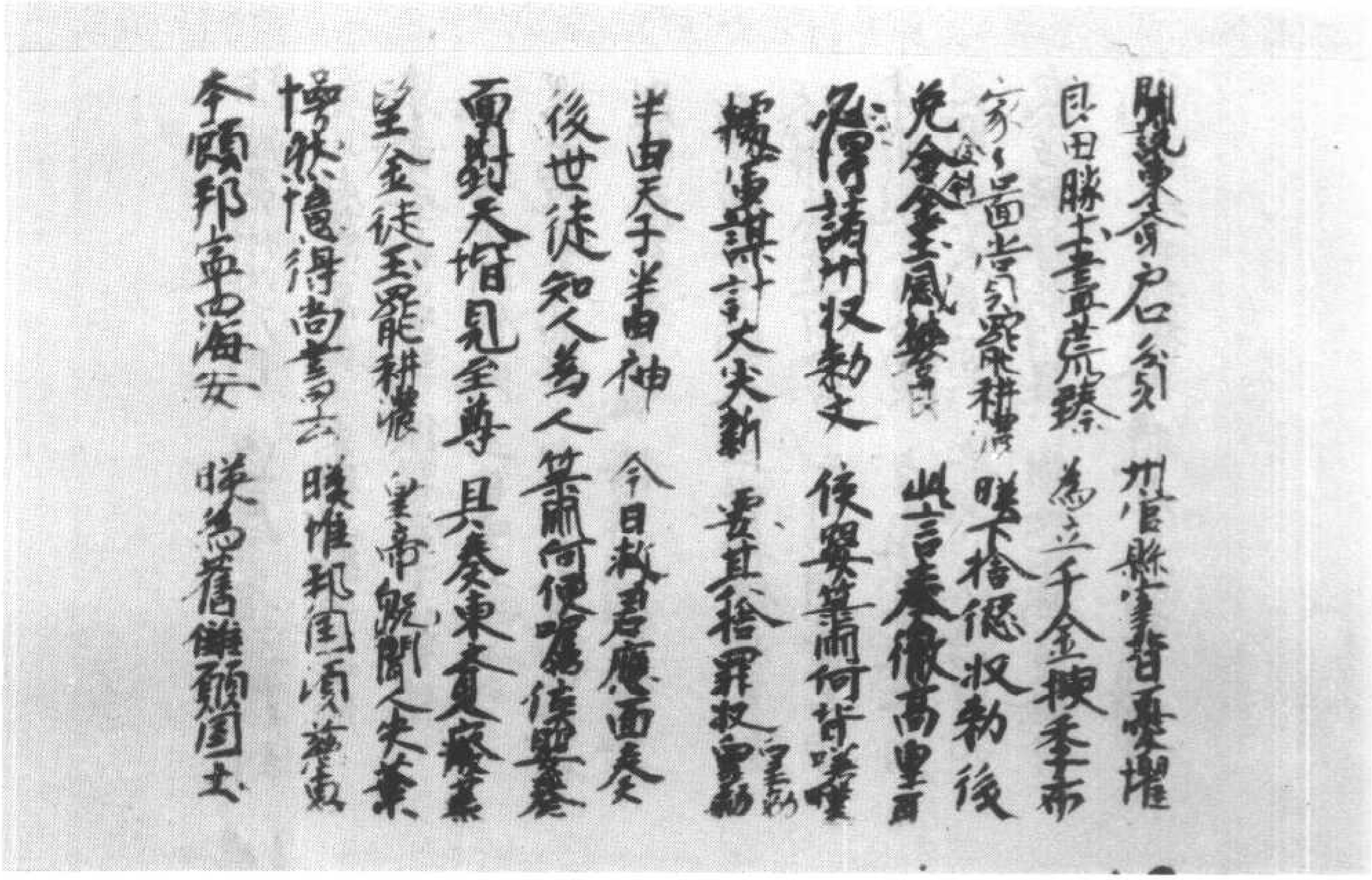
除非見稱治有門　遂屈周僕着何到
發遣赴輦迎卑尊　朱解〻緣心裏怕
來責季布連書論　候罪當下心精怯
遂與蕭何相辭別　二臣出上而言曰
深蒙破貴昧蹤跡　皇帝出文盡搜季布
則然藏在貴宅處　揚排消謀應難與
久坐時多帶顧人　二將拂袖臺身起
朱解愁盤迎怕公云　二相宅門緩上馬
朱解觀來白微陳　季自家中無季布
更頭從容香酒迎　蕭何既見如斯語
察色聽聲驗得真　離鞍下馬直登會
既無季布都排論　時是盃到蕭何手

14

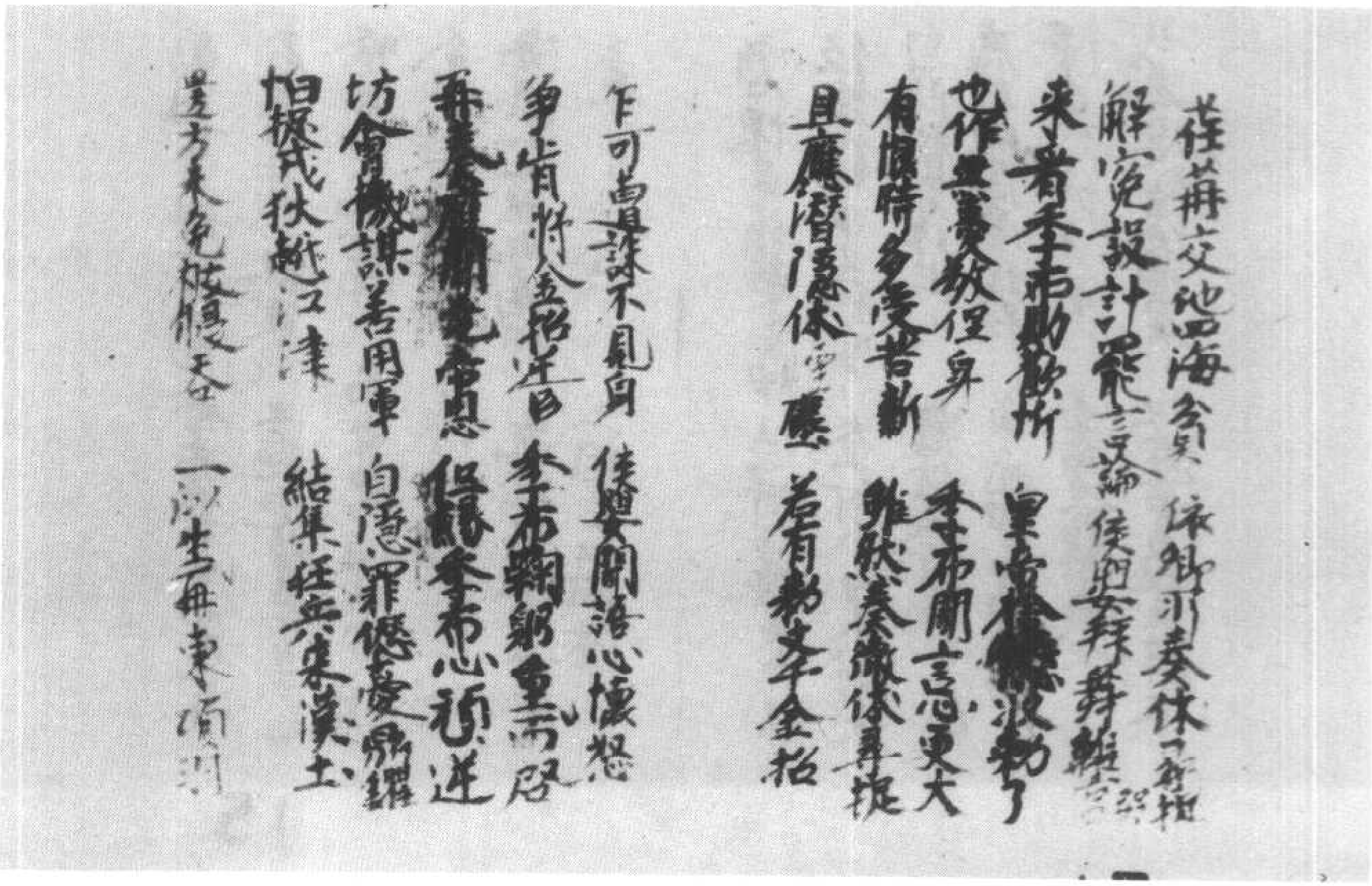


勸樂皇歡宣頌均　季布羞慚而走出
起居再拜叙寒溫　上廳抱臂而鳴之
唵主又度乞命頻　布曾罵陣欺高祖
合對三光自煞身　藏隱至今延草命
悔恨空流血淚頻　既懇負罪來投
生死今〻在〻相公〻　二相堂中相條見
慚愧莫能是家神　情情稱鄉來貴陽
伍手鍱甲去如雲　奈何今日來權伏
自改形身作賤人　鸛披鶴翼今心在
處帶攏皮膚猶存　爭鄉訪高離根切
僕且如何報今重　季布稽顙而啓曰
或爲恩知奏明君　但道曾過朱解家

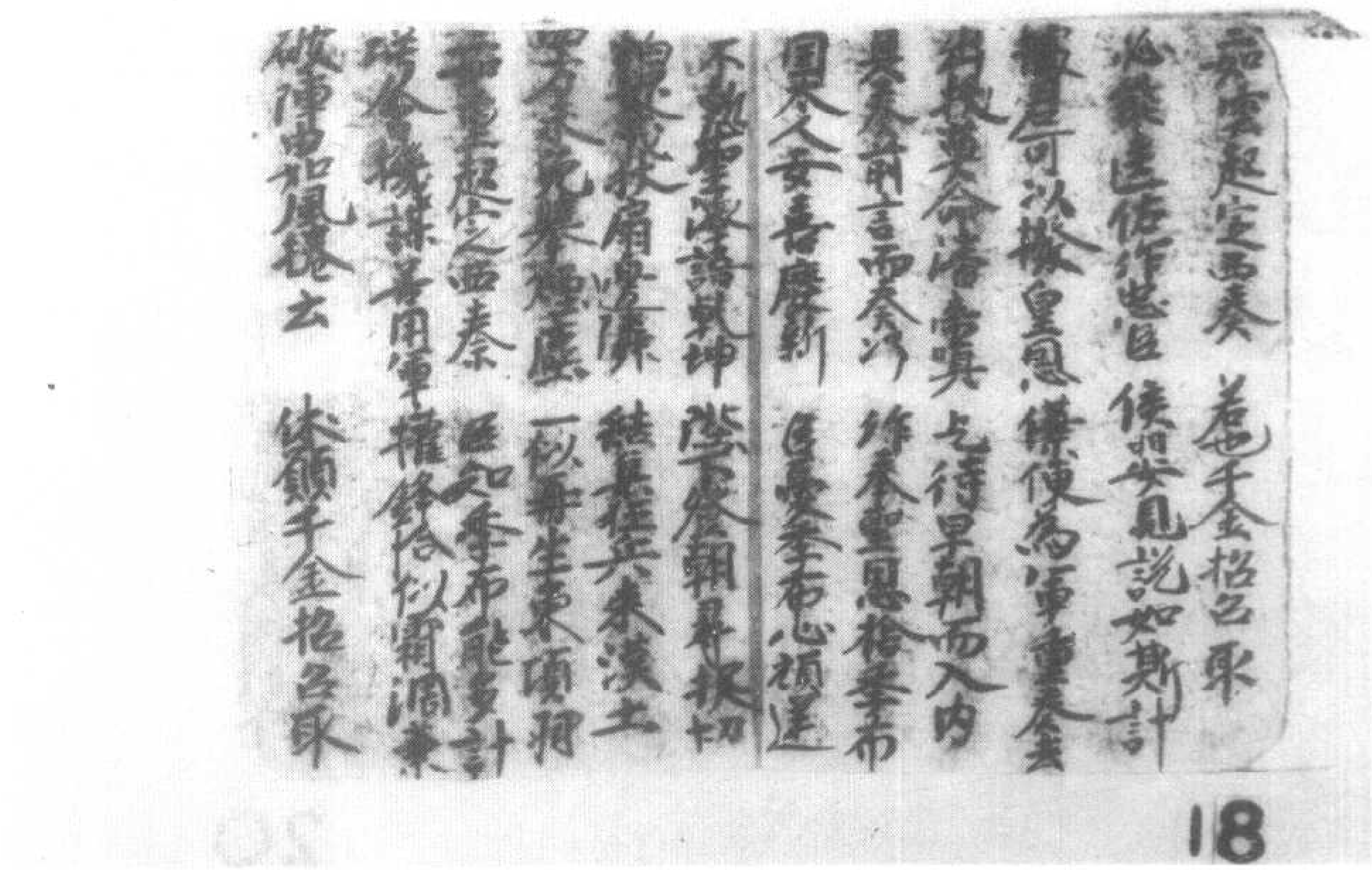
15



關說東奇君 分叉 州官縣宰皆憂惶
良田勝十書荒騃 為立千金揀季布
家〻圖畫影罷耕搜 朕下擒總收勑後
免令金全風聲寒 此言奏儀高皇前
名得諸州收勑文 侯嬰蕭何皆嗟嘆
樓寧謀討大尖新 要具稽罪收皇勑
半由天子半由神 今日叔君應面奏
後世徒知人為人 蕭何便囑侯嬰奏
面對天皆見至尊 具奏東齊賢寮
望金徒玉罷耕農 皇帝既聞心失業
懷然憶得尚書云 朕惟親國須藩衛
今顧邦帝四海安 朕為舊僻顧國土

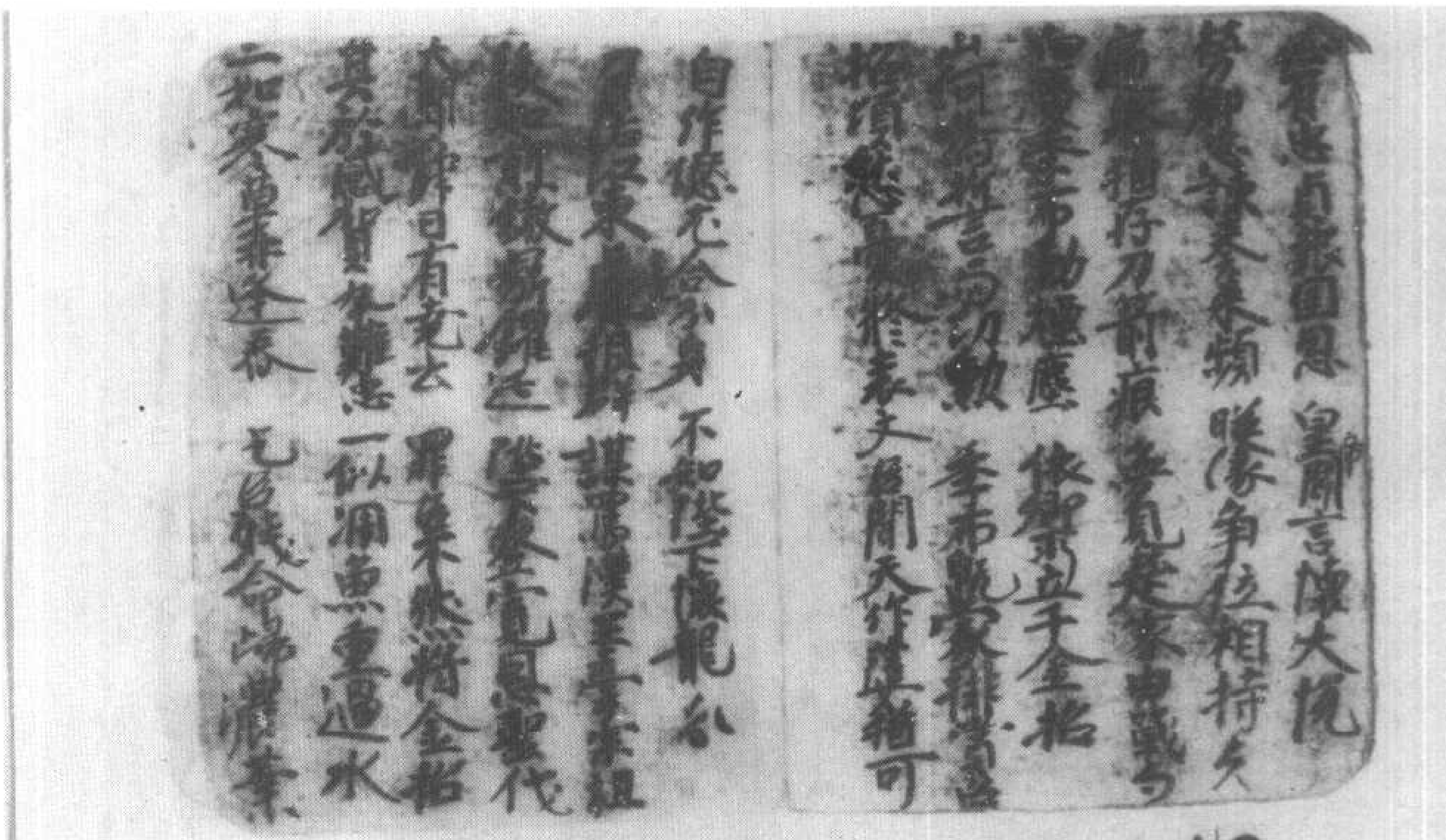


往葬交地四海 分貝 條外羽奏休一角短
解寃報計罷三寸論 侯嬰要拜舞解
來者季布助秋所 皇帝捉收勑了
世作興賢救但身 季布聞言心更大
有恨情多憂皆斷 雖然奏儀依身捉
且應潛隱休 壓 若有勑文千金招
下可由來不見身 侯嬰聞語心懷怒
爭肯將金搭舊官 季布鞠躬重奏啓
奉奏君廟皇帝恩 保歸季布忠心逆
坊會機謀善用軍 自隱罪愆憂鼎鑊
相投伐狄越江津 結集狂兵侵漢土
豈求免被恨天子 一以生無東須洲



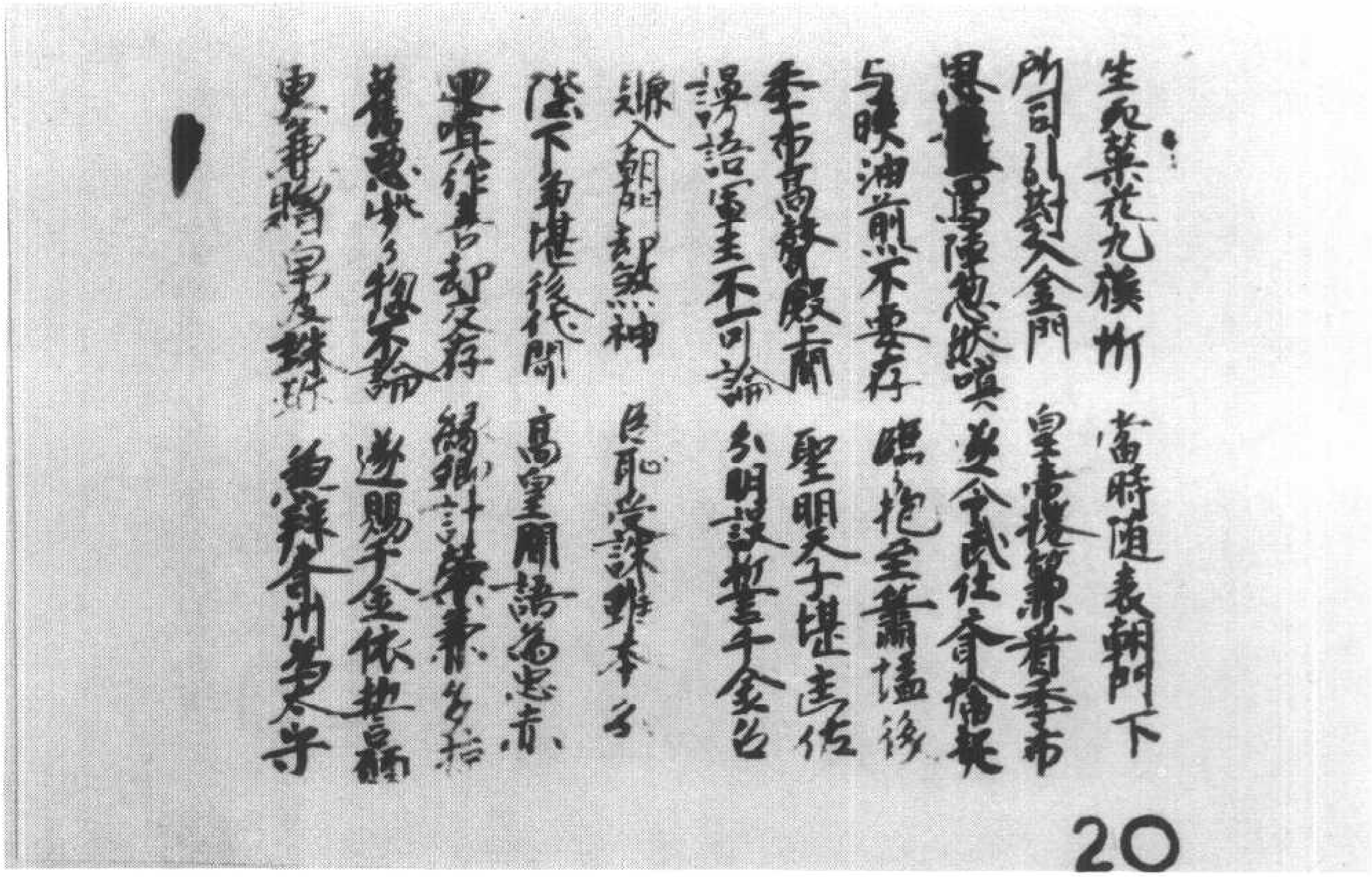
[illegible]起定重奏　若也千金招召取
必能匡佐作忠臣　侯嬰見說如斯計
[illegible]可以撥皇恩　[illegible]便為軍[illegible]
[illegible]真　乞待早朝而入內
具表[illegible]言而奏[illegible]　[illegible]季布
國未久安喜[illegible]新　[illegible]季布心[illegible]
不[illegible]坤　陛下[illegible]
[illegible]　[illegible]兵來漢土
[illegible]　一似[illegible]
[illegible]奏　須知季布能多計
[illegible]用軍權　[illegible]
破陣由如風捲去　伏願千金招召取

18



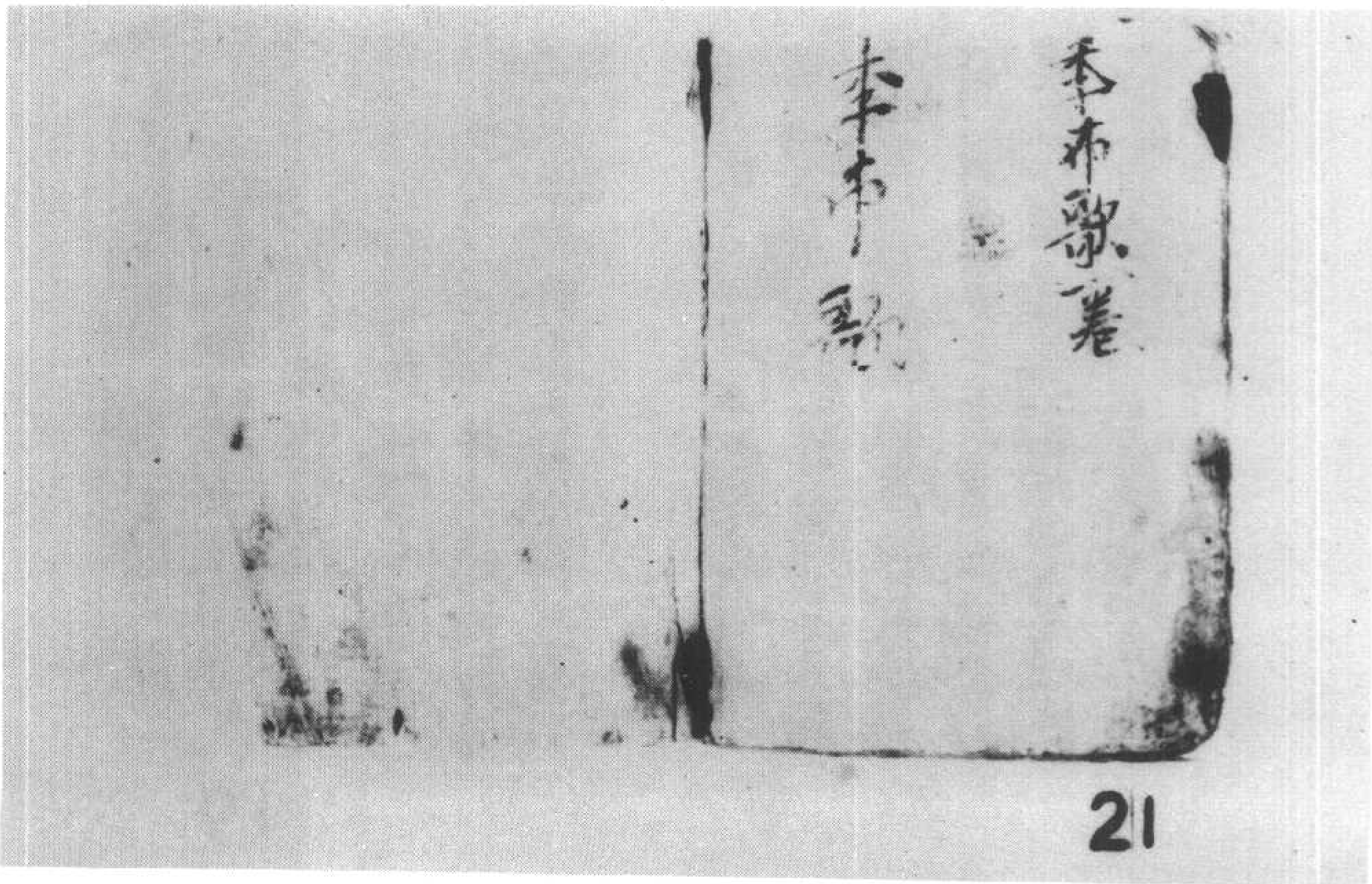
[illegible]恩　皇帝聞言[illegible]大悅
[illegible]　[illegible]爭位相持久
[illegible]持刀[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]立千金招
[illegible]言[illegible]　季布[illegible]
[illegible]　[illegible]開天[illegible]可
自作[illegible]　不如[illegible]
[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]
[illegible]有走去　[illegible]金招
其[illegible]　一似[illegible]水
二知[illegible]春　[illegible]

19



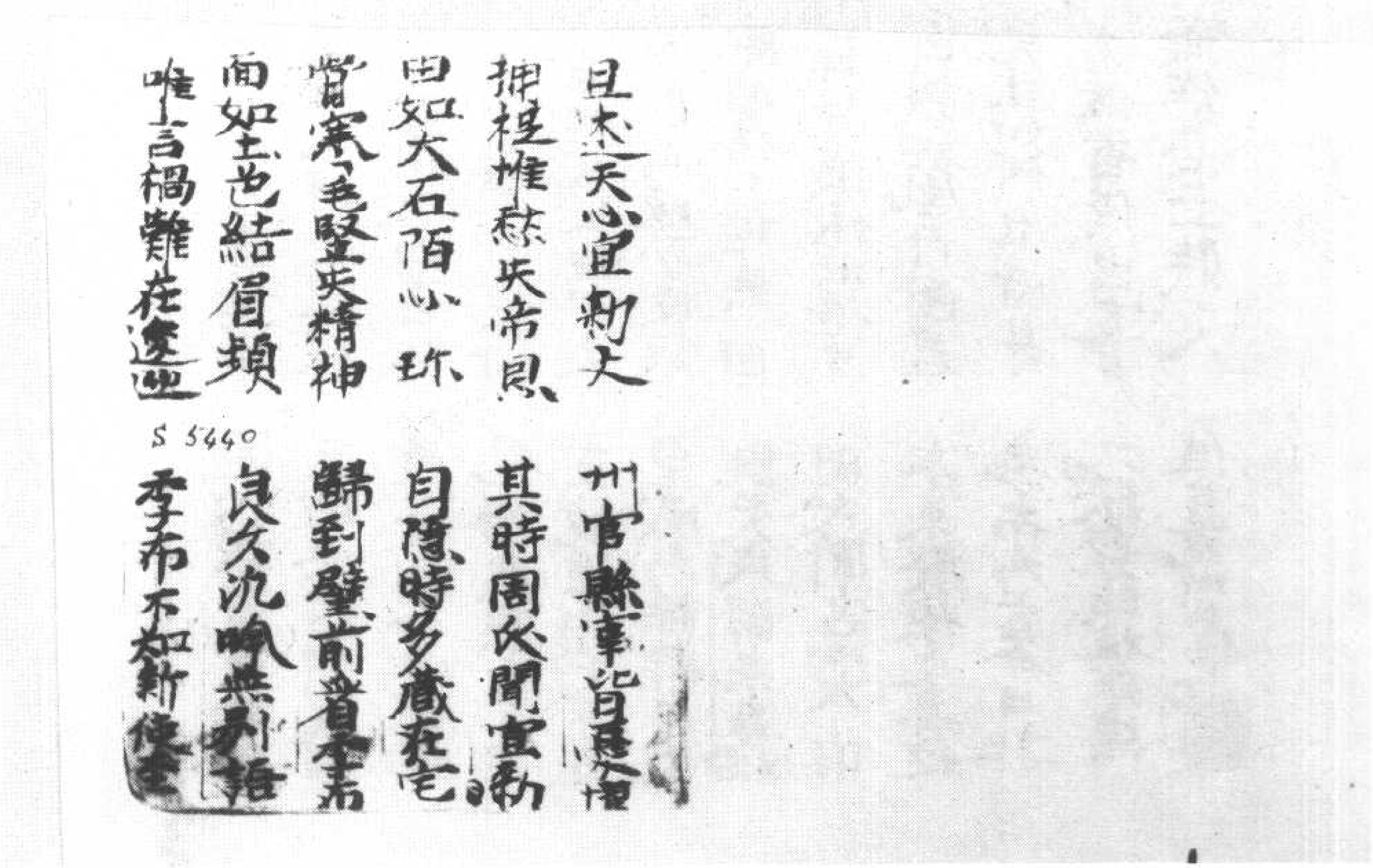
生死榮花九族所　當時隨表朝門下
所司引對入金門　皇帝捲簾看季布
思量[illegible]罵陣忽然嗔　遂令武士齊擒捉
与朕油煎不要存　臨抱至蕭牆後
季布高聲殿上聞　聖明天子堪匡佐
謗語寧言不可論　分明設敕千金召
賺入朝門却殺神　臣恥受誅非本分
陛下負堪後代聞　高皇聞語為忠貞
罷嗔作喜却又存　錫銀計錠兼多給
舊怨些些摠不論　遂賜千金依舊職
更兼賜帛及錦綵　便拜齊州為太守

20



季布歌一卷
季布歌

21

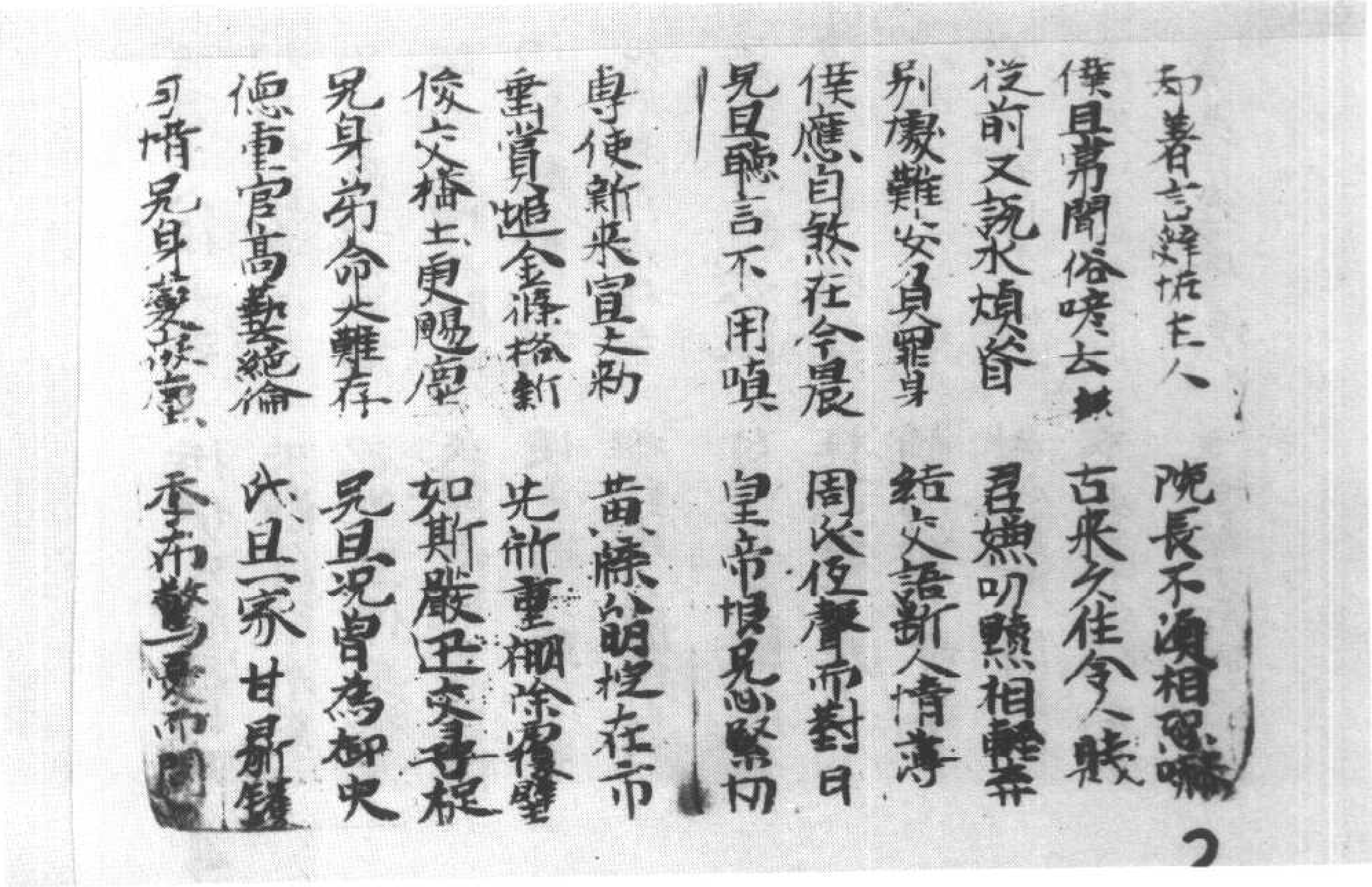


且太天心宜勅丈
押捉惟愁失帝恩
由如大石陌心珎
骨寒毛竪失精神
面如土色結眉頻
唯言禍難在逡巡

S 5440

州官縣宰皆憂懼
其時周氏聞宣勅
自隱時多藏在宅
歸到壁前看季布
良久沉吟無別語
季布不知新使者

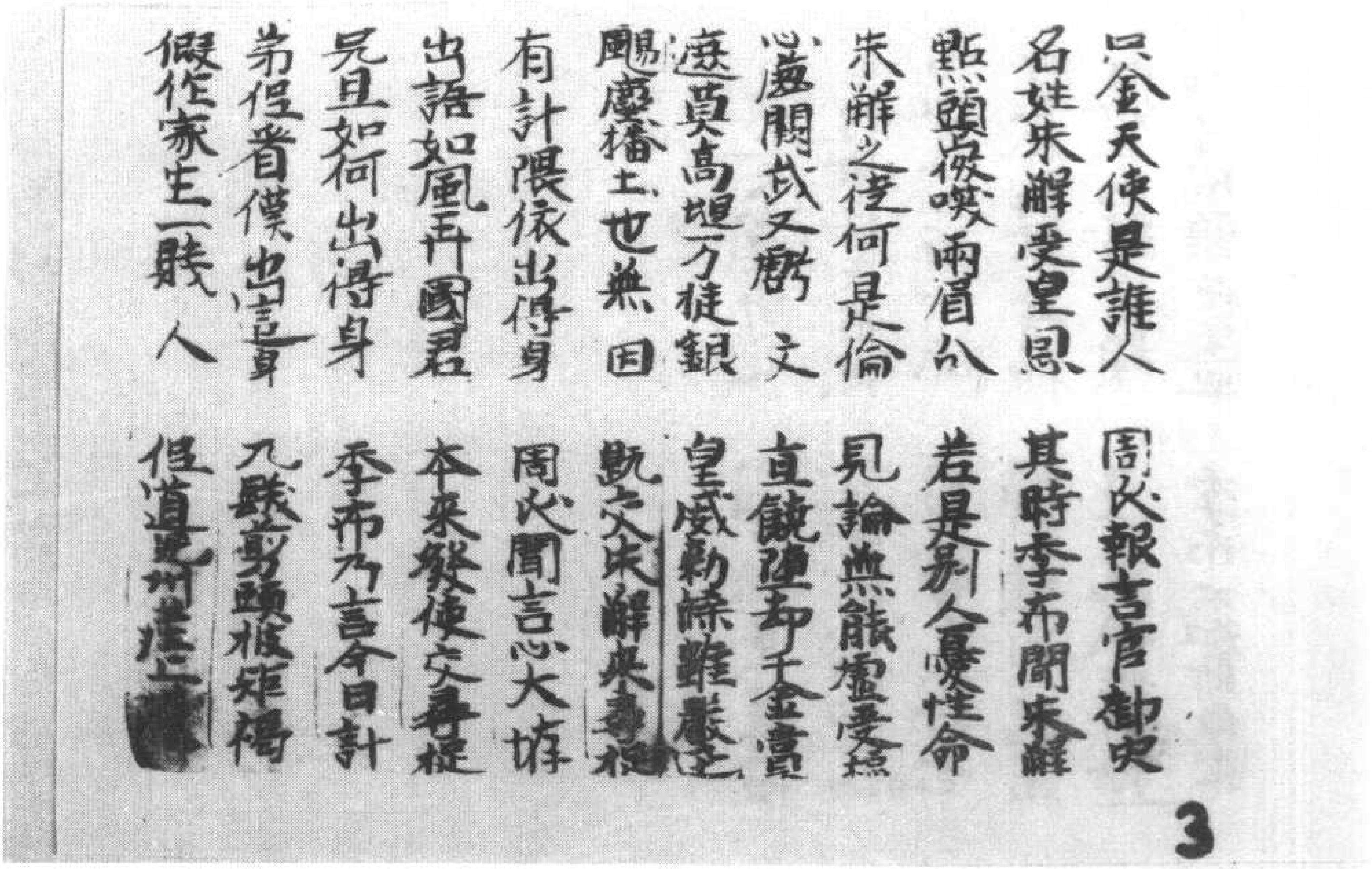
斯五四四〇號　捉季布傳文



知著言辭坑乇人
僕且常聞俗嗟去
從前又說永煩昏
別處難安負罪身
僕應自然在今晨
兄且聽言不用嗔
專使新來宣之勑
重賞隨金祿播新
儉交播土更賜麼
兄身弟命大難存
德重官高勢絕倫
可惜兄身變埃塵

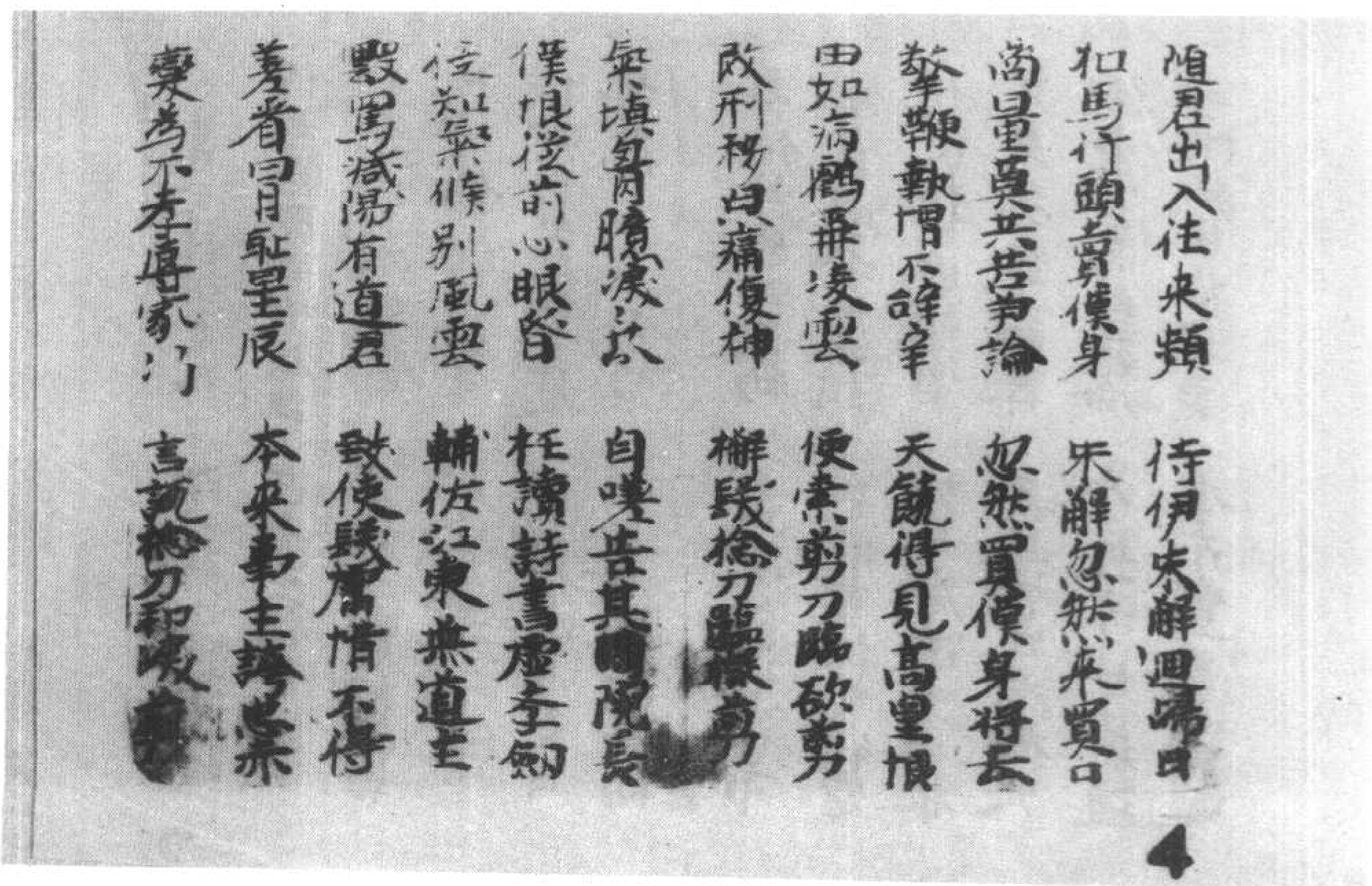
院長不須相恐嚇
古來久住令人賤
君嫌叨黷相輕弃
結交語斷人情薄
周氏徑擊布對曰
皇帝恨兄心緊切
黃縣詔榜在市
先所畫捌除擘壁
如斯嚴迅交尋捉
兄且況曾為御史
此且一家甘鼎鑊
季布驚憂而問

2



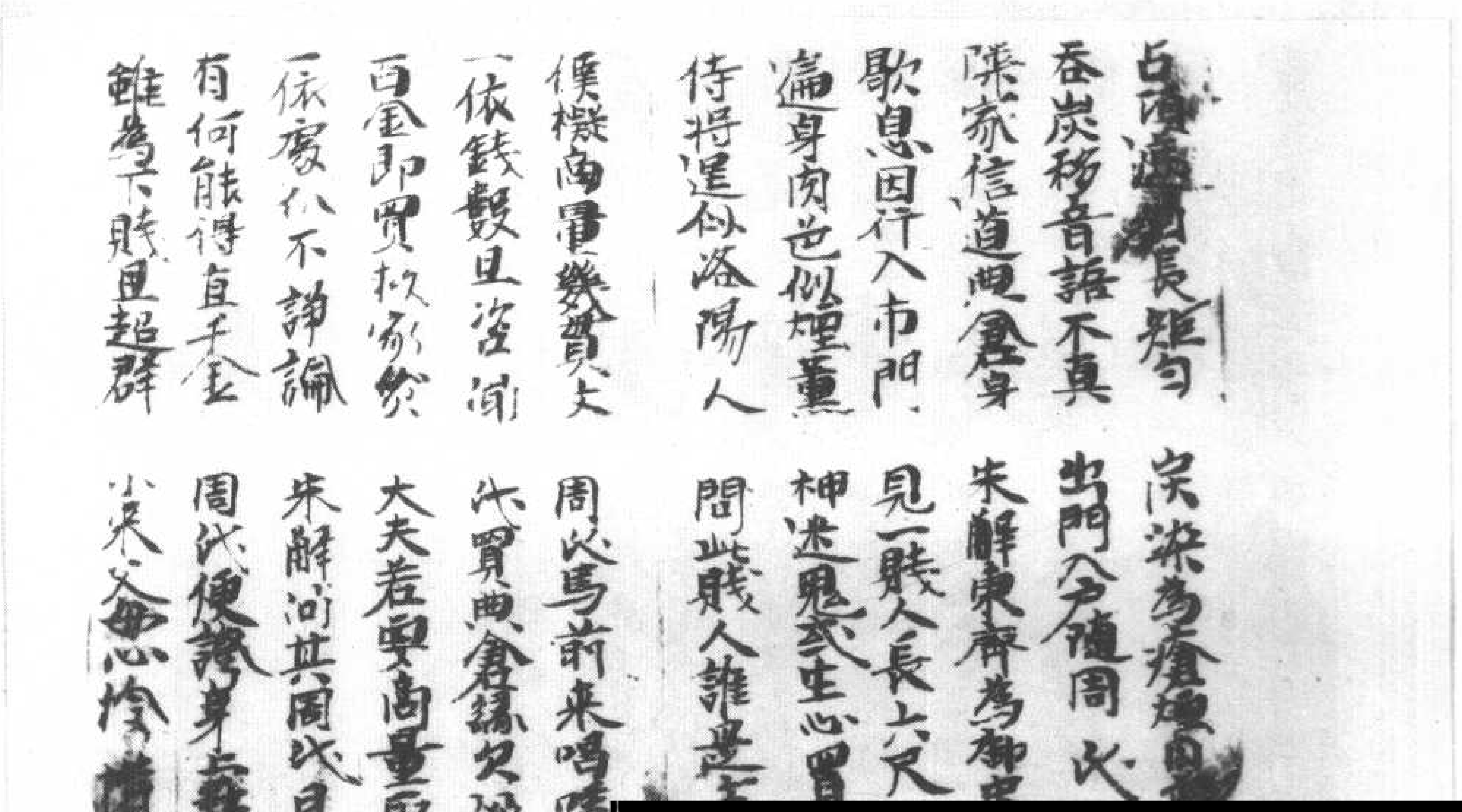
只今天使是誰人　周氏報言官御史
名姓朱鮮受皇恩　其時季布聞朱鮮
點頭微笑兩眉分　若是别人憂性命
朱鮮之徒何是倫　見論無能虛受烝
心麁闕武又虧文　直饒墮却千金賞
遮莫高垣万挺銀　皇威勅牓雖嚴急
颺塵播土也無因　凱之又朱鮮來尋捉
有計隈衣出得身　周氏聞言心大恠
出語如風弄國君　本來發使交尋捉
兄且如何出得身　季布乃言今日計
弟但看僕出言章　乃賤剪頭被短褐
假作家生一賤人　但道兗州莊上[illegible]

3

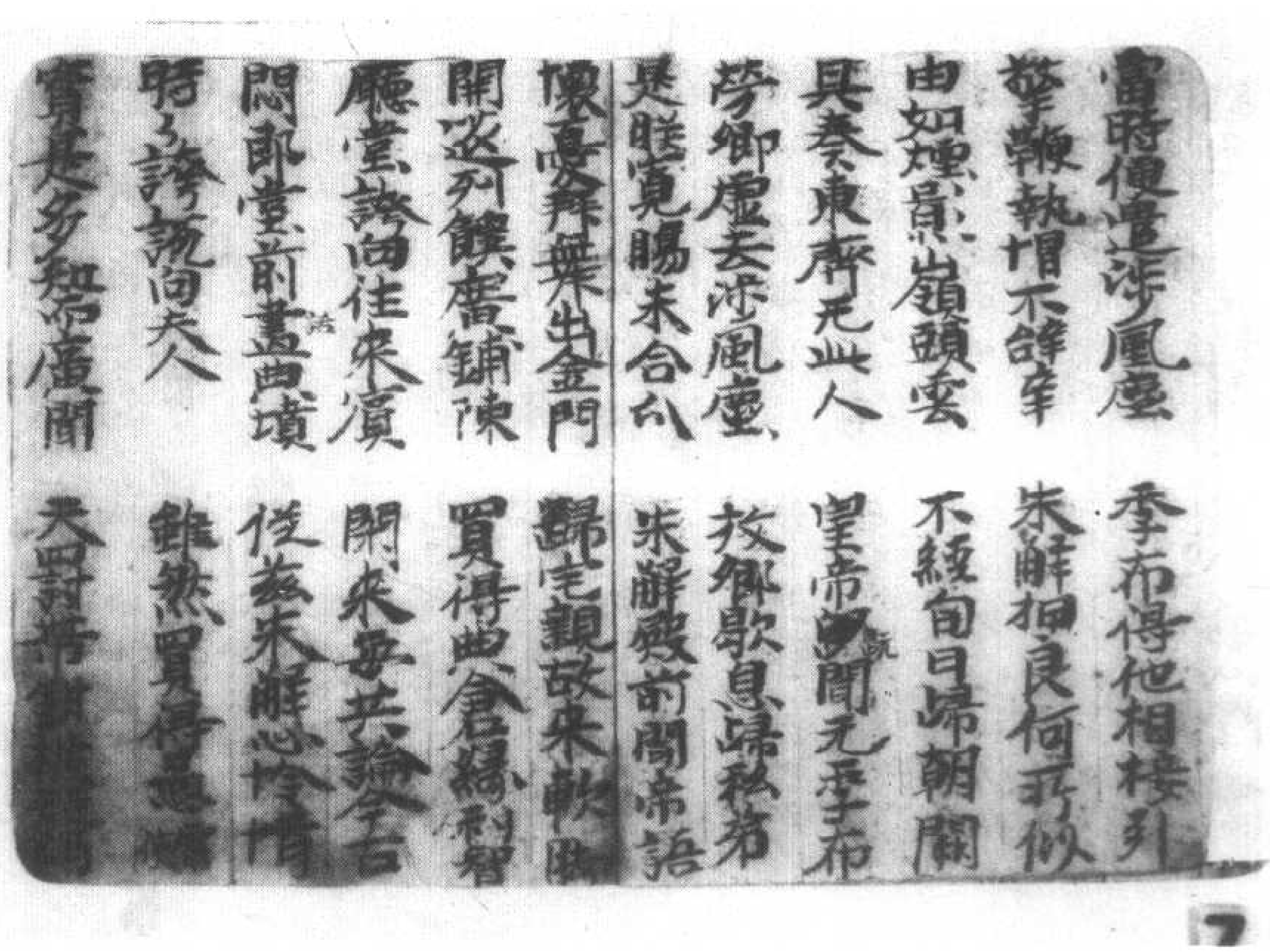


隨君出入往來頻　侍伊朱鮮迴歸日
扣馬行頭賣僕身　朱鮮忽然來買口
商量莫共苦爭論　忽然買僕身將去
攀鞭執帽不辭辛　天饒得見高皇恨
由如病鶴弄凌雲　便索剪刀臨欲剪
改刑移貌痛傷神　擗賤捨刀臨[illegible]剪
染塡身肉膽淒然　自嘆苦其[illegible]院長
僕恨從前心眼昏　枉讀詩書虛學劍
從知梁候别風雲　輔佐江東無道主
毀罵滅湯有道君　致使賤屠情不得
羞看日月耻星辰　本來事主誇忠赤
寧為不孝辱家门　言訖捨刀和淚[illegible]

4

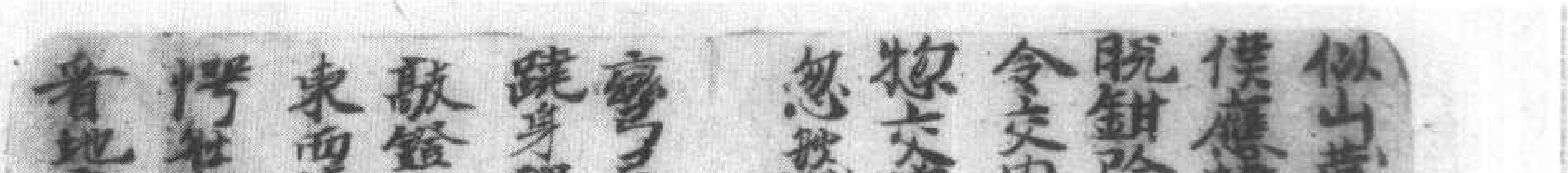


占[illegible][illegible]長矩句 炭染為瘡煙
吞炭移音語不真 出門入戶隨周氏
隠家信道[illegible][illegible]身 朱解東齊為御
歇息因行入市門 見一賤人長六尺
遍身肉色似煙熏 神迷鬼惑生心
待將逞似洛陽人 問此賤人誰是
僕擬商量幾貫文 周氏馬前來唱
一依錢數且咨聞 氏買典倉緣欠
百金即買擬將歸 大夫若要商量
一依處分不諍論 朱解問其周氏
有何能得直千金 周氏便誇身
雖為下賤且超群 小來父母心憐



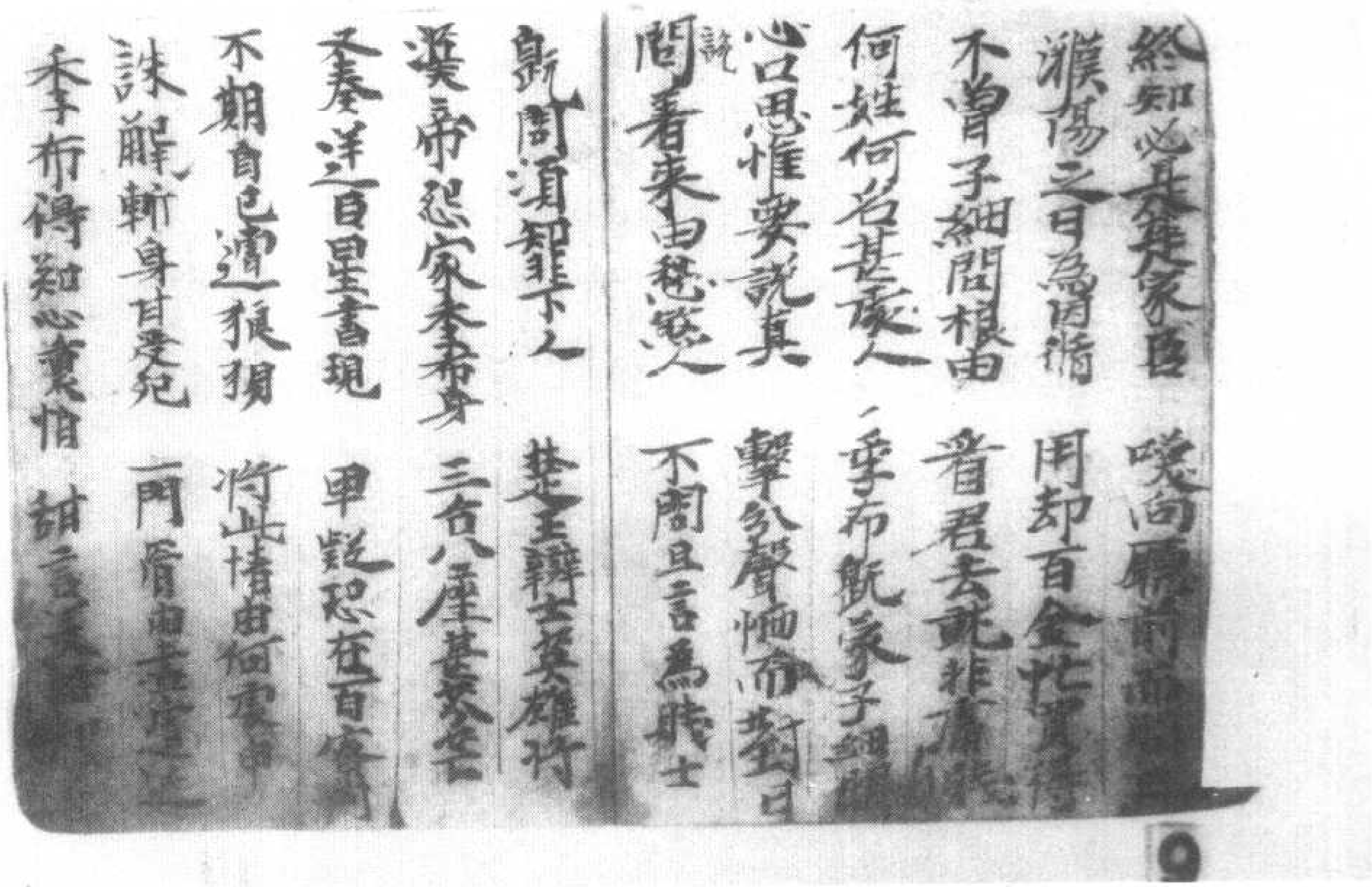
當時便皆涉風塵　季布得他相接引
擎鞭執帽不辭辛　朱解相良何所似
由如燻、鼠、嶺頭雲　不經旬日歸朝闕
具奏東齊无此人　皇帝既聞无季布
勞卿虛去涉風塵、　放卿歇息歸私弟
是朕寬腸未合分　朱解殿前聞帝語
懷憂喚拜舞出金門　歸宅親故來軟腳
開筵列饌廣鋪陳　買得典倉緣利智
廳堂、誇向往來賓　閑、來每共論今古
悶即堂前盡（話）典墳　從茲朱解心怜惜
時〻誇說向夫人　雖然買得[illegible]
實是多智廣聞　天四討[illegible]

7



似山藏玉蘊含珎　是意存心解相向
僕應權奉別安存　商量乞与朱家姓
脫鉗除褐襆衣新　今既收他為骨肉
令交內外報諸親　莫喚典倉稱下賤
惣交喚作大郎君　誡交騎馬擒雞拔
忽然擊拂便過人　馬上盤槍兼弄釰
彎弓倍射勝陵君　勒轡邀[illegible]
跳身獨立似生神　揮鞭舞騁堂〻白[illegible]
敲鐙重誇檀〻身　南北盤旋如掣電
東西懷惕似風雲　朱解當時心大悅
愕然直得失精神　心疑買得[illegible]
晉地意氣豫將軍　名目典倉[illegible]

8



終知必是[illegible]家臣　嗟向願前而[illegible]

濮陽之日爲因循　用却百金忙買得

不曾子細問根由　昔君去就非庸賤

何姓何名甚處人　季布既蒙子細問

心口思惟要說真　擊分聲嘶而對曰

（說）聞著來由愁殺人　不問且言爲賤士

既問須知非下人　楚王辯士英雄將

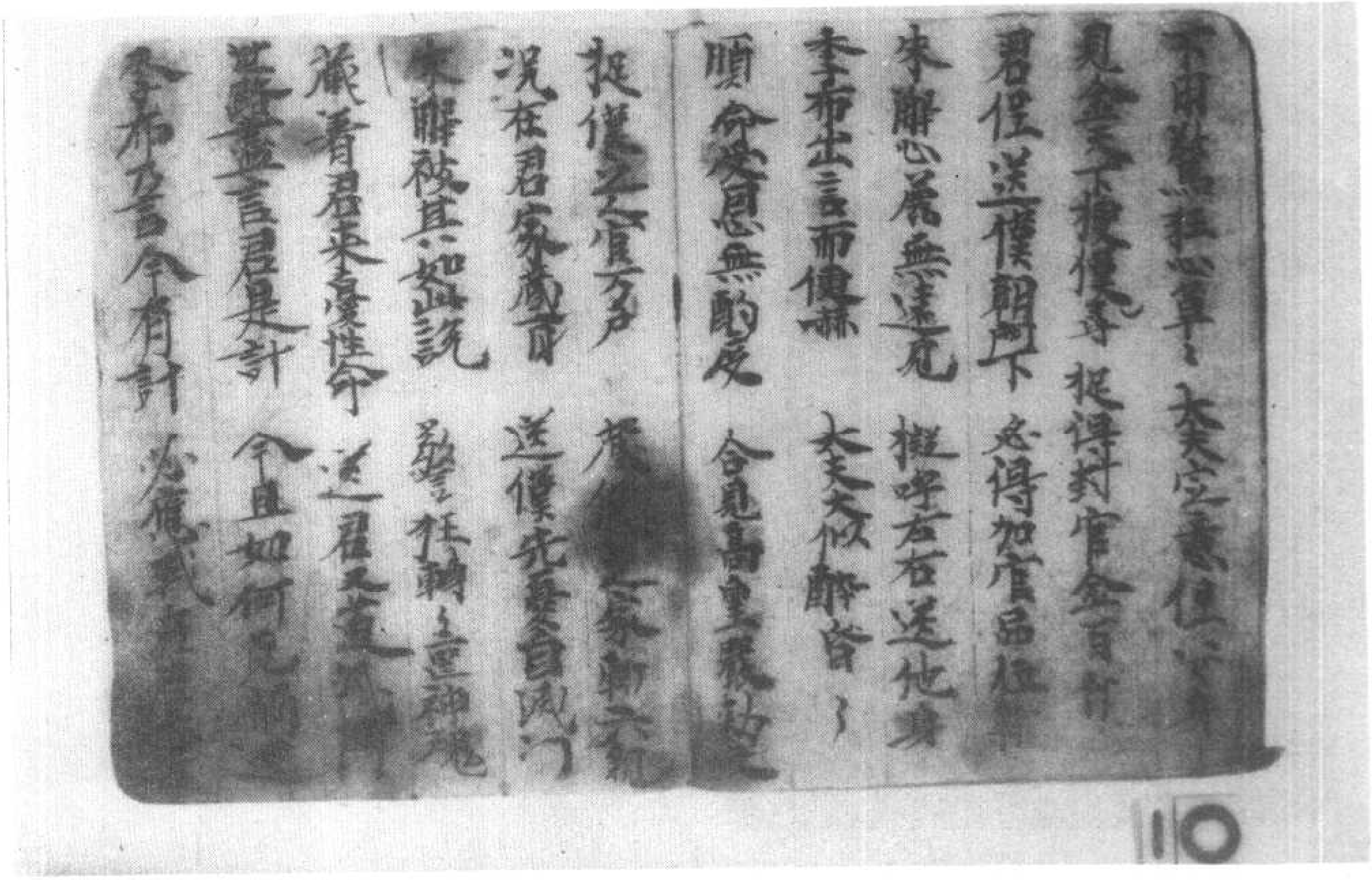
漢帝怨家季布身　三古八屋甚英全

乘奏洋之百呈書現　甲疑怨在百[illegible]

不期自己遭狼狽　將此情由何處[illegible]

誅解斬身甘是死　一門骨肉盡[illegible]

季布得知心裏怕　甜言美[illegible]



不用驚忙心草々　大夫定意但[illegible]

見金天下搜僕身　捉得封官金百斤

君但送僕朝門下　必得加官品位[illegible]

朱解心麁無遠見　擬呼左右送他身

季布出言而便嚇　大夫大似醉昏々

順命受恩無酌度　合見高皇重賞[illegible]

捉僕之官万户　侯[illegible]一家斬[illegible]

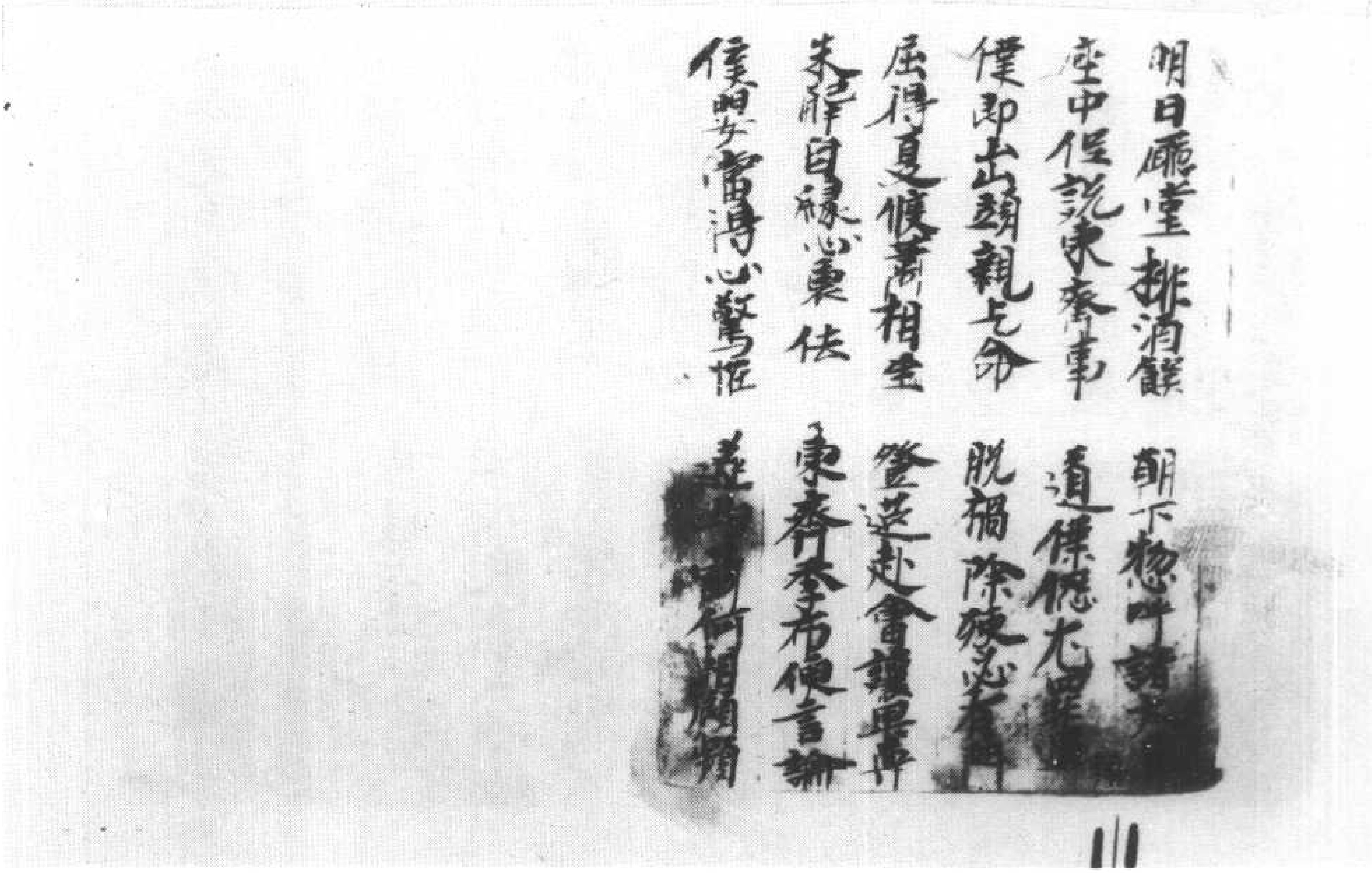
況在君家藏著　送僕先憂合滅門

朱解被其如此說　驚狂轉々喪神魂

藏著君來憂性命　送君又是[illegible]

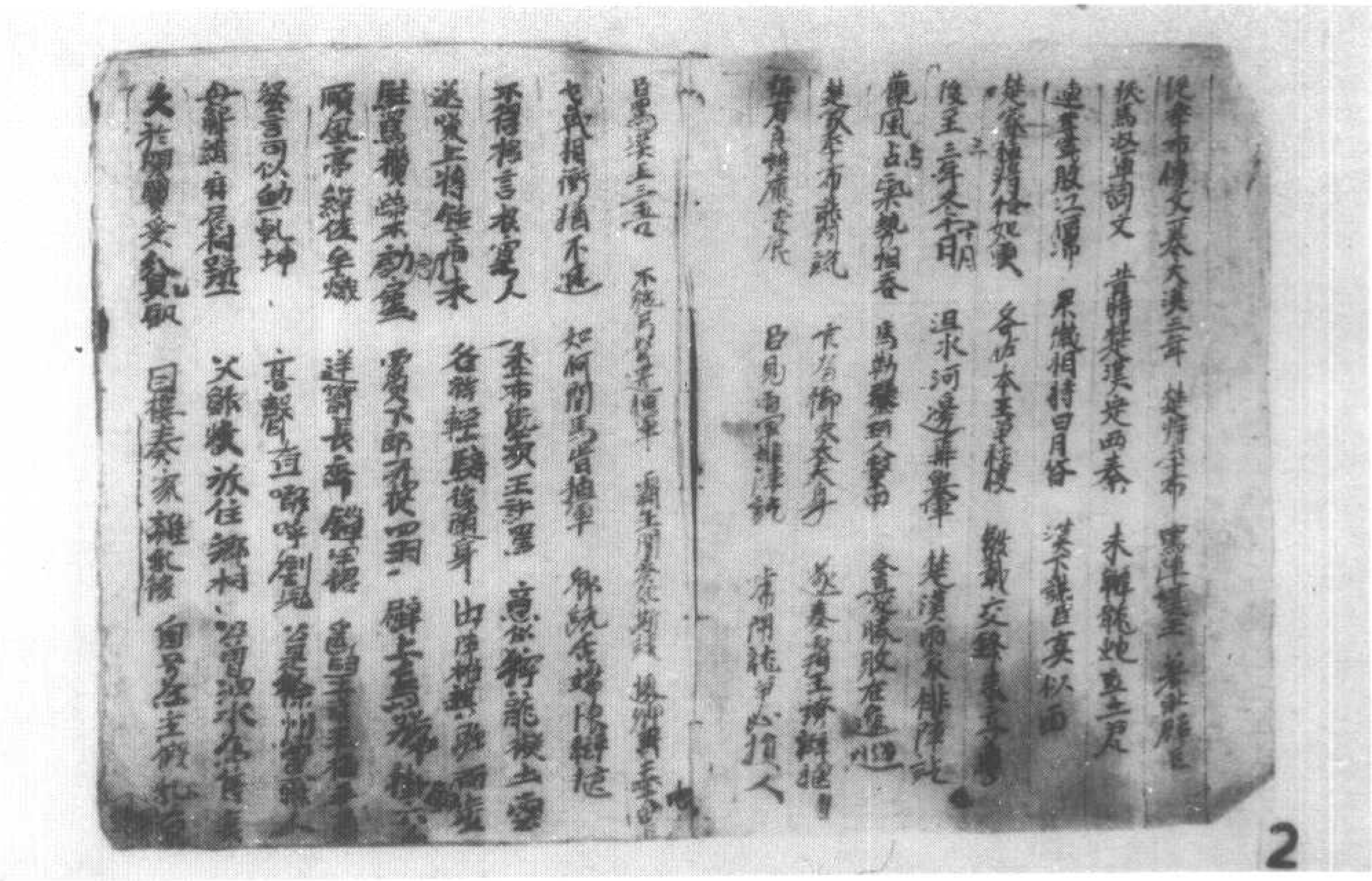
[illegible]盡言君是計　今且如何免[illegible]

季布乃言今有計　必能[illegible]

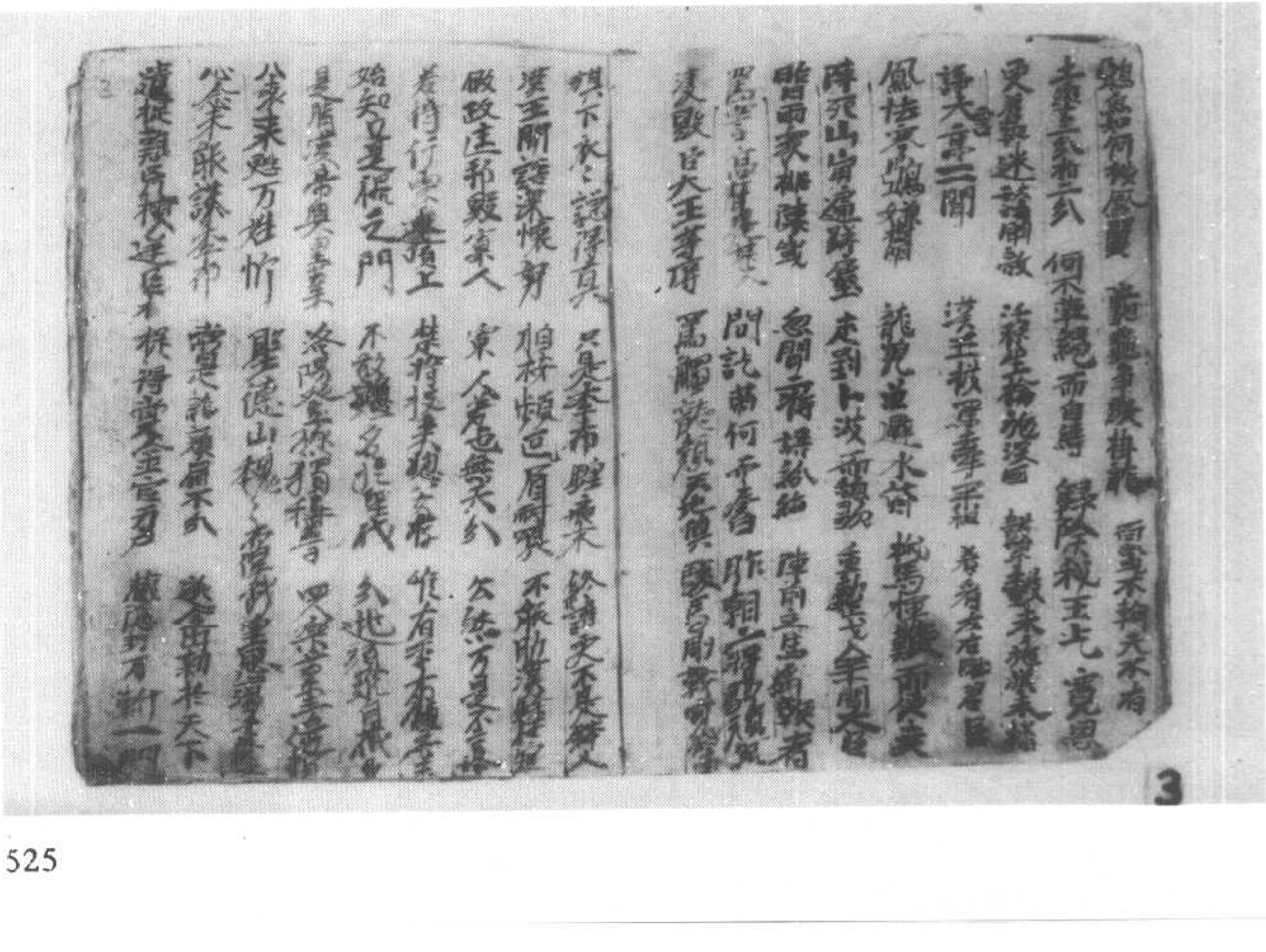


明日廳堂排酒饌　朝下總呼諸[illegible]
座中但說東齊事　道僕愆尤罪[illegible]
僕即出頭親乞命　脫禍除殃必有[illegible]
屈得夏侯蕭相至　登筵赴會讓卑尊
朱解自緣心裏怯　東齊季布便言論
侯嬰當得心驚怕　遂[illegible][illegible]何相[illegible]

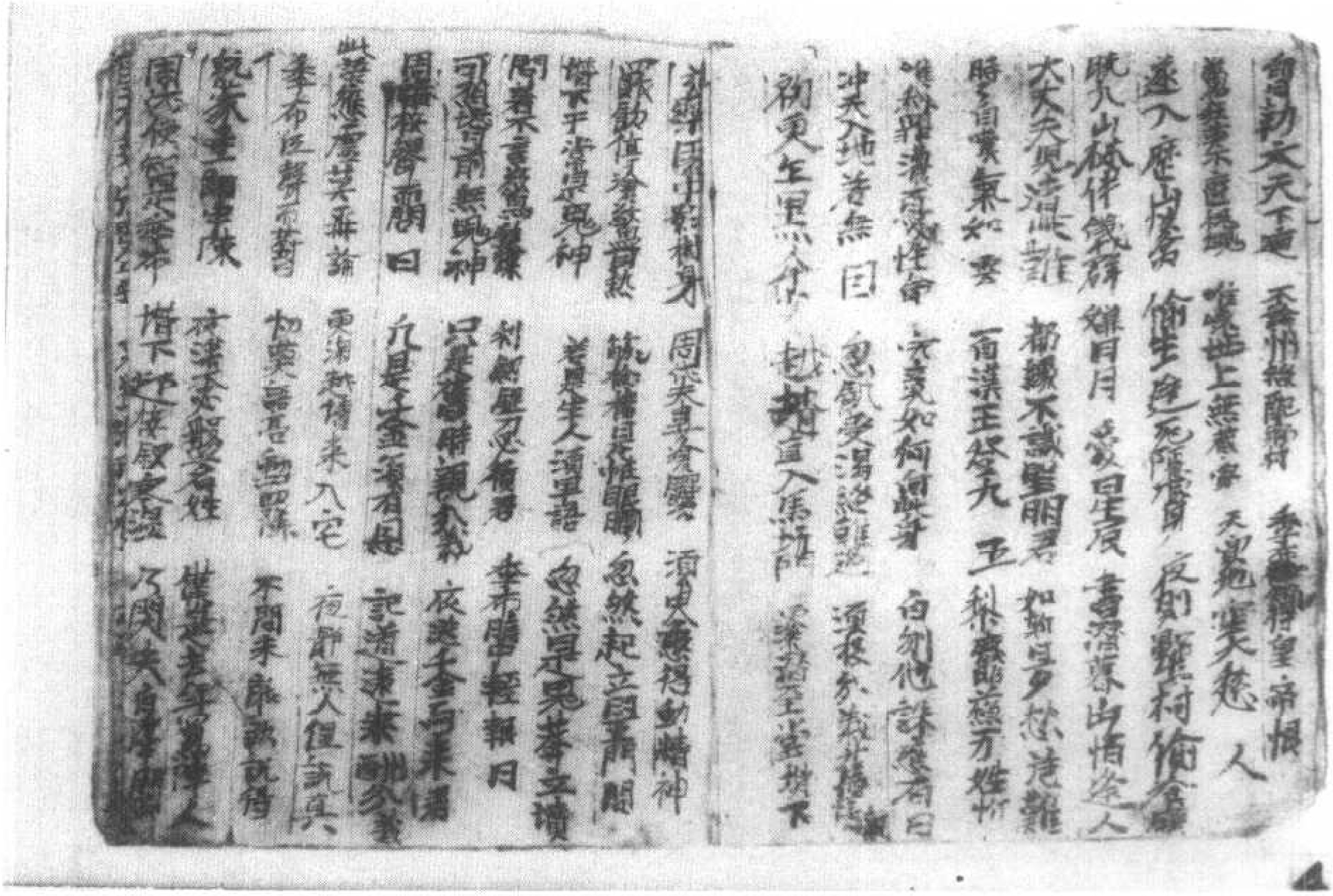
▼斯五四四一號　大漢三年季布罵陣詞文一卷

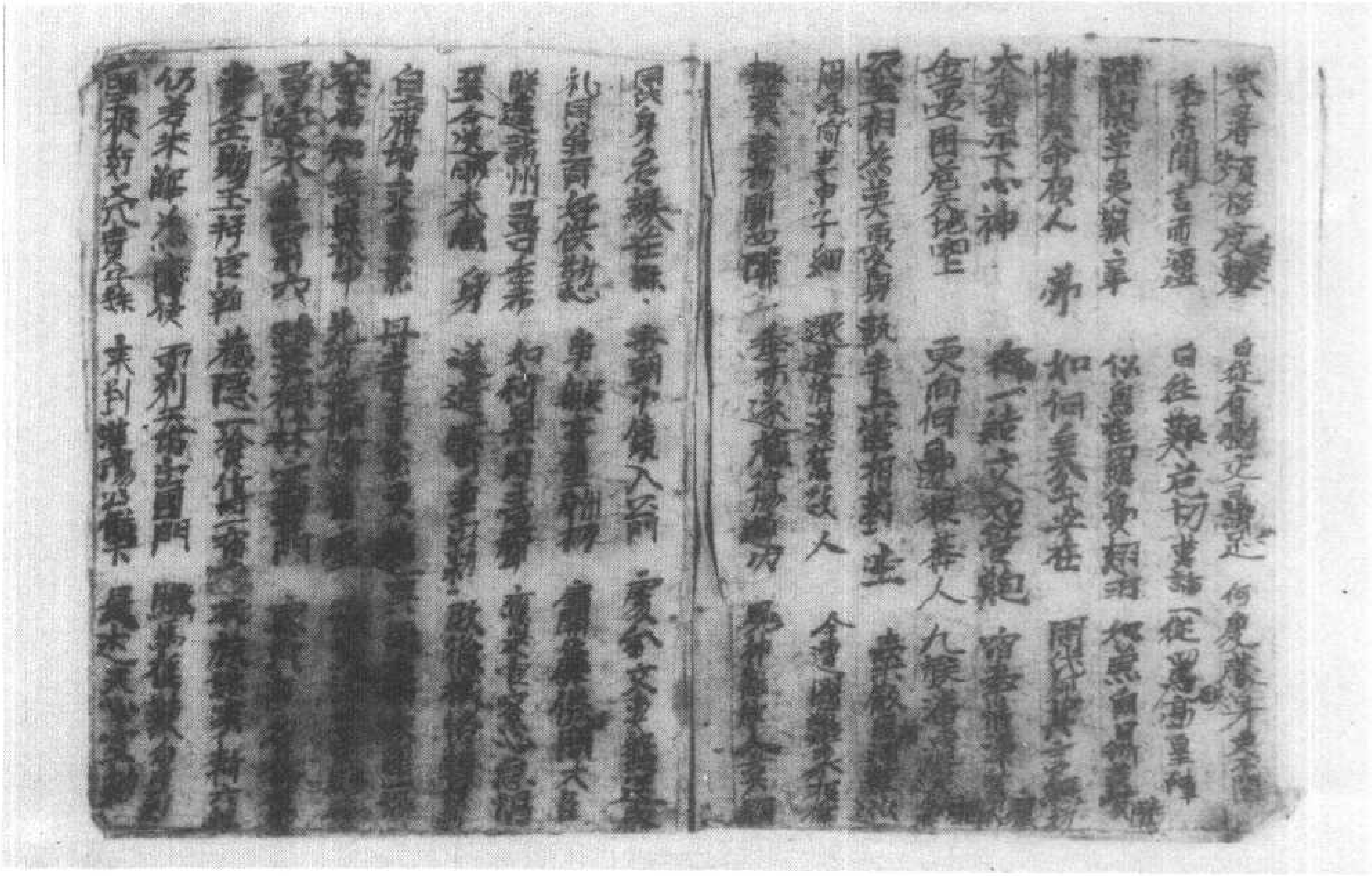


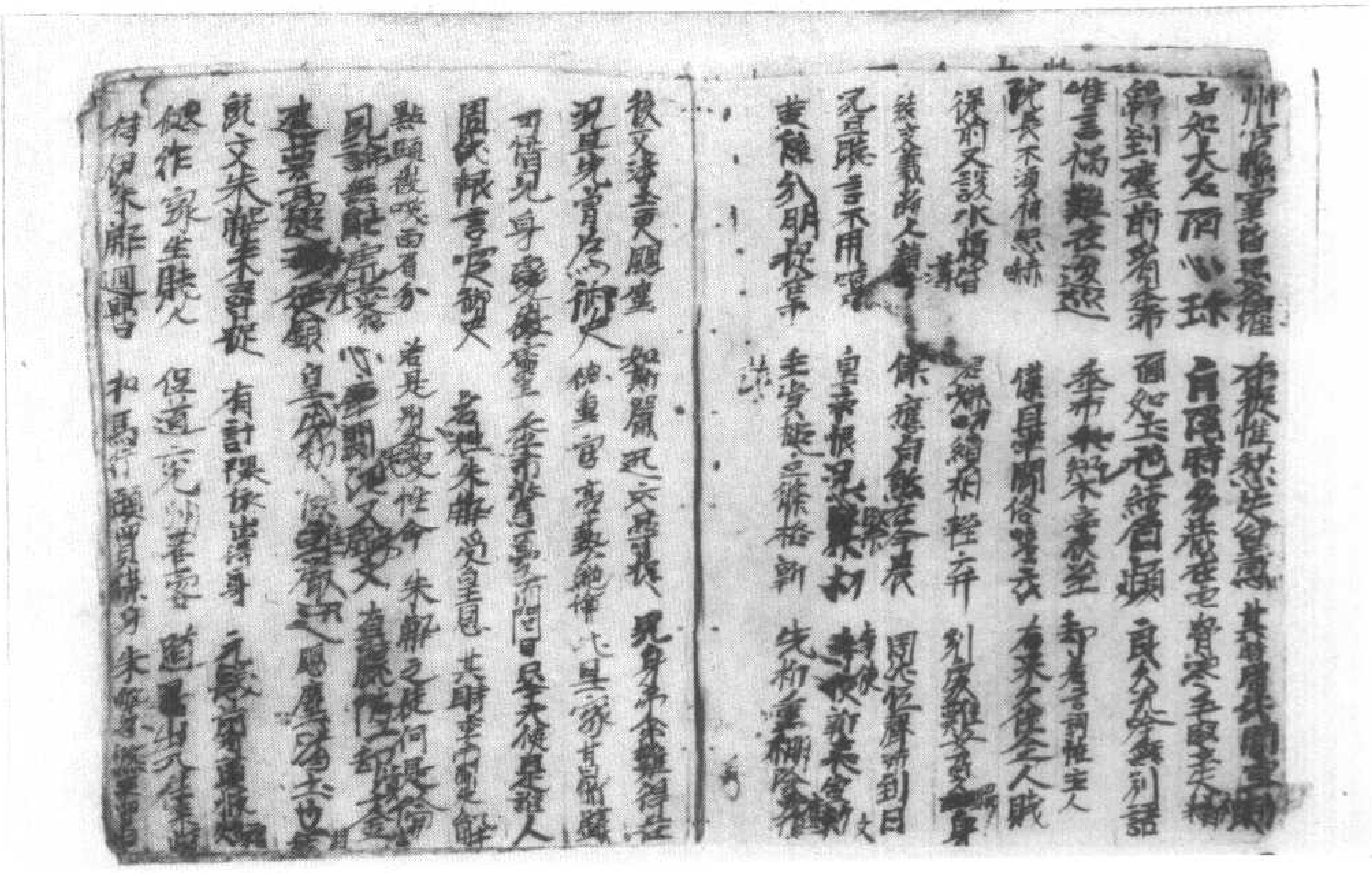
2

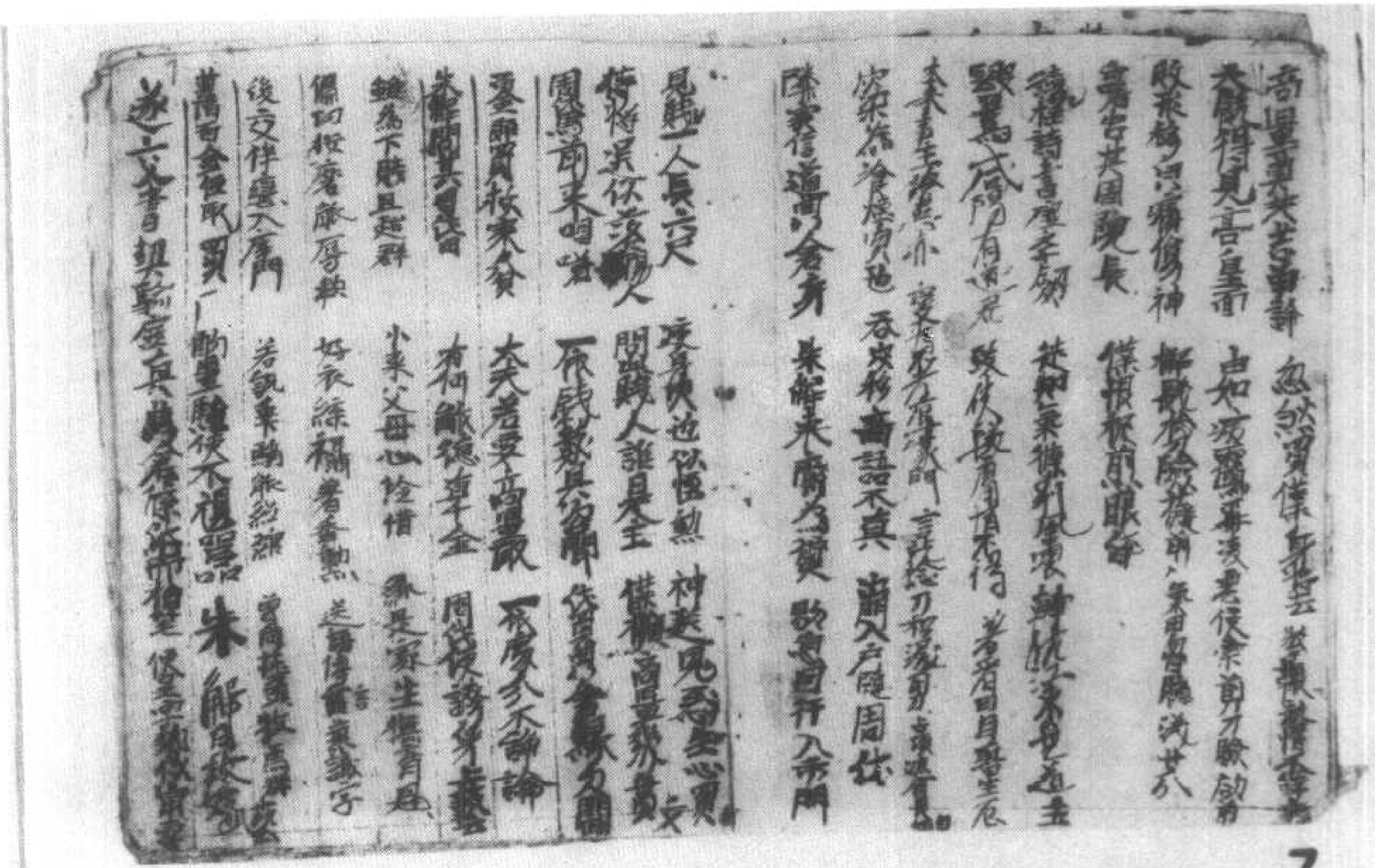


3

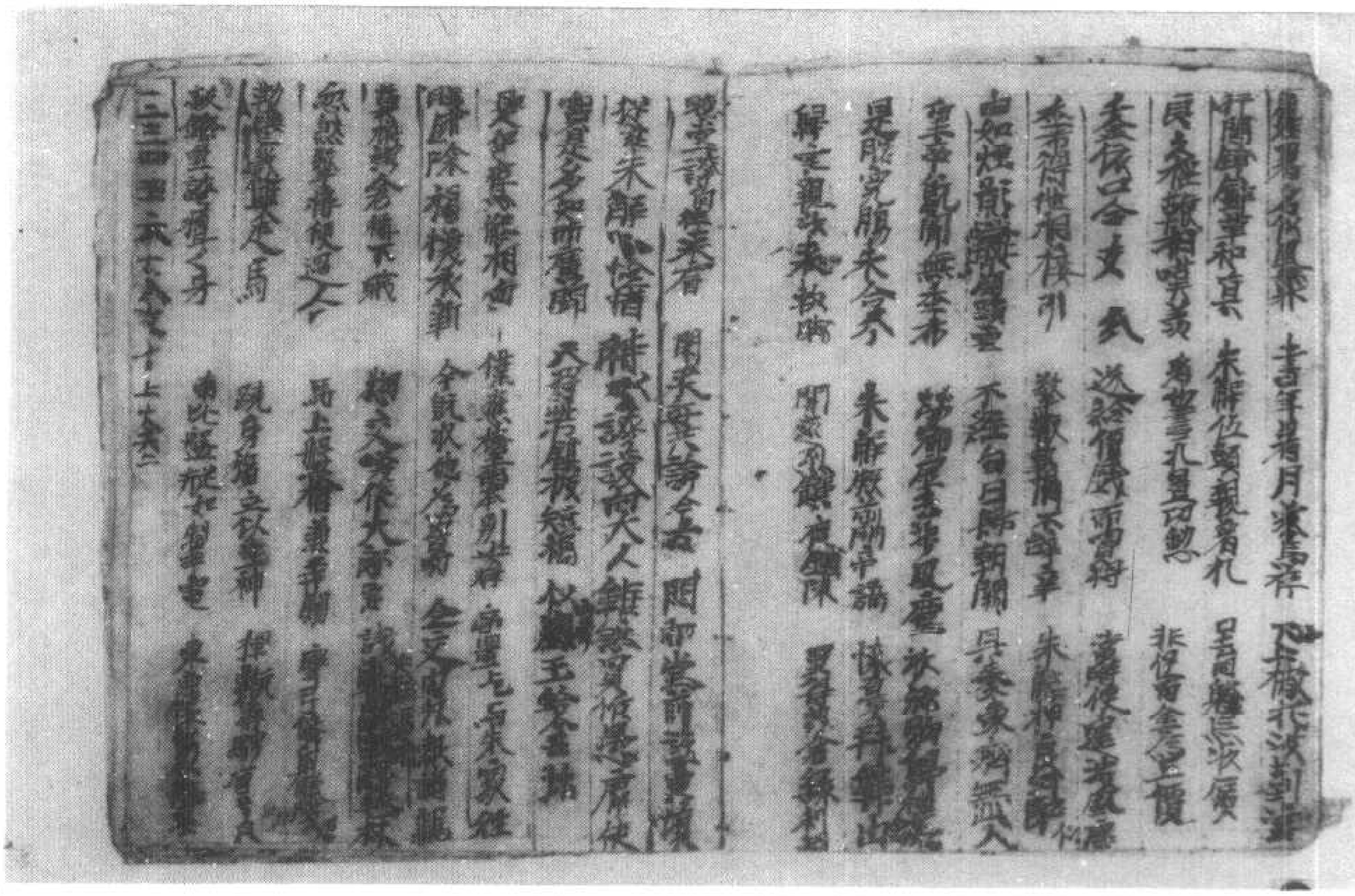


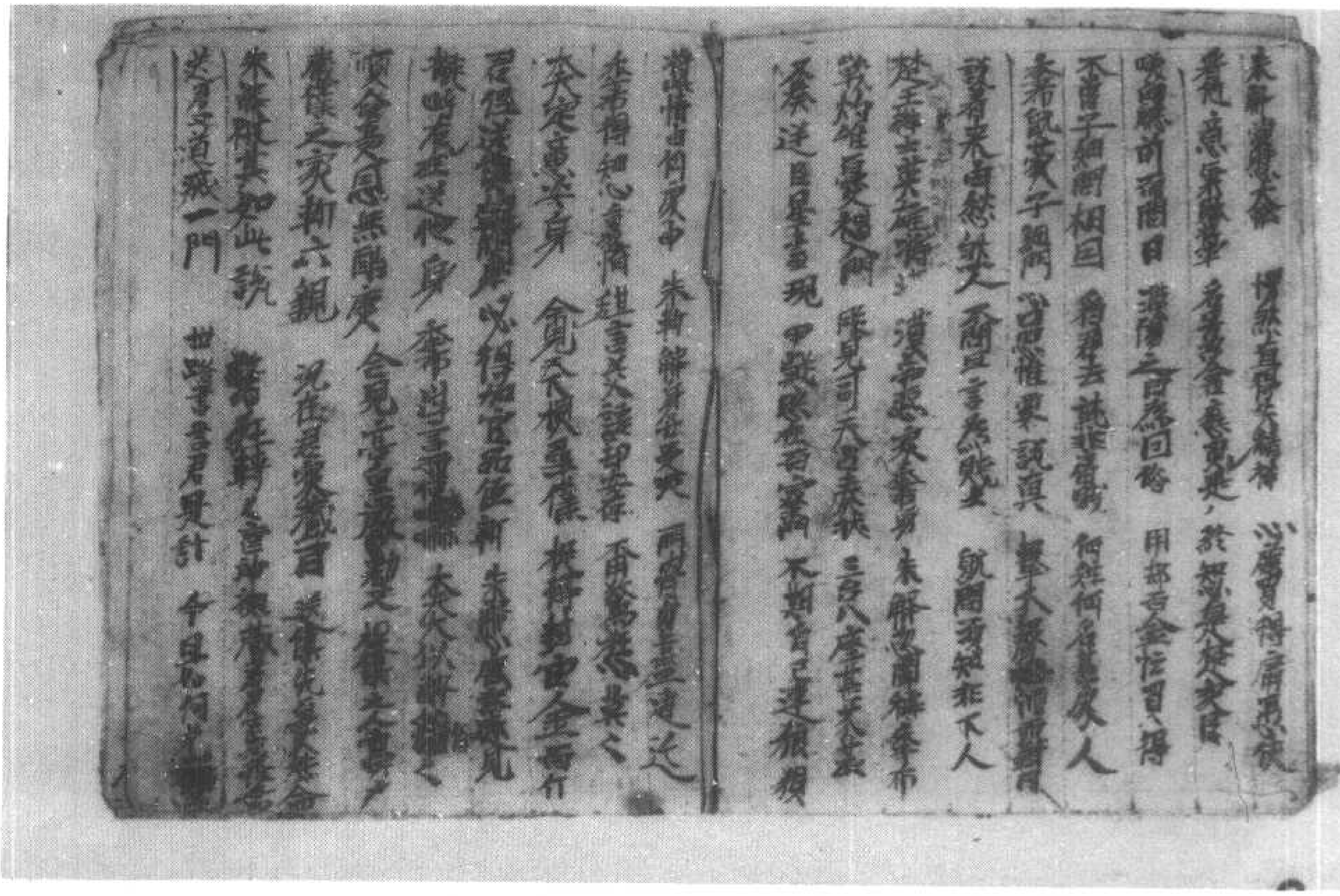


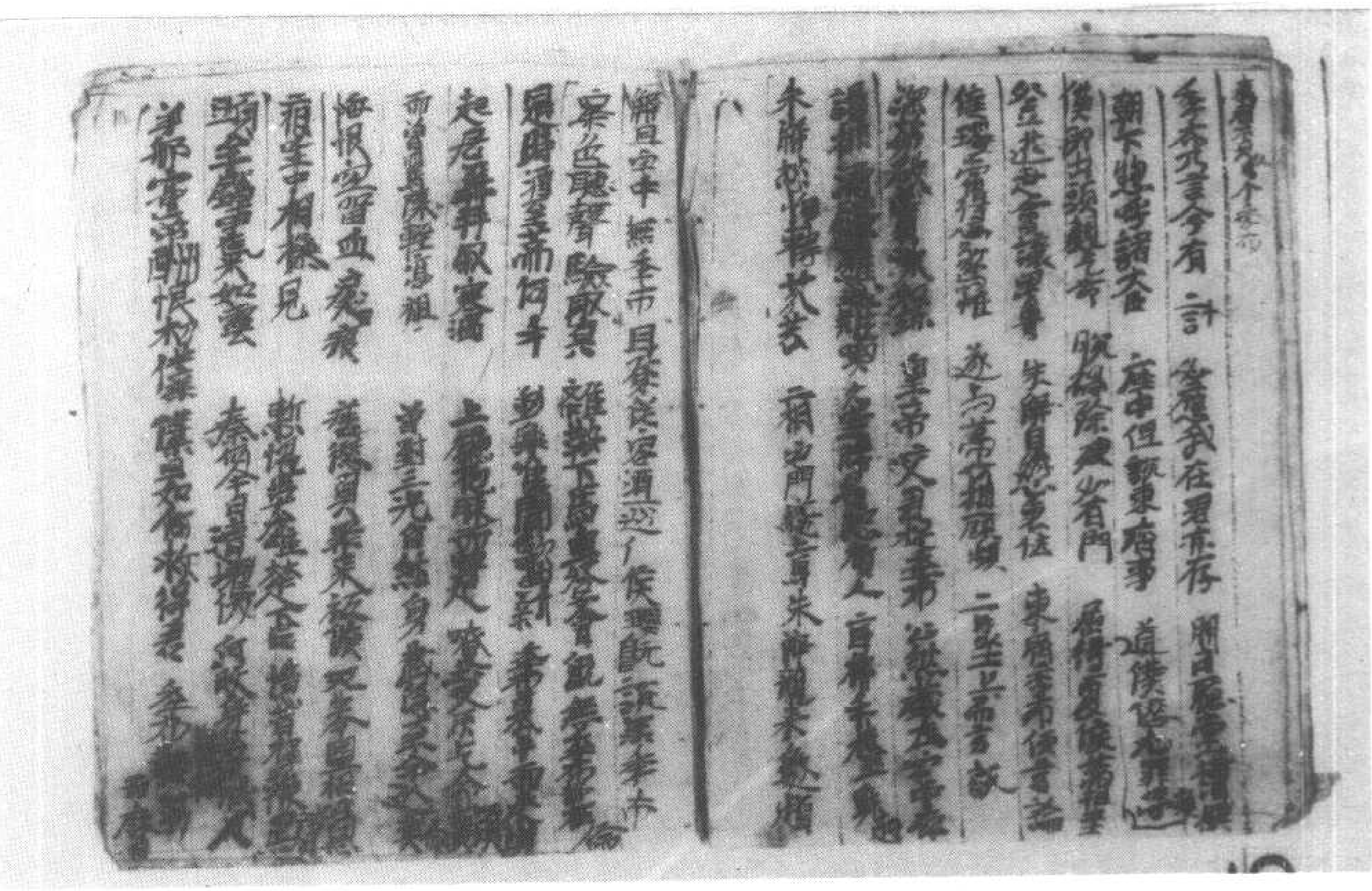


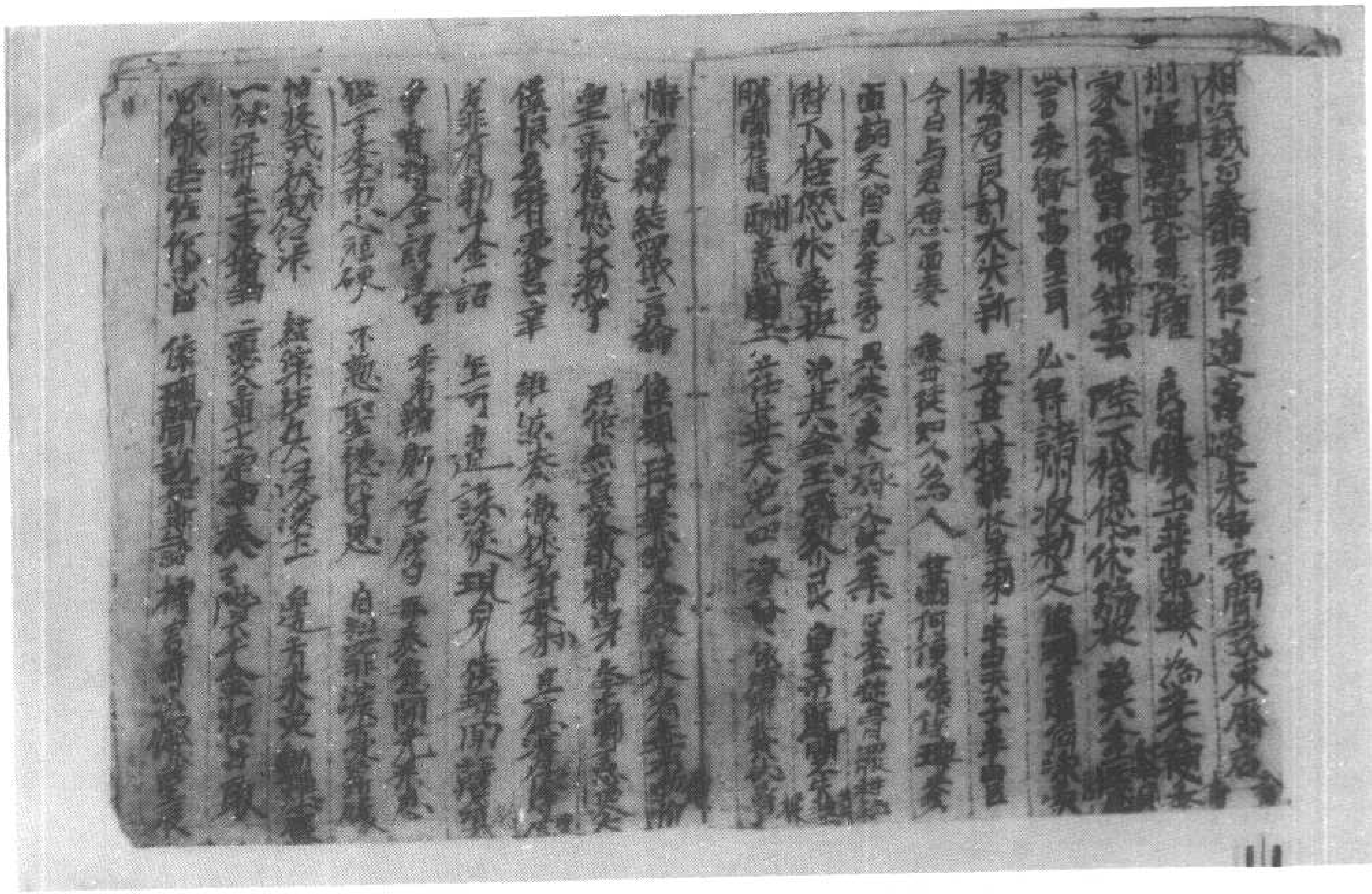


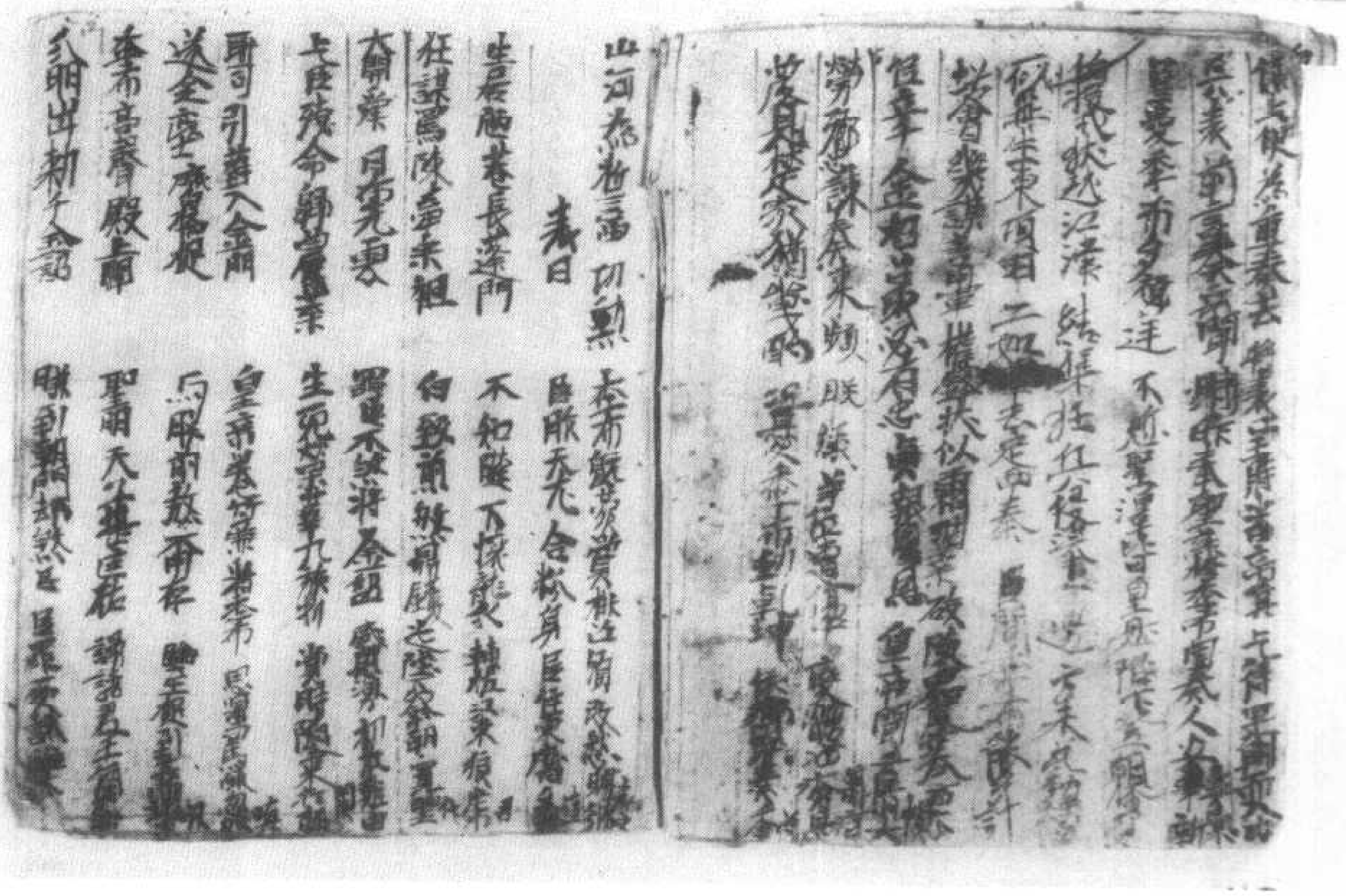
7



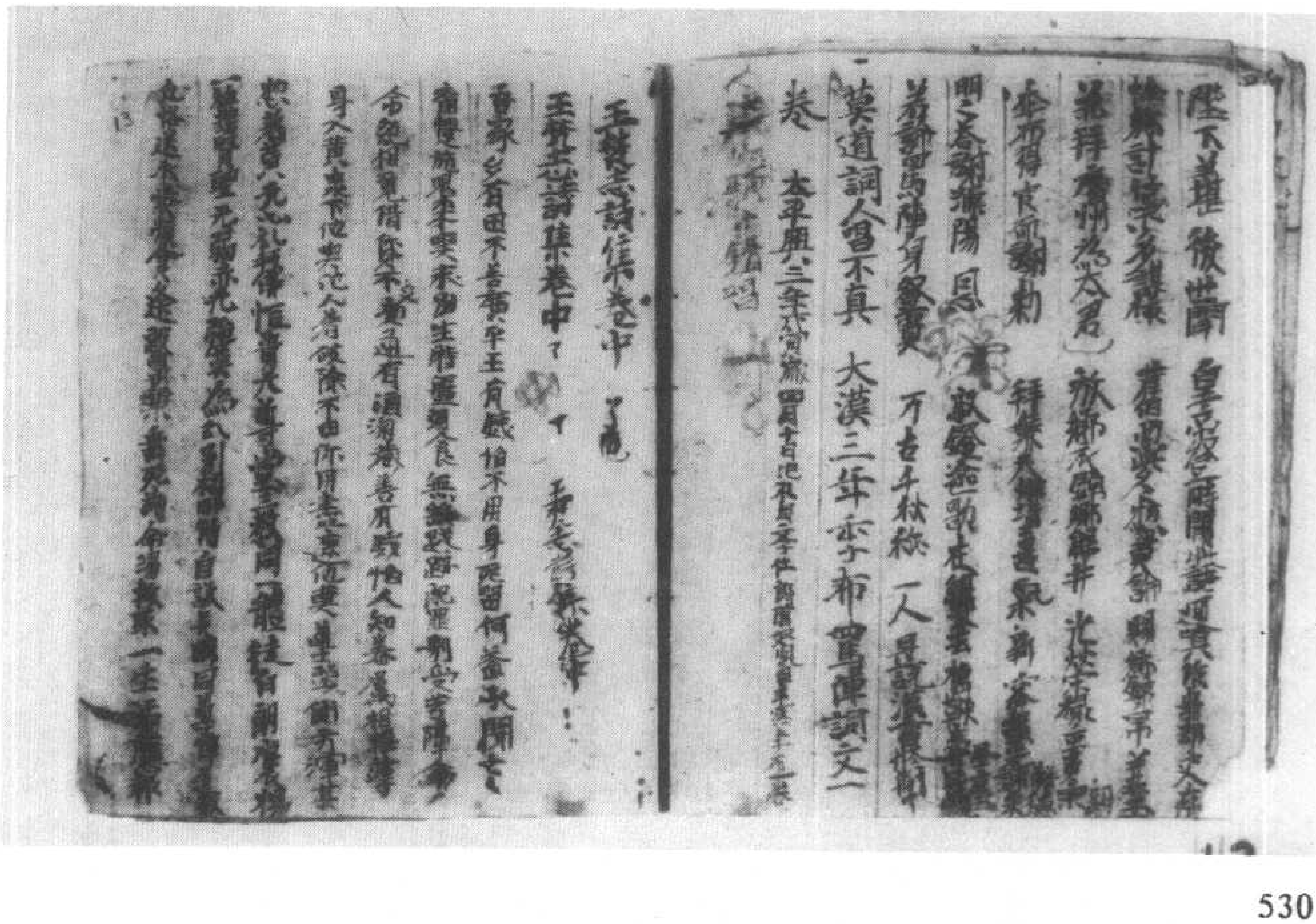


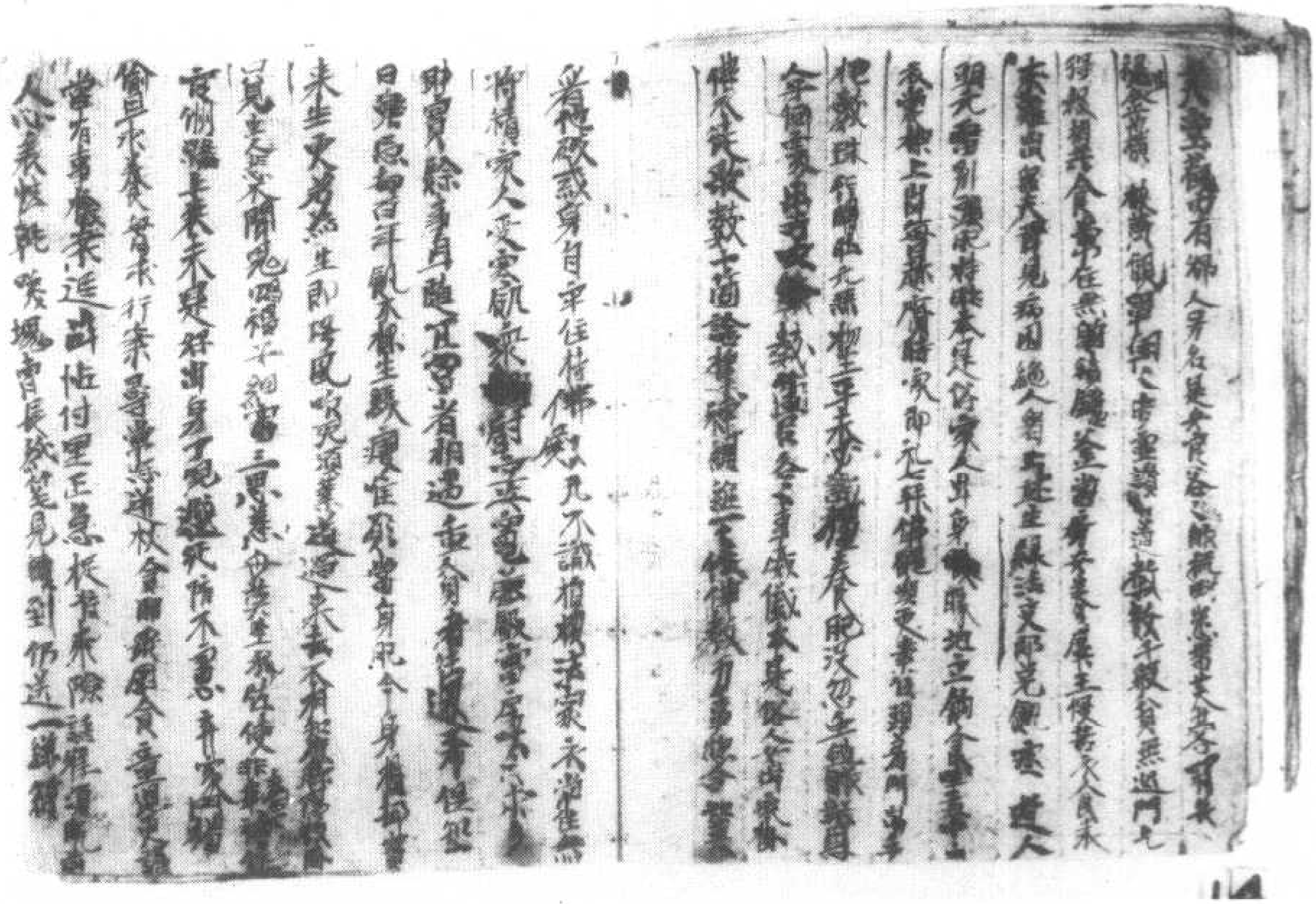




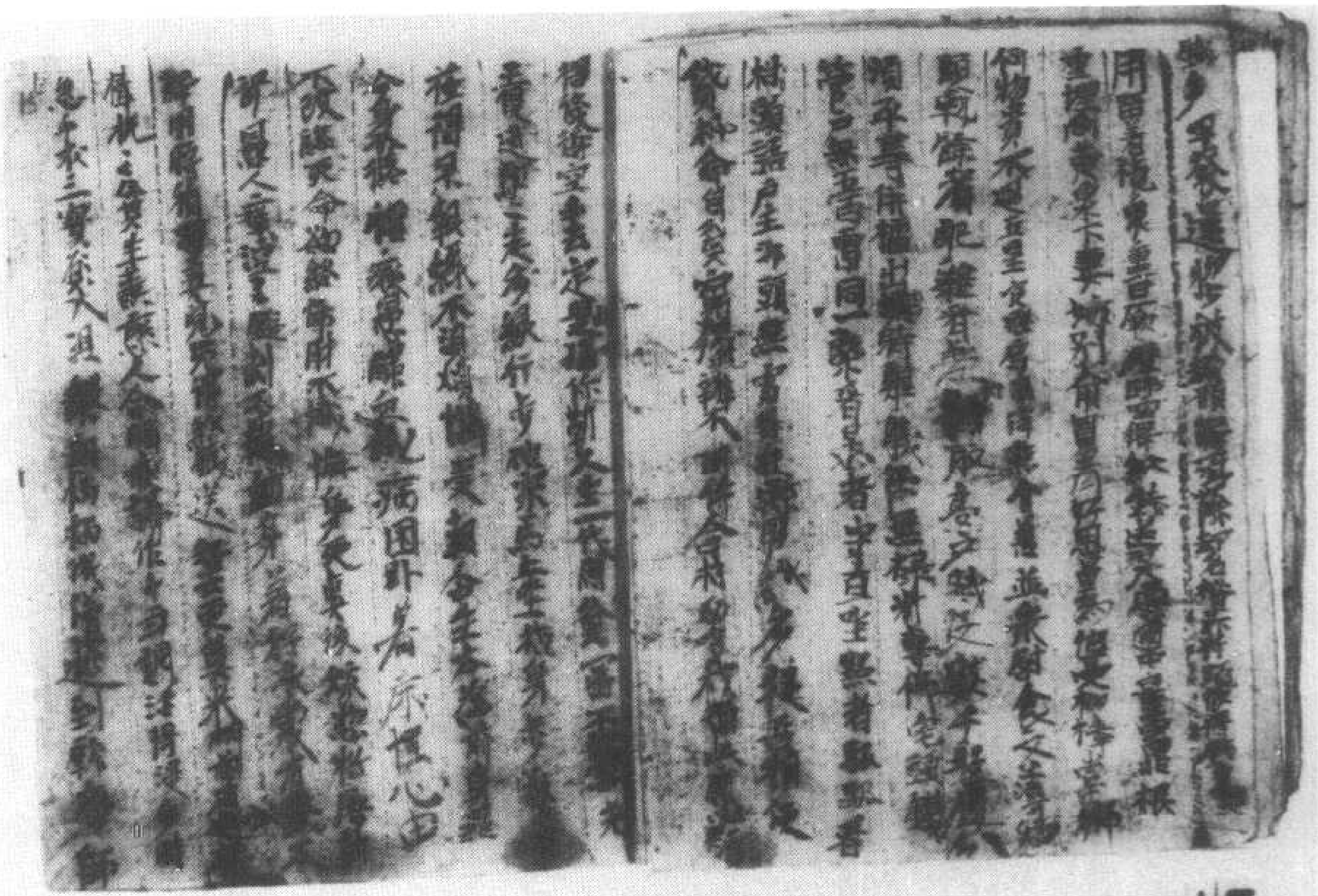


▼斯五四四一號　王梵志詩集卷中

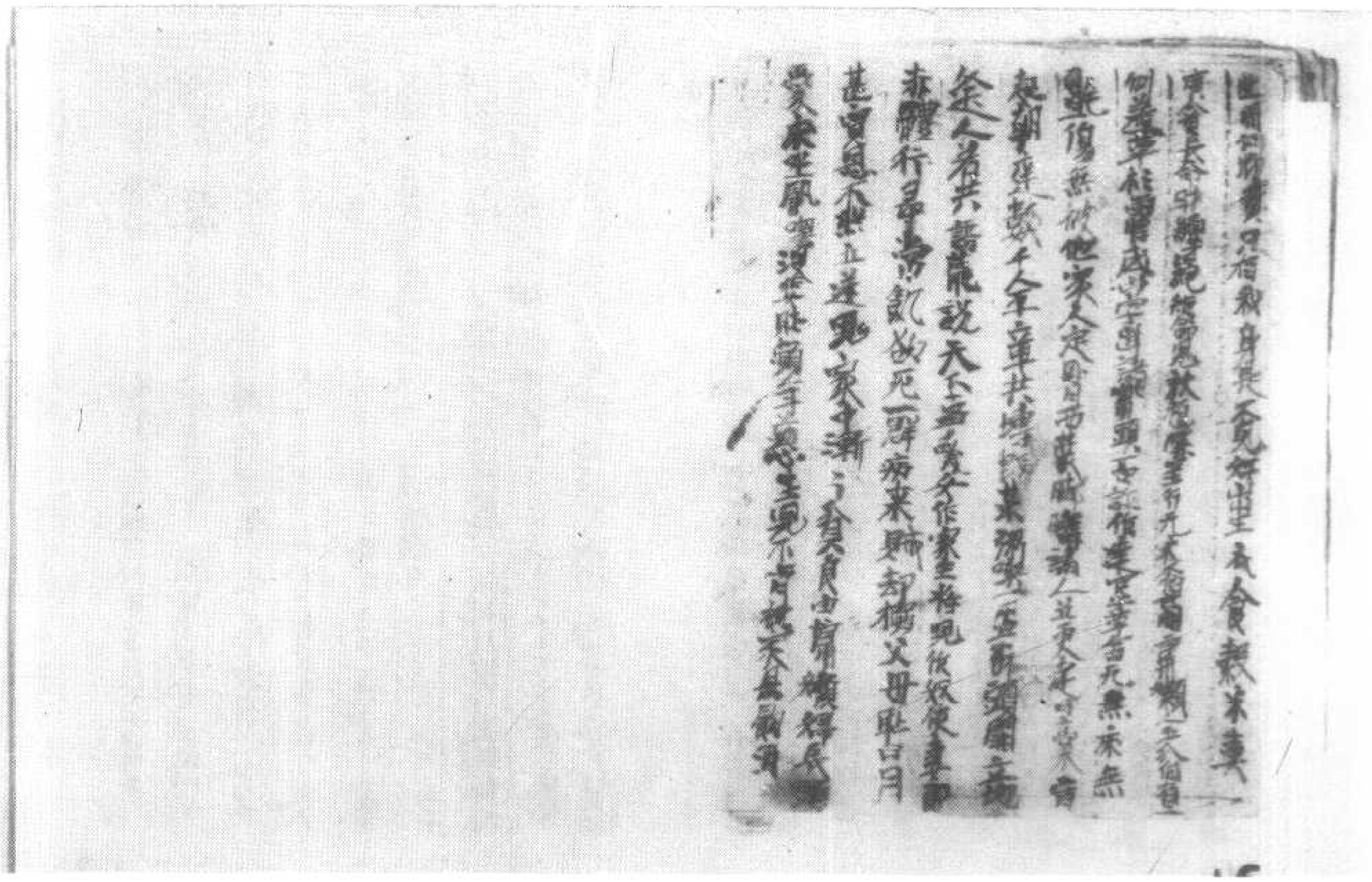




14

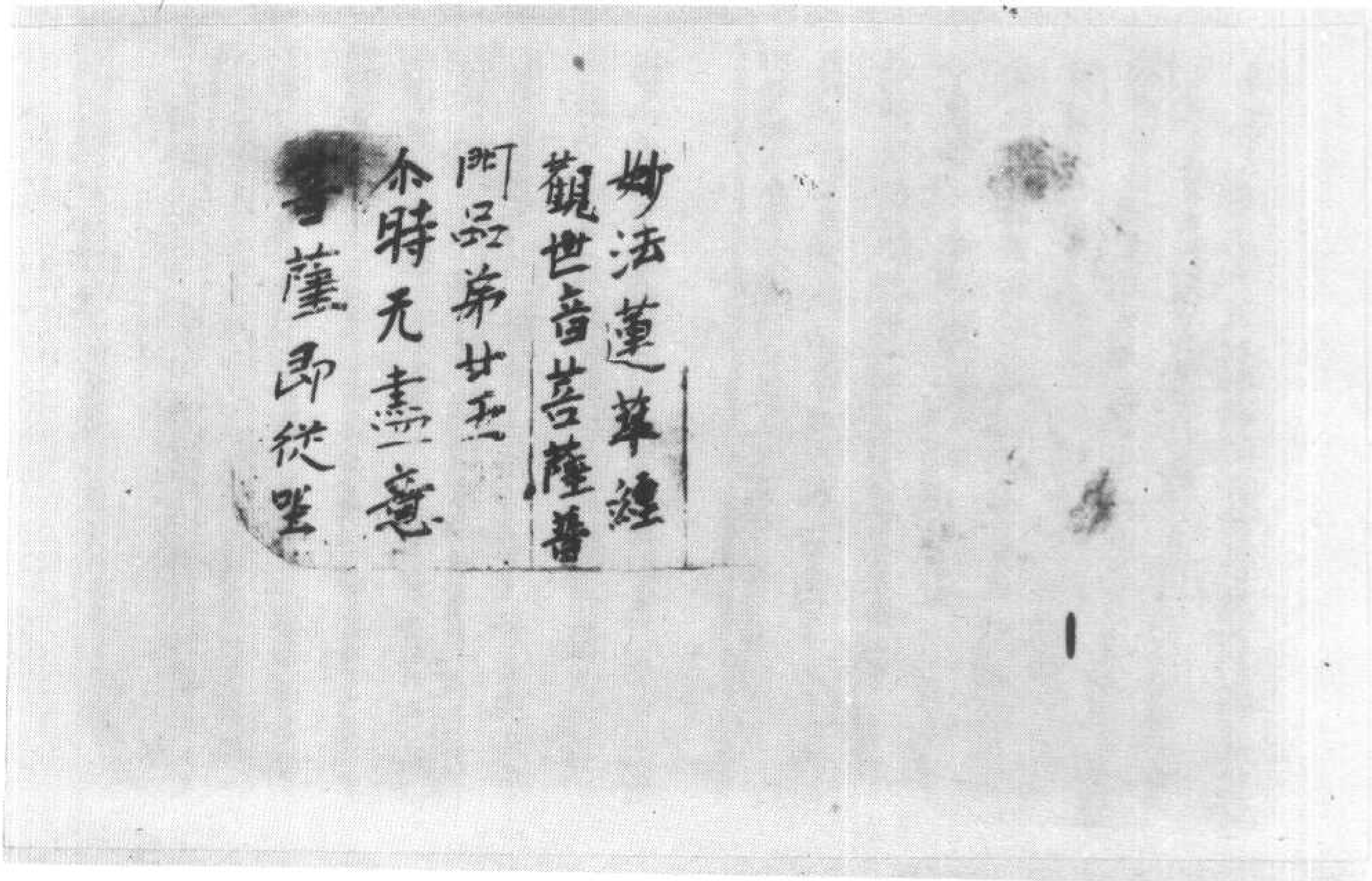


15



S→7362 9/56C2

▼斯五四四二號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



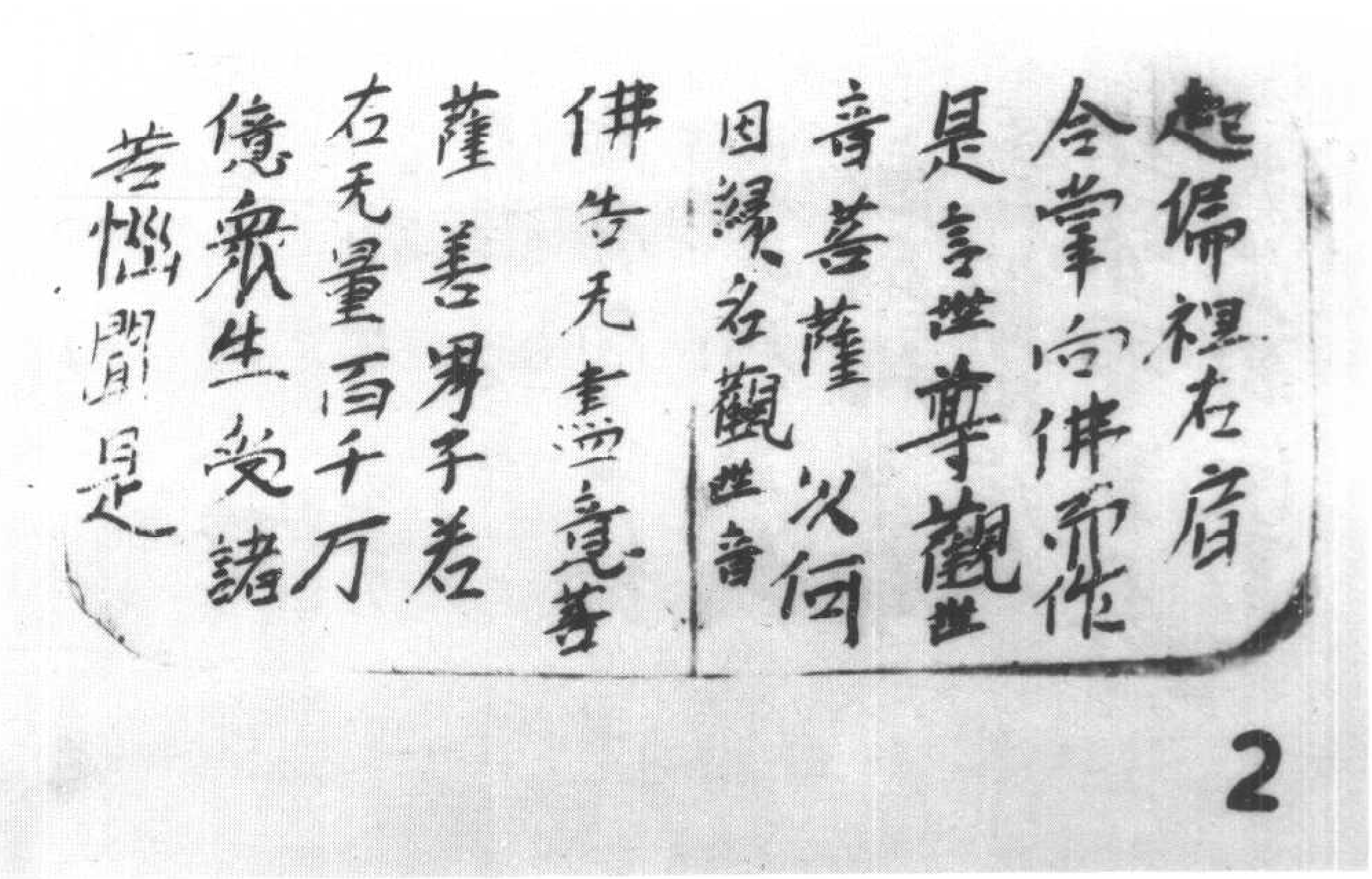
妙法蓮華經

觀世音菩薩普

門品第廿五

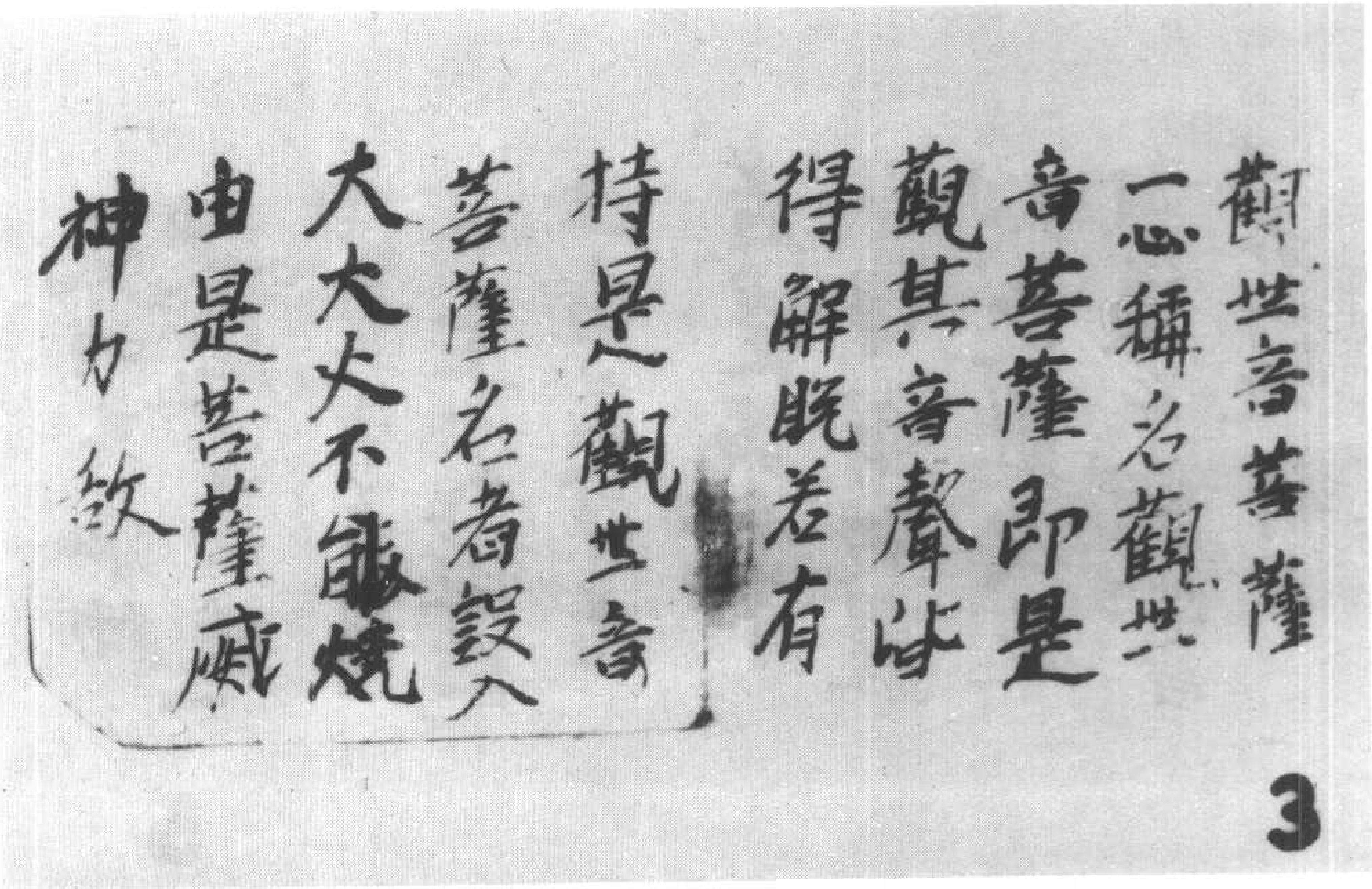
尒時无盡意

菩薩即從坐



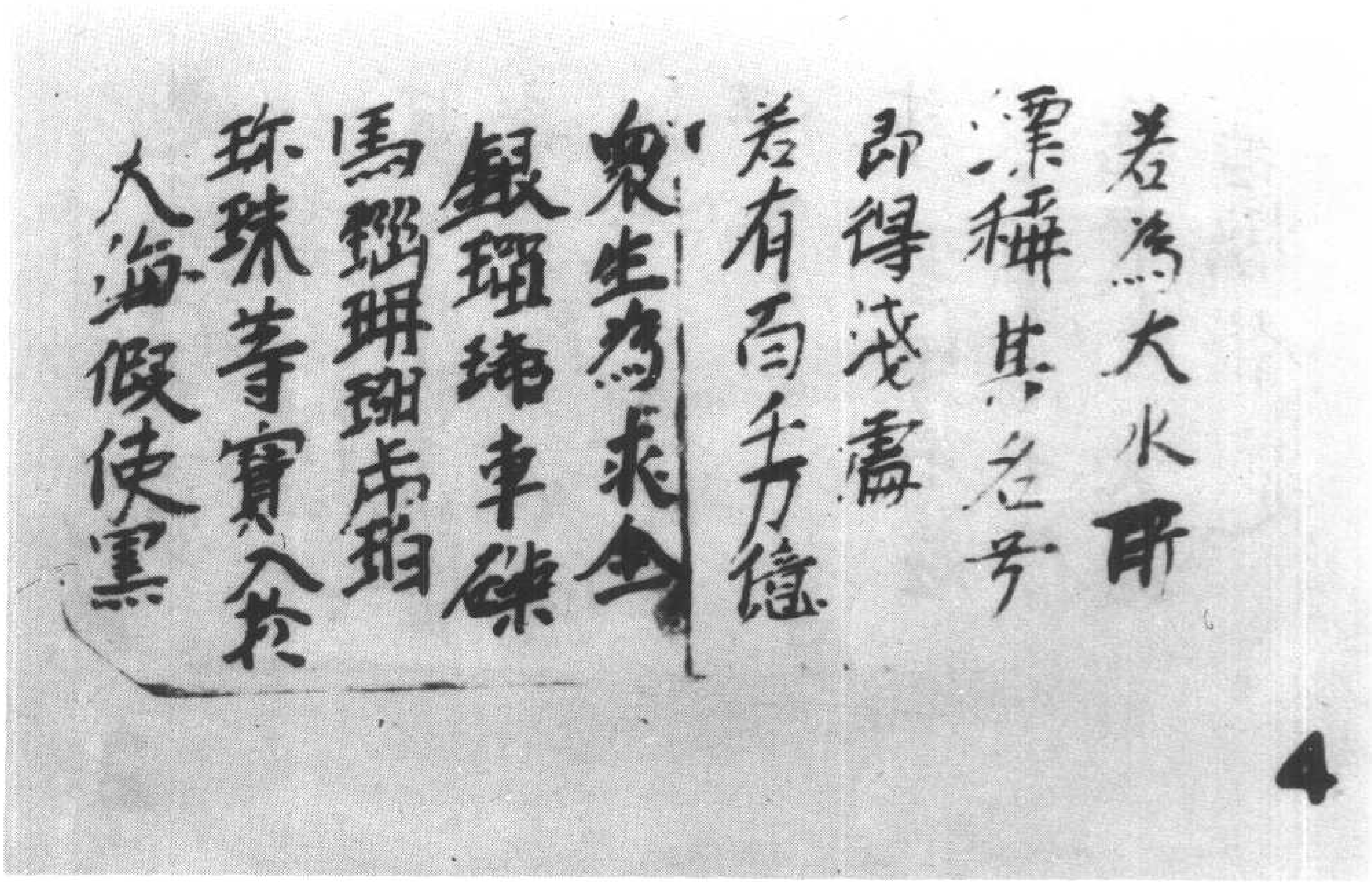
起偏袒右肩
合掌向佛而作
是言世尊觀世
音菩薩以何
因緣名觀世音
佛告无盡意菩
薩善男子若
有无量百千万
億衆生受諸
苦惱聞是

2



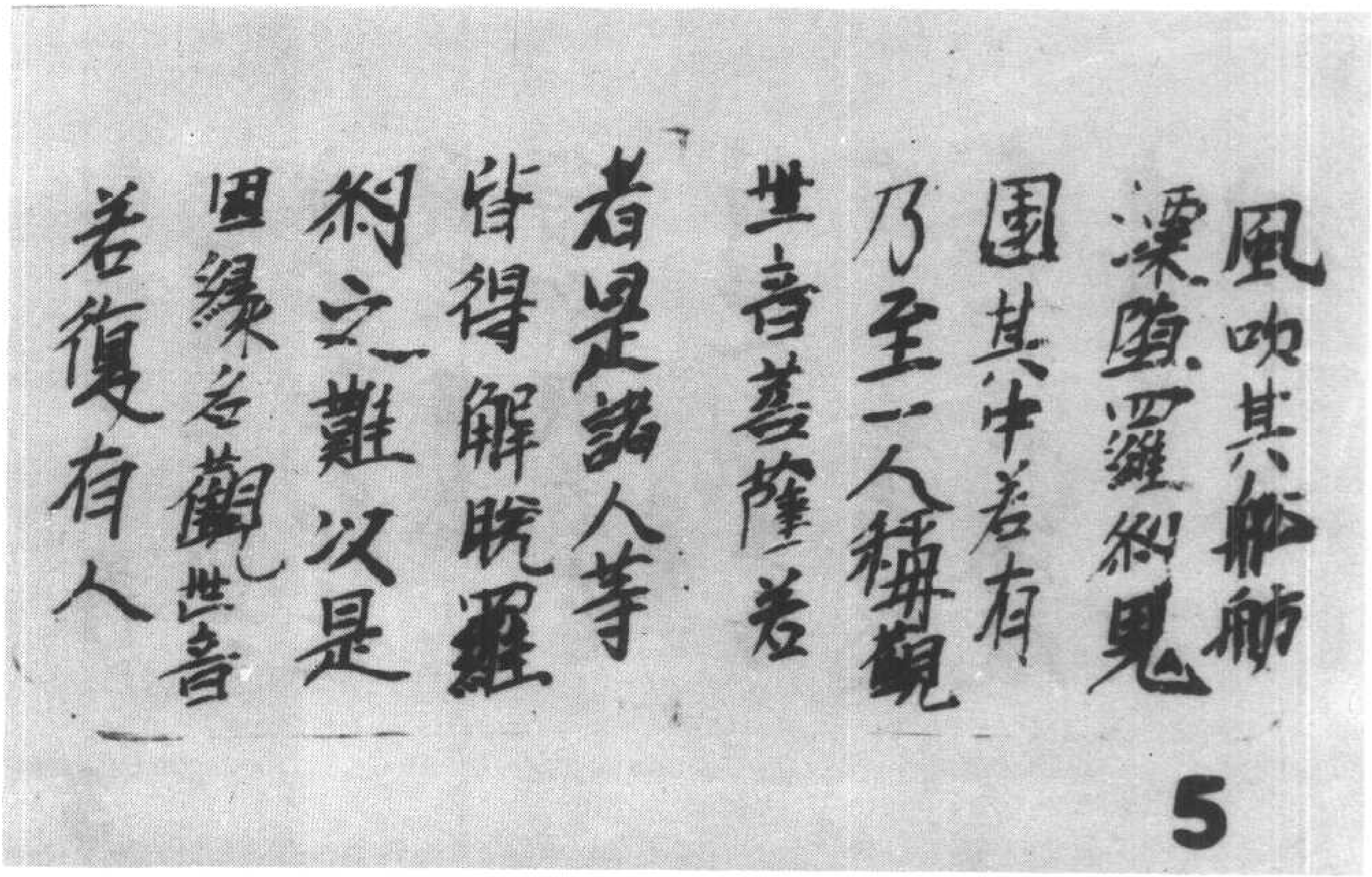
觀世音菩薩
一心稱名觀世
音菩薩即是
觀其音聲皆
得解脫若有
持是觀世音
菩薩名者設入
大火火不能燒
由是菩薩威
神力故

3



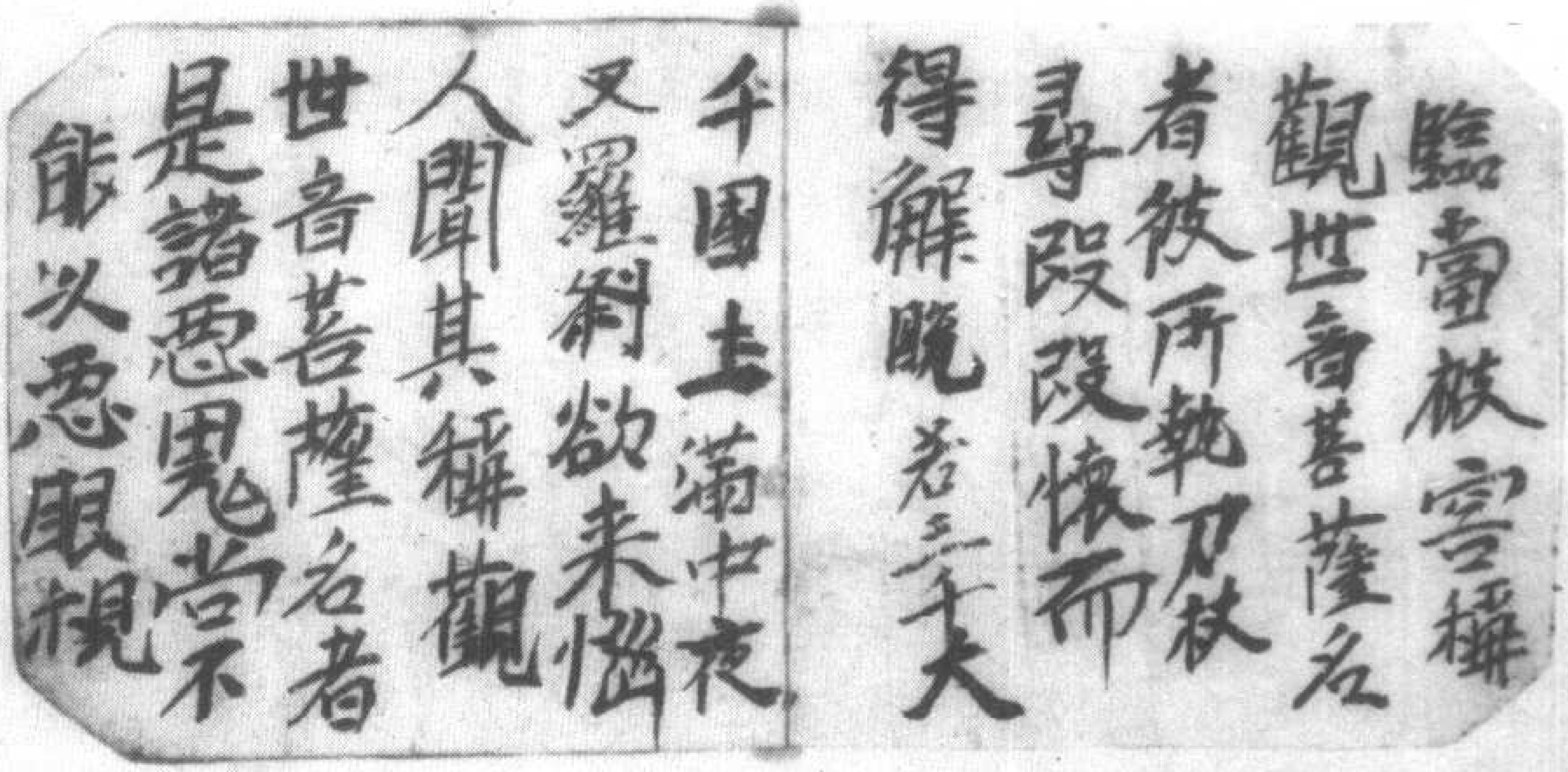
若為大水所
漂稱其名号
即得淺處
若有百千万億
眾生為求金
銀瑠璃車磲
馬瑙珊瑚虎珀
珎珠等寶入於
大海假使黒

4



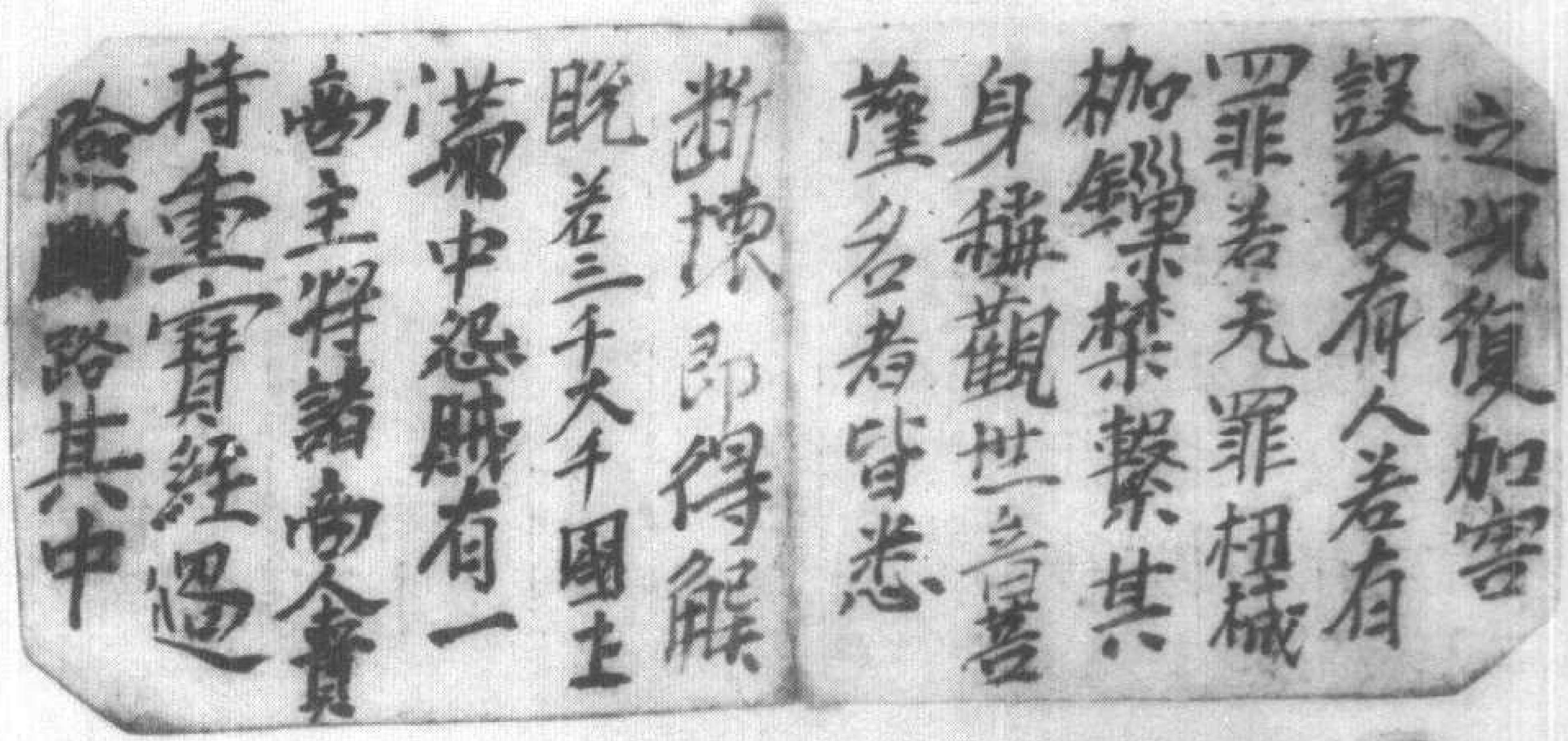
風吹其船舫
漂墮羅刹鬼
國其中若有
乃至一人稱觀
世音菩薩名
者是諸人等
皆得解脫羅
刹之難以是
因緣名觀世音
若復有人

5



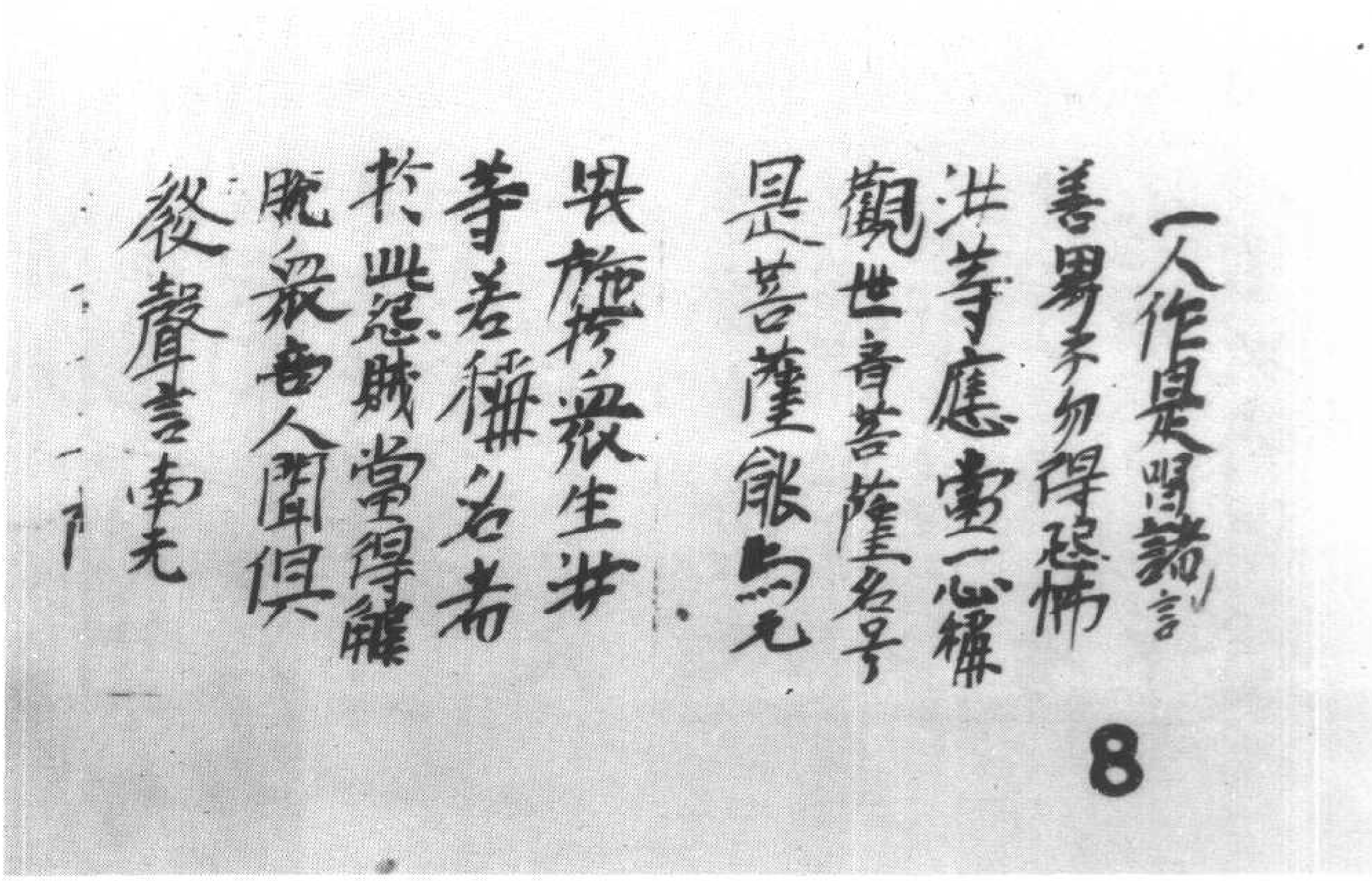
臨當被害稱
觀世音菩薩名
者彼所執刀杖
尋段段懷而
得解脫（若三千大
千國土滿中夜
叉羅刹欲來惱
人聞其稱觀
世音菩薩名者
是諸惡鬼尚不
能以惡眼視

6



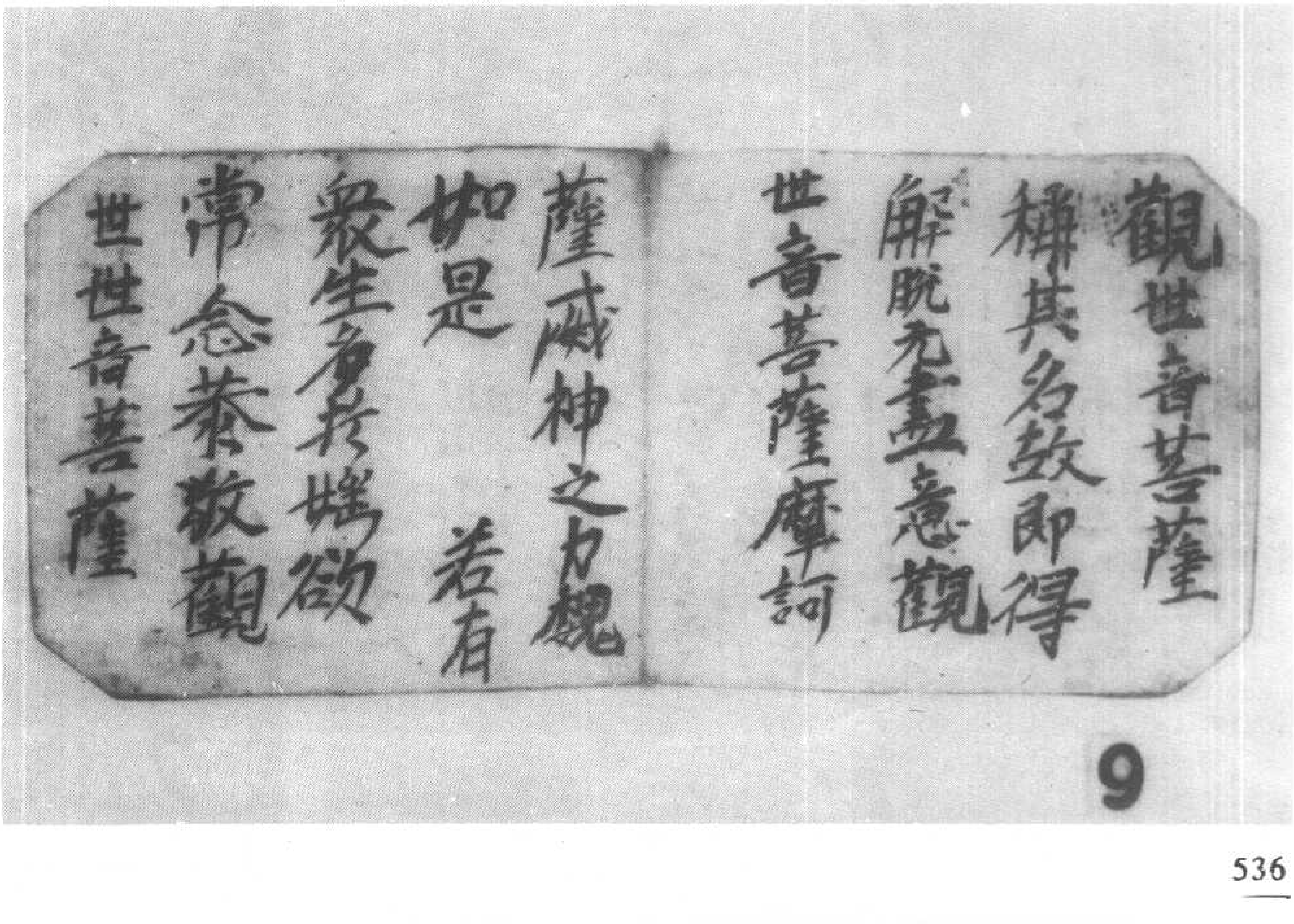
之況復加害
設復有人若有
罪若无罪杻械
枷鎖禁繫其
身稱觀世音菩
薩名者皆悉
斷壞即得解
脫（若三千大千國土
滿中怨賊有一
商主將諸商人賚
持重寶經過
險路其中

7



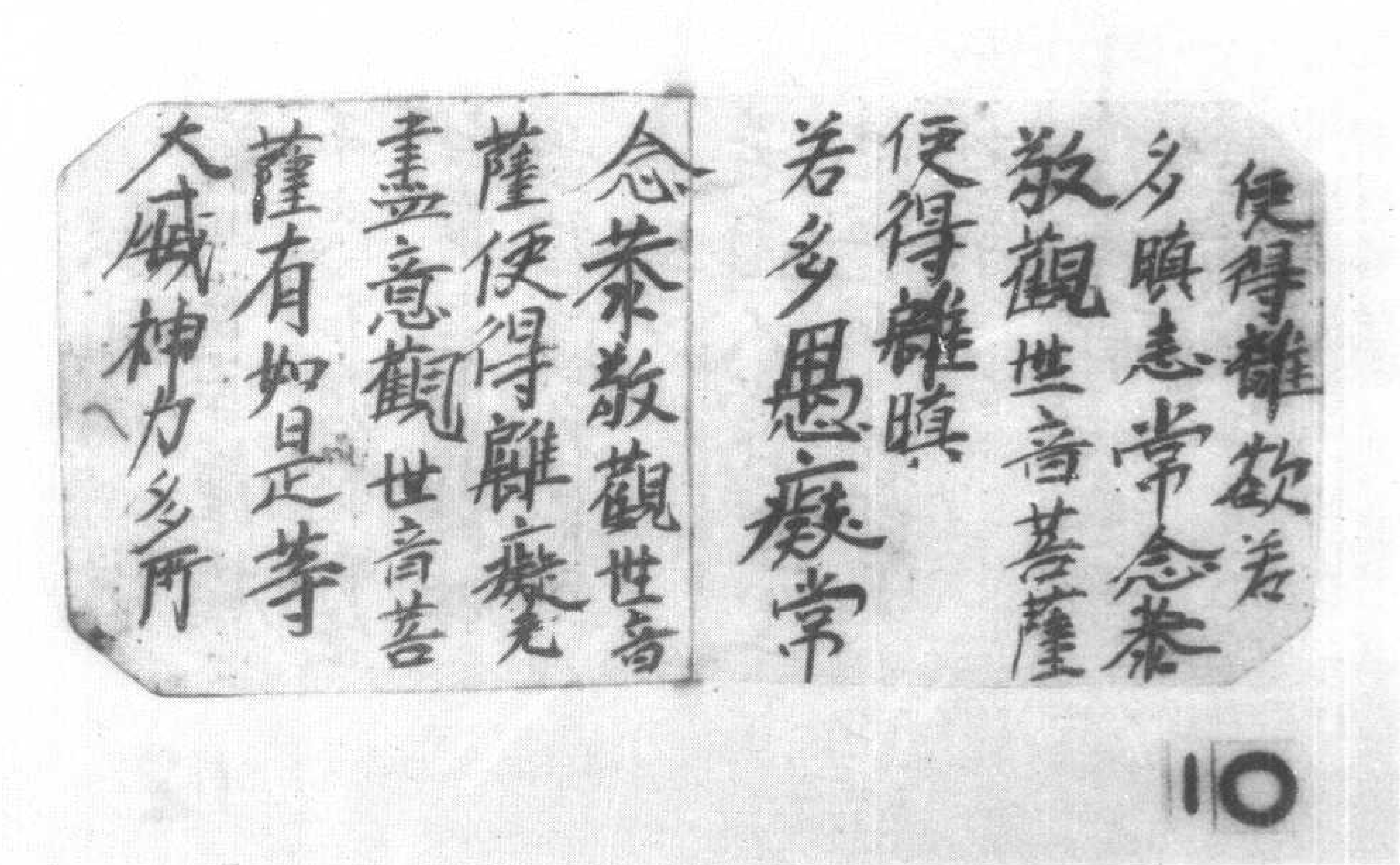
8

一人作是唱諸言
善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱
觀世音菩薩名號
是菩薩能以无
畏施於衆生汝
等若稱名者
於此怨賊當得解
脫衆商人聞俱
發聲言南无



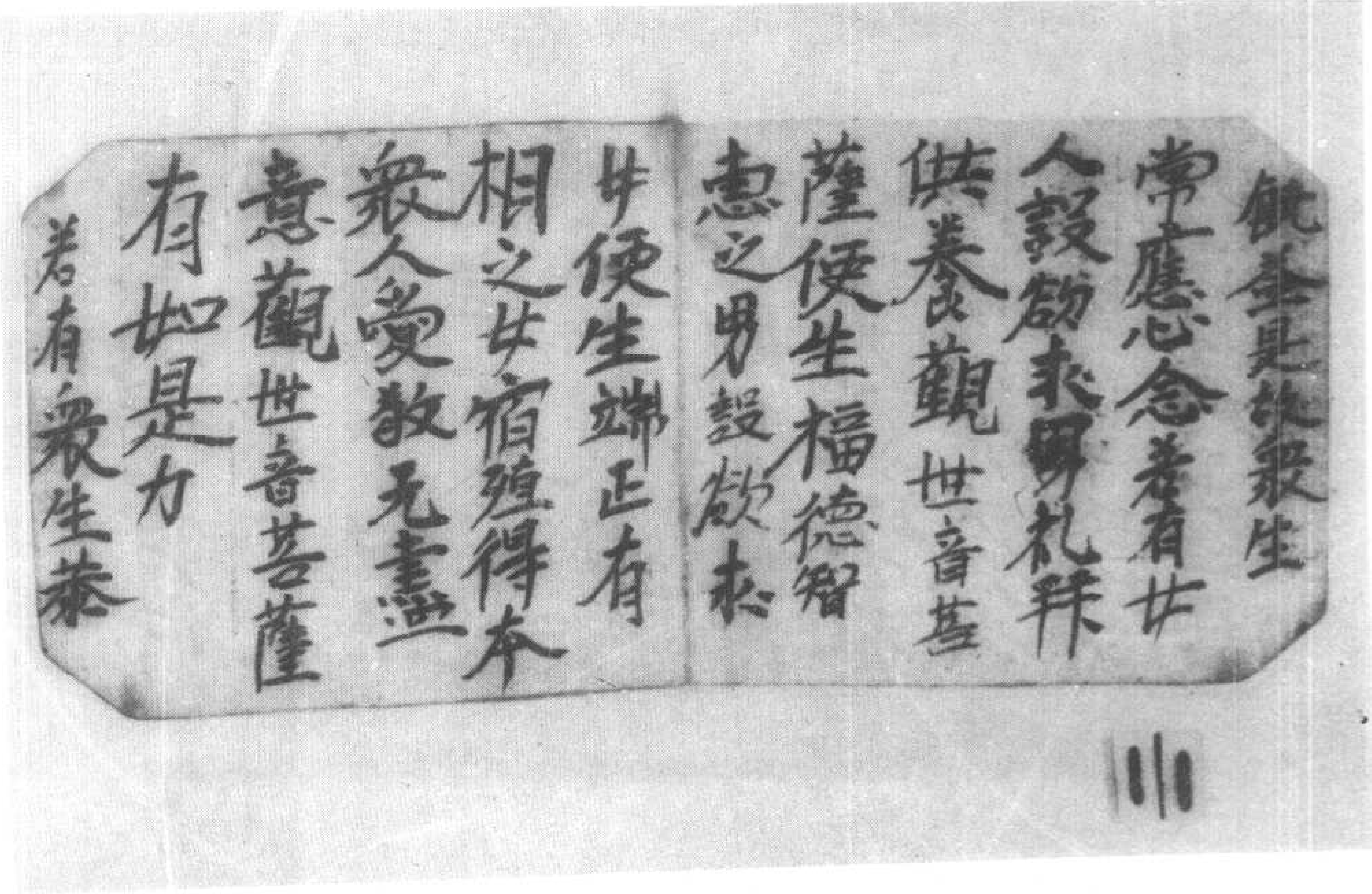
9

觀世音菩薩
稱其名故即得
解脫无盡意觀
世音菩薩摩訶
薩威神之力巍
巍如是　若有
衆生多於婬欲
常念恭敬觀
世世音菩薩



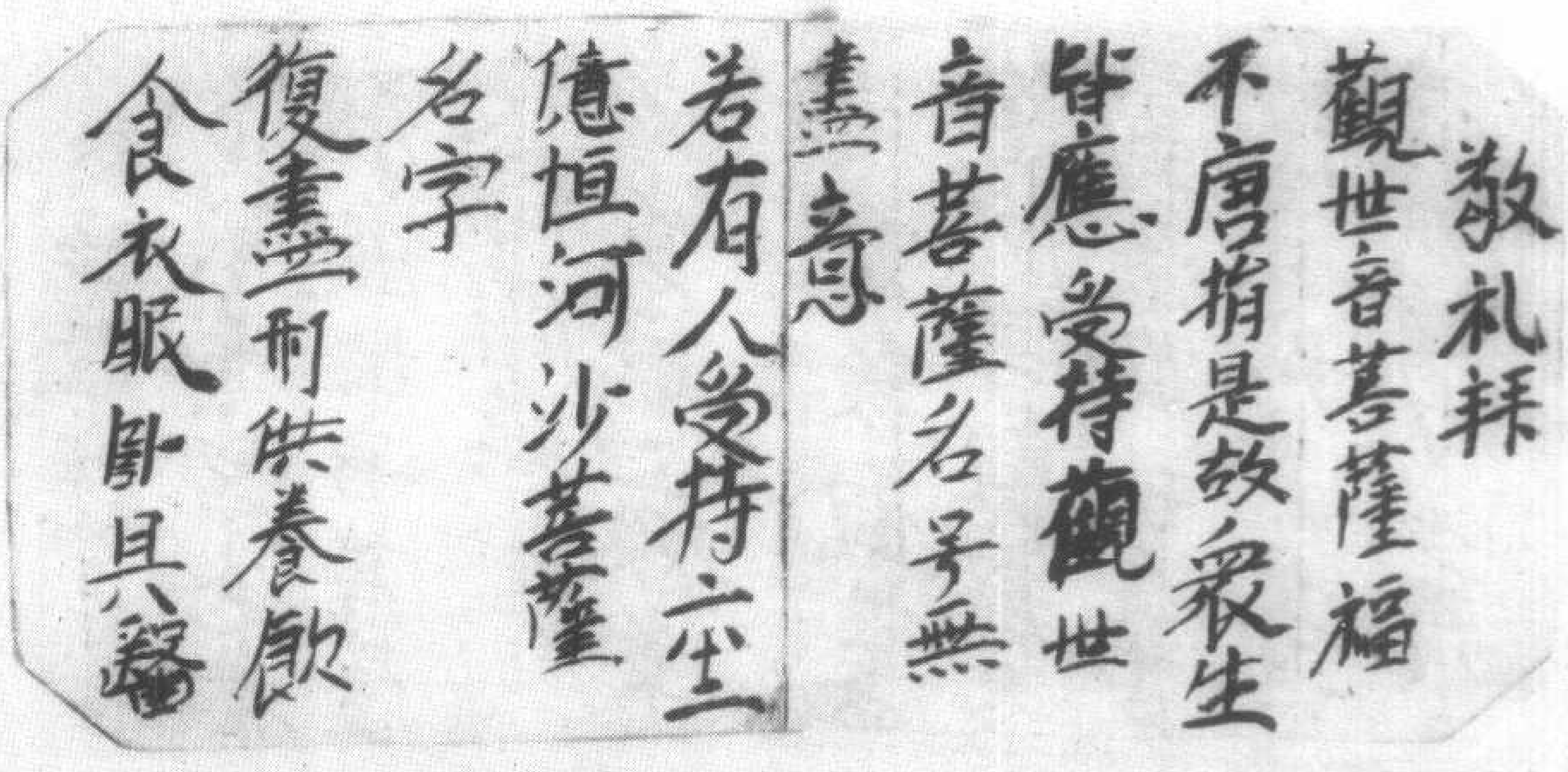
便得離欲若
多瞋恚常念恭
敬觀世音菩薩
便得離瞋
若多愚癡常
念恭敬觀世音
薩便得離癡无
盡意觀世音菩
薩有如是等
大威神力多所

110



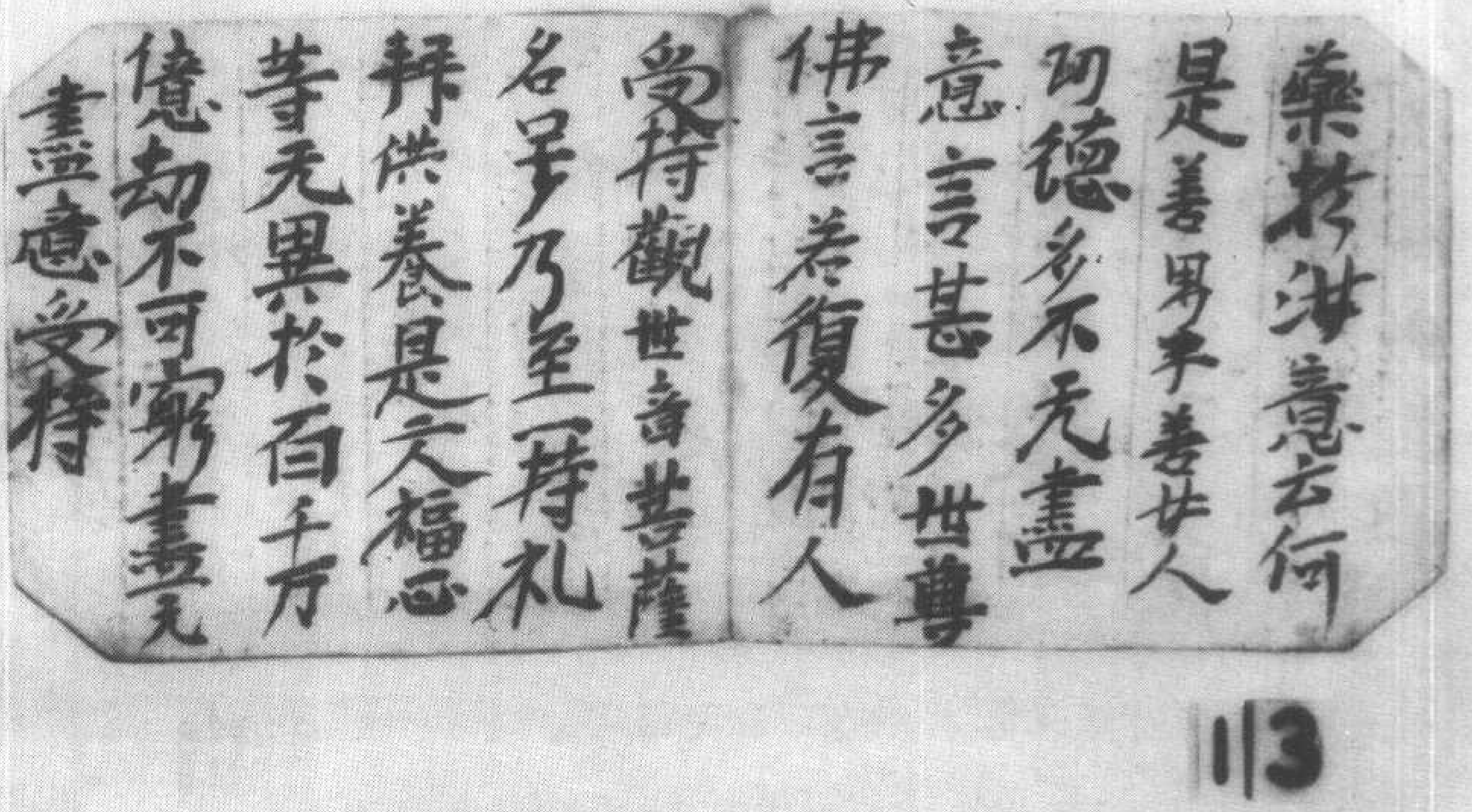
饒益是故衆生
常應心念若有女
人設欲求男礼拜
供養觀世音菩
薩便生福德智
慧之男設欲求
女便生端正有
相之女宿殖得本
衆人愛敬无盡
意觀世音菩薩
有如是力
若有衆生恭

111



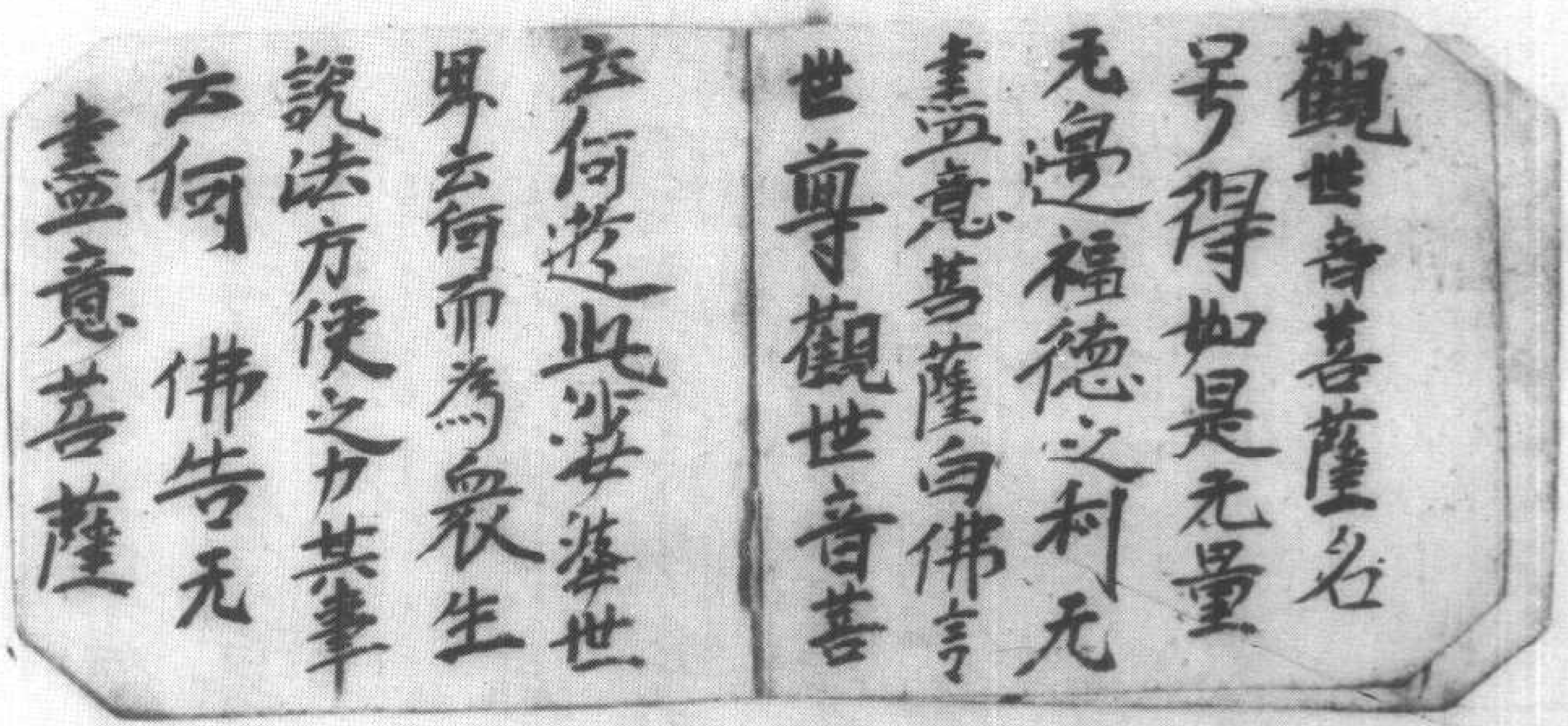
敬礼拜
觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生
皆應受持觀世
音菩薩名号無
盡意
若有人受持六十二
億恒河沙菩薩
名字
復盡形供養飲
食衣服臥具醫

112

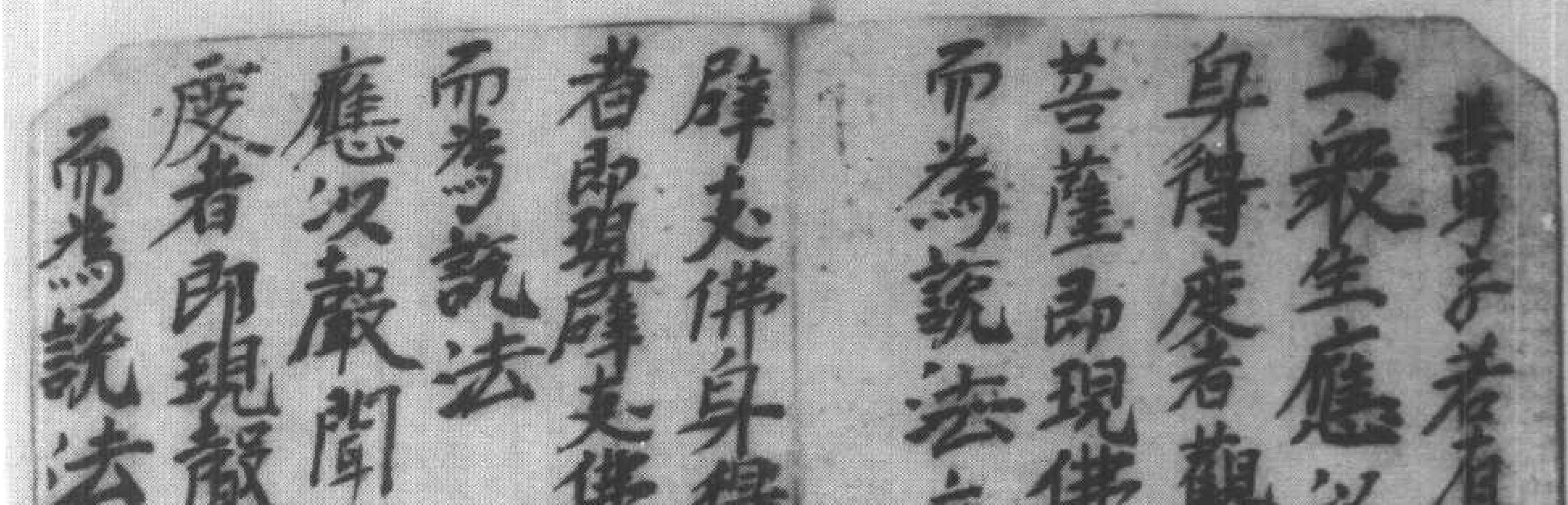


藥於汝意云何
是善男子善女人
功德多不无盡
意言甚多世尊
佛言若復有人
受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼
拜供養是二人福正
等无異於百千万
億劫不可窮盡无
盡意受持

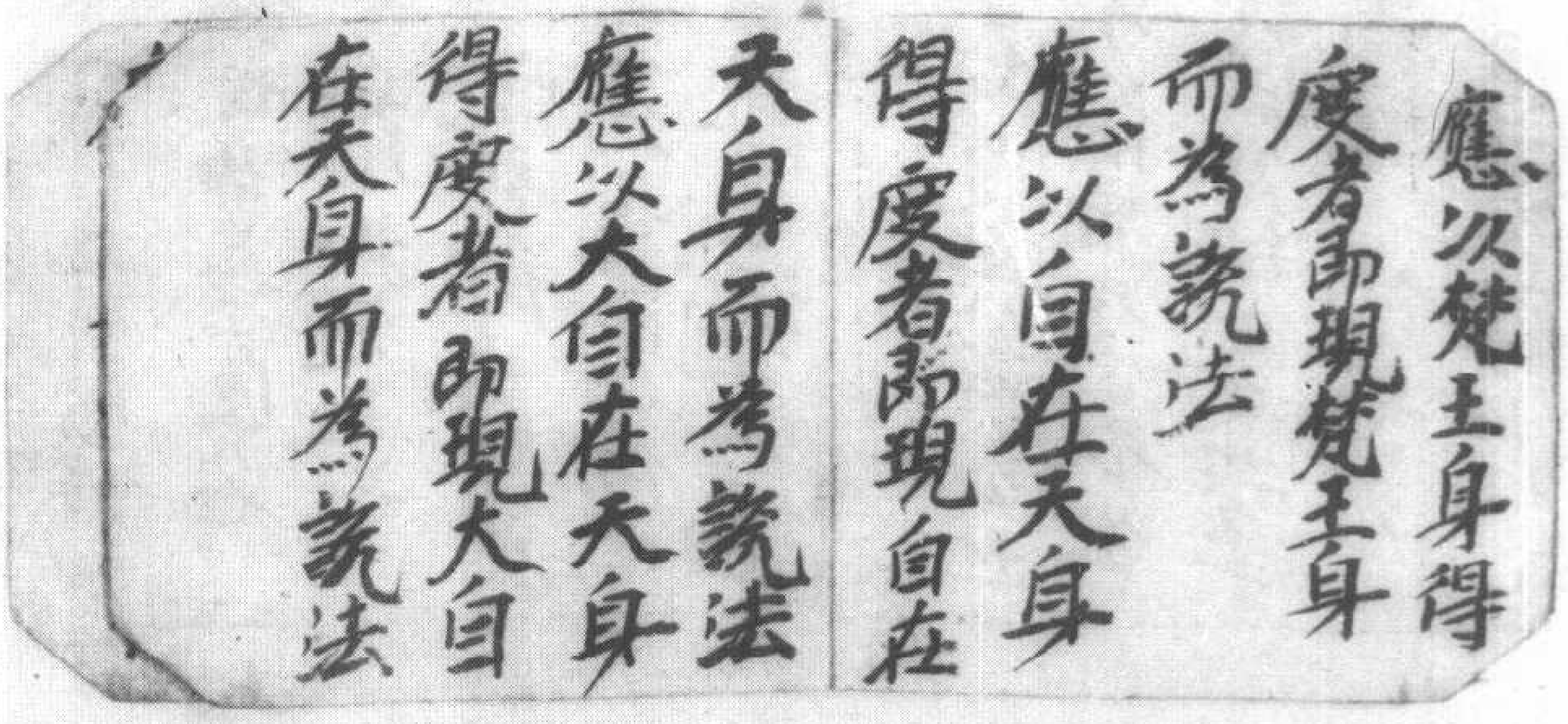
113


觀世音菩薩名
号得如是无量
无邊福德之利无
盡意菩薩白佛言
世尊觀世音菩
云何遊此娑婆世
界云何而為衆生
說法方便之力其事
云何　佛告无
盡意菩薩

14

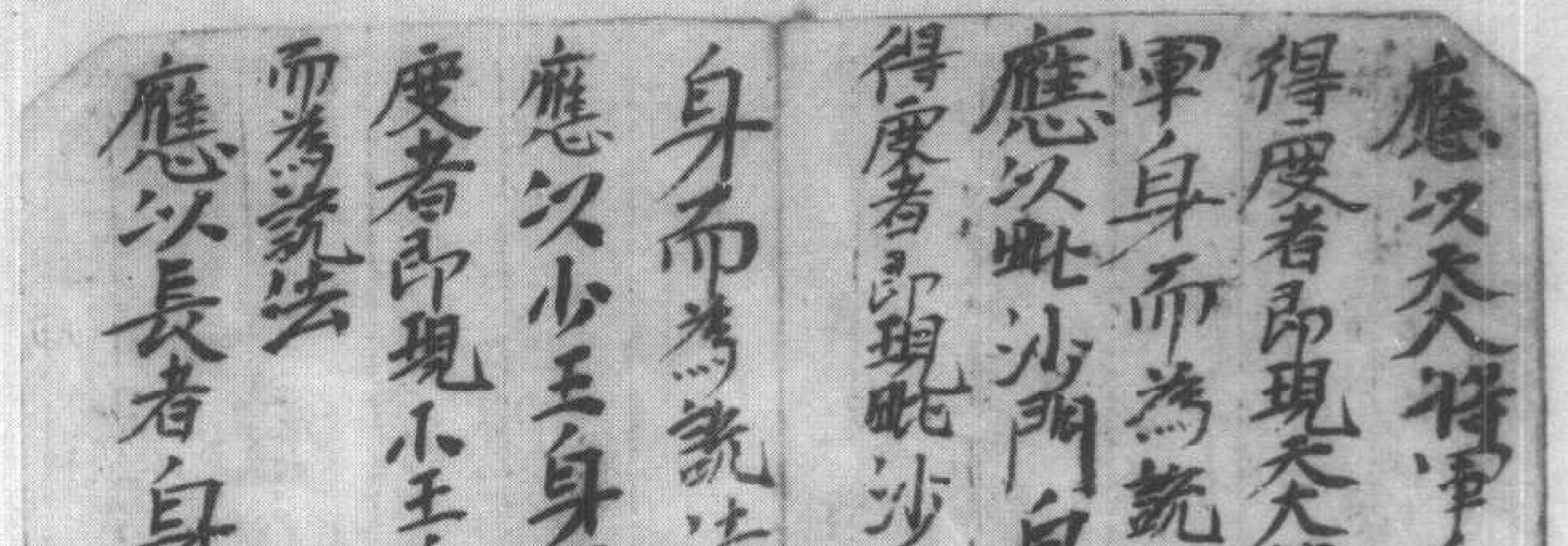

善男子若有國
土衆生應以佛
身得度者觀世音
菩薩即現佛身
而為說法應以
辟支佛身得度
者即現辟支佛身
而為說法
應以聲聞身得
度者即現聲聞身
而為說法

15



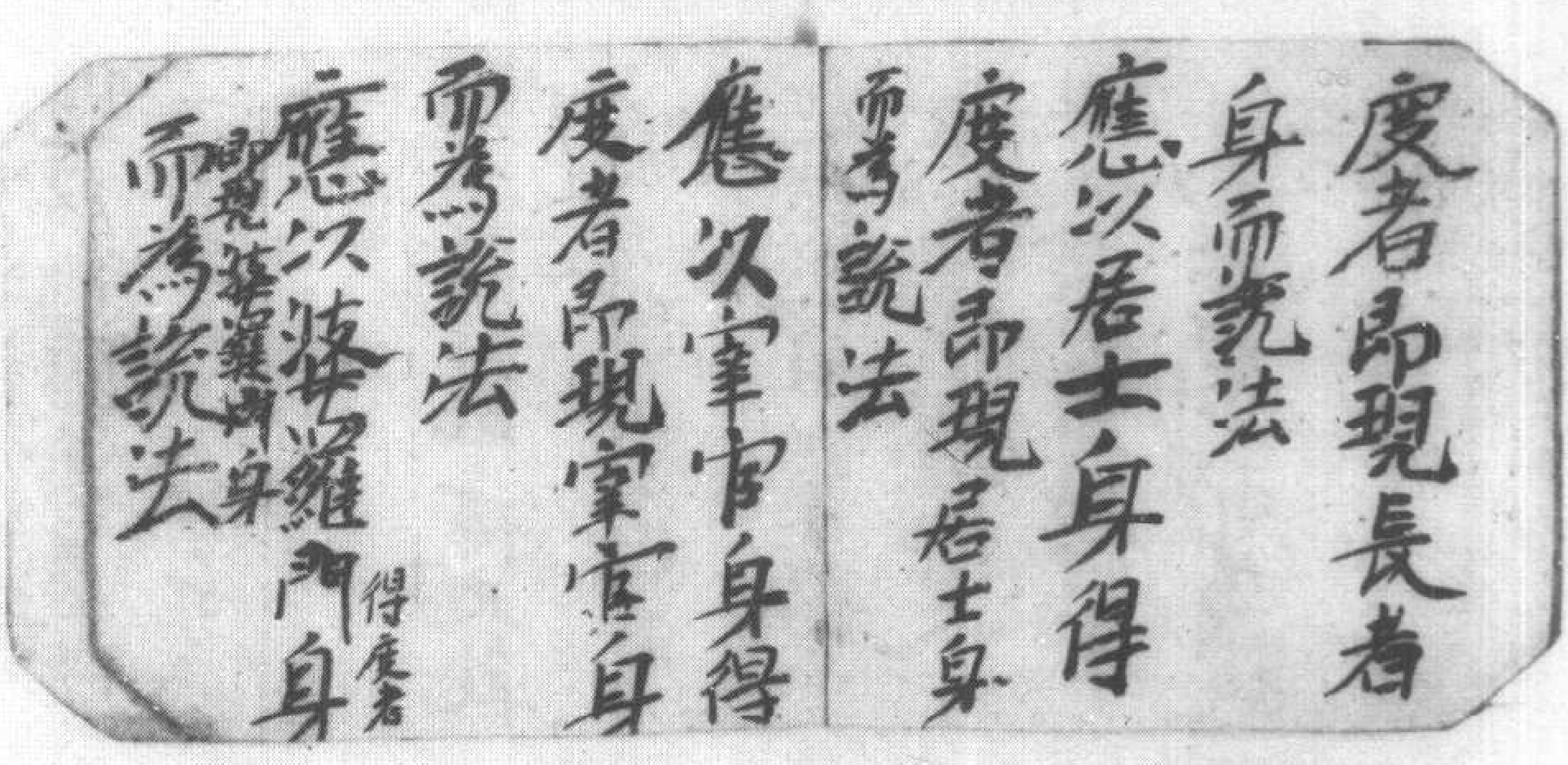
應以梵王身得
度者即現梵王身
而為說法
應以自在天身
得度者即現自在
天身而為說法
應以大自在天身
得度者即現大自
在天身而為說法

116



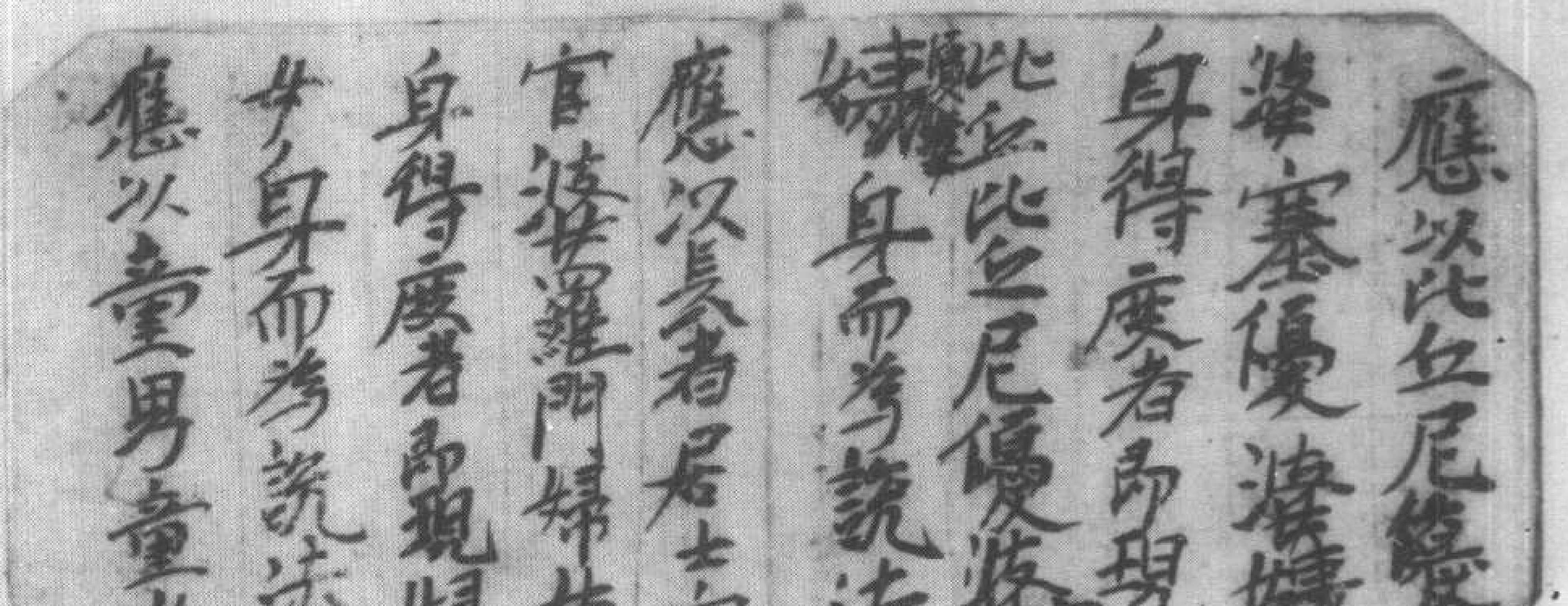
應以天大將軍身
得度者即現天大將
軍身而為說法
應以毗沙門身
得度者即現毗沙門
身而為說法
應以小王身得
度者即現小王身
而為說法
應以長者身得

117



度者即現長者
身而為說法
應以居士身得
度者即現居士身
而為說法
應以宰官身得
度者即現宰官身
而為說法
應以婆羅門身（得度者）
（即現婆羅門身）
而為說法

118



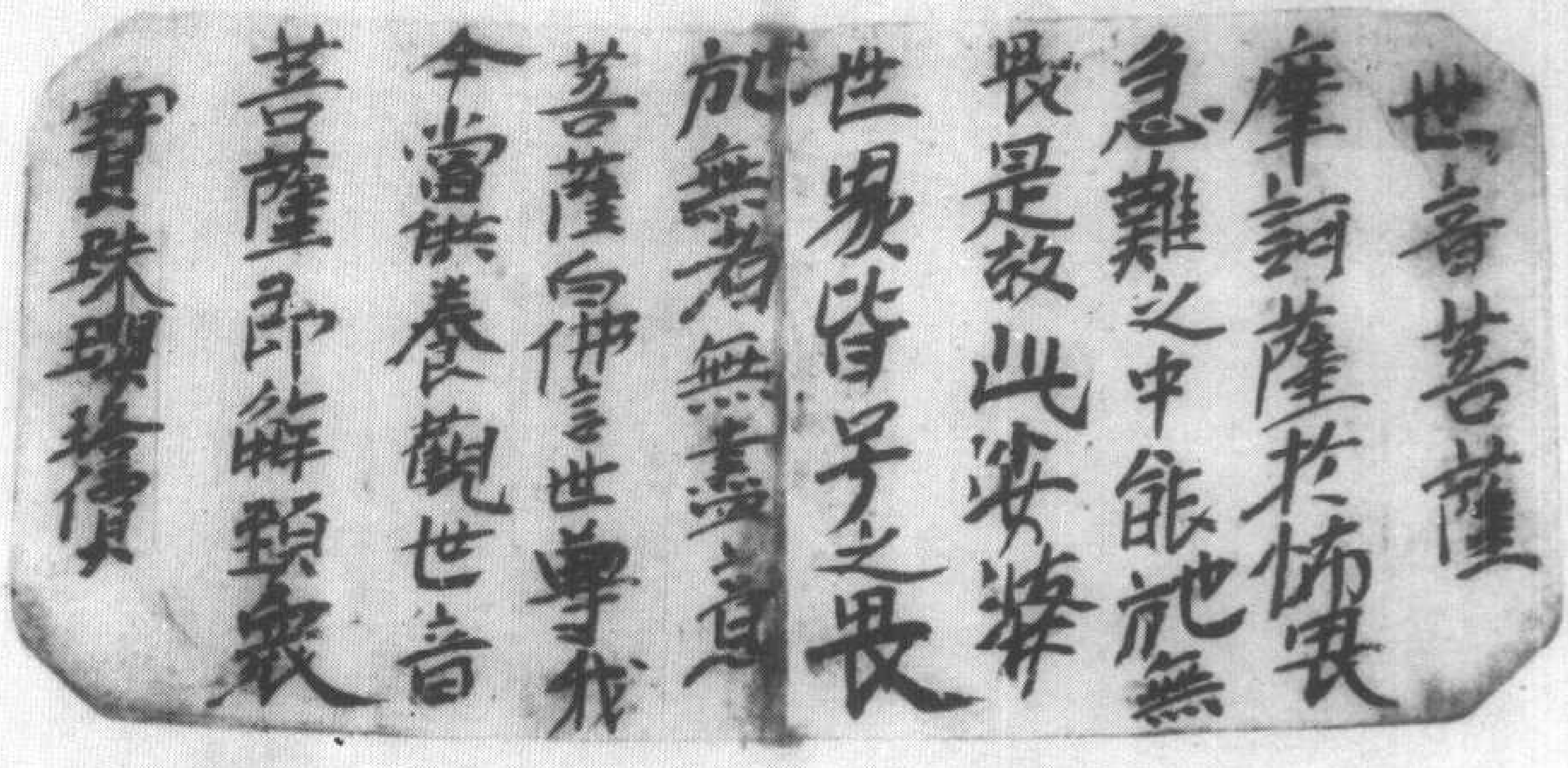
應以比丘尼優
婆塞優婆夷
身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法
應以長者居士宰
官婆羅門婦女
身得度者即現婦
女身而為說法
應以童男童女

119

身得度者
現童男童
為說法
應以天龍
闥婆阿修

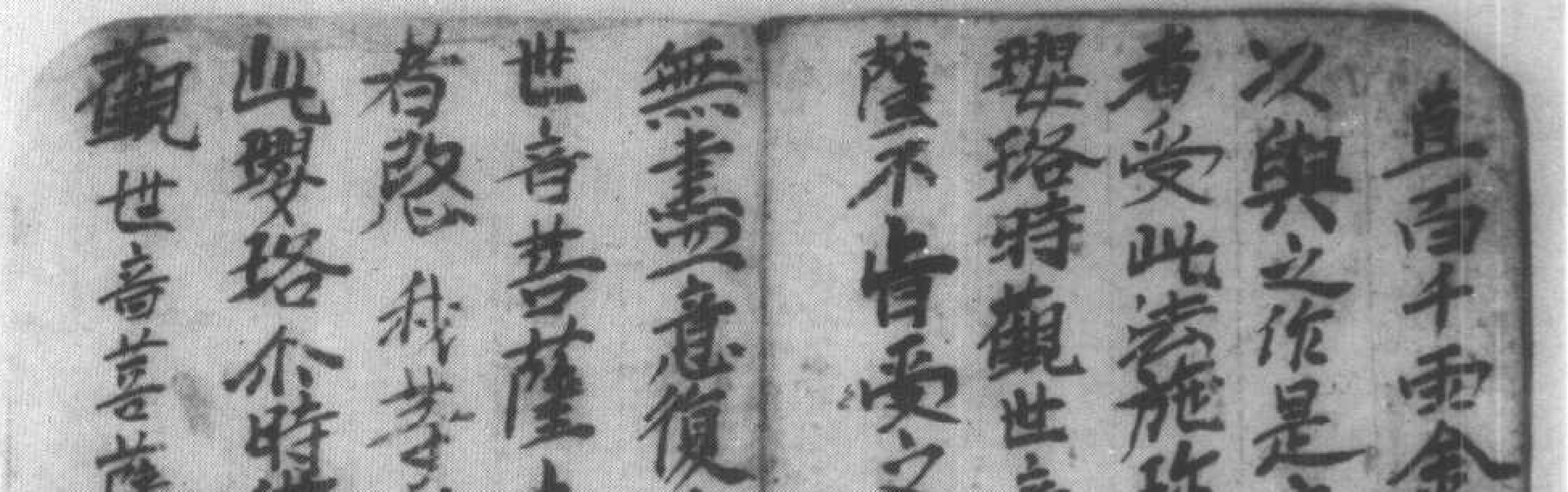
迦樓羅緊
羅摩睺羅
非人等身
者即皆現之而
法

[redacted]



世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之畏施無者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價

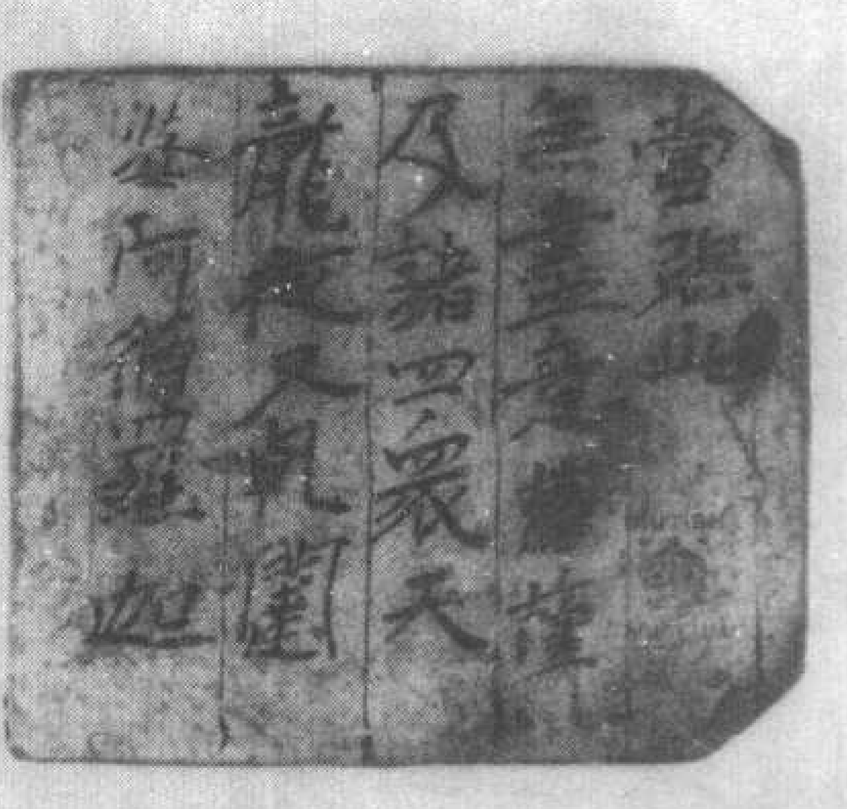
22



直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩

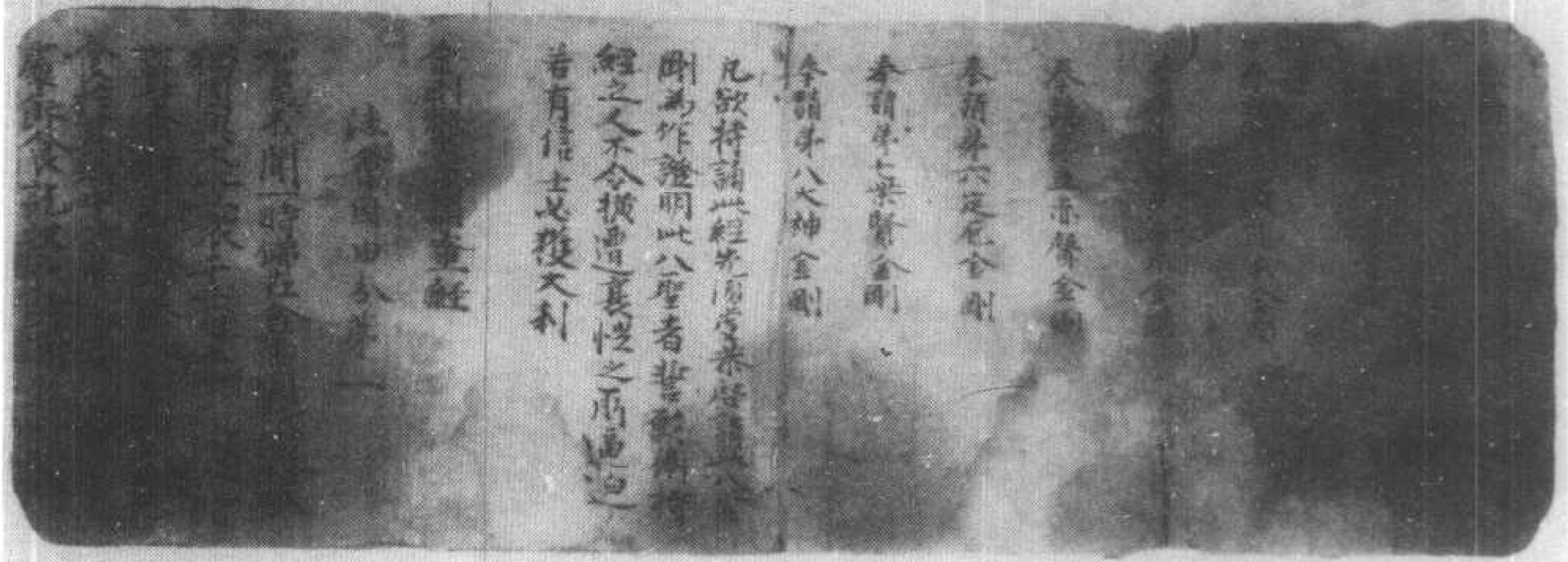
23

W→T262 9/57c2



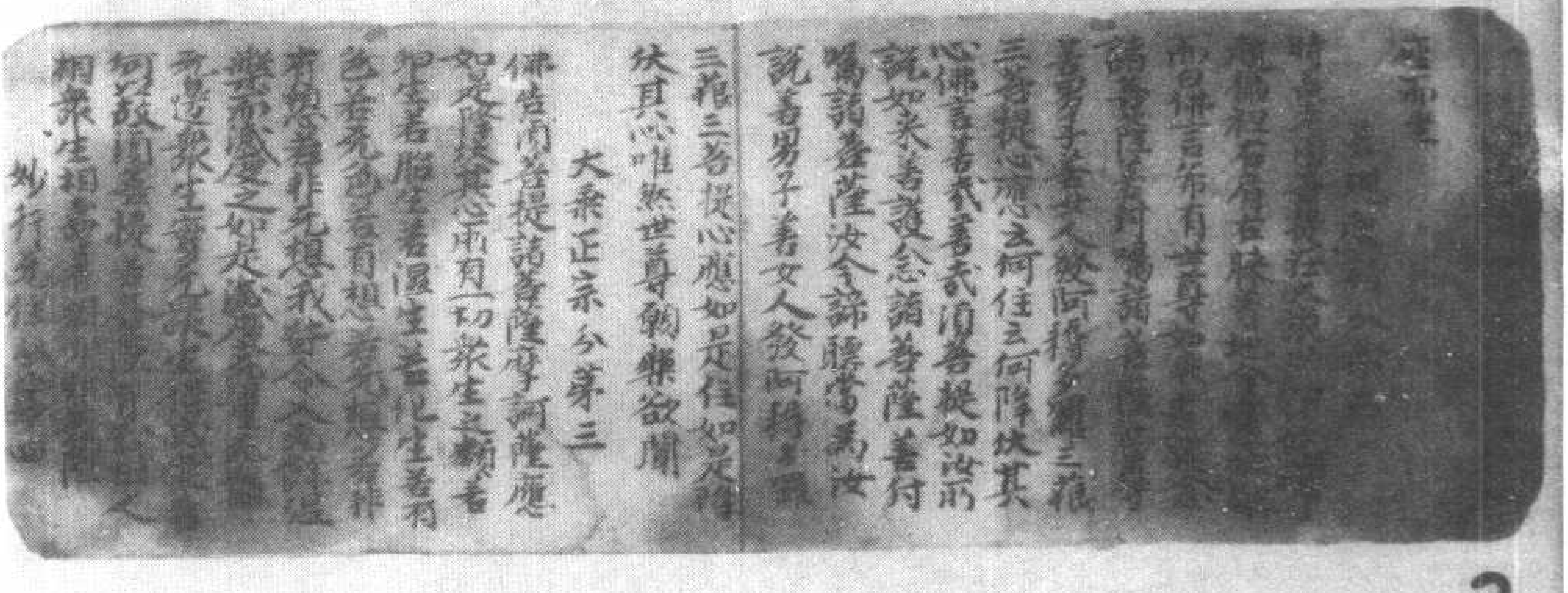
當愍此
無盡意菩薩
及諸四衆天
龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦

▼斯五四四三號　金剛般若波羅蜜經



奉[illegible]赤聲金剛
奉請第六定除災金剛
奉請第七紫賢金剛
奉請第八大神金剛
凡欲持誦此經先須[illegible]啓請[illegible]
剛爲作證明此八聖者誓願[illegible]
經之人不令橫遭衰惱之所逼迫
若有信士必獲大利
金剛[illegible]經
法會因由分第一
如是我聞一時佛在舍衛[illegible]
[illegible]

S→T235 8/748c15
W→
8/750 A1


[illegible]

[illegible]

[illegible]佛[illegible]右肩右膝[illegible]

而白佛言希有世尊如[illegible]

諸菩薩善付囑諸菩[illegible]

善男子善女人發阿耨多羅三藐

三菩提心應云何住云何降伏其

心佛言善哉善哉須菩提如汝所

說如來善護念諸菩薩善付

囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝

說善男子善女人發阿耨多羅

三藐三菩提心應如是住如是降

伏其心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應

如是降伏其心所有一切衆生之類若

卵生若胎生若濕生若化生若有

色若無色若有想若無想若非

有想若非無想我皆令入無餘涅

槃而滅度之如是滅度[illegible]

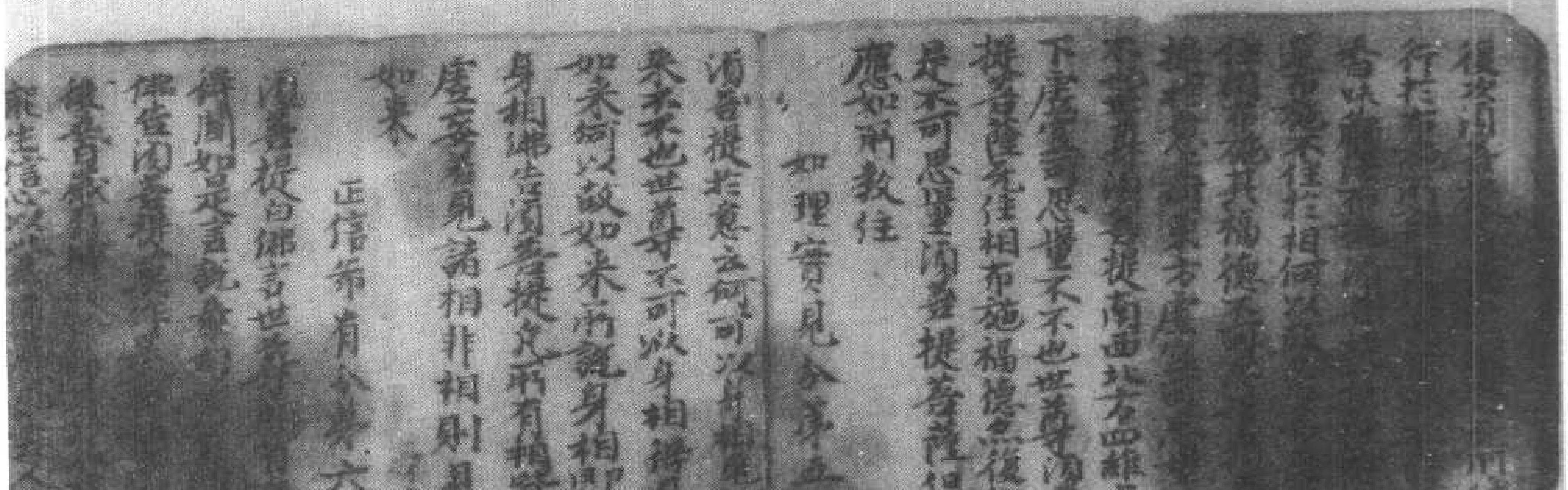
數無邊衆生實無衆生[illegible]

何以故須菩提若[illegible]

相衆生相[illegible]

妙行無[illegible]

2


復次須[illegible]所住

行於[illegible]

香味[illegible]

[illegible]不住於相何以故

[illegible]布施其福德不可[illegible]

[illegible]東方虛[illegible]

[illegible]提南西北方四維上

下虛空可思量不不也世尊須菩

提菩薩無住相布施福德亦復如

是不可思量須菩提菩薩但

應如所教住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見

如來不不也世尊不可以身相得見

如來何以故如來所說身相即非

身相佛告須菩提凡所有相皆是

虛妄若見諸相非相則見

如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊[illegible]

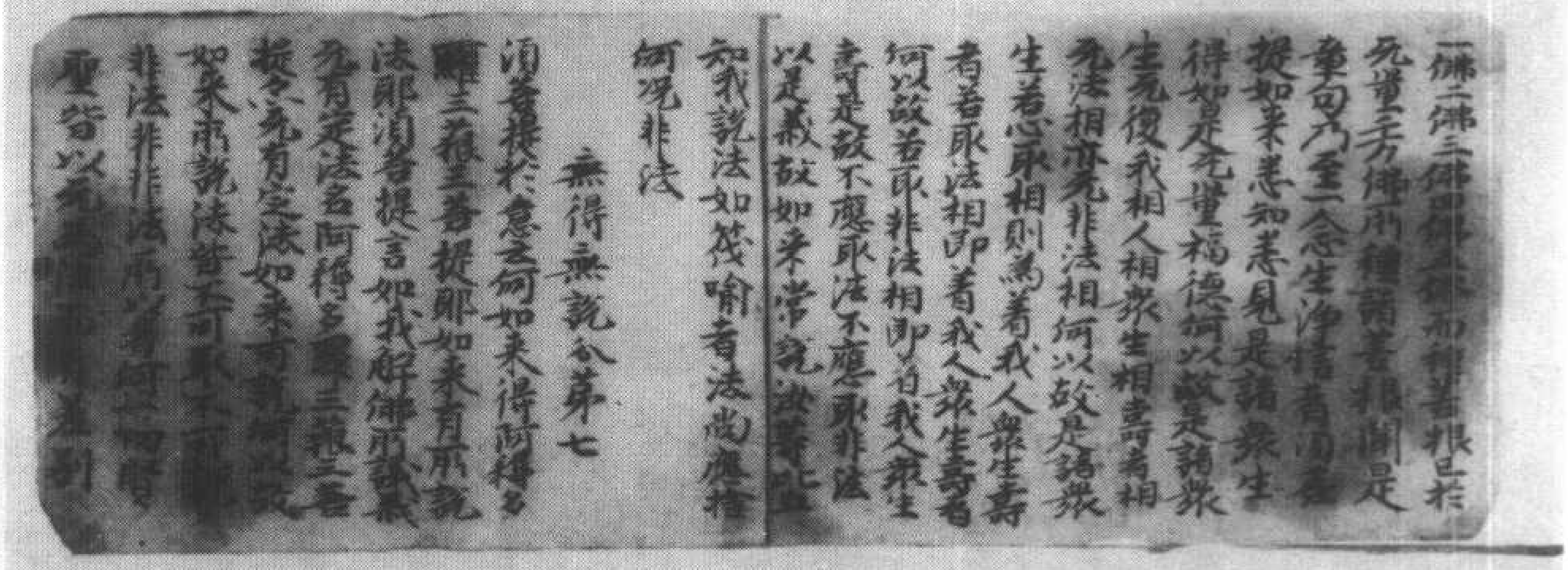
得聞如是言說章[illegible]

佛告須菩[illegible]

後五百[illegible]

衆生[illegible]

3

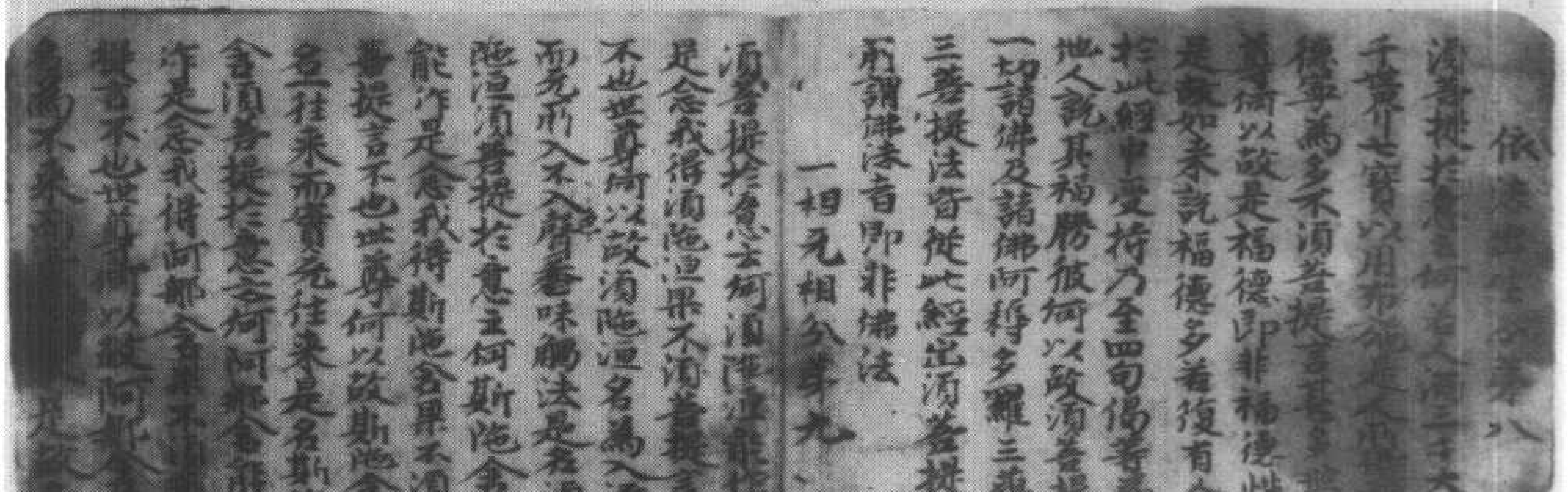


一佛二佛三佛四佛五佛而種善根已於
无量千万佛所種諸善根聞是
章句乃至一念生淨信者須菩
提如来悉知悉見是諸衆生
得如是无量福德何以故是諸衆
生无復我相人相衆生相壽者相
无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽
者若取法相即著我人衆生壽者
何以故若取非法相即著我人衆生
壽者是故不應取法不應取非法
以是義故如来常說汝等比丘
知我說法如筏喻者法尚應捨
何况非法

無得無說分第七

須菩提於意云何如来得阿耨多
羅三藐三菩提耶如来有所說
法耶須菩提言如我解佛所說義
无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故
如来所說法皆不可取不可說
非法非非法所以者何一切賢
聖皆以无為法而有差別

4



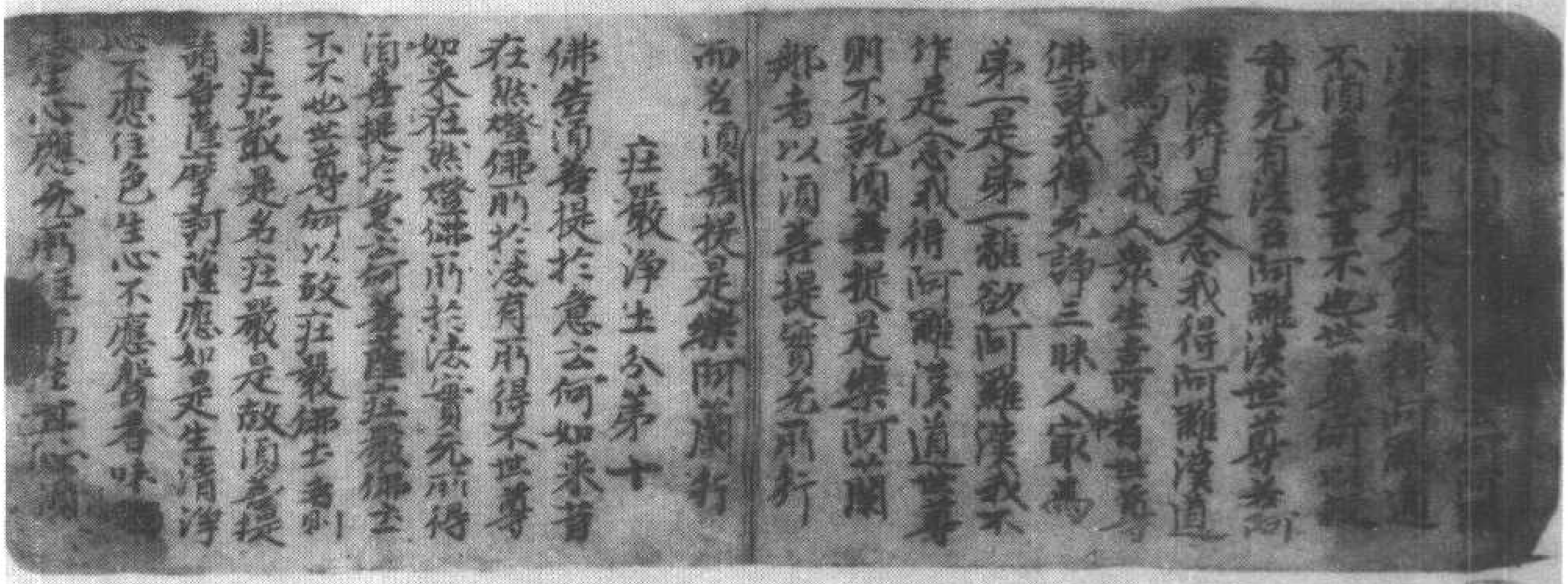
依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大
千世界七寶以用布施是人所得福
德寧為多不須菩提言甚多世
尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若復有人
於此經中受持乃至四句偈等為
他人說其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提
所謂佛法者即非佛法

一相无相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作
是念我得須陀洹果不須菩提言
不也世尊何以故須陀洹名為入流
而无所入不入色聲香味觸法是名須
陀洹須菩提於意云何斯陀含
能作是念我得斯陀含果不須
菩提言不也世尊何以故斯陀含
名一往来而實无往来是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能
作是念我得阿那含果不須菩
提言不也世尊何以故阿那含
名為不来而實无不来是故名

5

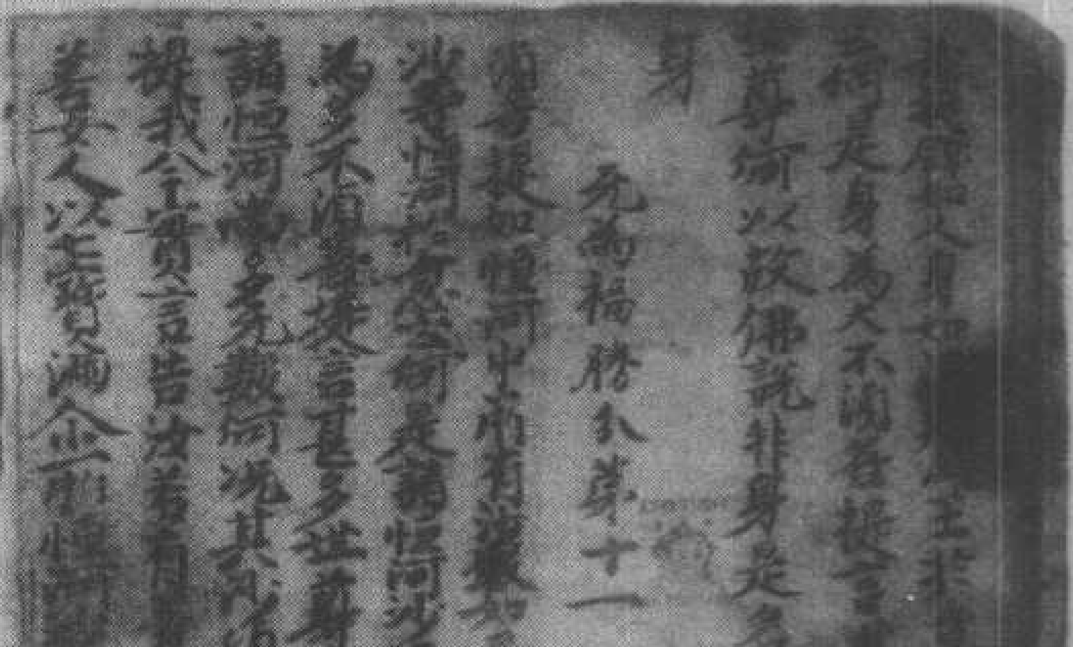


[illegible]作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

荘嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩荘嚴佛土不不也世尊何以故荘嚴佛土者則非荘嚴是名荘嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心[illegible]

6

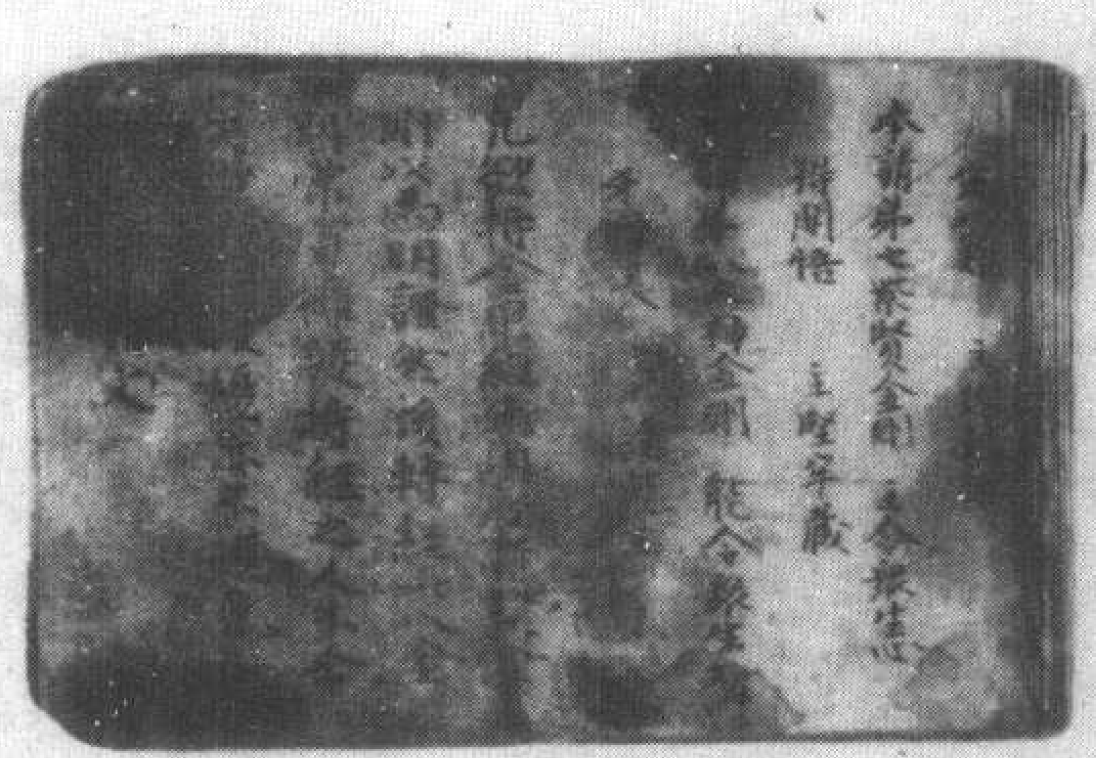


[illegible]如人身如[illegible]山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

无為福勝分第十一

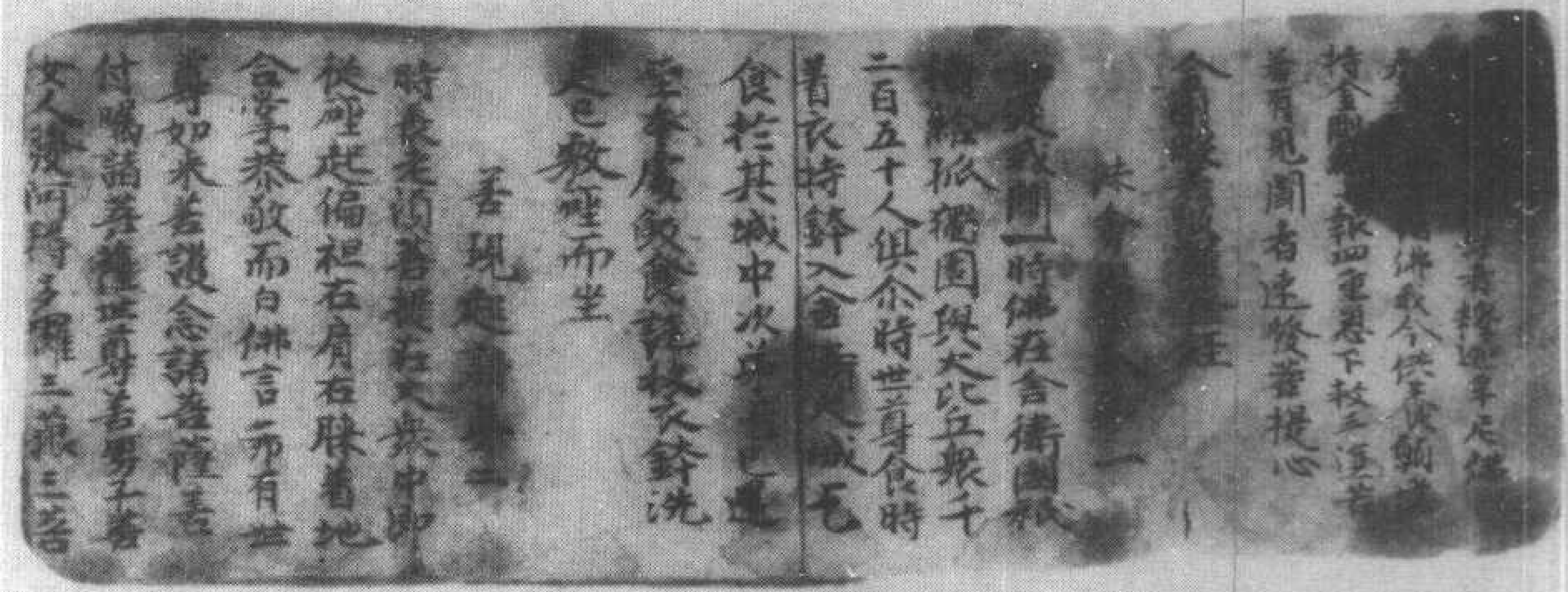
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所[illegible]

7



1

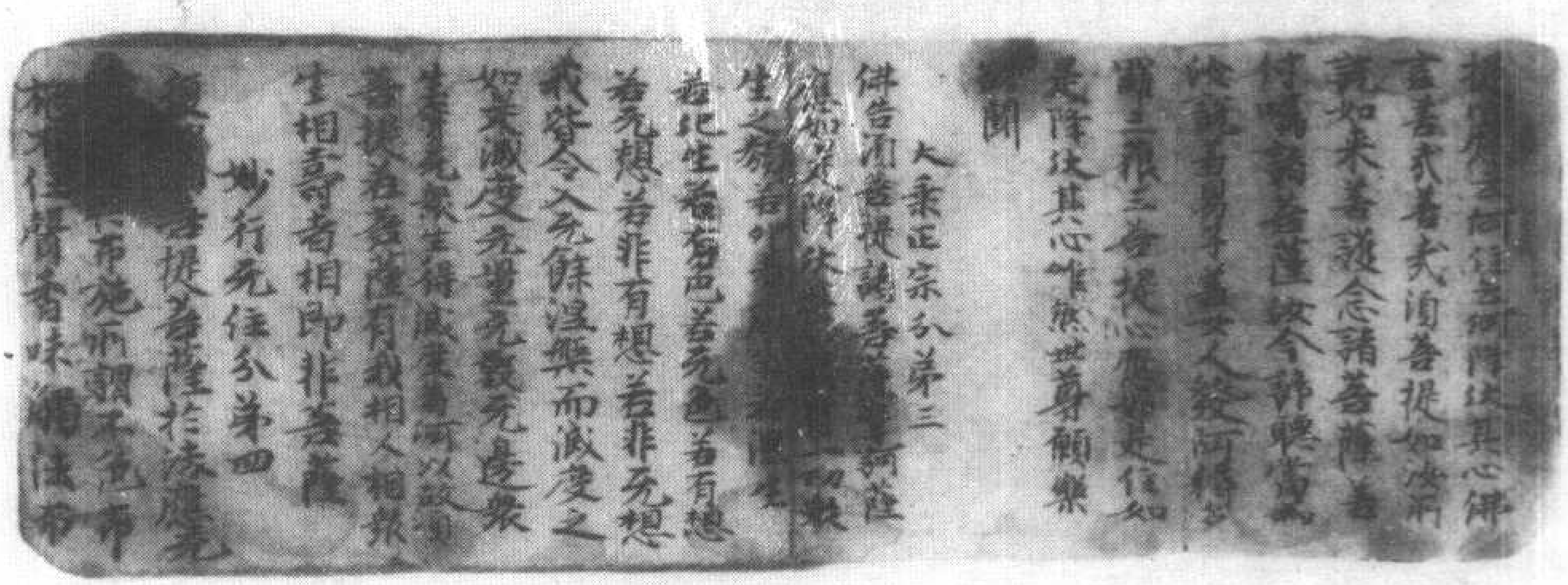
斯五四四四號　金剛般若波羅蜜經



[illegible]請[illegible]迦牟尼佛
[illegible]佛我今供養[illegible]
持金剛[illegible]報四重恩下救三途苦
普有見聞者速發菩提心
金剛般若波羅蜜經
法會[illegible]第一
如是我聞一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園與大比丘衆千
二百五十人俱尒時世尊食時
著衣持鉢入舍[illegible]大城乞
食於其城中次第[illegible]已還
至本處飯食訖收衣鉢洗
足已敷座而坐
善現起[illegible]第二
時長老須菩提在大衆中即
從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬而白佛言希有世
尊如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩世尊善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩

2

S → T235　8/748c15
W →　8/752c3



提[illegible]何住云何降伏其心佛
言善哉善哉須菩提如汝所
說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為
汝說善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應如是住如
是降伏其心唯然世尊願樂
欲聞

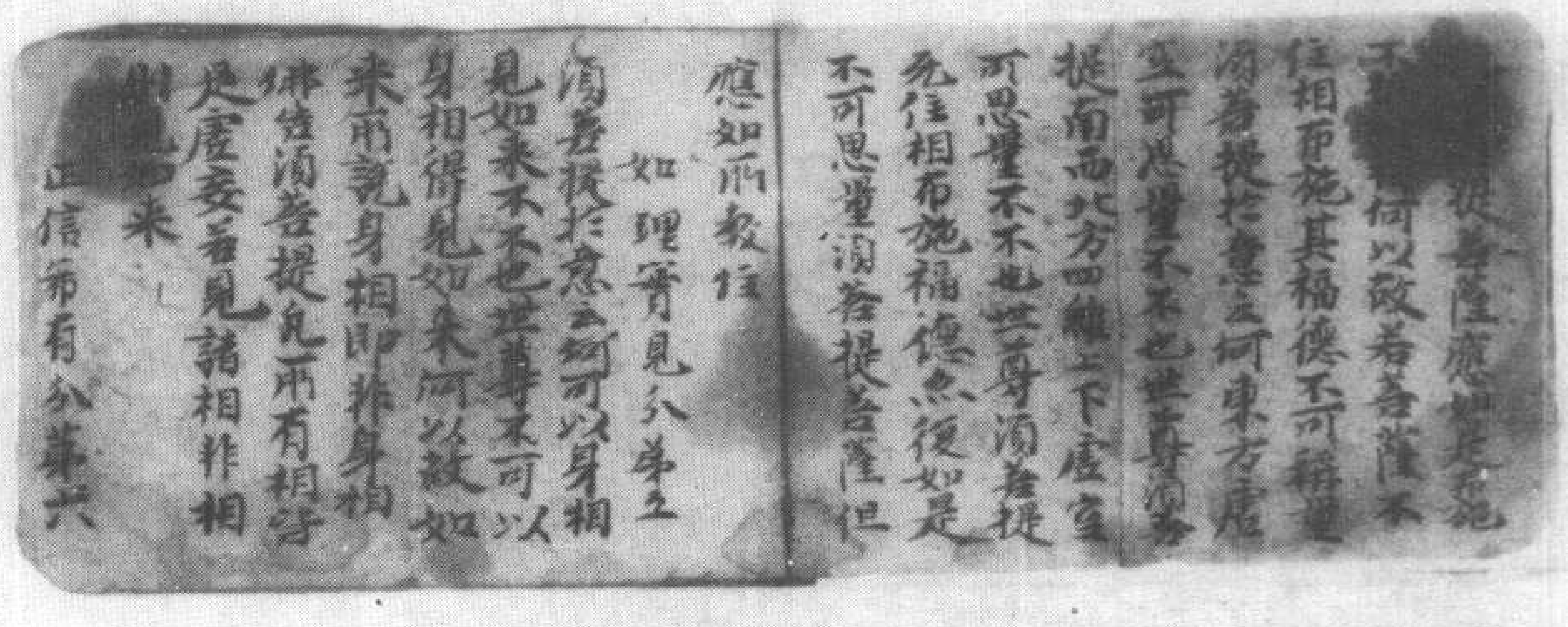
大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是降伏[illegible]一切眾
生之類若卵[illegible]濕生
若化生若有色若無色若有想
若無想若非有想若非無想
我皆令入無餘涅槃而滅度之
如是滅度無量無數無邊眾
生實無眾生得滅度者何以故須
菩提若菩薩有我相人相眾
生相壽者相即非菩薩

妙行無住分第四

復[illegible]提菩薩於法應無
[illegible]布施所謂不住色布
施不住聲香味觸法布

2



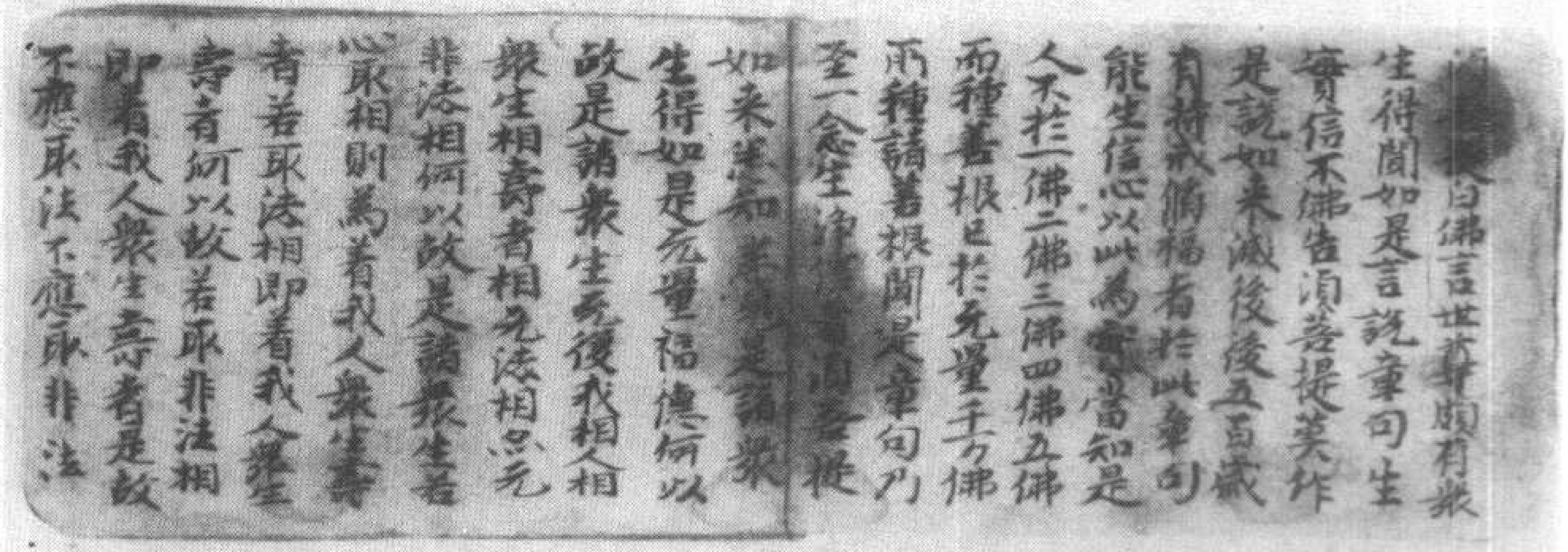
[illegible]提菩薩應如是布施
不[illegible]何以故若菩薩不
住相布施其福德不可稱量
須菩提於意云何東方虛
空可思量不不也世尊須菩
提南西北方四維上下虛空
可思量不不也世尊須菩提
無住相布施福德亦復如是
不可思量須菩提菩薩但
應如所教住

如理實見分第五

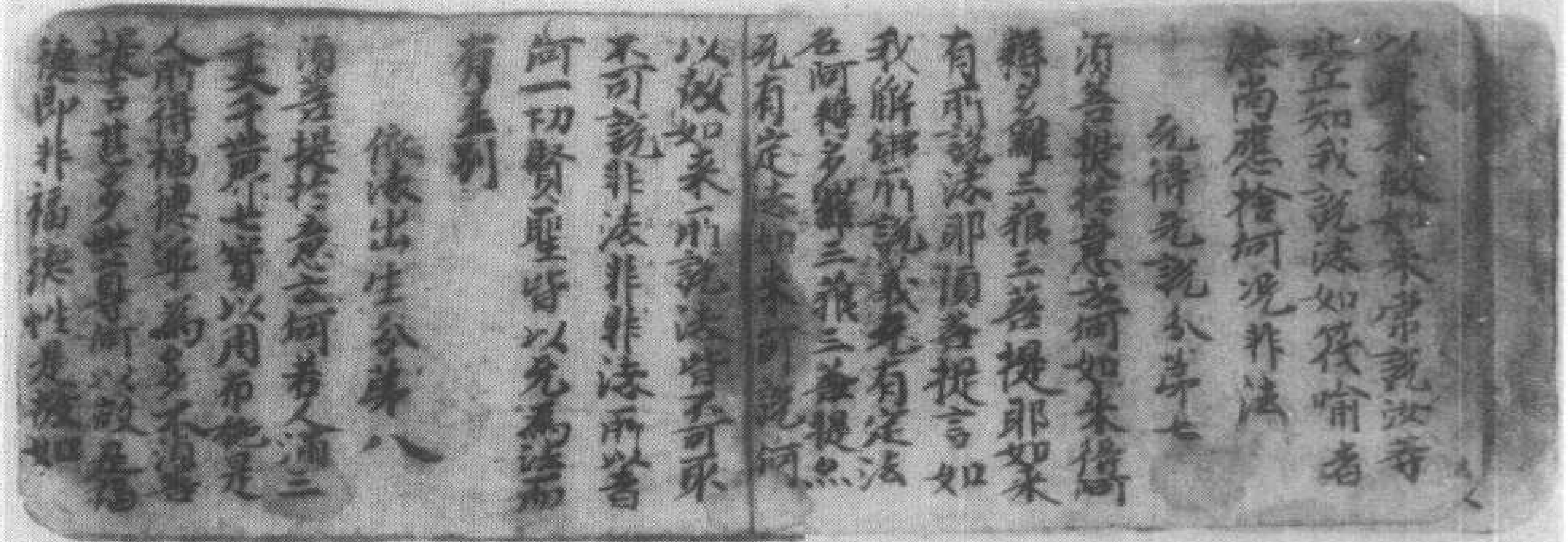
須菩提於意云何可以身相
見如來不不也世尊不可以
身相得見如來何以故如
來所說身相即非身相
佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相
則[illegible]來

正信希有分第六

4


[illegible]白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三佛四佛五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則為着我人衆生壽者若取法相即着我人衆生壽者何以故若取非法相即着我人衆生壽者是故不應取法不應取非法

5


以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

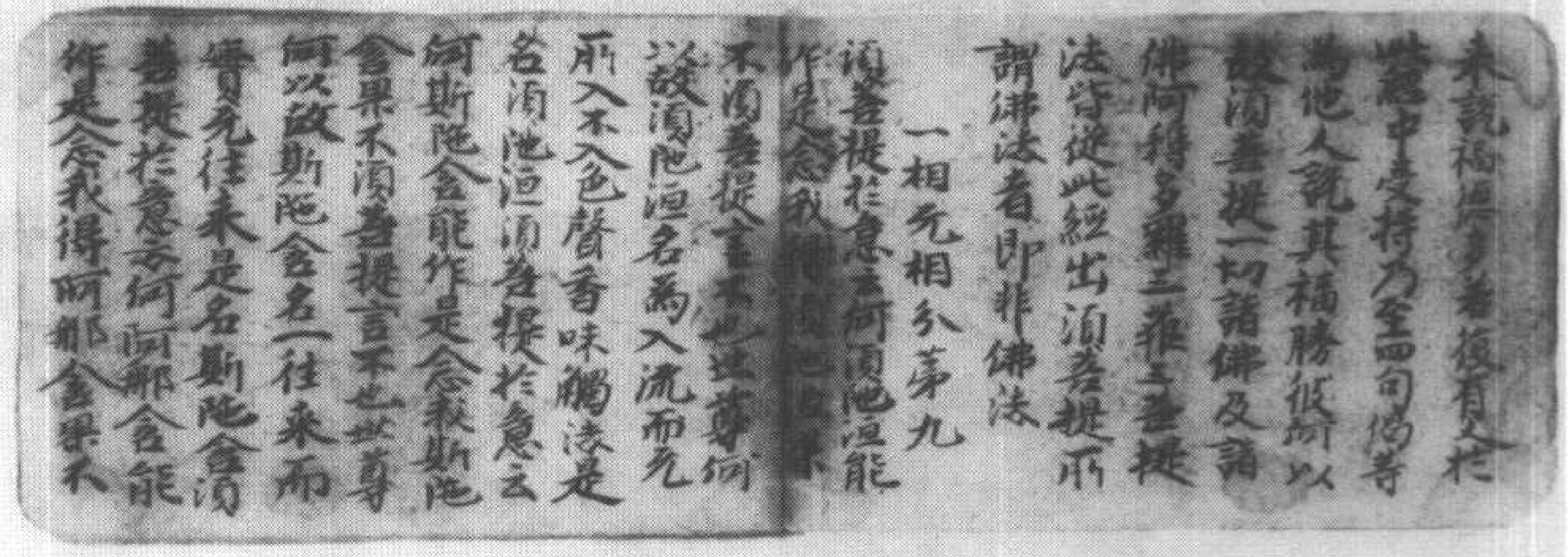
无得无說分第七

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

依法出生分第八

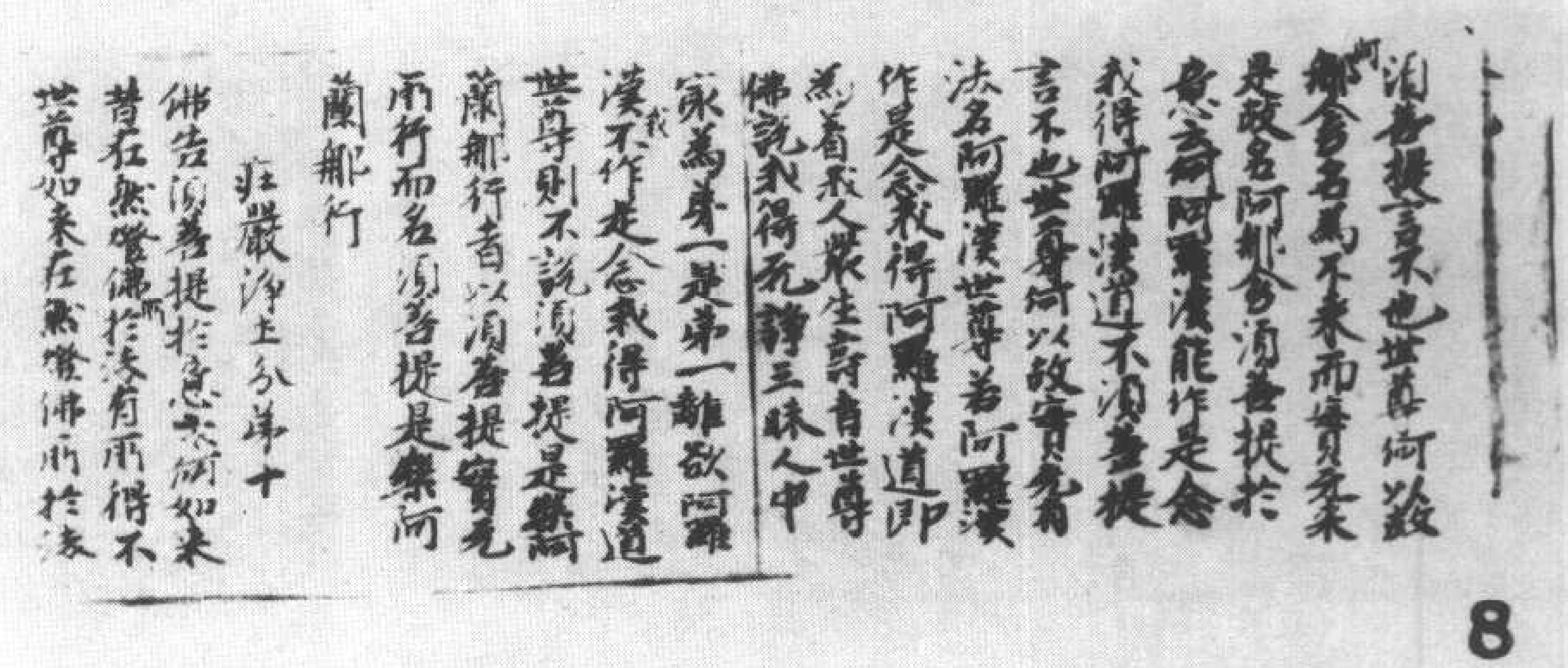
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如

6



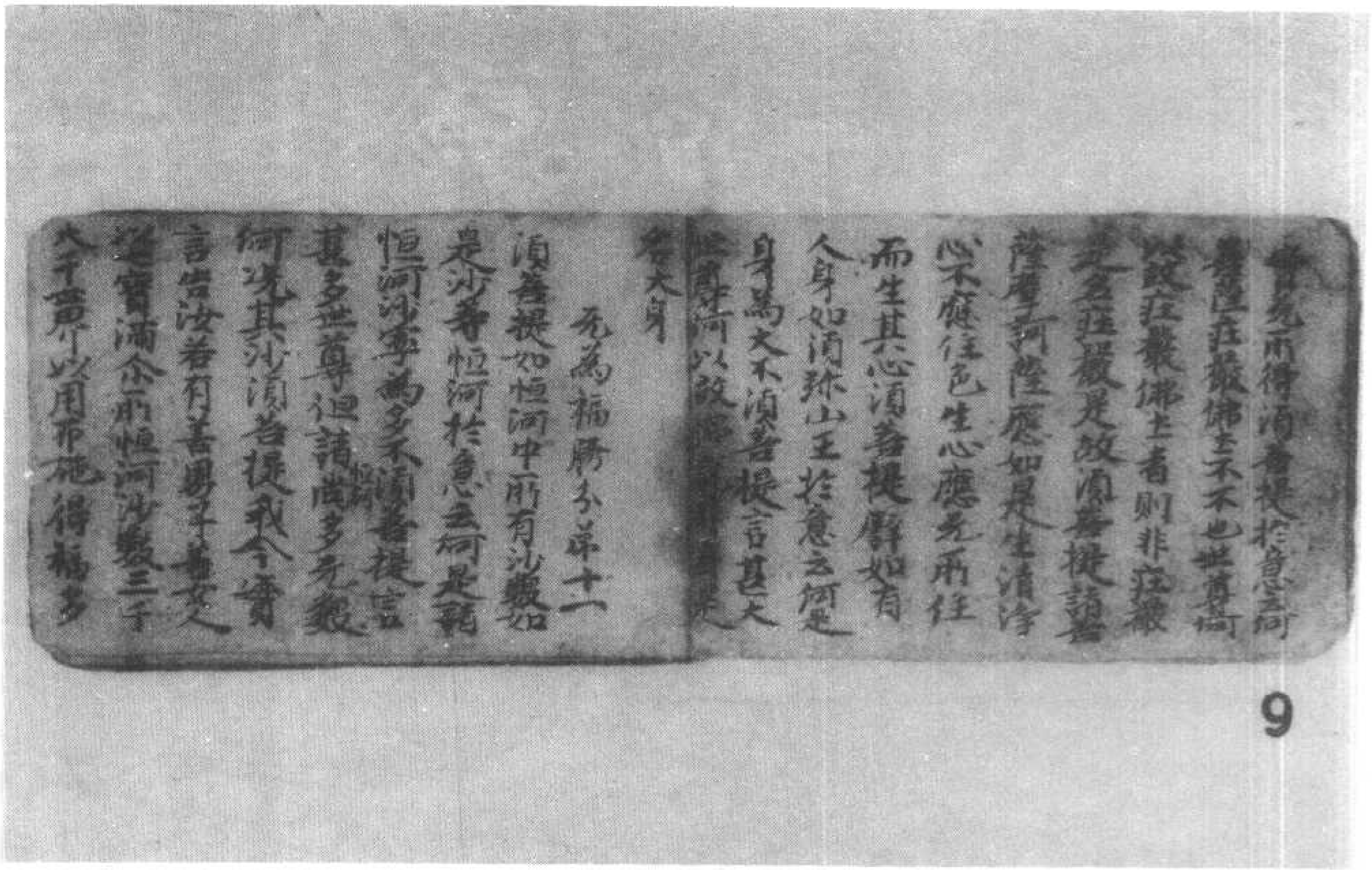
來說福德多若復有人於
此經中受持乃至四句偈等
為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸
佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所
謂佛法者即非佛法
一相无相分第九
須菩提於意云何須陀洹能
作是念我得須陀洹果不
不須菩提言不也世尊何
以故須陀洹名為入流而无
所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云
何斯陀含能作是念我斯陀
含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而
實无往來是名斯陀含須
菩提於意云何阿那含能
作是念我得阿那含果不

7



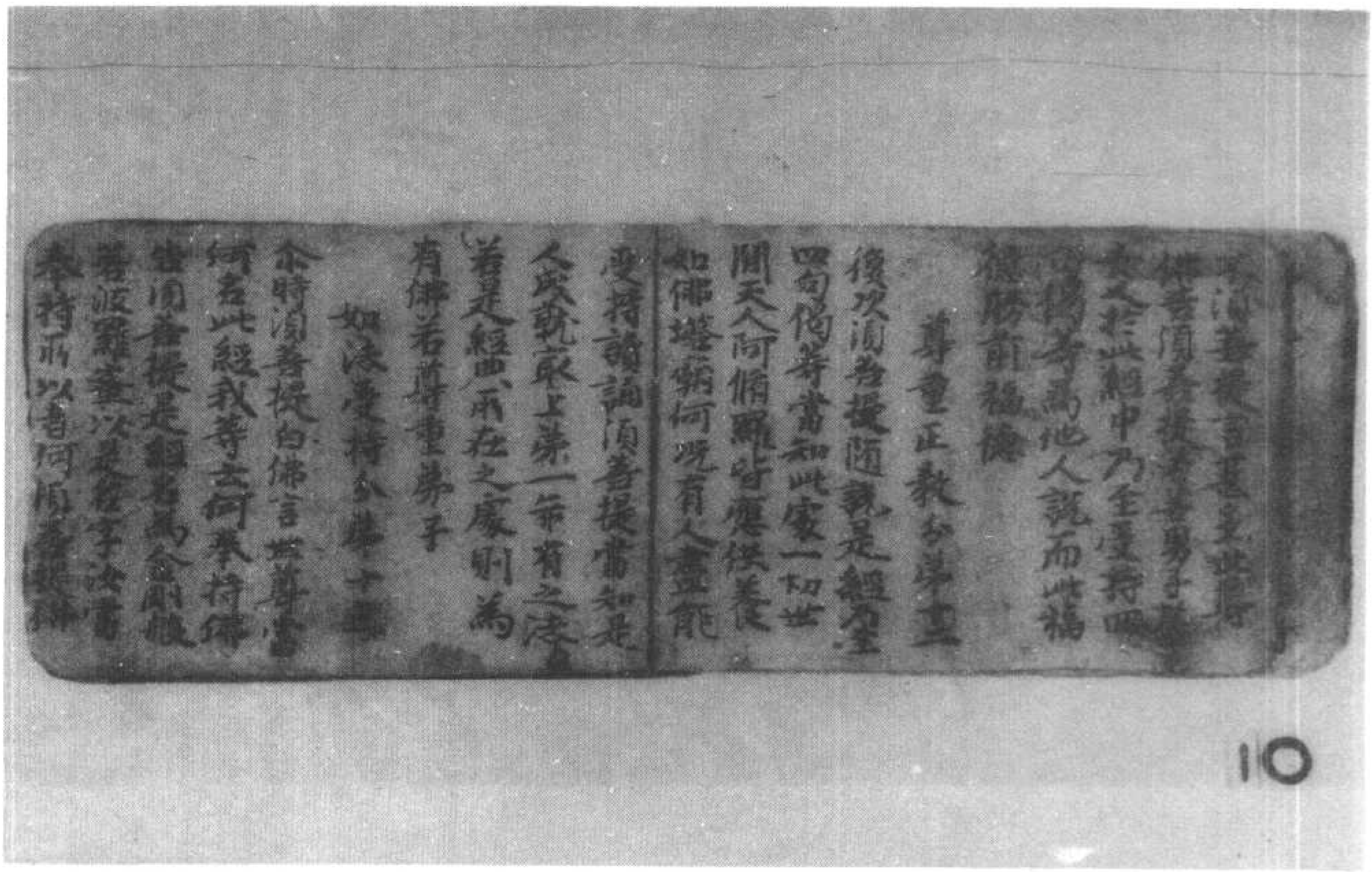
須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實无來
是故名阿那含須菩提於
意云何阿羅漢能作是念
我得阿羅漢道不須菩提
言不也世尊何以故實无有
法名阿羅漢世尊若阿羅漢
作是念我得阿羅漢道即
為着我人眾生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中
最為第一是第一離欲阿羅
漢我不作是念我得阿羅漢道
世尊則不說須菩提是樂阿
蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿
蘭那行
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何如來
昔在然燈佛所於法有所得不
世尊如來在然燈佛所於法

8



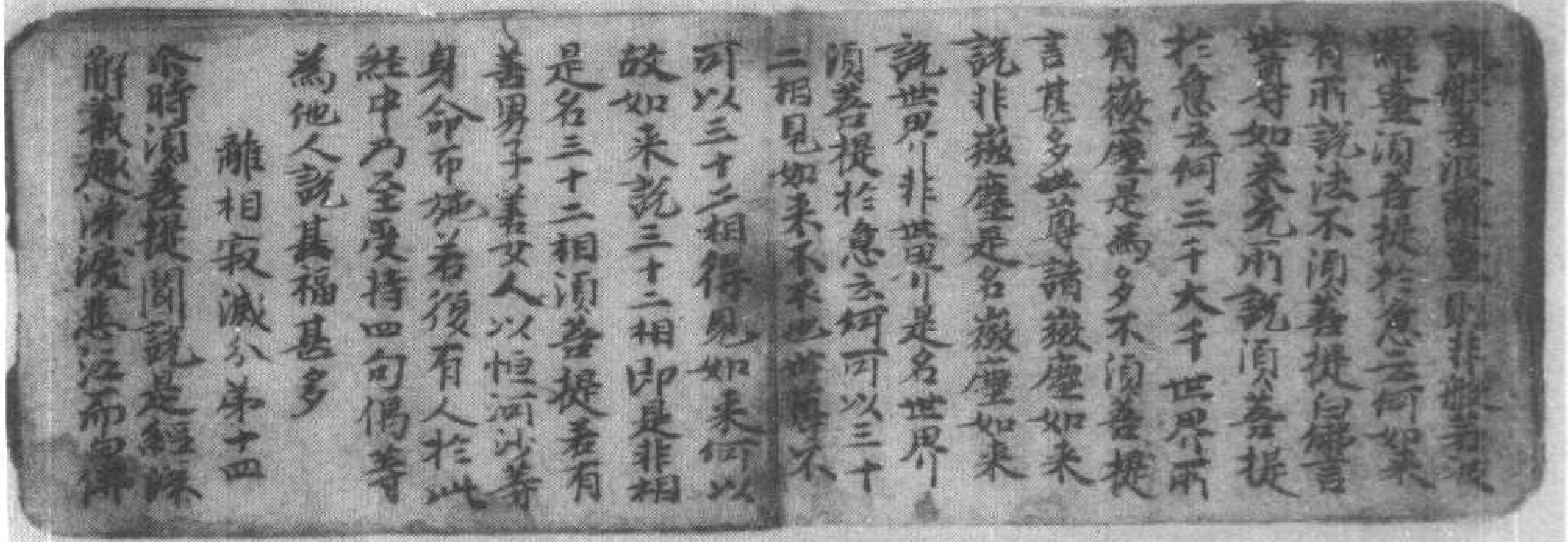
實無所得須菩提於意云何
菩薩莊嚴佛土不不也世尊何
以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩
薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心應無所住
而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是
身為大不須菩提言甚大
世尊何以故[illegible]是
名大身
無為福勝分第十一
須菩提如恒河中所有沙數如
是沙等恒河於意云何是諸
恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸（恒河）尚多無數
何況其沙須菩提我今實
言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千
大千世界以用布施得福多

9



不須菩提言甚多世尊
佛告須菩提若善男子善
女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福
德勝前福德
尊重正教分第十二
復次須菩提隨說是經乃至
四句偈等當知此處一切世
間天人阿修羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能
受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法
若是經典所在之處則為
有佛若尊重弟子
如法受持分第十三
爾時須菩提白佛言世尊當
何名此經我等云何奉持佛
告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當
奉持所以者何須菩提佛說

10

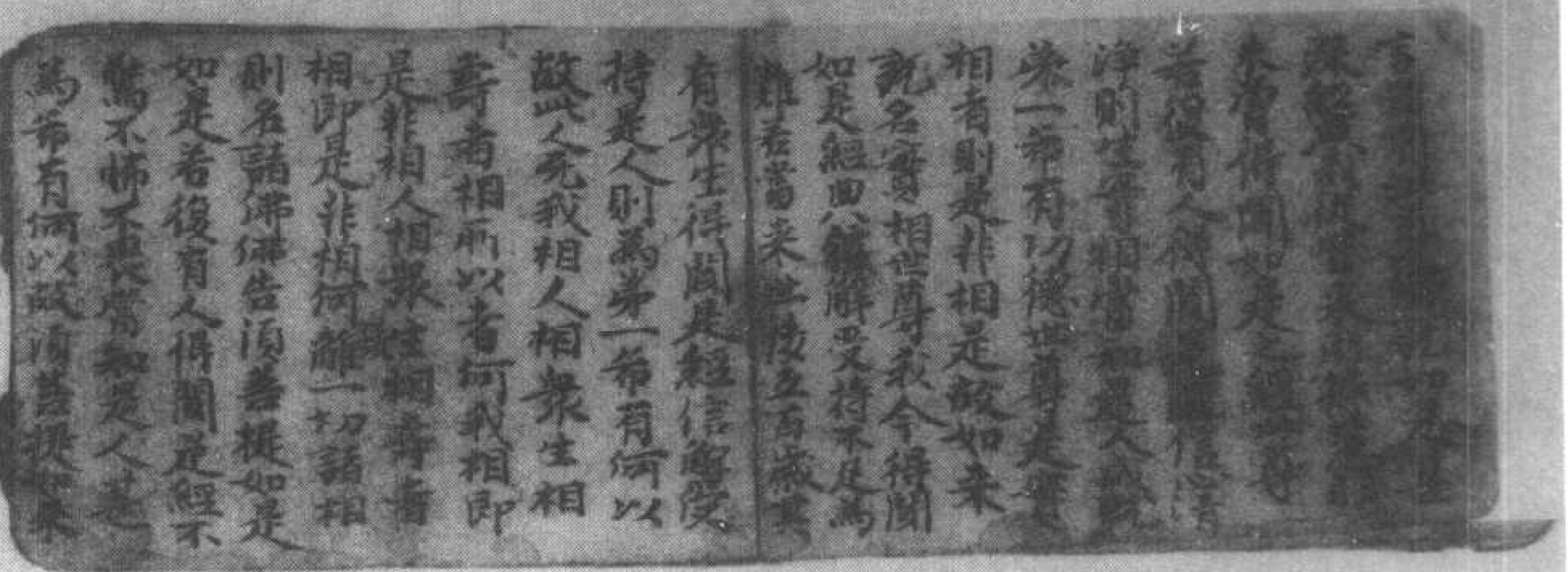


訶般若波羅蜜則非般若波
羅蜜須菩提於意云何如来
有所說法不須菩提白佛言
世尊如来无所說須菩提
於意云何三千大千世界所
有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊諸微塵如来
說非微塵是名微塵如来
說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十
二相見如来不不也世尊不
可以三十二相得見如来何以
故如来說三十二相即是非相
是名三十二相須菩提若有
善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此
經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

離相寂滅分第十四

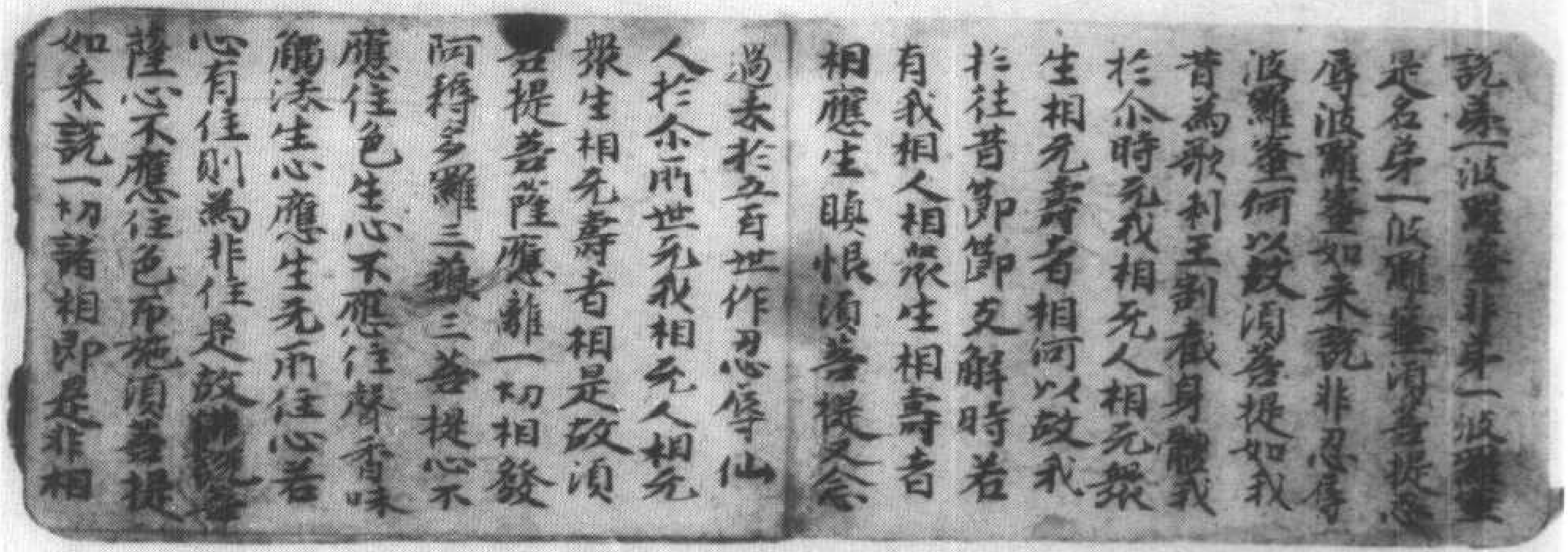
尒時須菩提聞說是經深
解義趣涕淚悲泣而白佛

11



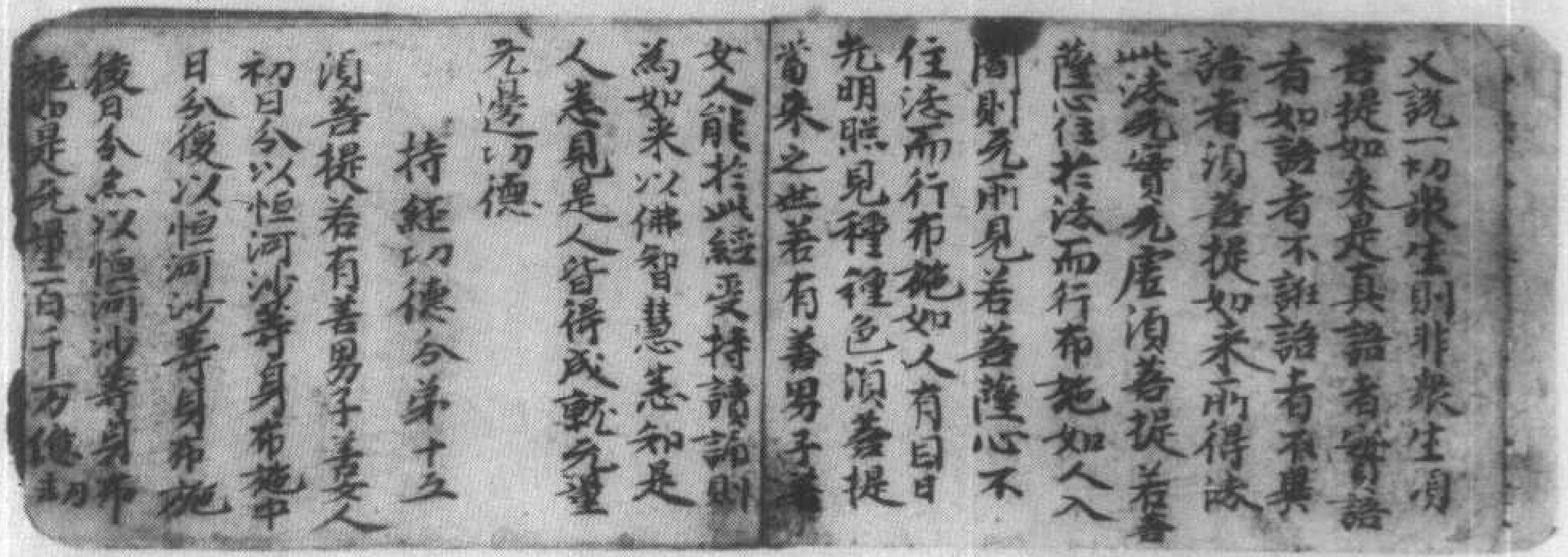
言[illegible]
深經[illegible]
未[illegible]得聞如是之經[illegible]
若復有人得聞是經信心清
淨則生實相當知是人成就
第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如来
說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為
難若當来世後五百歲其
有眾生得聞是經信解受
持是人則為第一希有何以
故此人无我相人相眾生相
壽者相所以者何我相即
是非相人相眾生相壽者
相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛佛告須菩提如是
如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如来

12



說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如来說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提如来說一切諸相即是非相

113

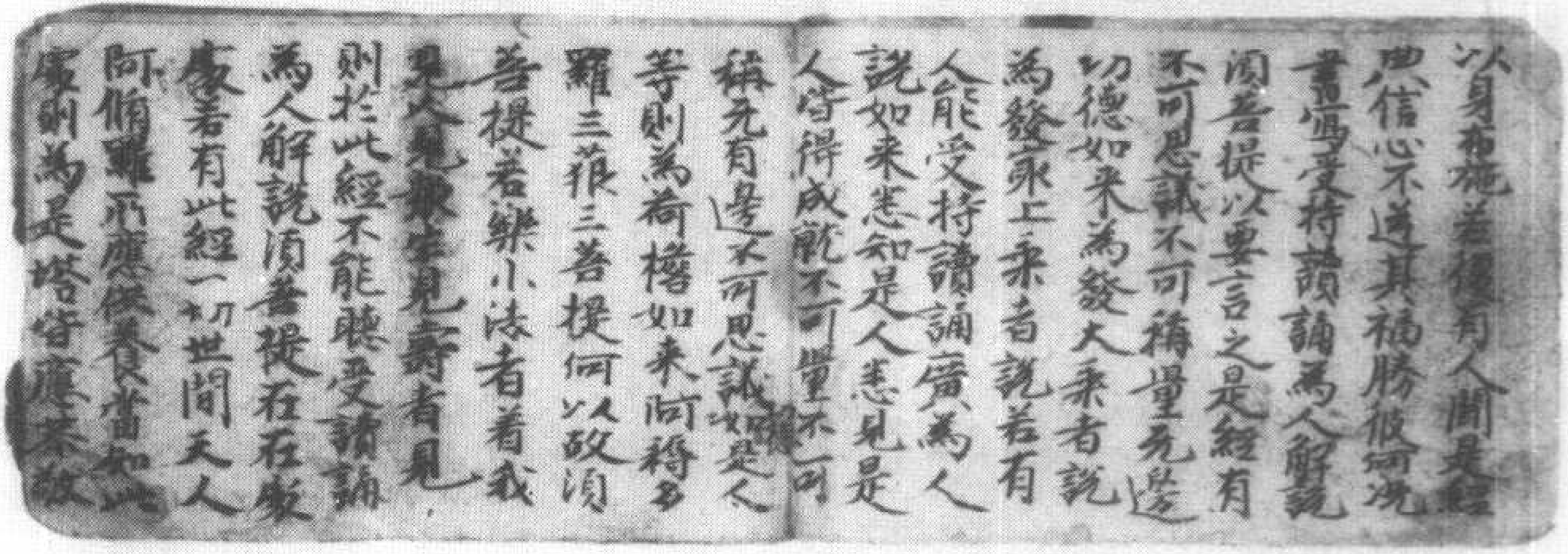


又說一切衆生則非衆生須菩提如来是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如来所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當来之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

持經功德分第十五

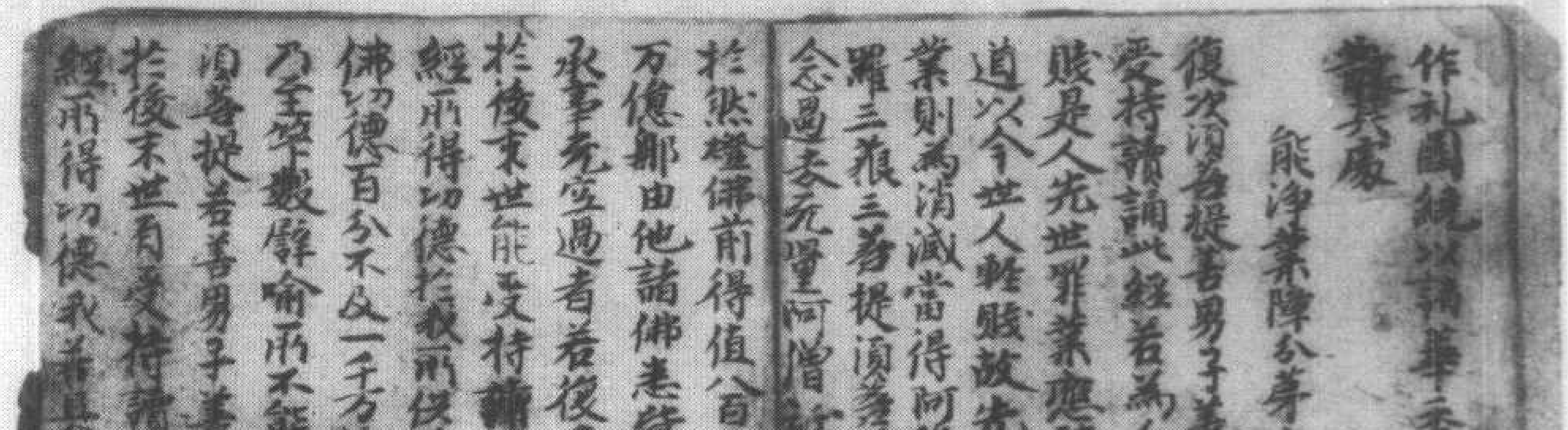
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫

114



以身布施若復有人聞是經
典信心不逆其福勝彼何況
書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有
不可思議不可稱量无邊
功德如来為發大乘者說
為發最上乘者說若有
人能受持讀誦廣為人
說如来悉知是人悉見是
人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人
等則為荷擔如来阿耨多
羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我
見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦
為人解說須菩提在在處
處若有此經一切世間天人
阿脩羅所應供養當知此
處則為是塔皆應恭敬

115

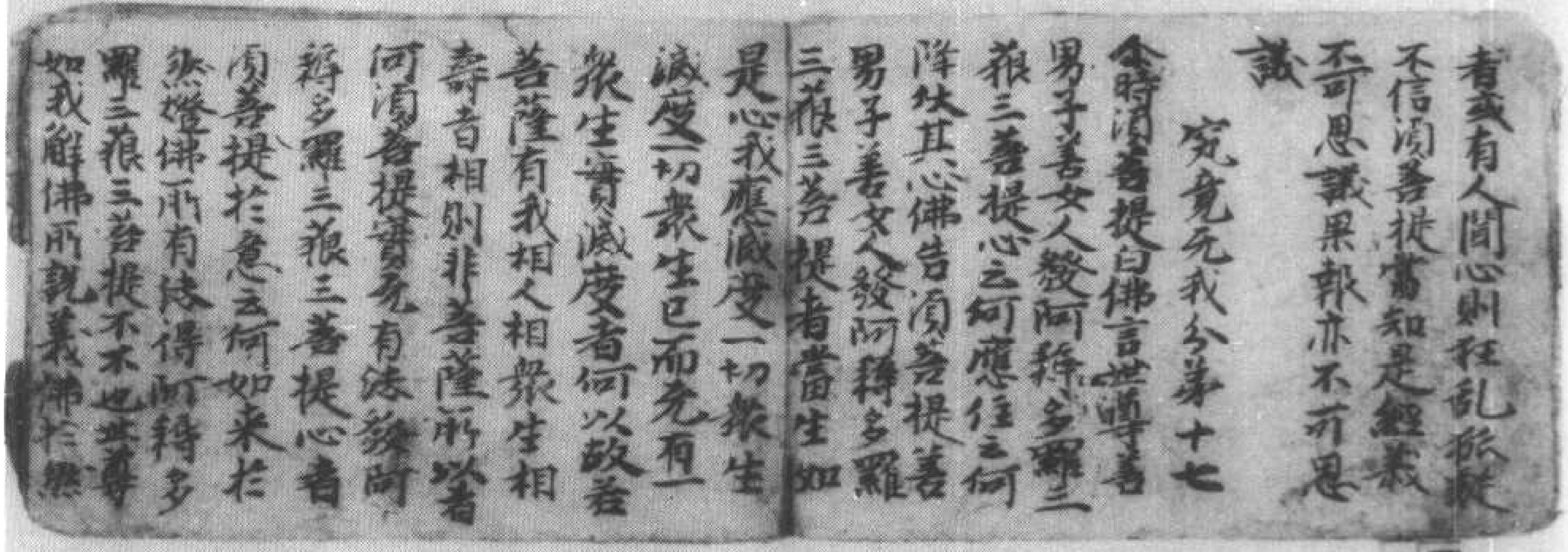


作礼圍繞以諸華香而
散其處

能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人
受持讀誦此經若為人輕
賤是人先世罪業應墮惡
道以今世人輕賤故先世罪
業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我
念過去无量阿僧祇劫
於然燈佛前得值八百四千
万億那由他諸佛悉皆供養
承事无空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此
經所得功德於我所供養諸
佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提若善男子善女人
於後末世有受持讀誦此
經所得功德我若具說

116

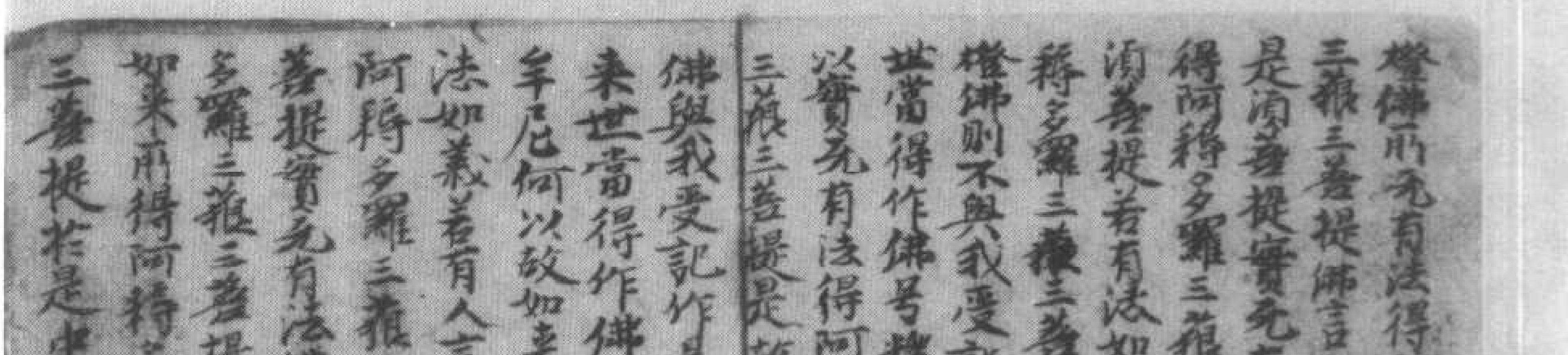


者或有人聞心則狂乱狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

究竟无我分第十七

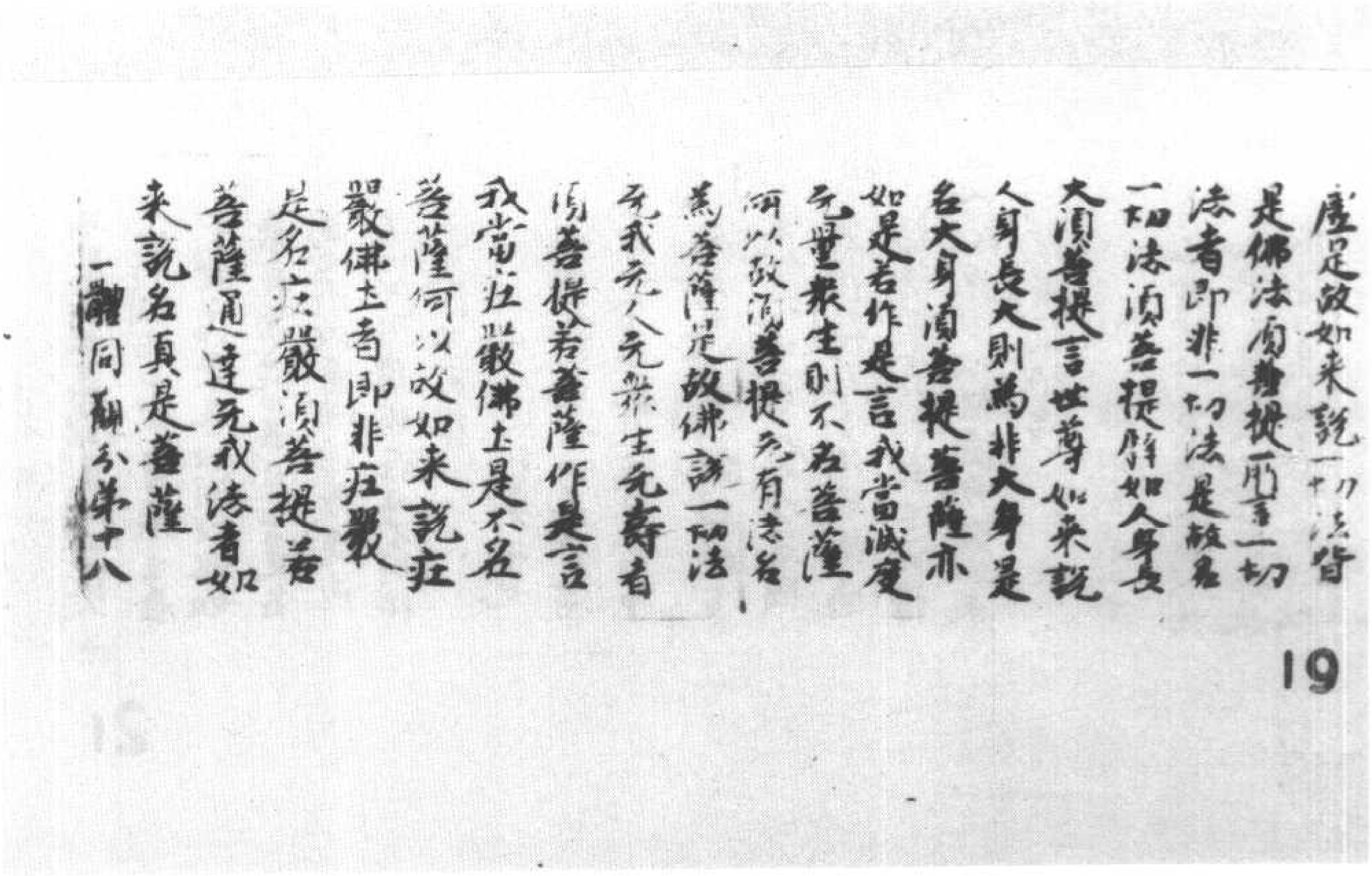
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然

17



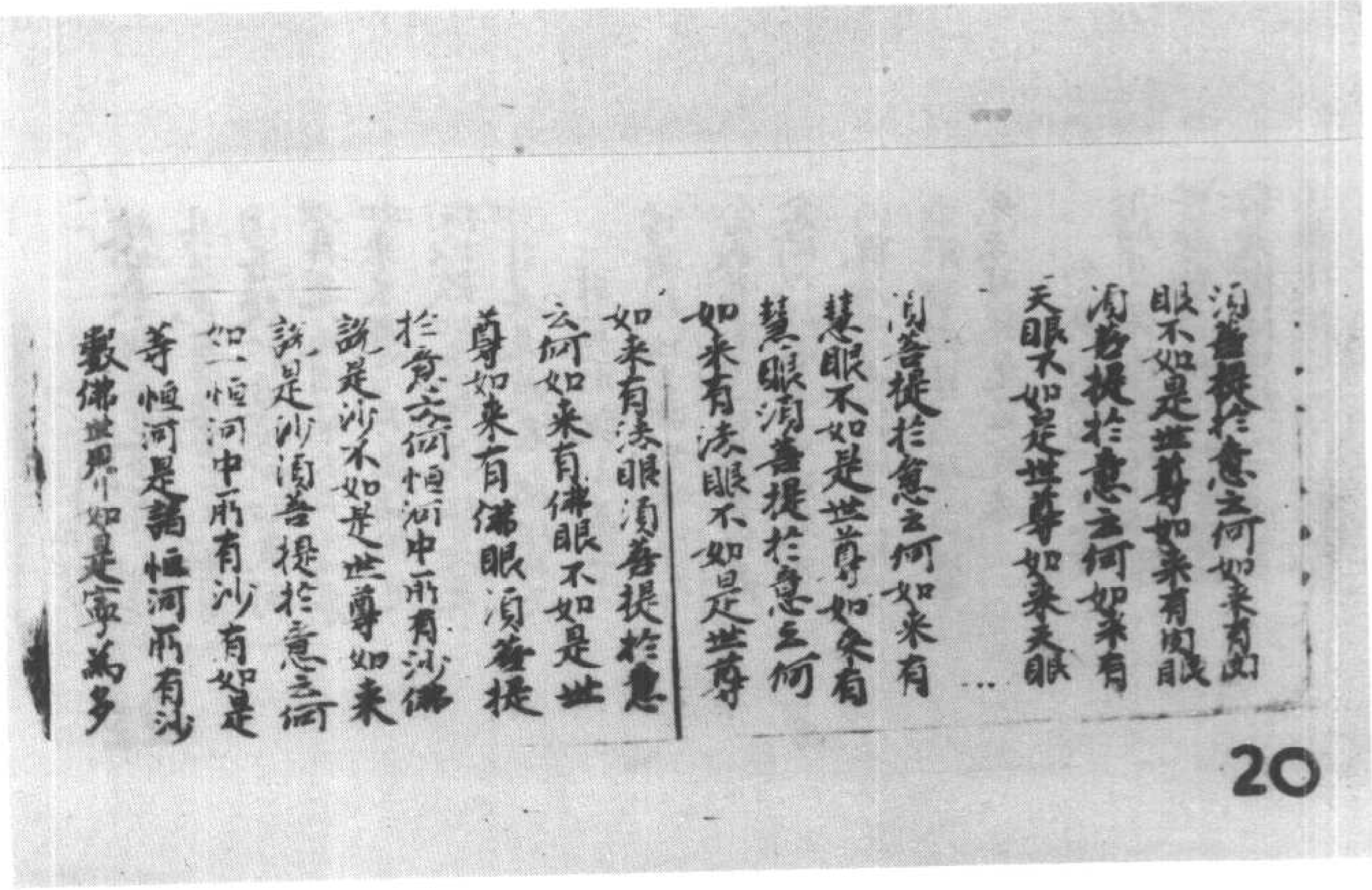
燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无

18



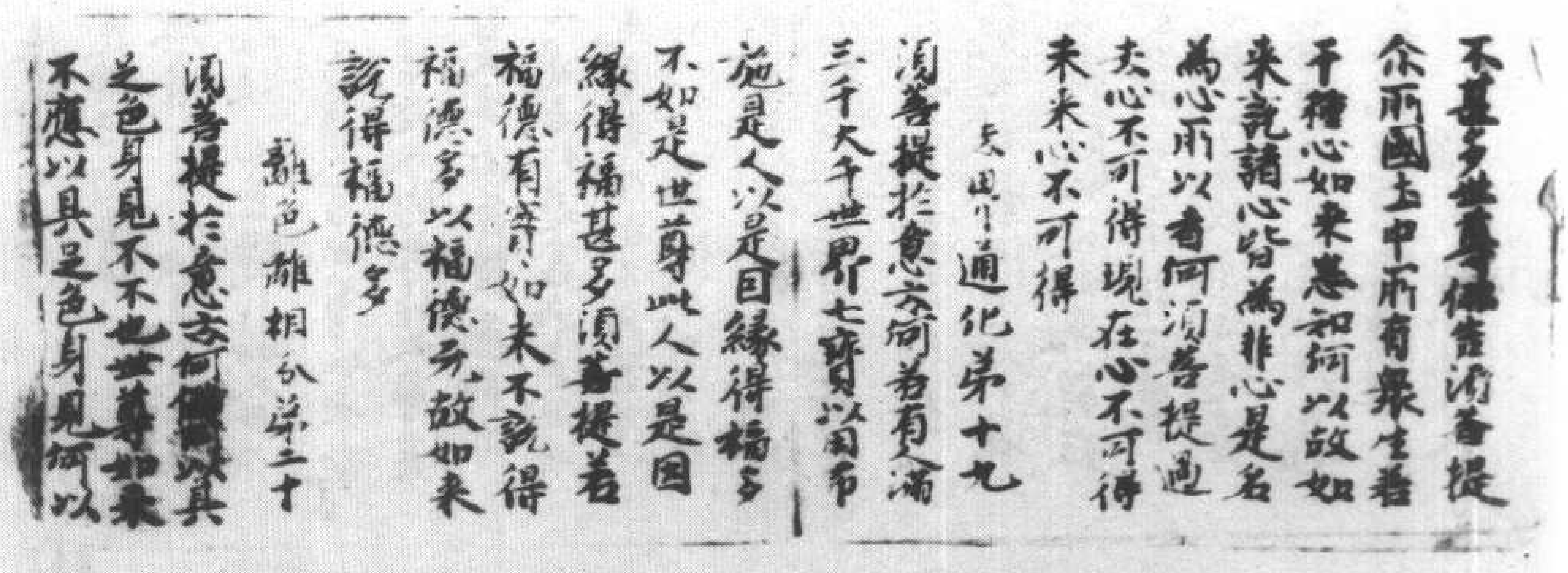
19

虚是故如来説一切法皆
是佛法須菩提所言一切
法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長
大須菩提言世尊如来説
人身長大則為非大身是
名大身須菩提菩薩亦
如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩
何以故須菩提无有法名
為菩薩是故佛説一切法
无我无人无衆生无壽者
須菩提若菩薩作是言
我當荘嚴佛土是不名
菩薩何以故如来説荘
嚴佛土者即非荘嚴
是名荘嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如
来説名真是菩薩
一體同觀分第十八



20

須菩提於意云何如来有肉
眼不如是世尊如来有肉眼
須菩提於意云何如来有
天眼不如是世尊如来天眼
須菩提於意云何如来有
慧眼不如是世尊如来有
慧眼須菩提於意云何
如来有法眼不如是世尊
如来有法眼須菩提於意
云何如来有佛眼不如是世
尊如来有佛眼須菩提
於意云何恒河中所有沙佛
説是沙不如是世尊如来
説是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是
等恒河是諸恒河所有沙
數佛世界如是寧為多



不甚多世尊佛告須菩提
尒所國土中所有衆生若
干種心如来悉知何以故如
来說諸心皆為非心是名
為心所以者何須菩提過
去心不可得現在心不可得
未来心不可得

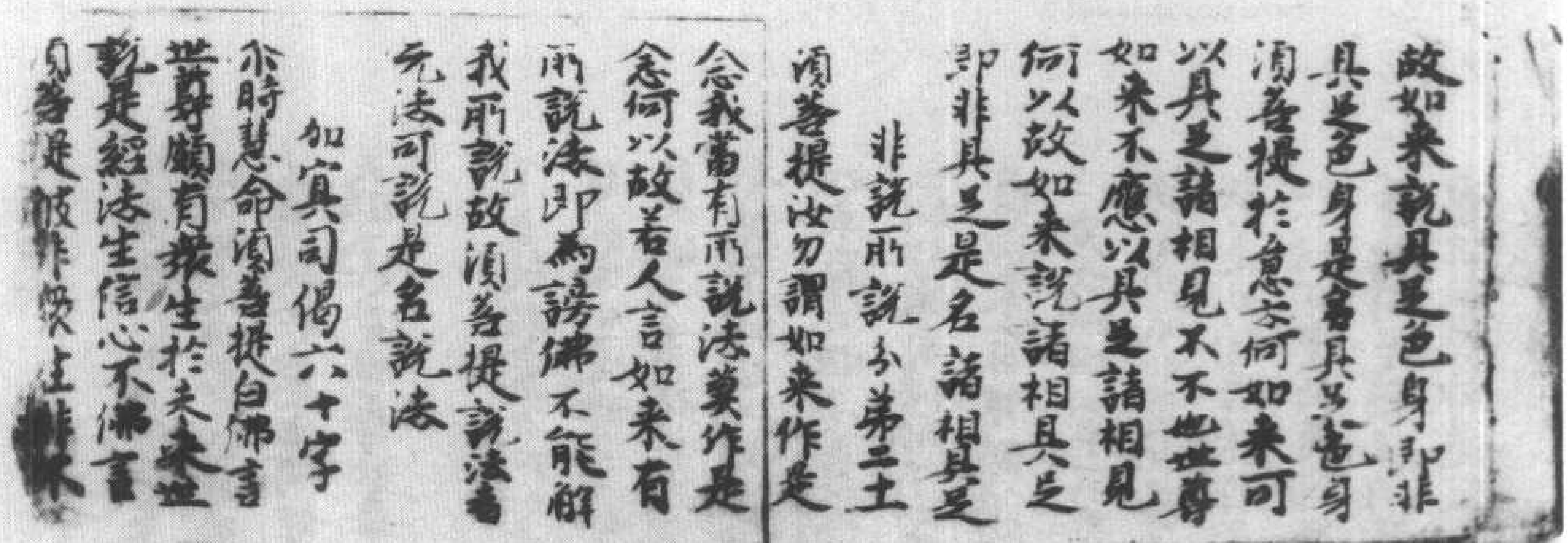
法界通化弟十九

須菩提於意云何若有人滿
三千大千世界七寶以用布
施是人以是因緣得福多
不如是世尊此人以是因
緣得福甚多須菩提若
福德有實如来不說得
福德多以福德无故如来
說得福德多

離色離相分弟二十

須菩提於意云何佛可以具
足色身見不不也世尊如来
不應以具足色身見何以

21



故如来說具足色身即非
具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可
以具足諸相見不不也世尊
如来不應以具足諸相見
何以故如来說諸相具足
即非具足是名諸相具足

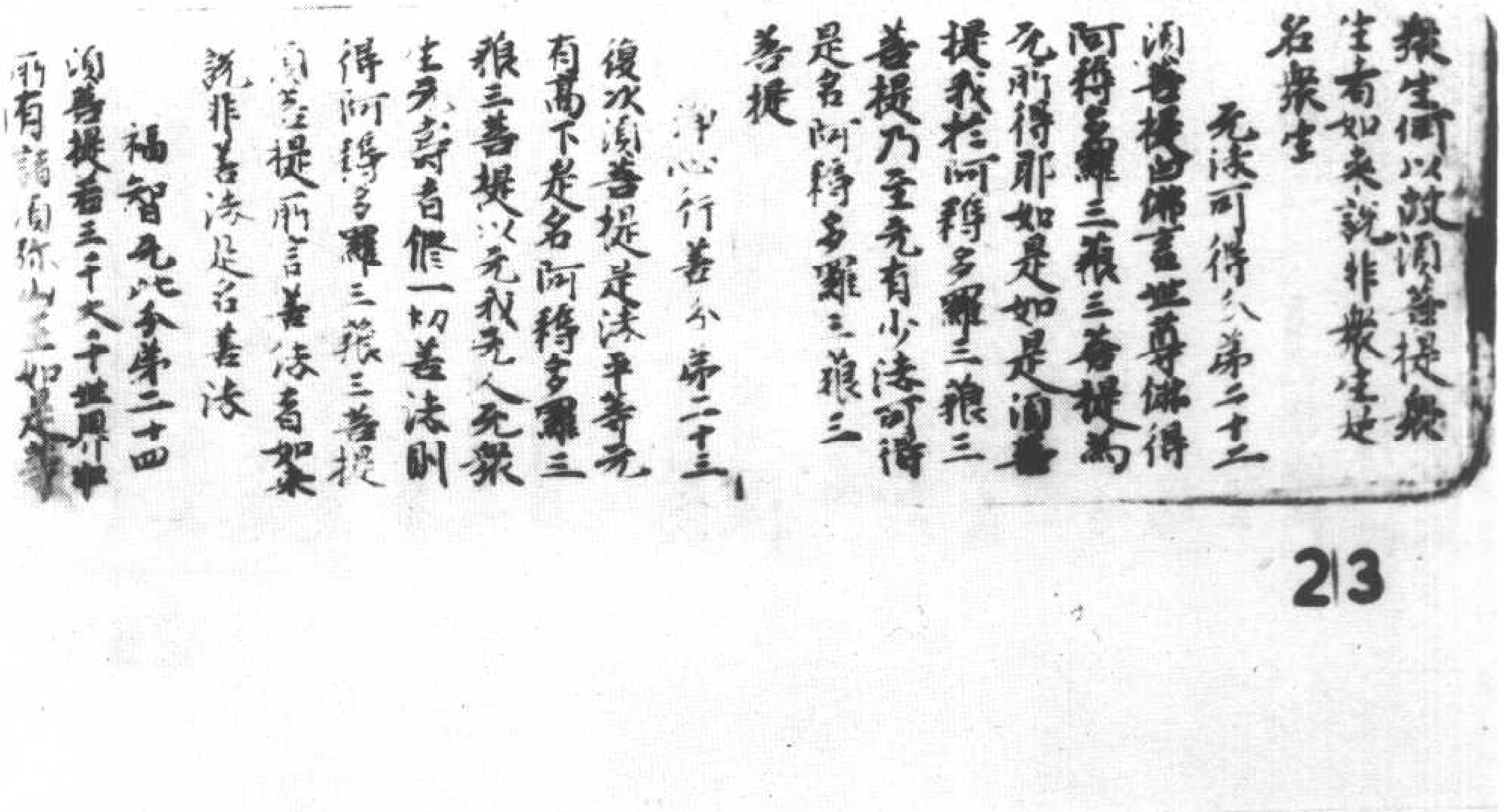
非說所說分弟二十一

須菩提汝勿謂如来作是
念我當有所說法莫作是
念何以故若人言如来有
所說法即為謗佛不能解
我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

加冥司偈六十字

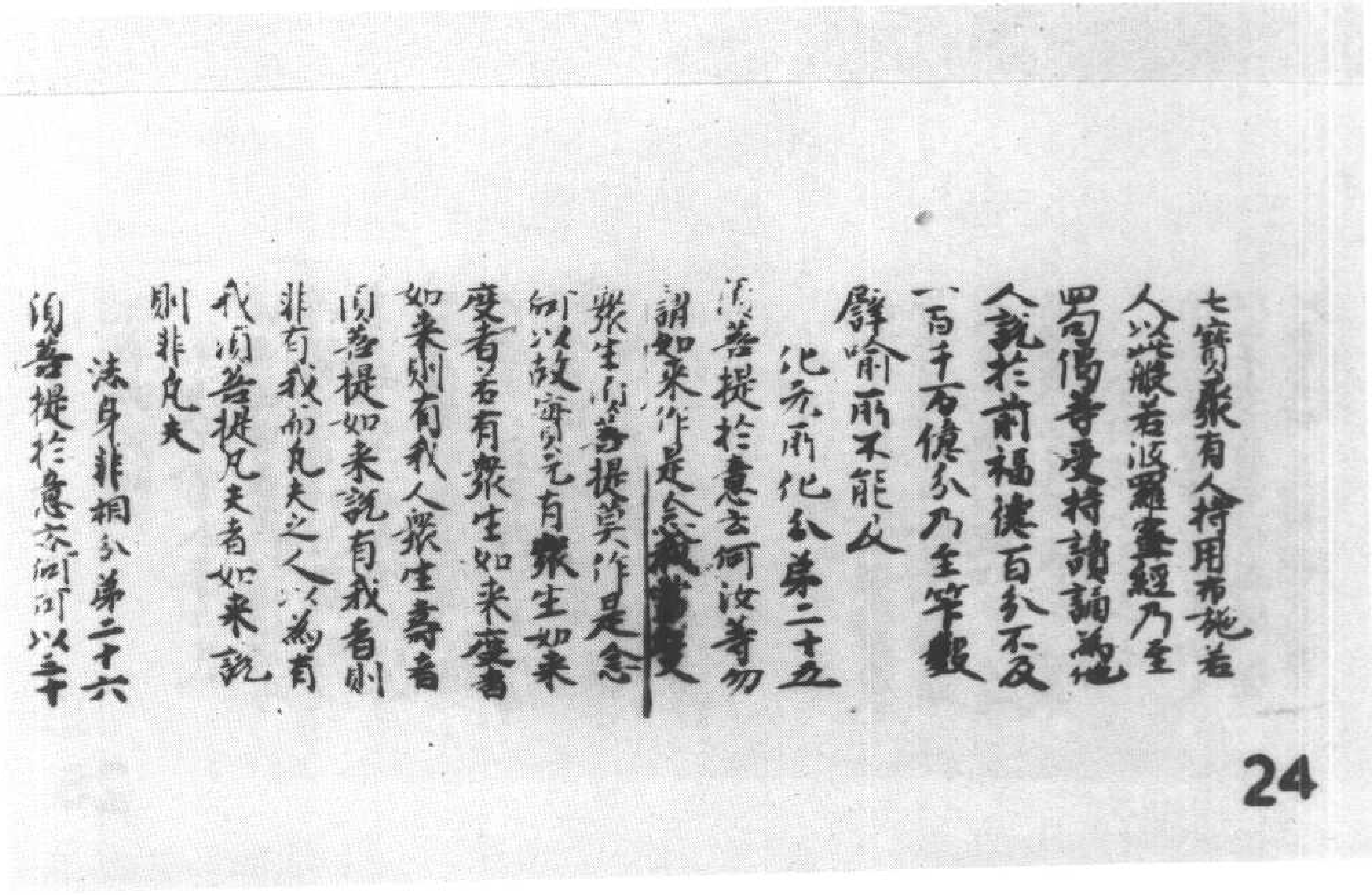
尒時慧命須菩提白佛言
世尊頗有衆生於未来世
說是經法生信心不佛言
須菩提彼非衆生非不

22



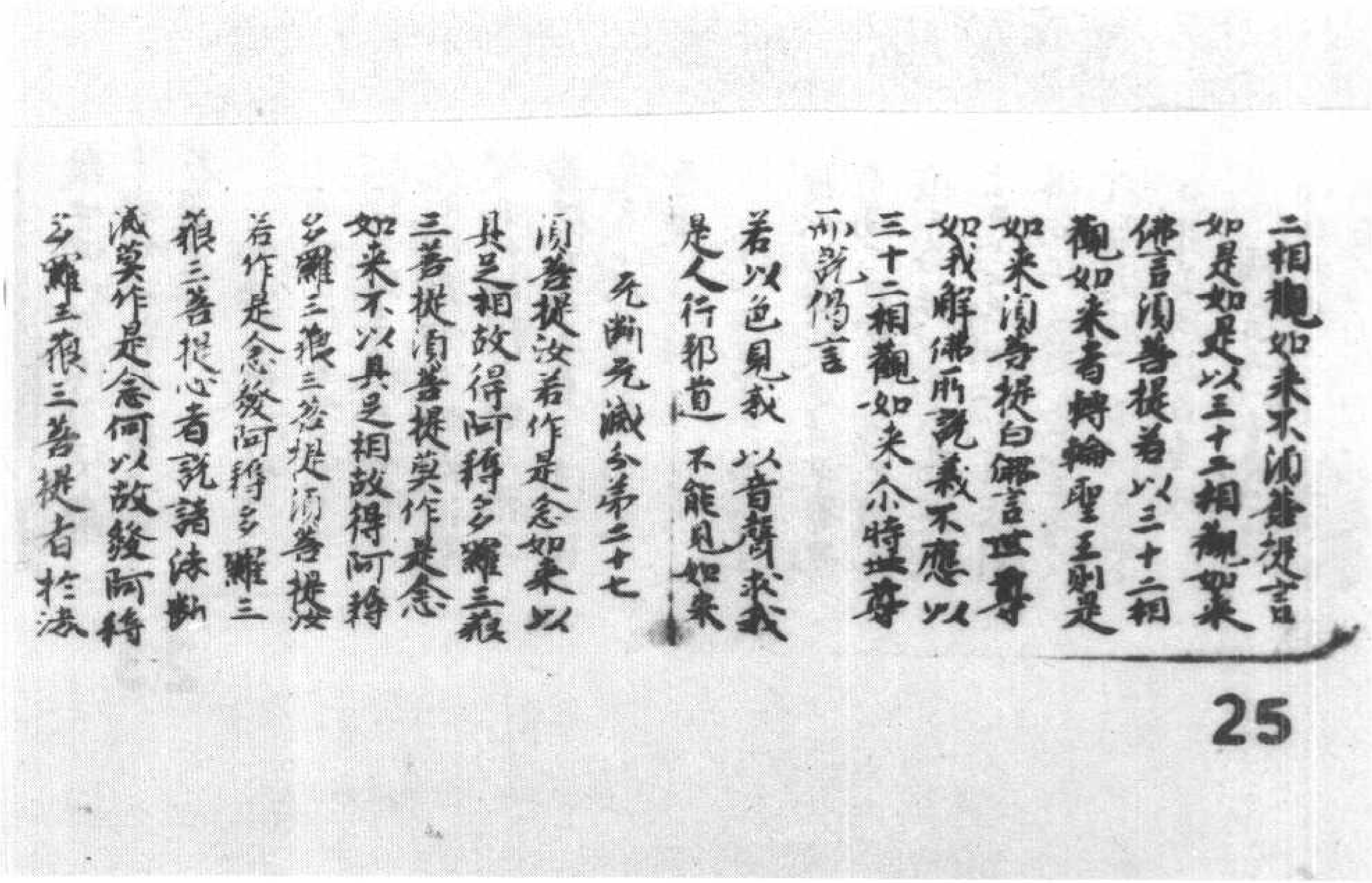
衆生何以故須菩提衆
生者如來說非衆生是
名衆生
无法可得分第二十二
須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為
无所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三
菩提乃至无有少法可得
是名阿耨多羅三藐三
菩提
淨心行善分第二十三
復次須菩提是法平等无
有高下是名阿耨多羅三
藐三菩提以无我无人无衆
生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來
說非善法是名善法
福智无比分第二十四
須菩提若三千大千世界中
所有諸須弥山王如是等

23

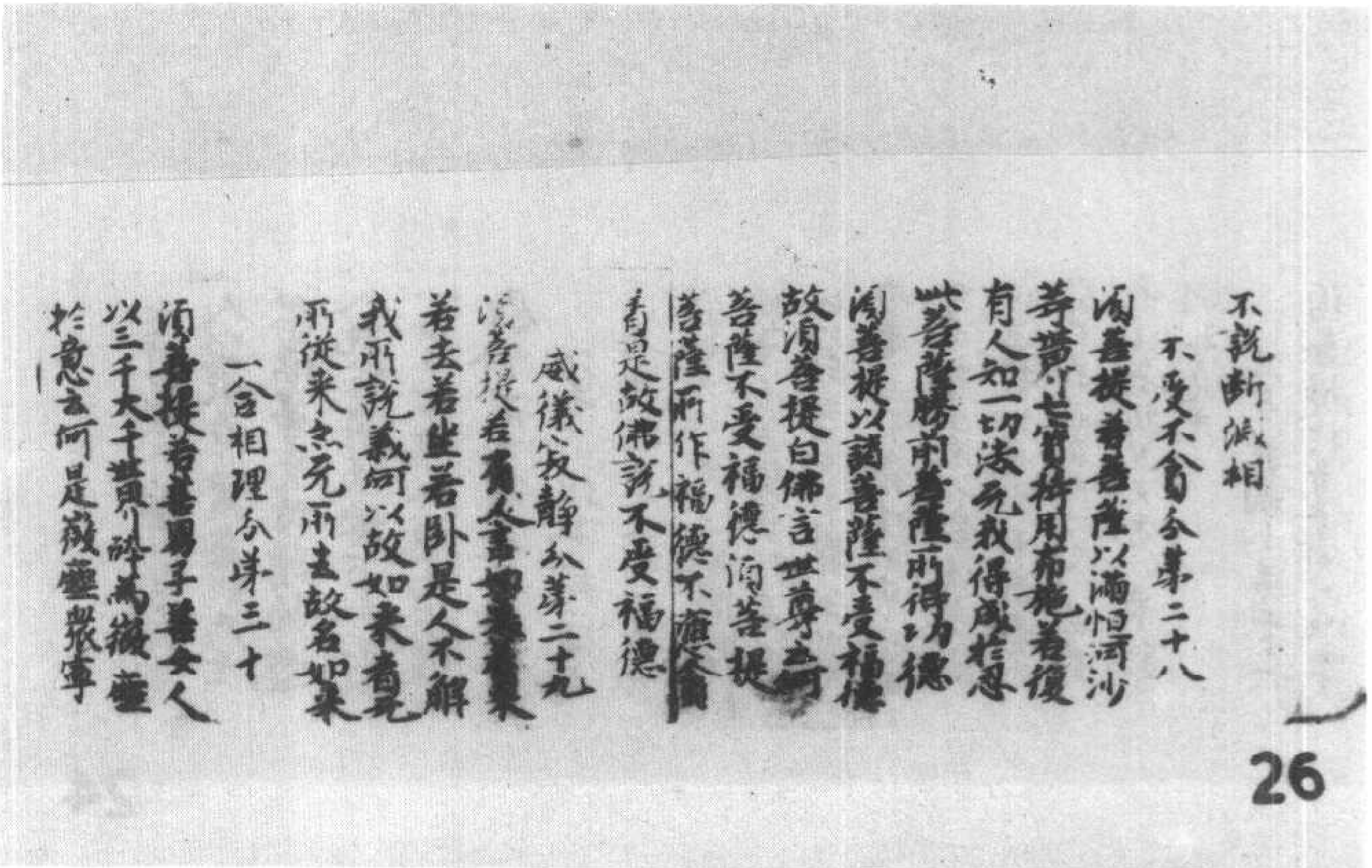


七寶聚有人持用布施若
人以此般若波羅蜜經乃至
四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及
一百千萬億分乃至筭數
譬喻所不能及
化无所化分第二十五
須菩提於意云何汝等勿
謂如來作是念我當度
衆生須菩提莫作是念
何以故實无有衆生如來
度者若有衆生如來度者
如來則有我人衆生壽者
須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有
我須菩提凡夫者如來說
則非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十

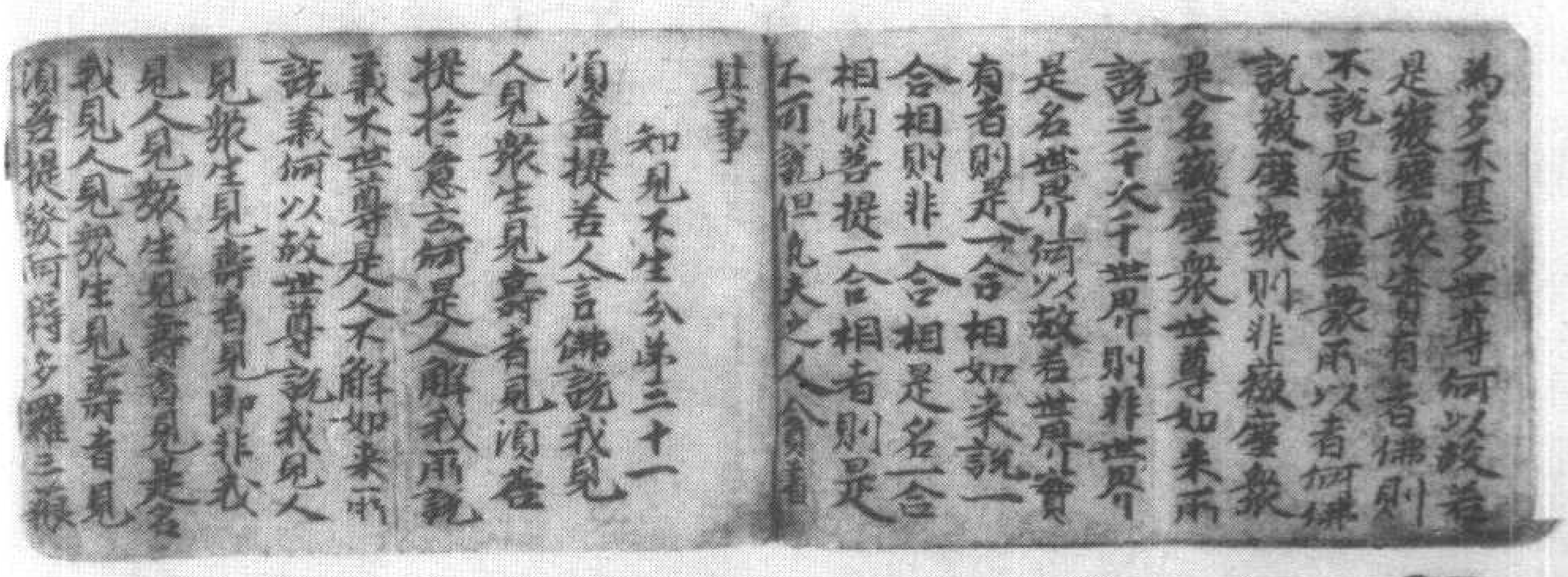
24


二相觀如来不須菩提言
如是如是以三十二相觀如来
佛言須菩提若以三十二相
觀如来者轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以
三十二相觀如来尒時世尊
而說偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如来
无断无滅分第二十七
須菩提汝若作是念如来以
具足相故得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提莫作是念
如来不以具足相故得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提汝
若作是念發阿耨多羅三
藐三菩提心者說諸法斷
滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法

25


不說斷滅相
不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙
等世界七寶持用布施若復
有人知一切法无我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得功德
須菩提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提
菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德
威儀寂靜分第二十九
須菩提若有人言如来若来
若去若坐若卧是人不解
我所說義何以故如来者无
所從来亦无所去故名如来
一合相理分第三十
須菩提若善男子善女人
以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧

26

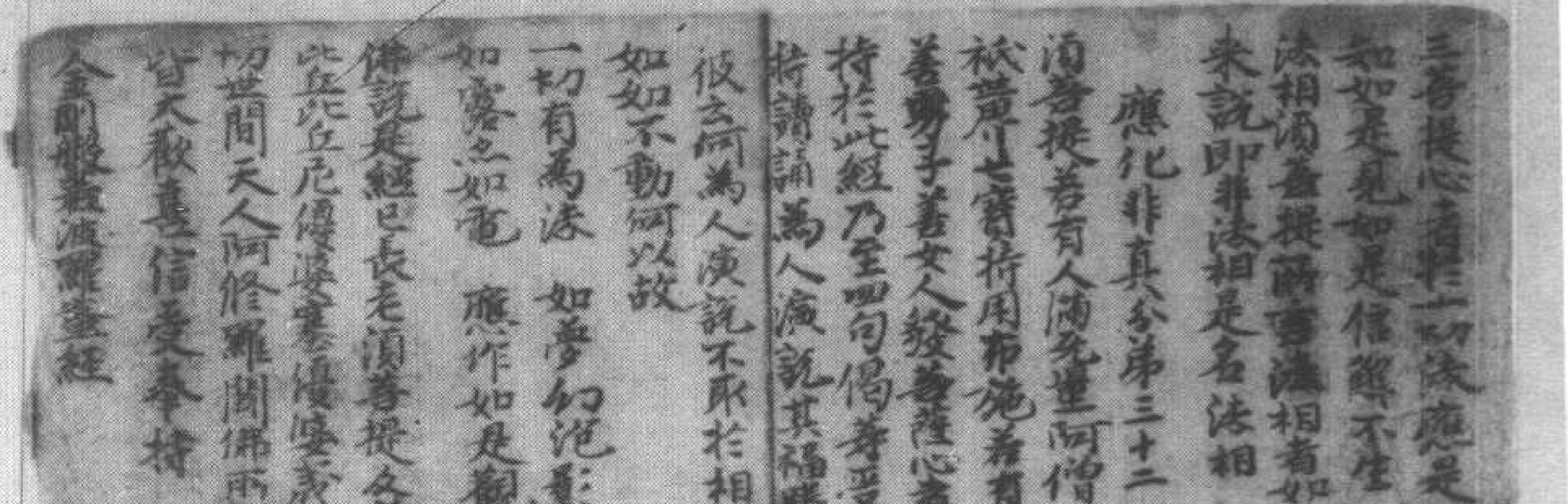


為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐

27



三菩提心者於一切法應是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相

應化非真分第三十二

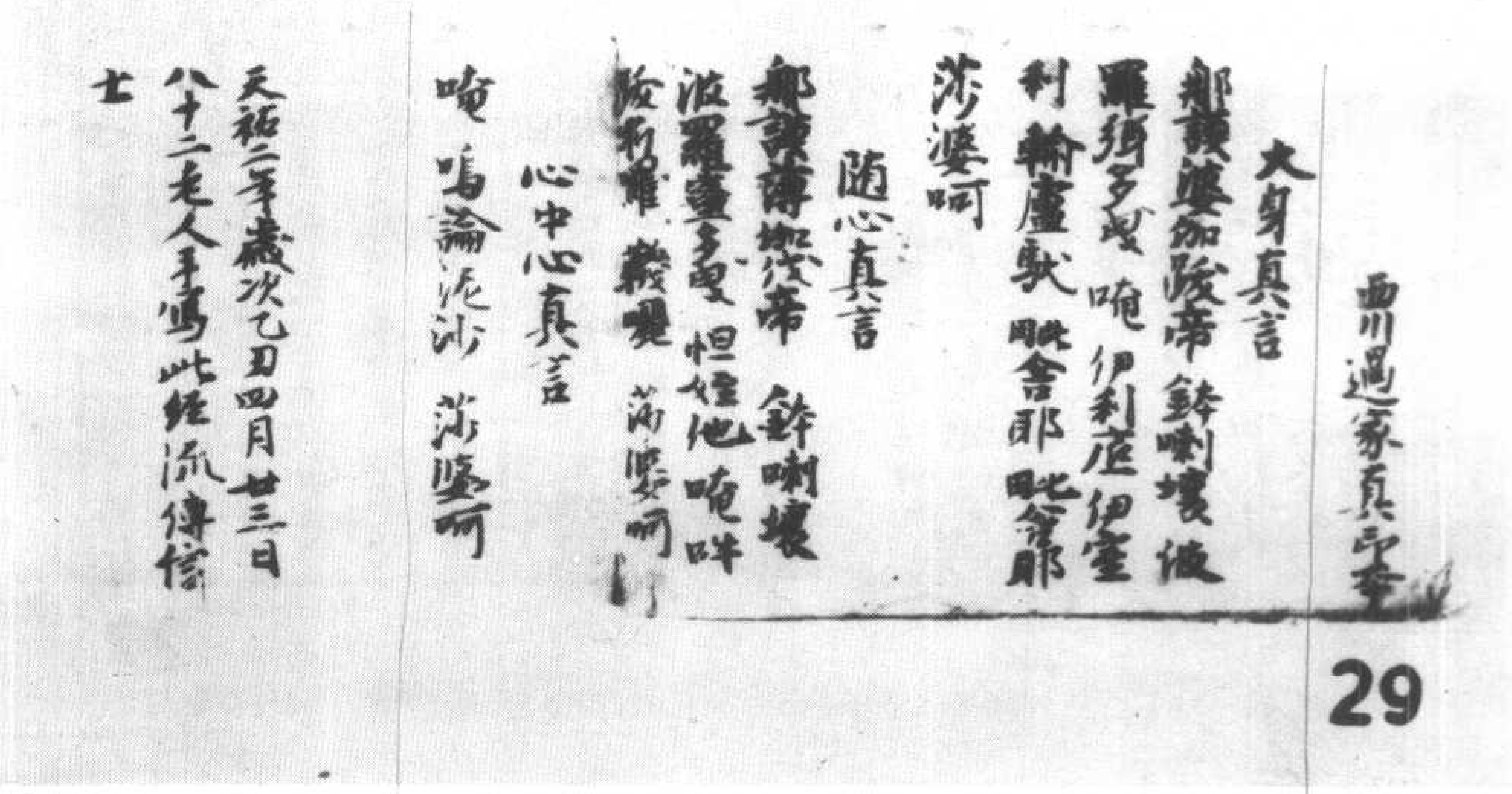
須菩提若有人滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

28



西川過家真印本

大身真言

那謨婆伽跋帝 鉢喇壤波

羅弭多曳 唵 伊利底 伊室

利 輸盧馱 毗舍耶 毗舍耶

莎婆訶

隨心真言

那謨薄伽跋帝 鉢喇壤

波羅蜜多曳 怛姪他 唵 吽

陁利唯 嚴嚶 莎婆訶

心中心真言

唵 嗚論泥沙 莎婆訶

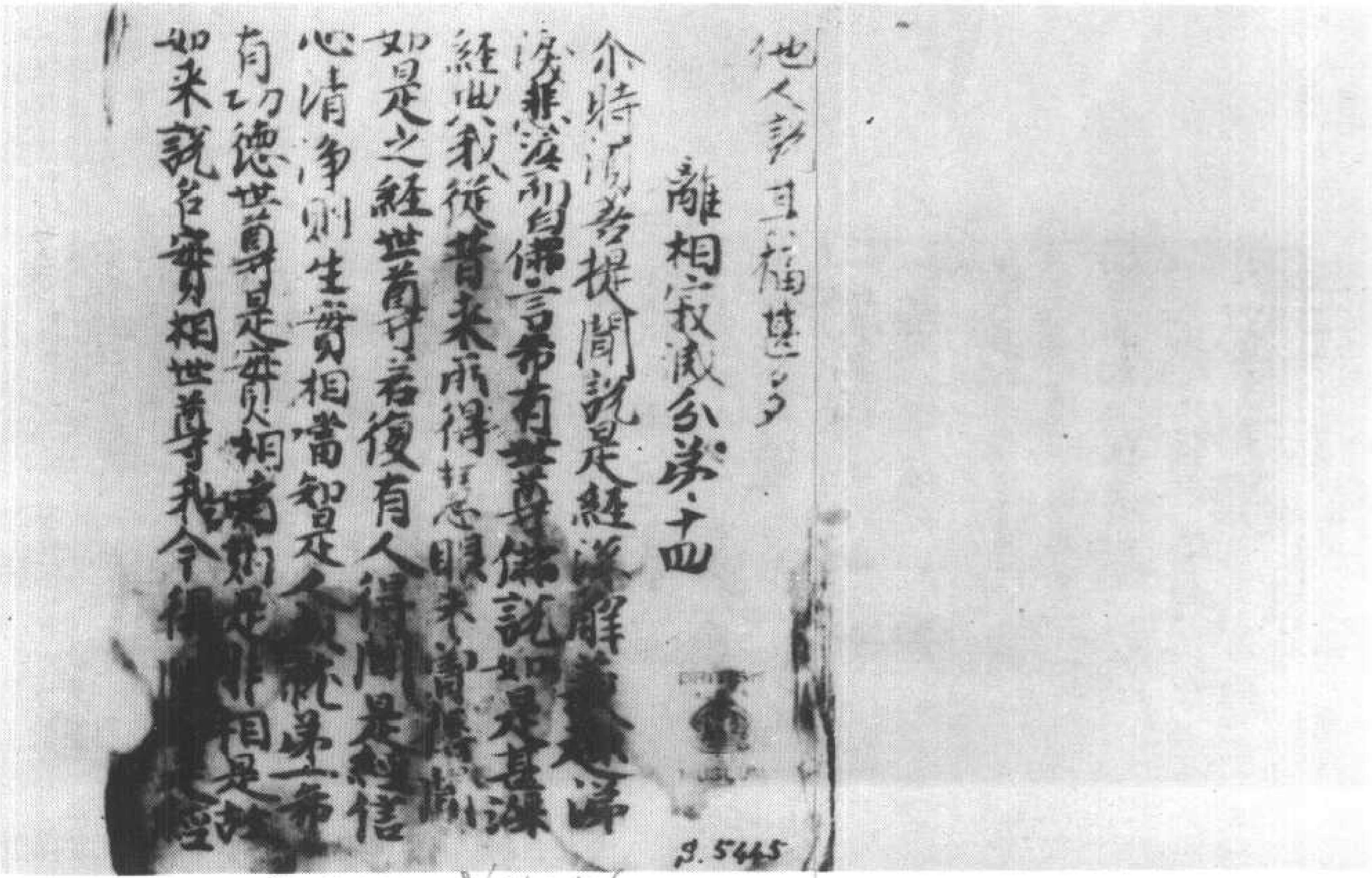
天祐二年歲次乙丑四月廿三日

八十二老人手寫此經流傳信

士

29

▼斯五四四五號　金剛般若波羅蜜經



他人說其福甚多

離相寂滅分第十四

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕

淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深

經典我從昔來所得慧眼未曾得聞

如是之經世尊若復有人得聞是經信

心清淨則生實相當知是人成就第一希

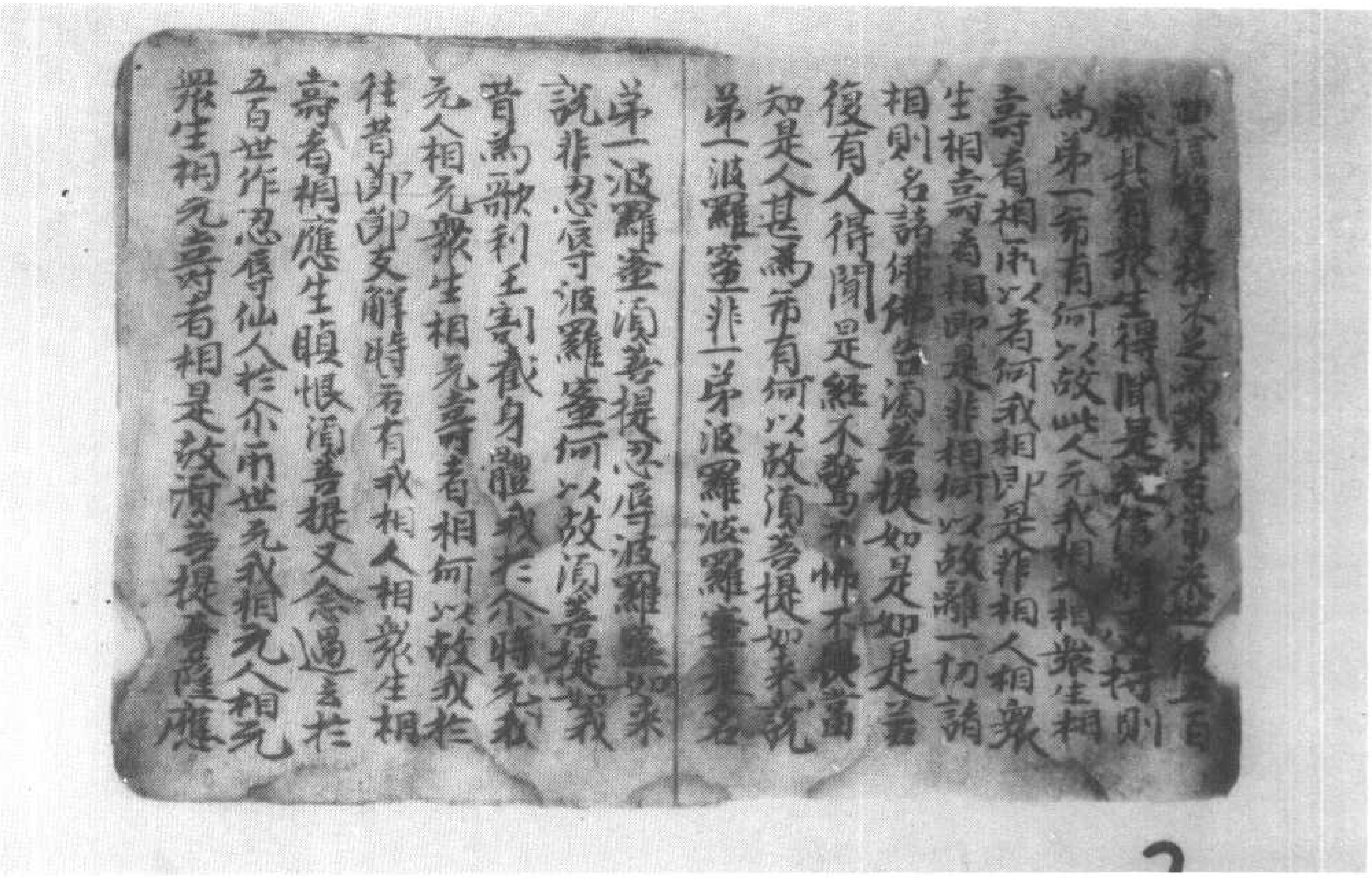
有功德世尊是實相者則是非相是故

如來說名實相世尊我今得聞如是經

S.5445

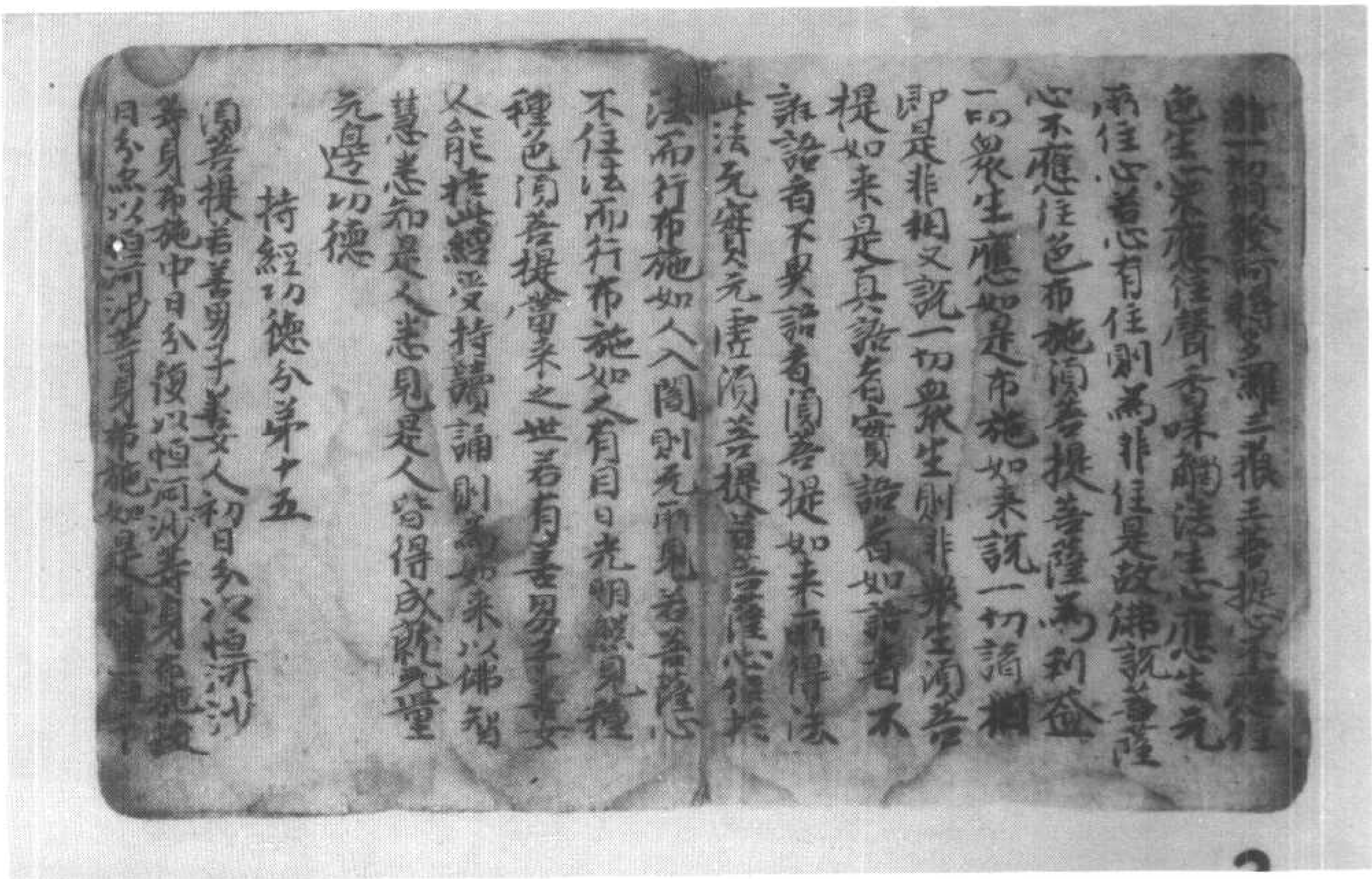
S → T235　8/750 A26

W →　8/752 B30



世尊若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相无人相无眾生相无壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我无人相无眾生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提菩薩應

2

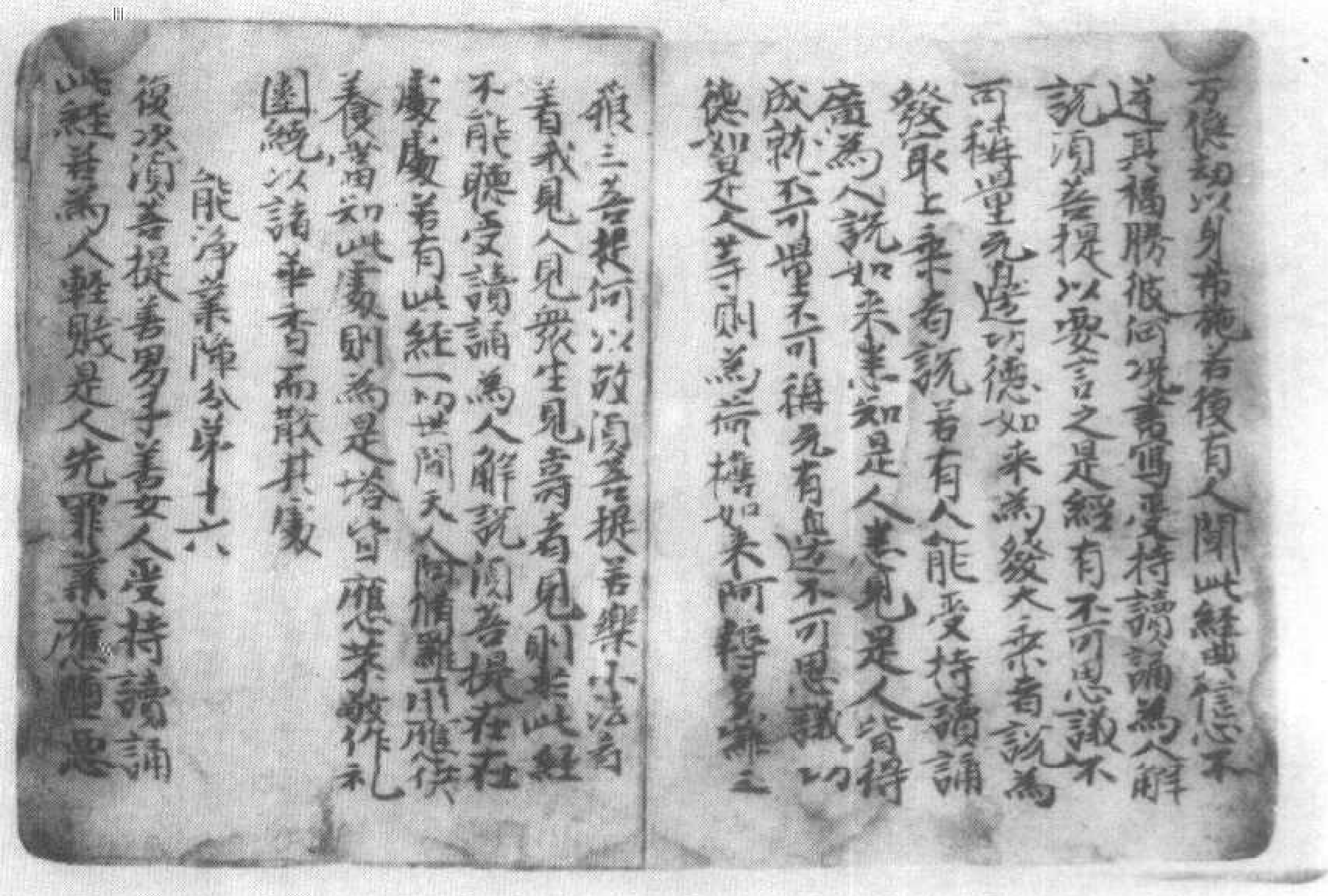


離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切眾生則非眾生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

持經功德分第十五

須菩提若善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千

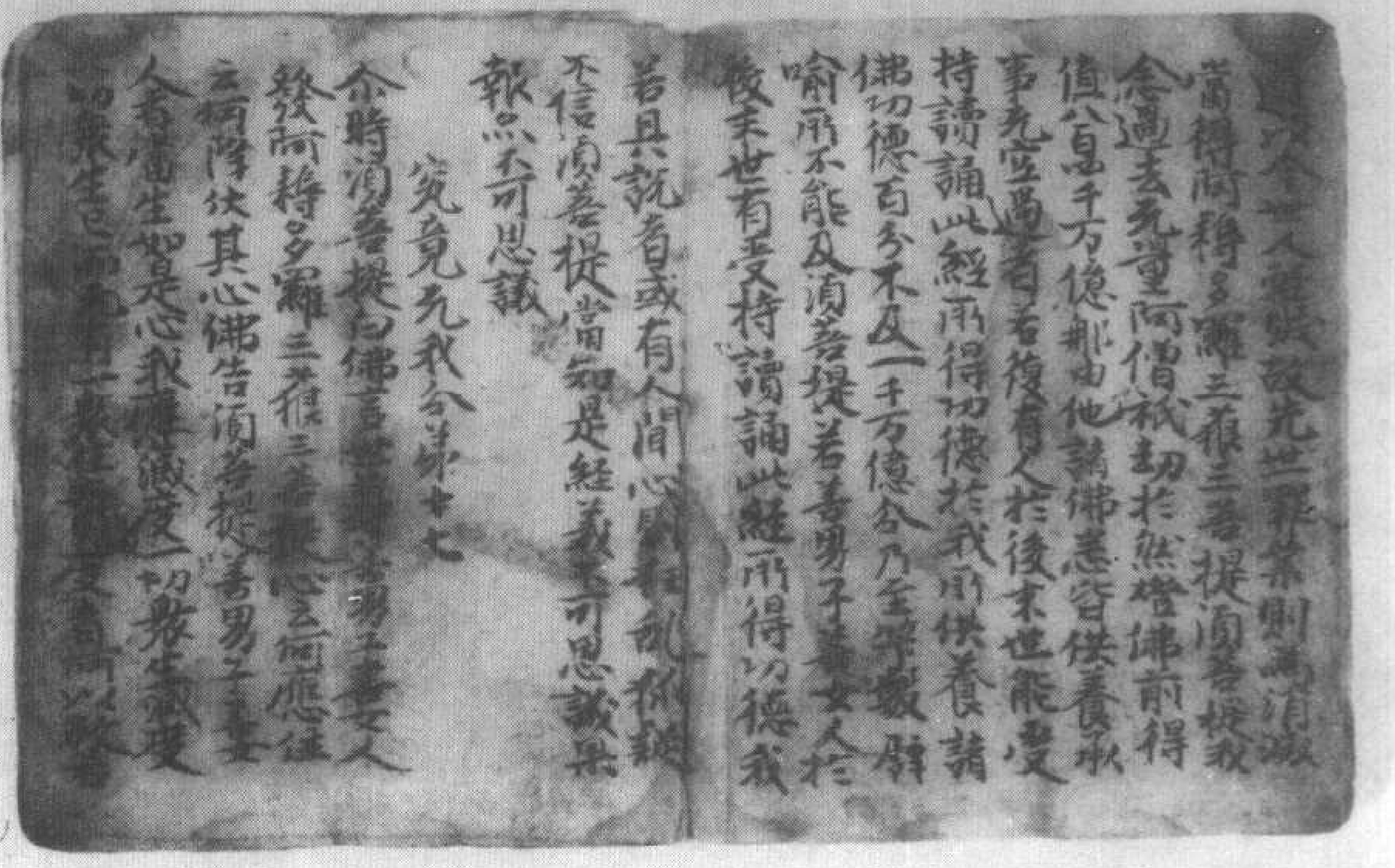
3



万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如来為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處

能淨業障分第十六

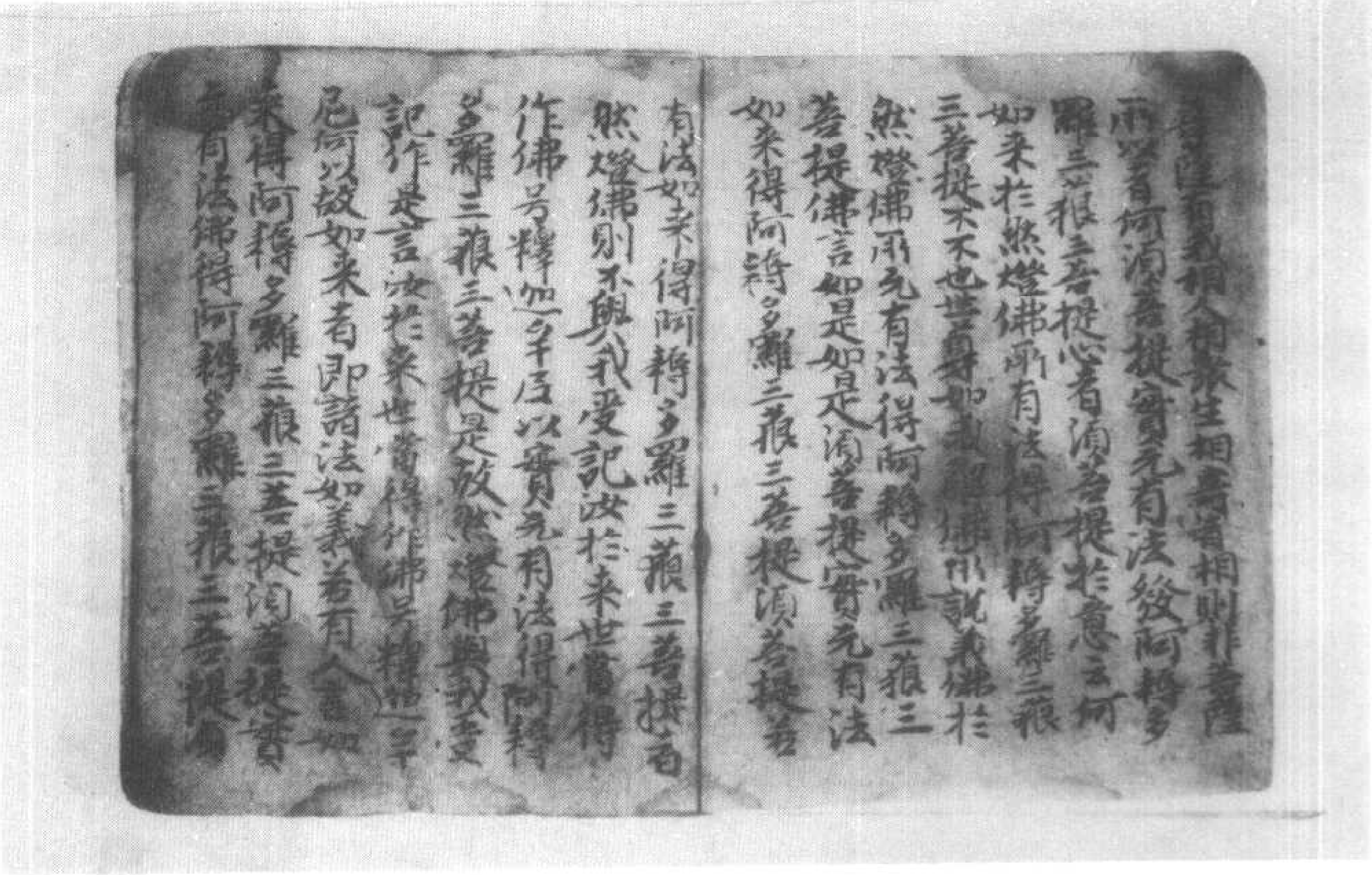
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡



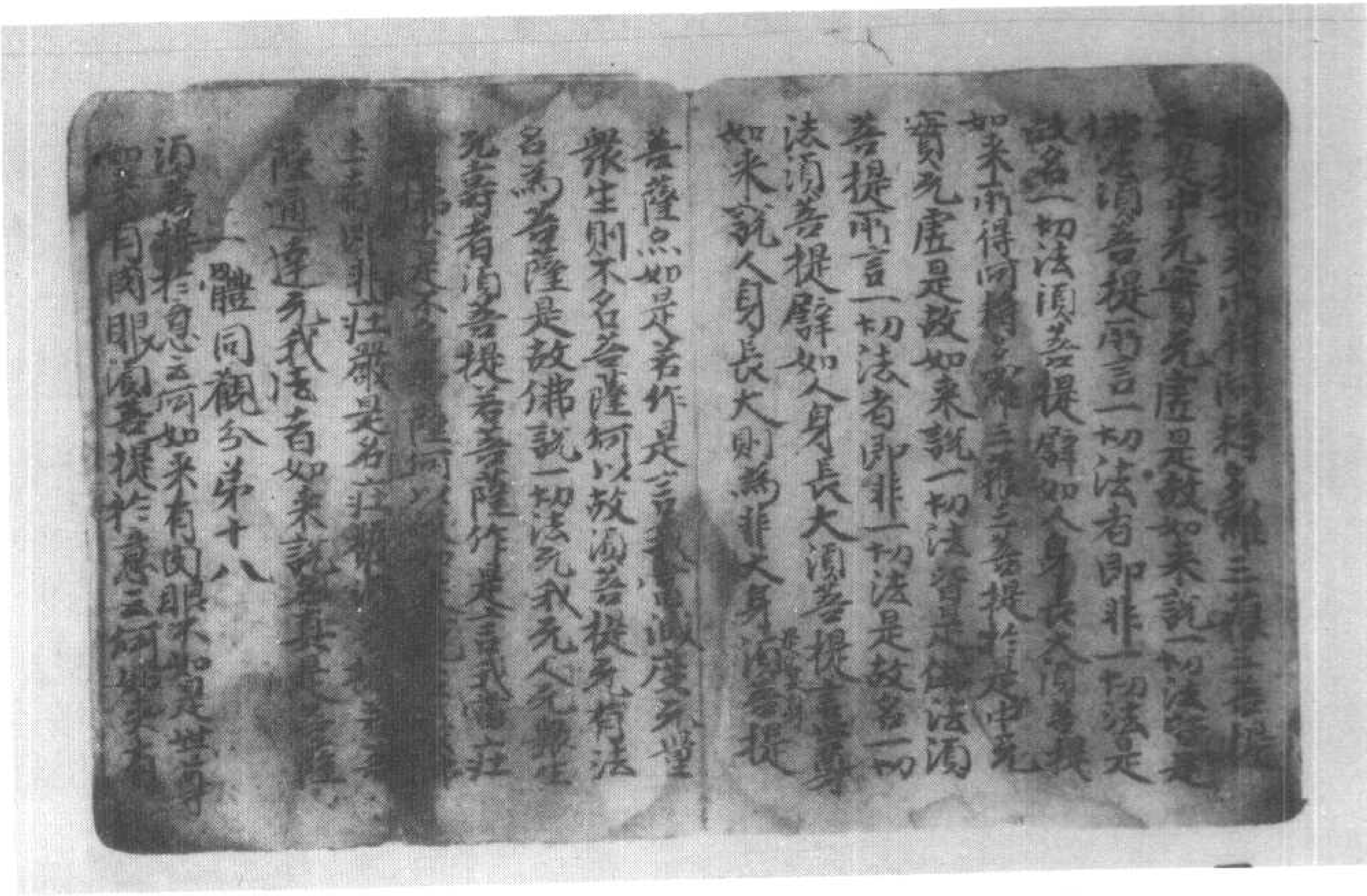
[illegible]以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

究竟无我分第十七

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已[illegible]者何以故



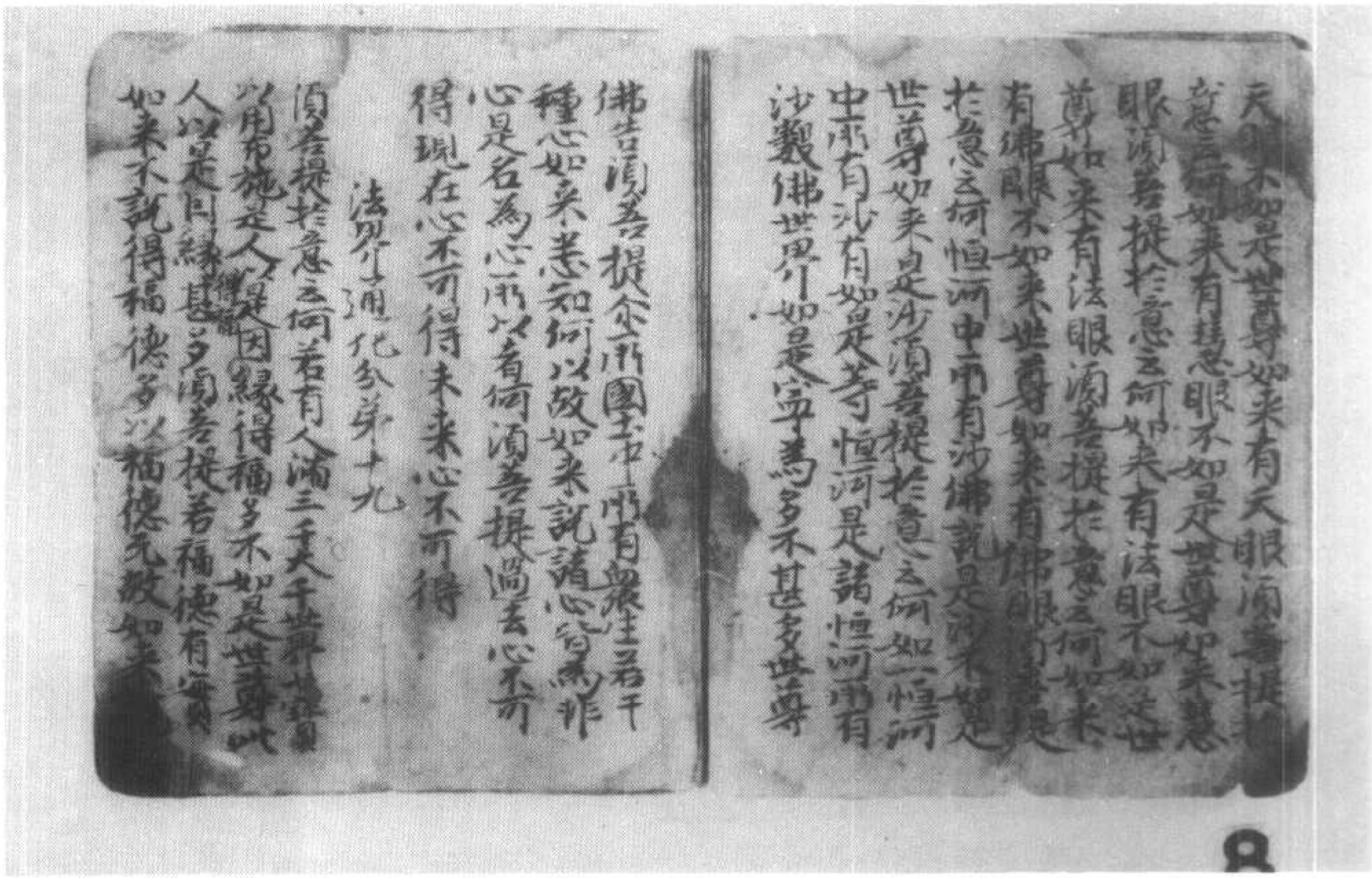
菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩
所以者何須菩提實无有法發阿耨多
羅三藐三菩提心者須菩提於意云何
如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐
三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於
然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者
然燈佛則不與我受記汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨
多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受
記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼何以故如來者即諸法如義若有人言如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須



[illegible]阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无
實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是故名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身（是名大身）須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
[illegible]菩薩何以[illegible]
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼



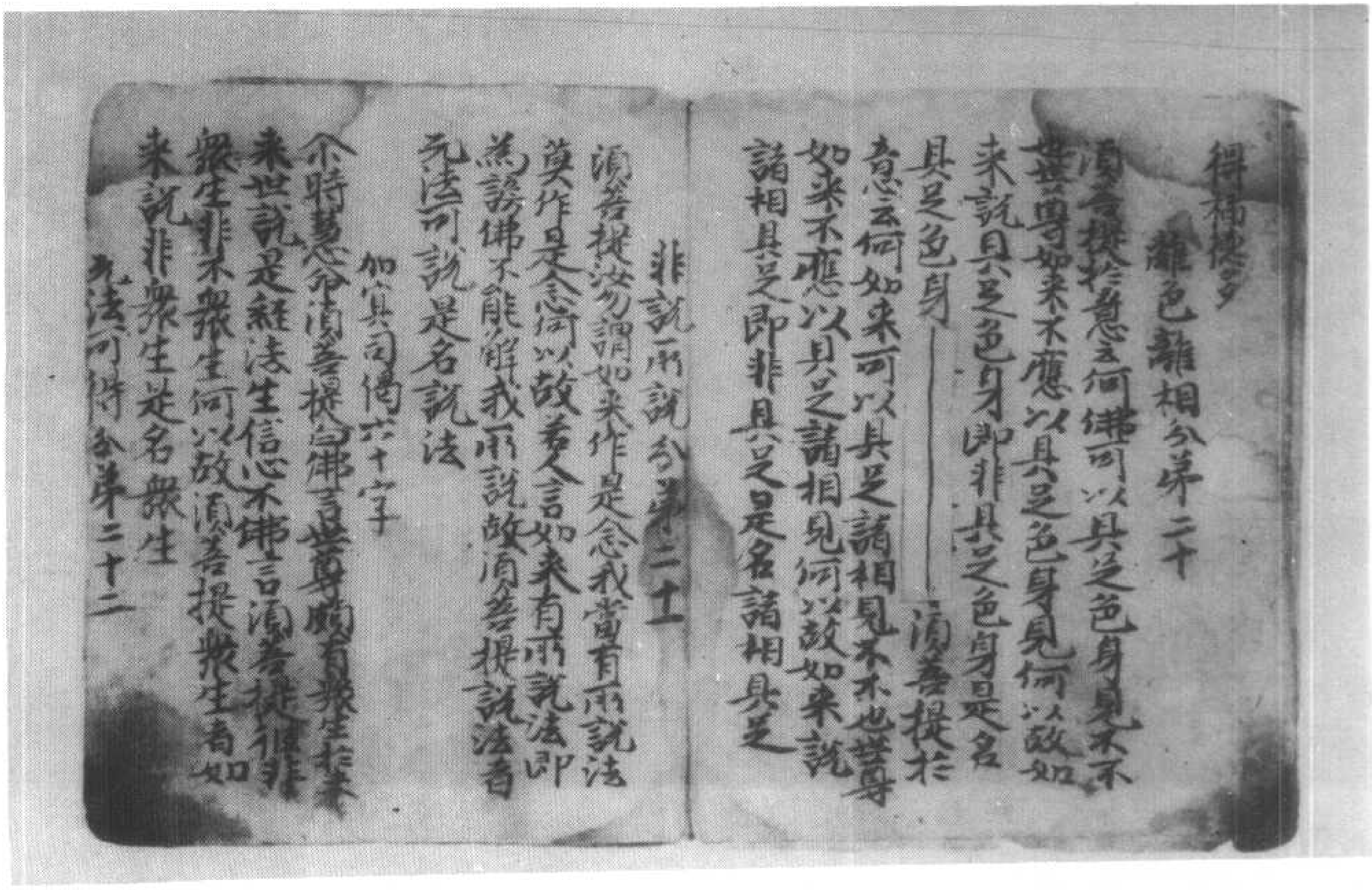
天眼不如是世尊如来有天眼須菩提
意云何如来有慧眼不如是世尊如来慧
眼須菩提於意云何如来有法眼不如是世
尊如来有法眼須菩提於意云何如来
有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提
於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是
世尊如来說是沙須菩提於意云何如一恒河
中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有
沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊

佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未来心不可得

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶
以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此
人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實
如来不說得福德多以福德无故如来

8



得福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名
具足色身　須菩提於
意云何如来可以具足諸相見不不也世尊
如来不應以具足諸相見何以故如来說
諸相具足即非具足是名諸相具足

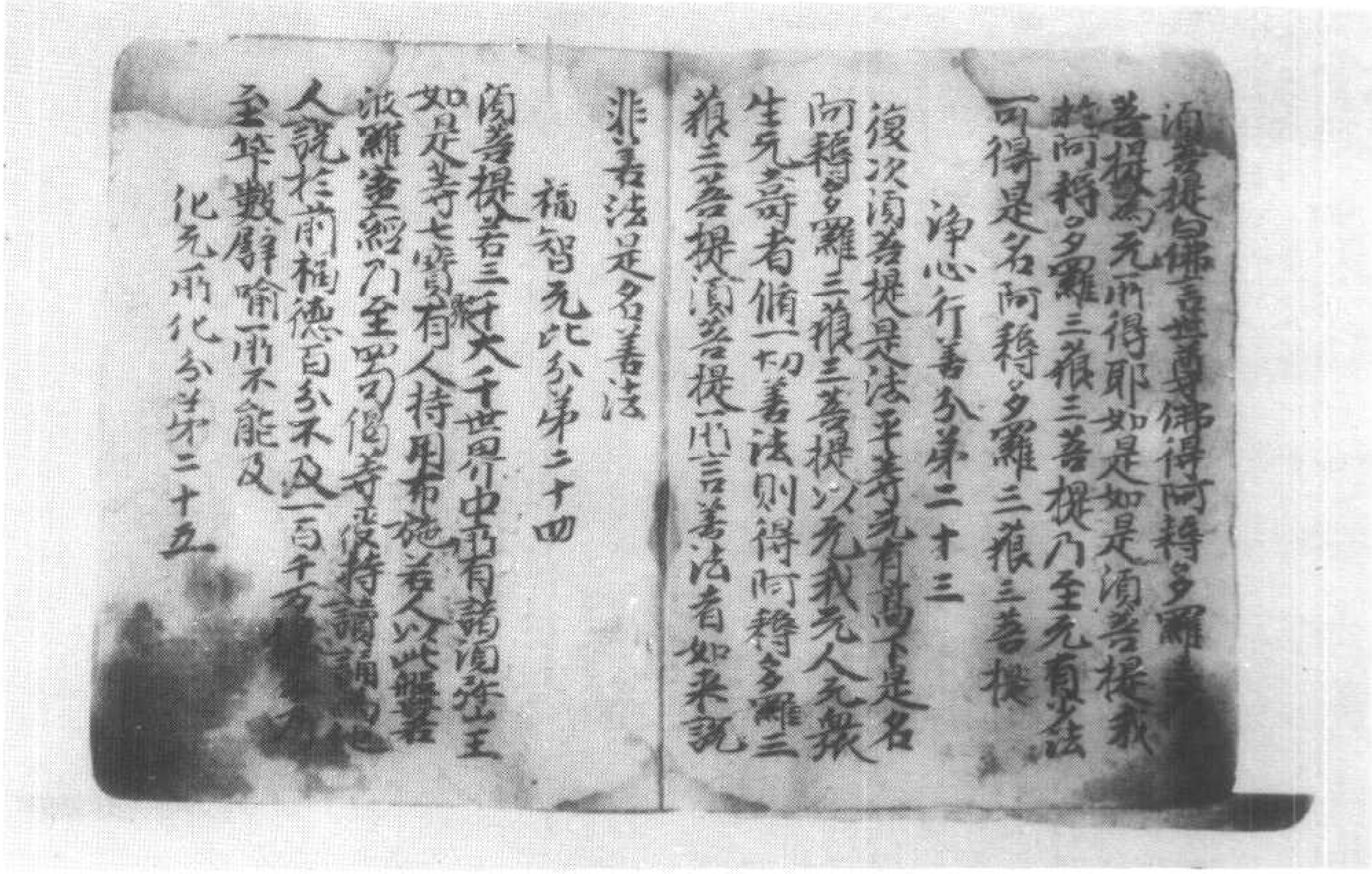
非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

加冥司偈六十字

尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未
来世說是經法生信心不佛言須菩提彼非
衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如
来說非衆生是名衆生

无法可得分第二十二



須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅
菩提為无所得耶如是如是須菩提我
於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法
可得是名阿耨多羅三藐三菩提

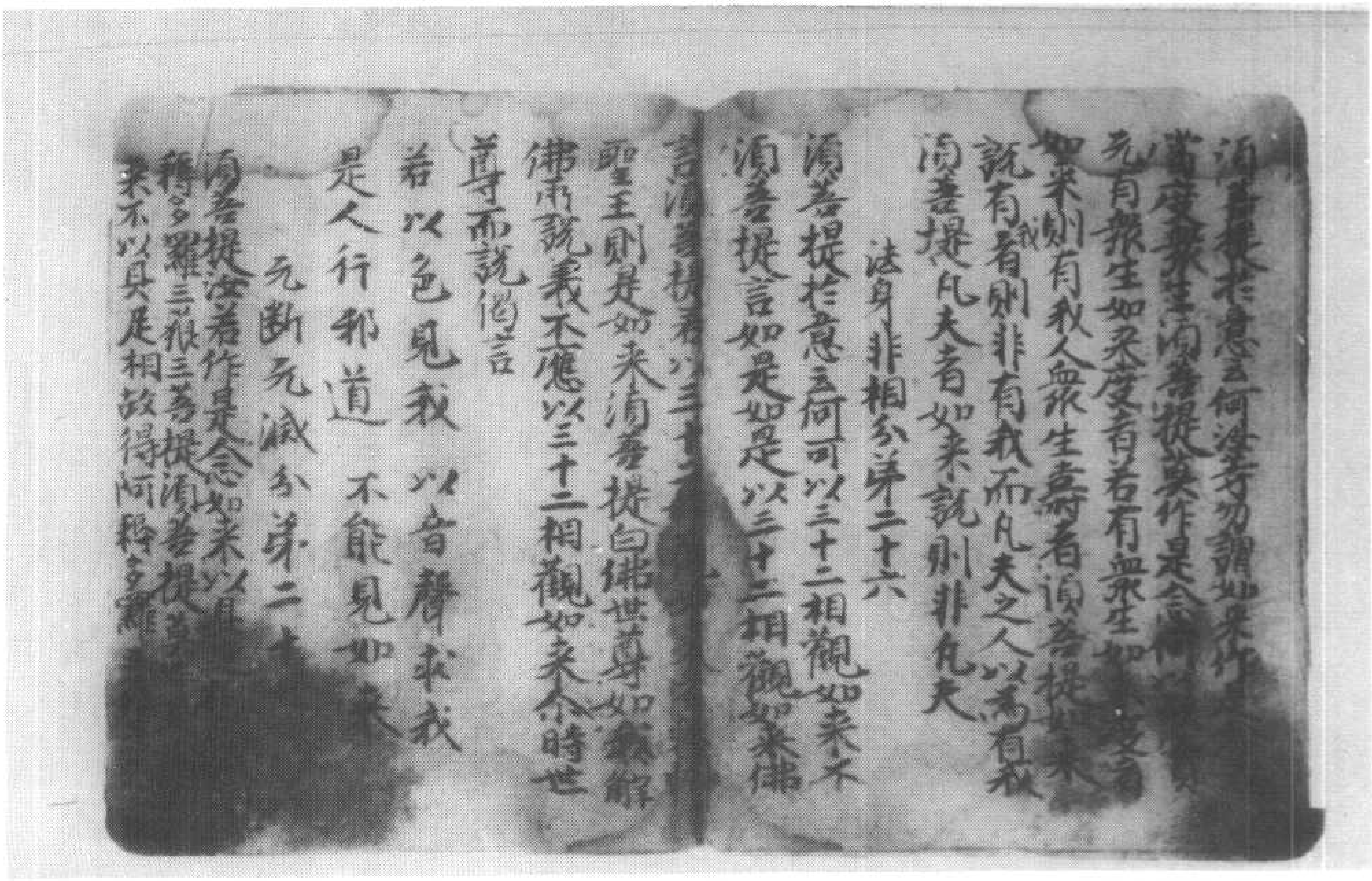
淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等无有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆
生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提所言善法者如來說
非善法是名善法

福智无比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千万[illegible]
至算數譬喻所不能及

化无所化分第二十五



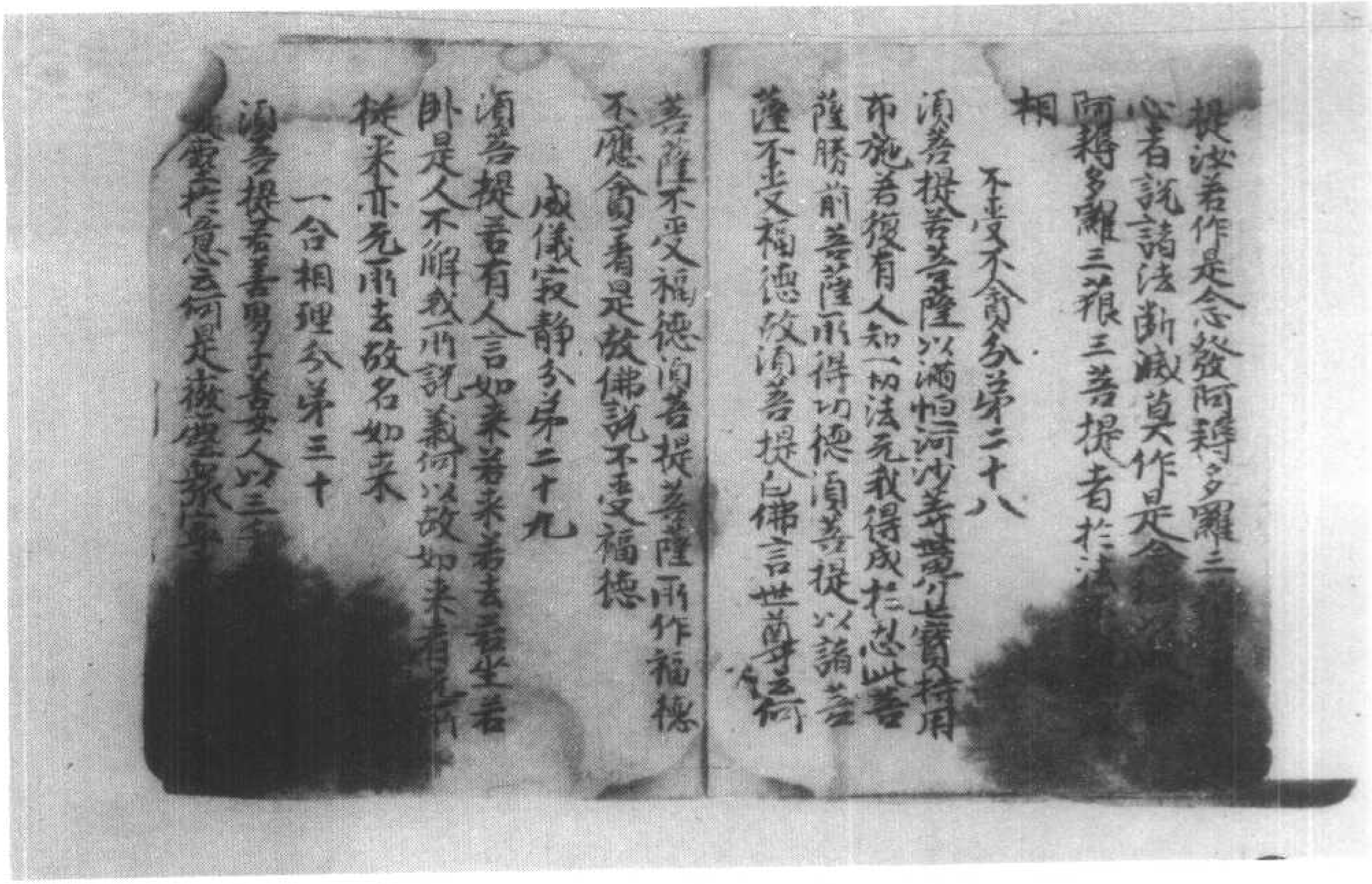
須菩提於意云何汝等勿謂如來作[illegible]
當度衆生須菩提莫作是念何[illegible]
无有衆生如來度者若有衆生如[illegible]
如來則有我人衆生壽者須菩提如來
說有我者則非有我而凡夫之人以為有我
須菩提凡夫者如來說則非凡夫

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若以三十[illegible]
聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解
佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

无斷无滅分第二[illegible]

須菩提汝若作是念如來以具[illegible]
耨多羅三藐三菩提須菩提莫[illegible]
來不以具足相故得阿耨多羅



提汝若作是念發阿耨多羅三[illegible]
心者說諸法斷滅莫作是念[illegible]
阿耨多羅三藐三菩提者於法[illegible]
相

不受不貪分第二十八

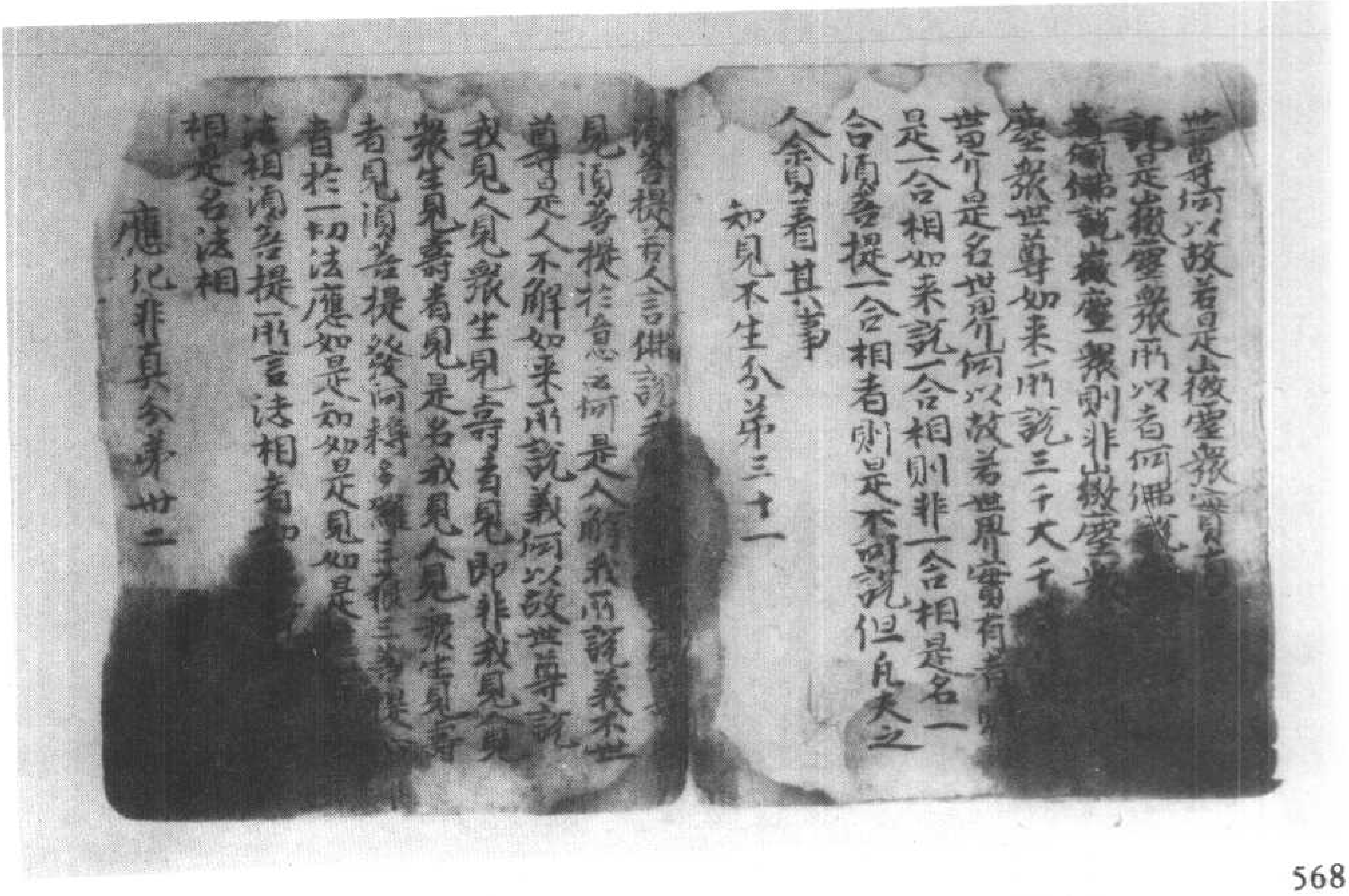
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故佛說不受福德

威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人言如來若來若去若坐若
臥是人不解我所說義何以故如來者无所
從來亦无所去故名如來

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三千[illegible]
[illegible]塵於意云何是微塵衆寧[illegible]

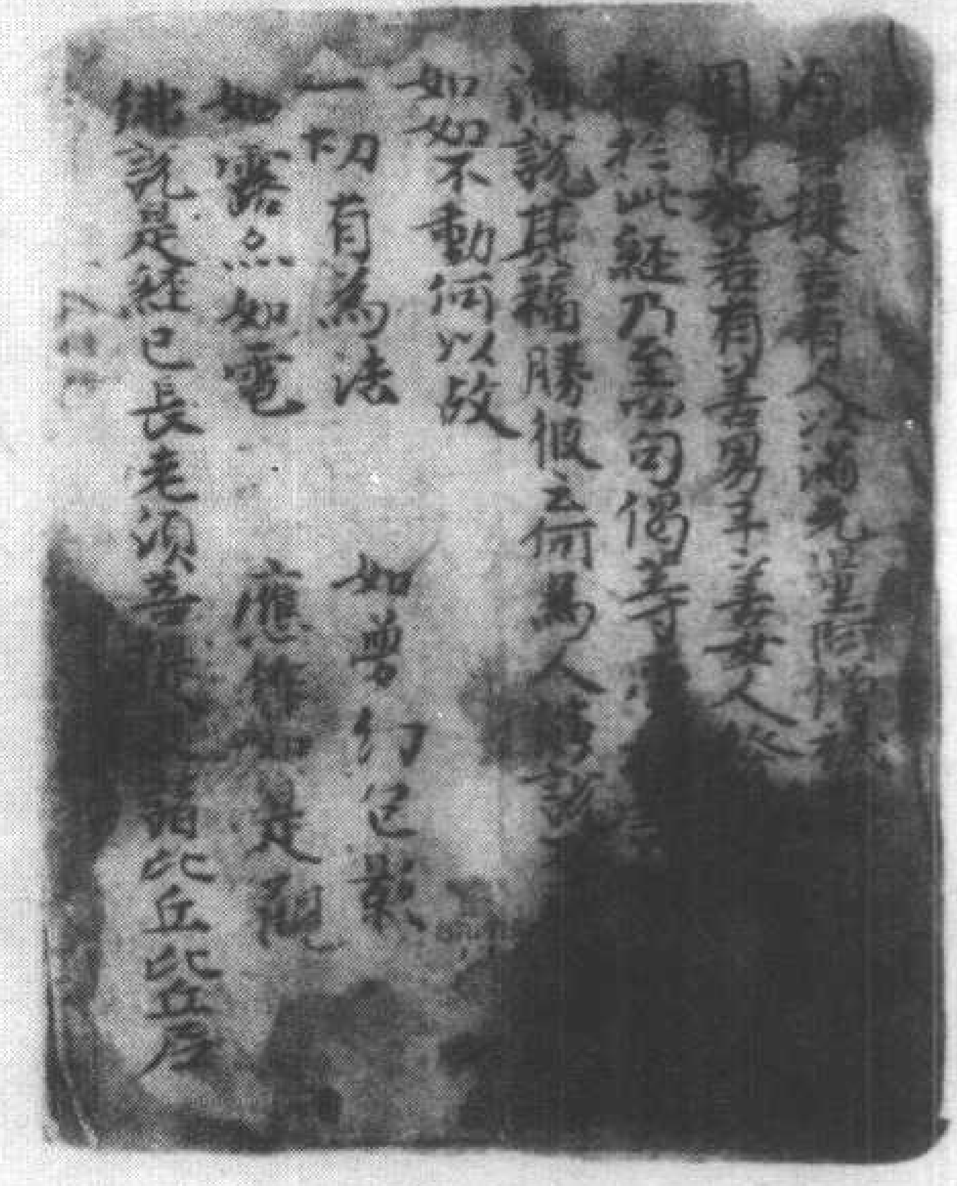


世尊何以故若是微塵衆實有[illegible]
說是微塵衆所以者何佛說[illegible]
者何佛說微塵衆則非微塵[illegible]
塵衆世尊如來所說三千大千
世界是名世界何以故若世界實有者[illegible]
是一合相如來說一合相則非一合相是名一
合須菩提一合相者則是不可說但凡夫之
人貪著其事

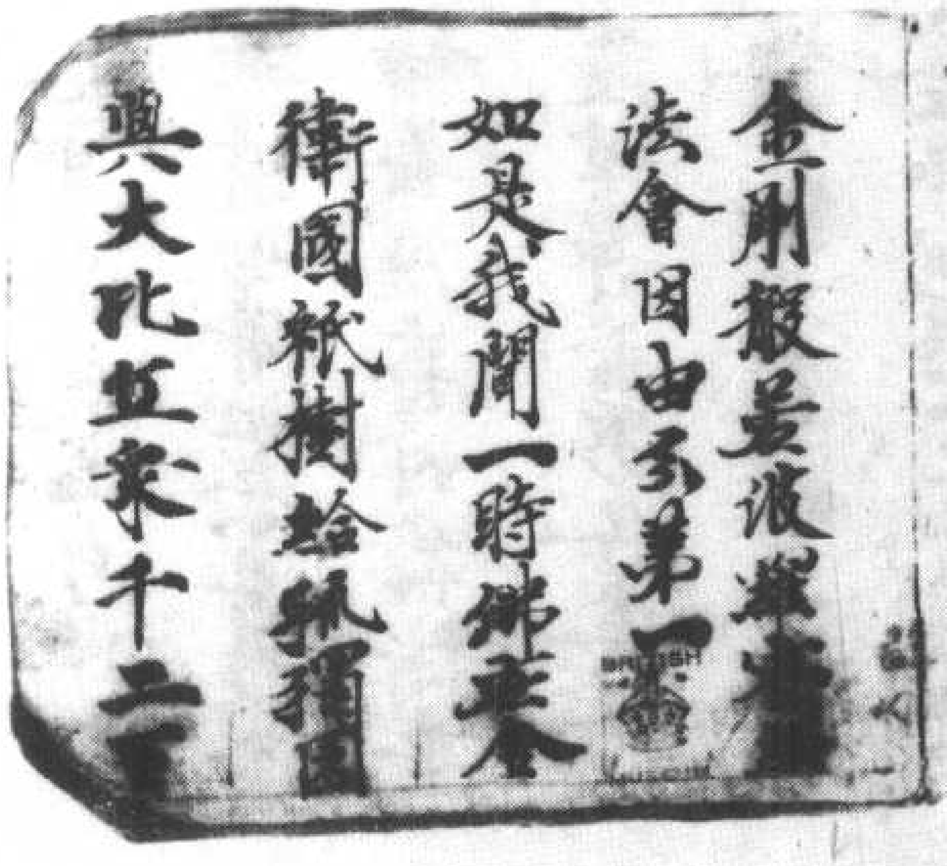
知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說[illegible]
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽
者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提[illegible]
者於一切法應如是知如是見如是
法相須菩提所言法相者[illegible]
相是名法相

應化非真分第卅二

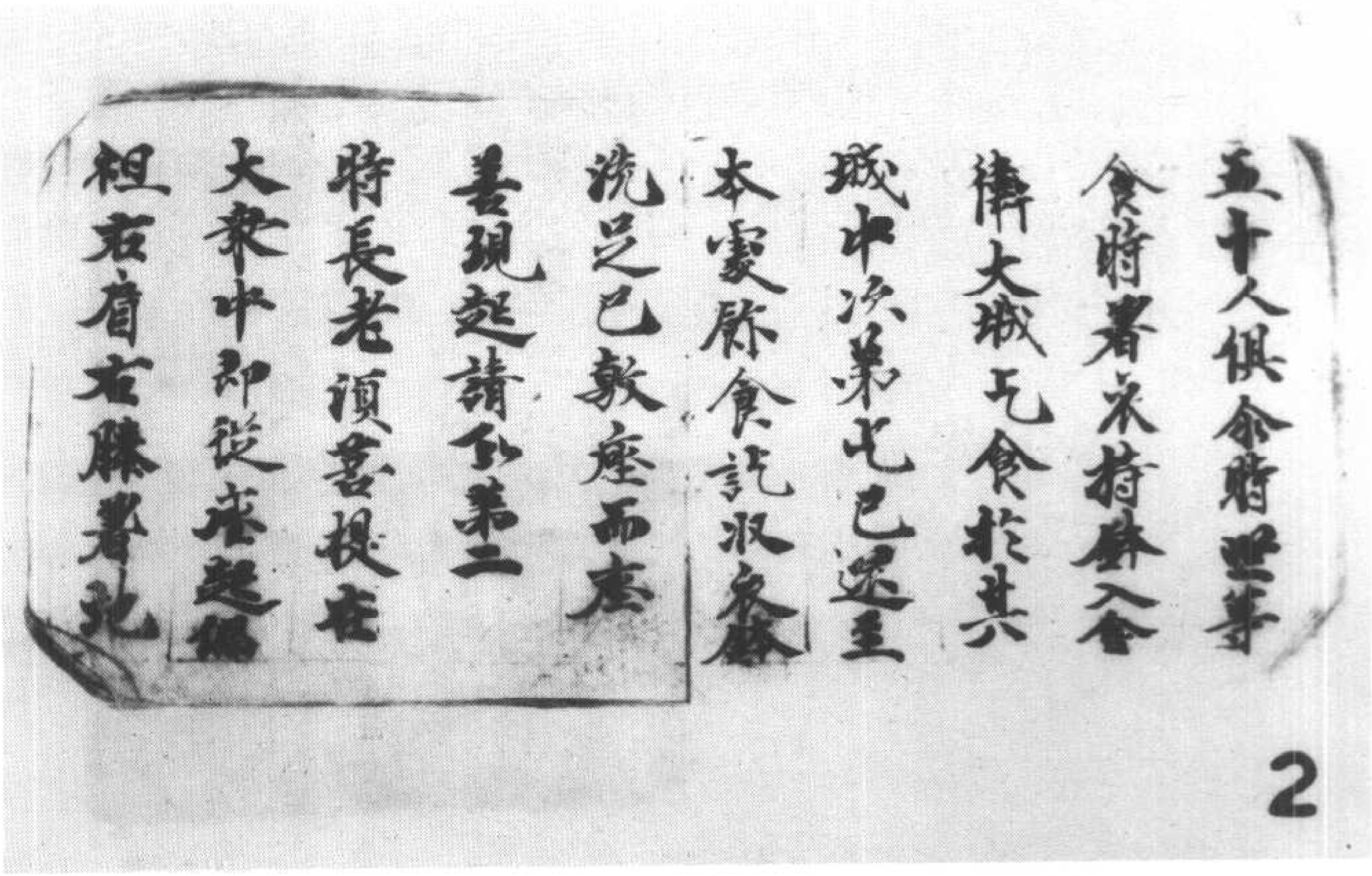

須菩提若有人以滿無量阿僧祇
用布施若有善男子善女人於
持於此經乃至四句偈等
演說其福勝彼云何為人演說
如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

▼斯五四四六號　金剛般若波羅蜜經


金剛般若波羅蜜
法會因由分第一
如是我聞一時佛在
衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百

BRITISH MUSEUM

S-> T235　8/748 c15
W->　8/752 c3

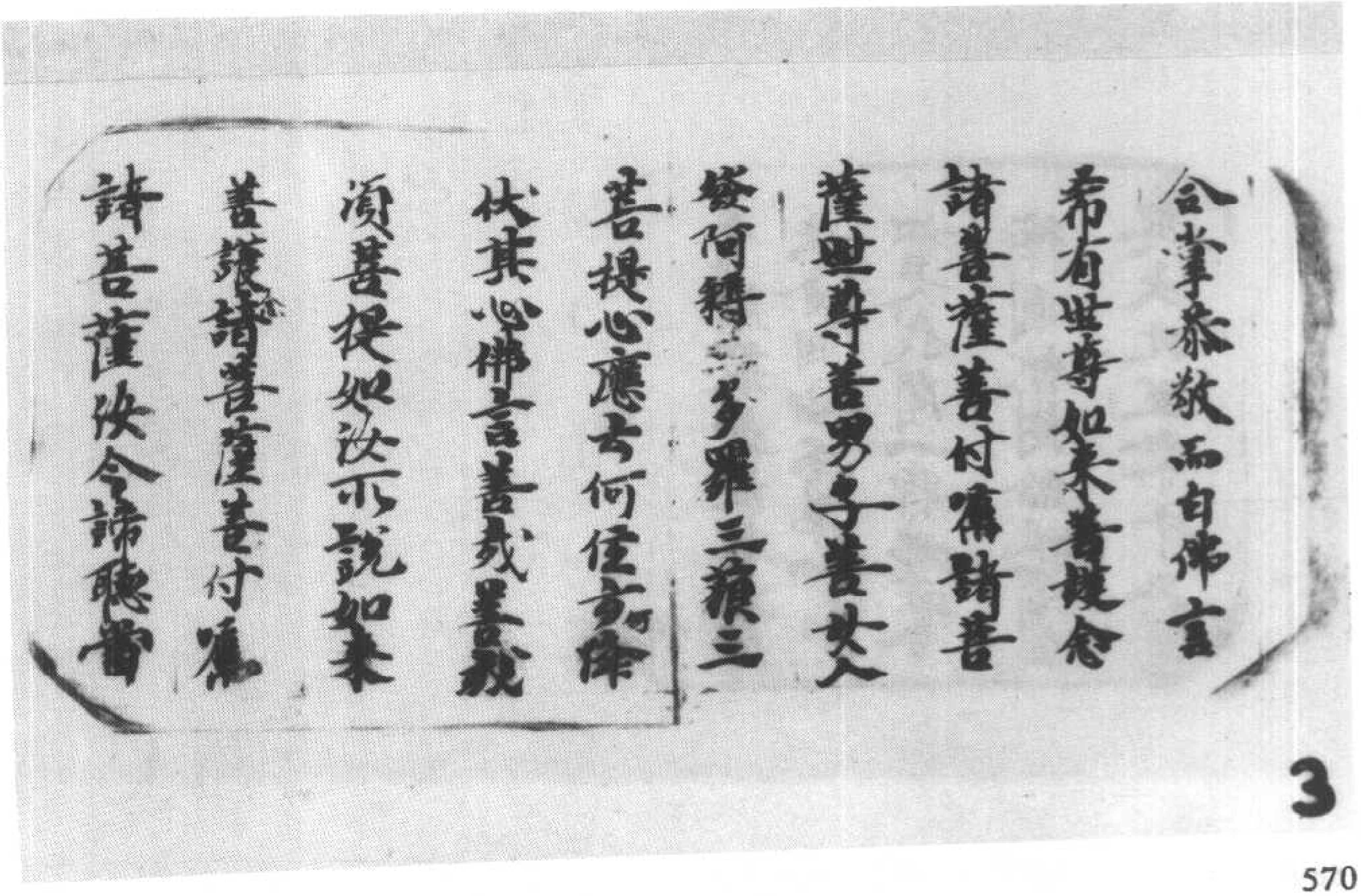


五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而座

善現起請分第二

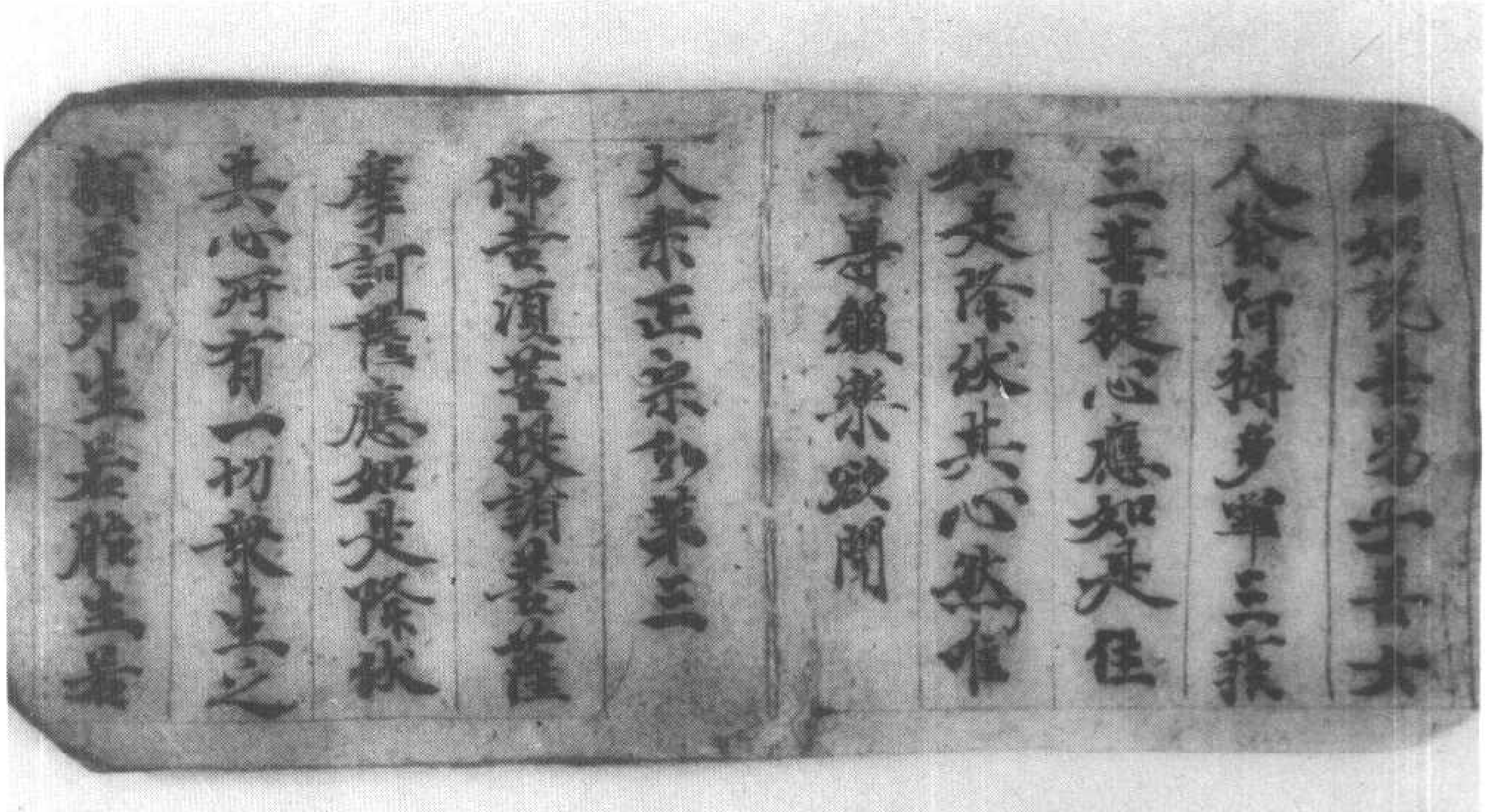
時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地

2



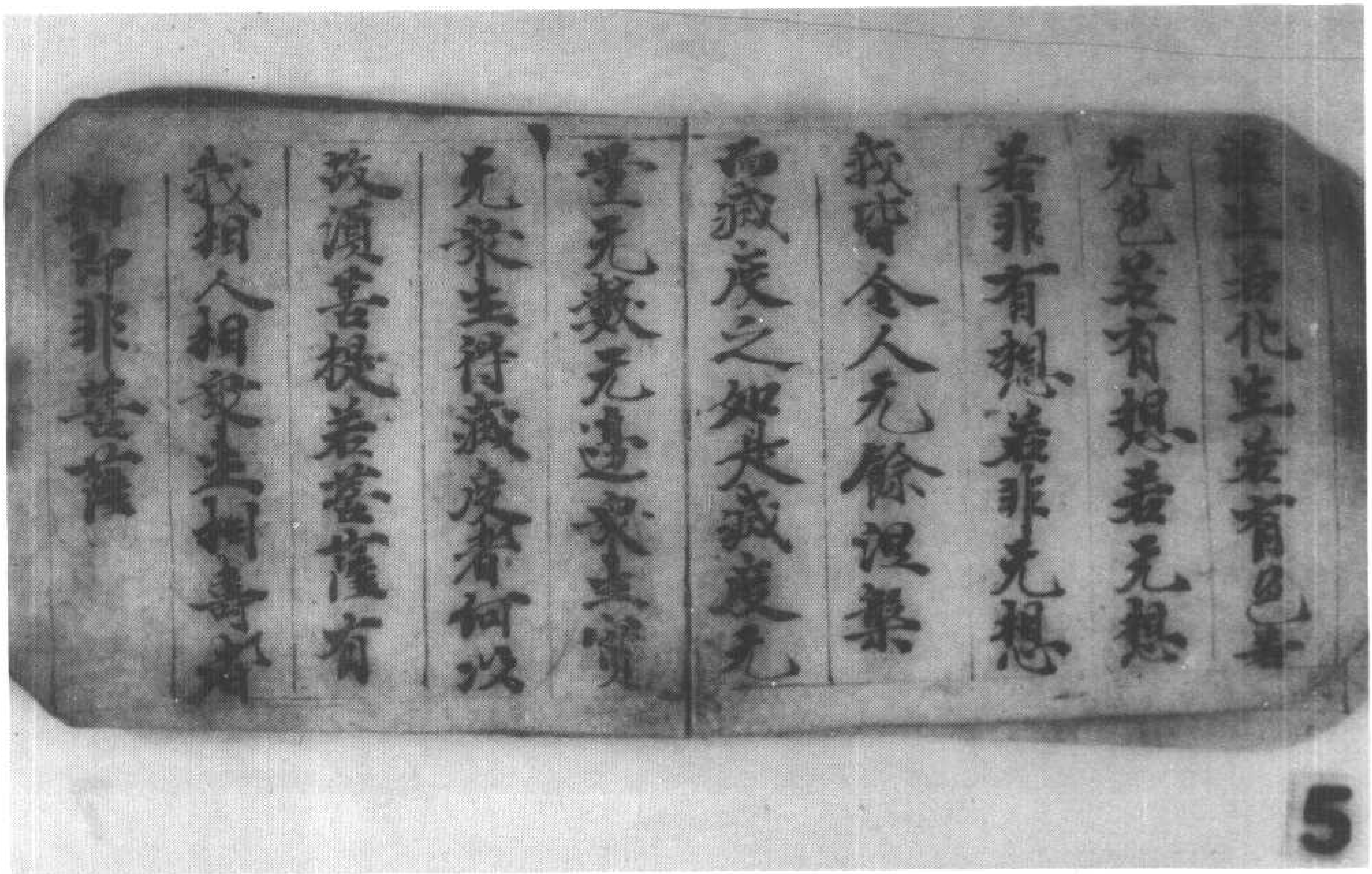
合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當

3



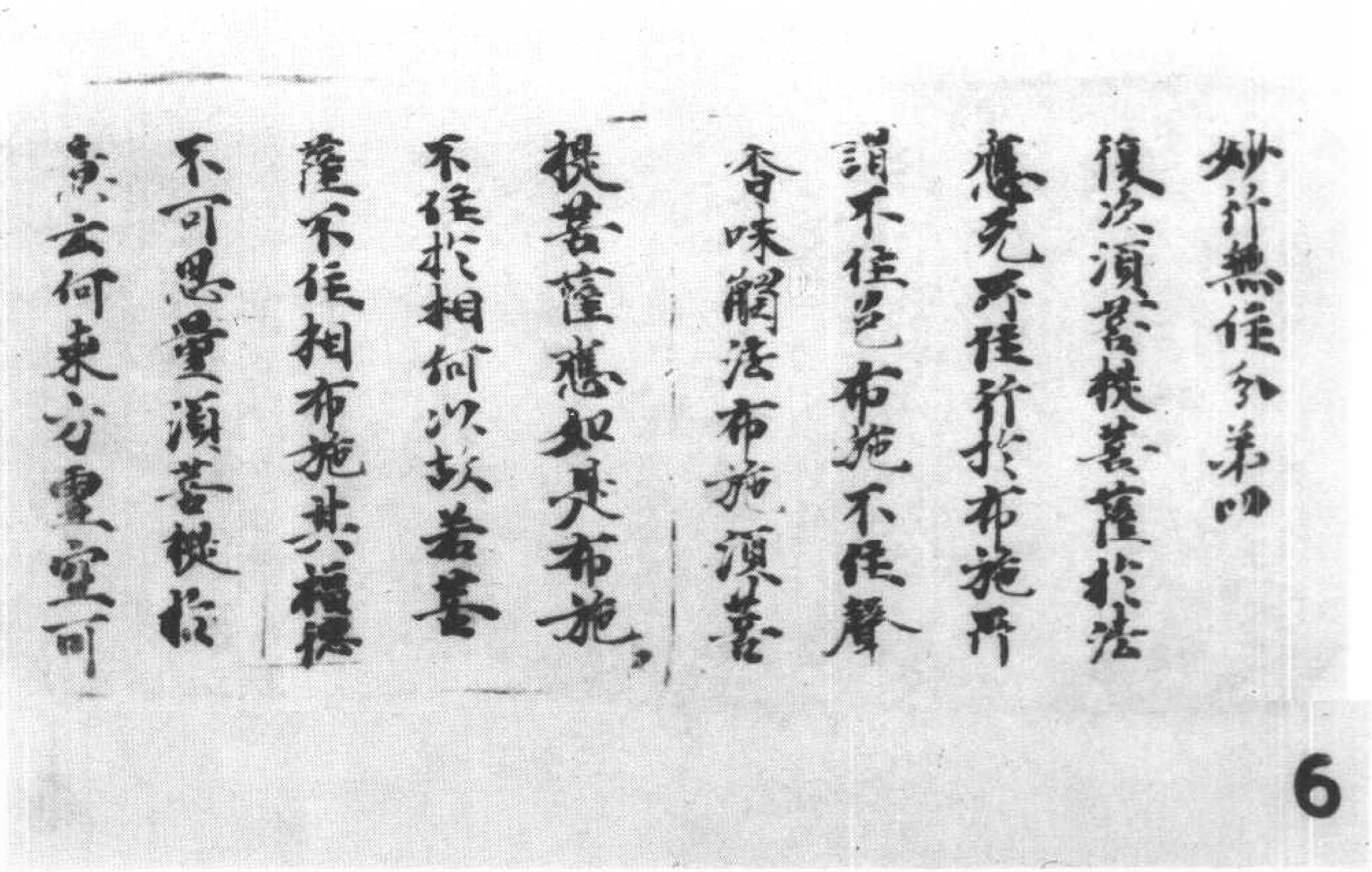
如汝說善男子善女
人發阿耨多羅三藐
三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然
世尊願樂欲聞
大乘正宗分第三
佛告須菩提諸菩薩
摩訶薩應如是降伏
其心所有一切衆生之
類若卵生若胎生若

4



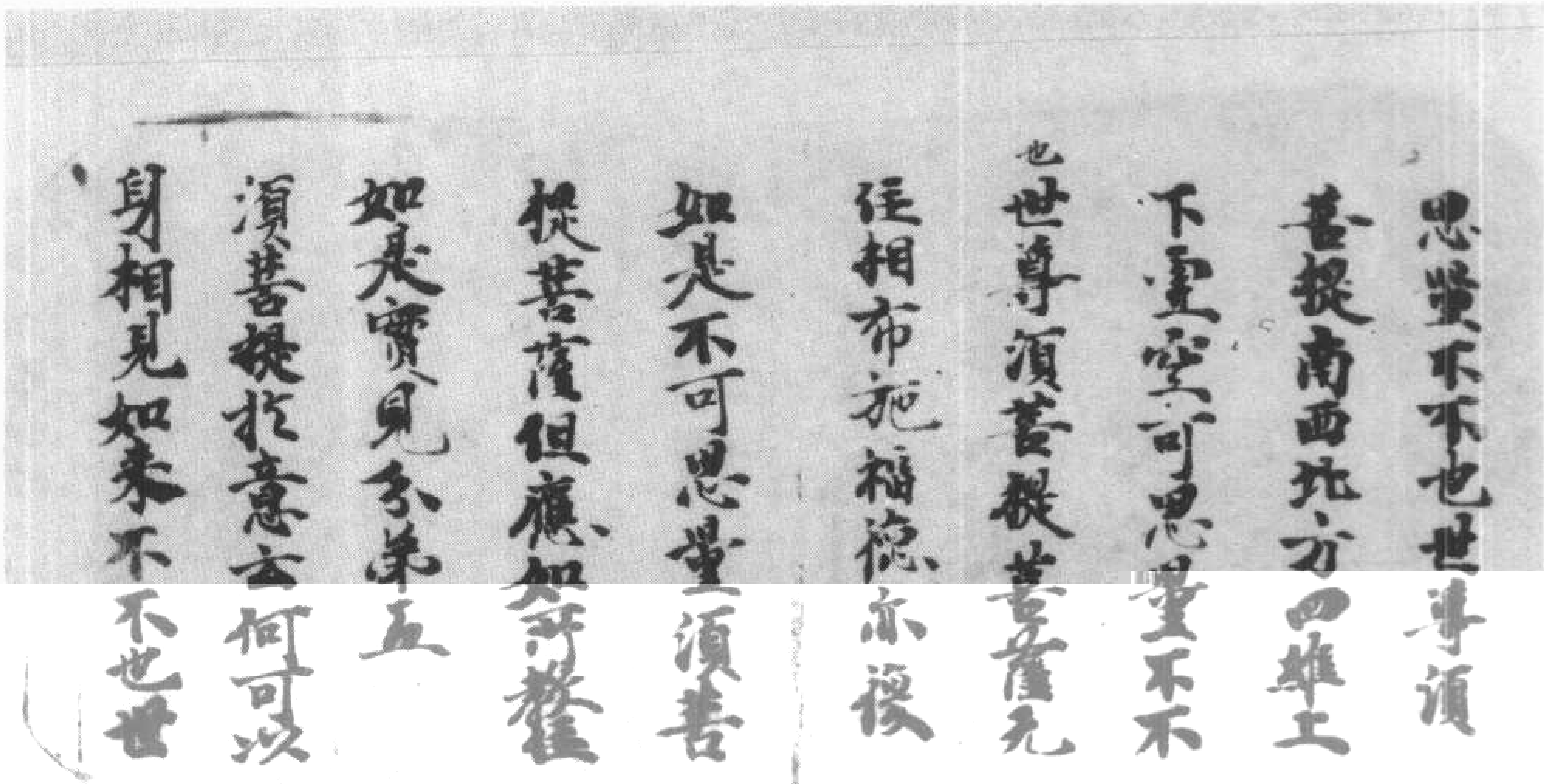
濕生若化生若有色若
无色若有想若无想
若非有想若非无想
我皆令入无餘涅槃
而滅度之如是滅度无
量无數无邊衆生實
无衆生得滅度者何以
故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者
相即非菩薩

5



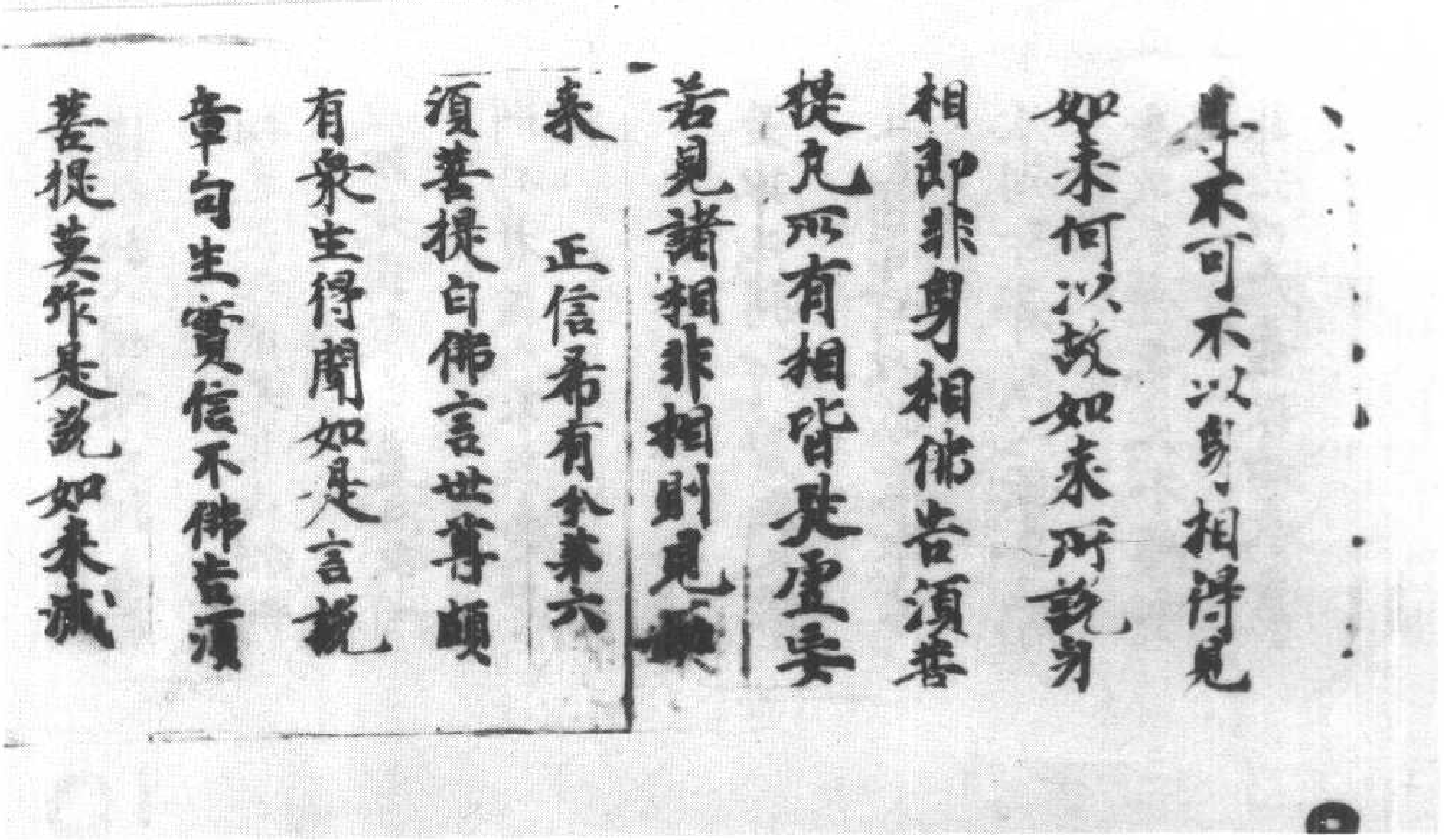
妙行無住分第四
復次須菩提菩薩於法
應无所住行於布施所
謂不住色布施不住聲
香味觸法布施須菩
提菩薩應如是布施
不住於相何以故若菩
薩不住相布施其福德
不可思量須菩提於
意云何東方虛空可

6

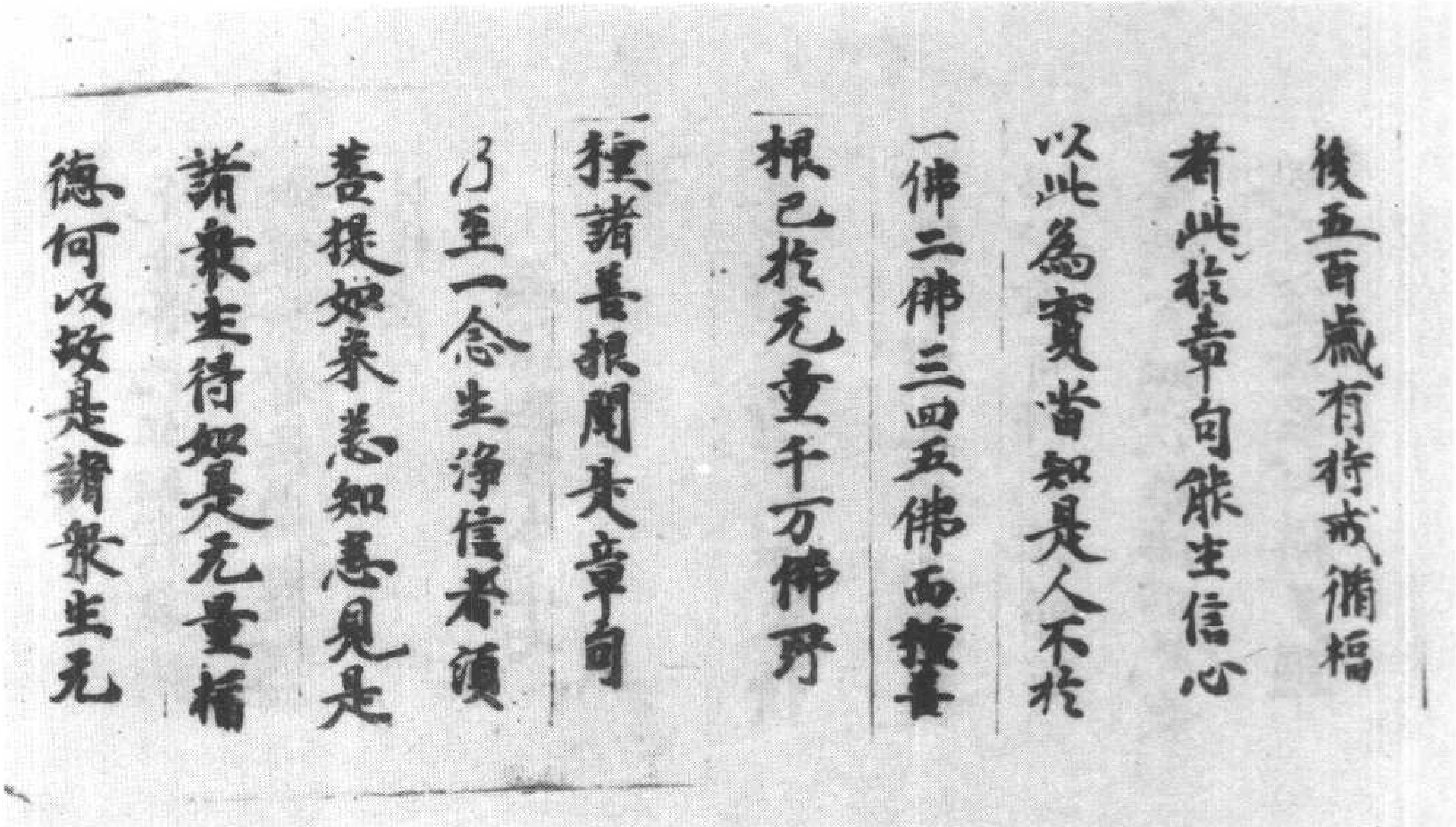


思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上
下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无
住相布施福德亦復
如是不可思量須菩
提菩薩但應如所教
如是實見分第五
須菩提於意云何可以
身相見如來不不也世

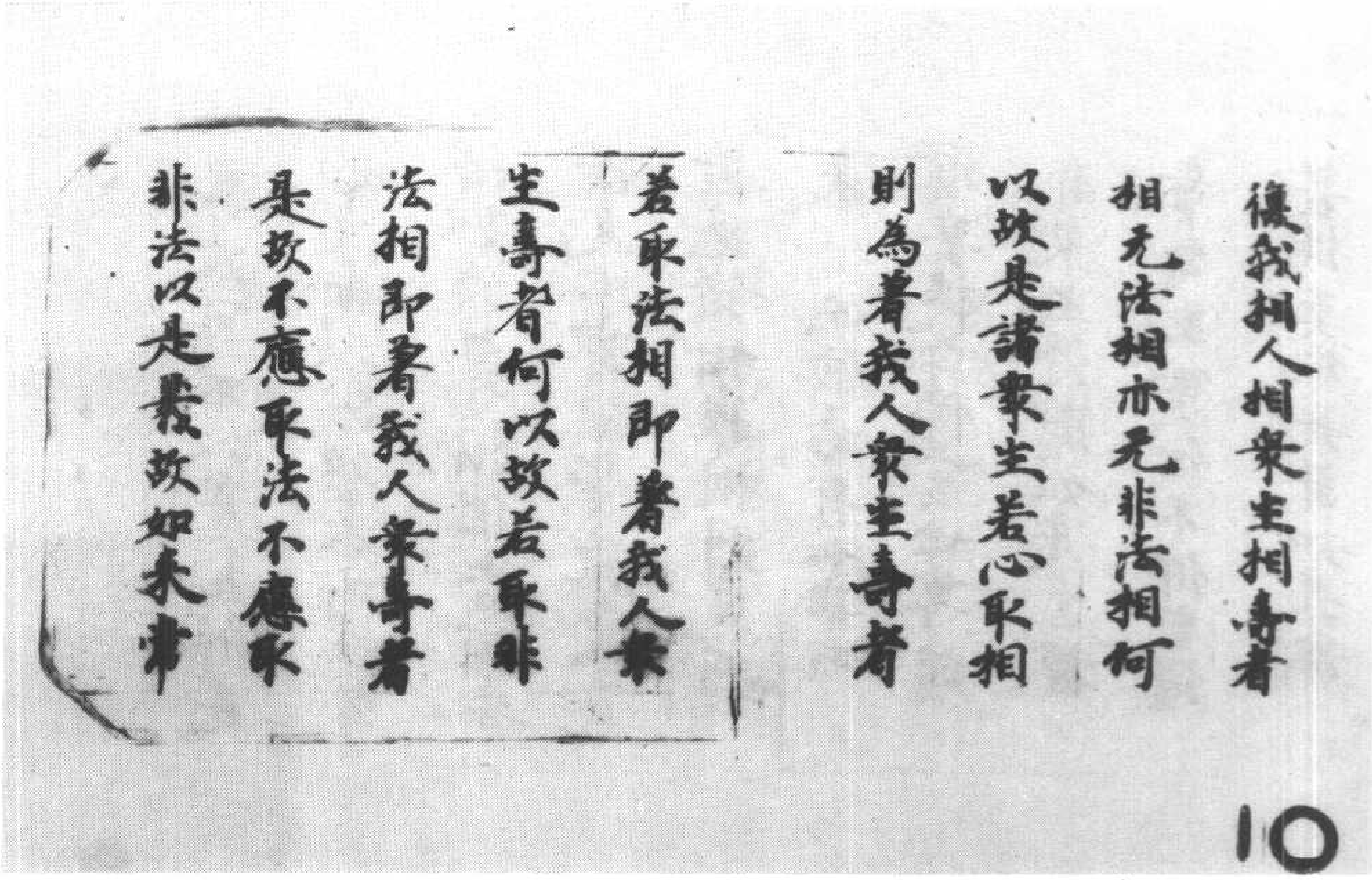
7



尊不可不以身相得見
如來何以故如來所說身
相即非身相佛告須菩
提凡所有相皆是虛妄
若見諸相非相則見如
來　正信希有分第六
須菩提白佛言世尊頗
有衆生得聞如是言說
章句生實信不佛告須
菩提莫作是說如來滅

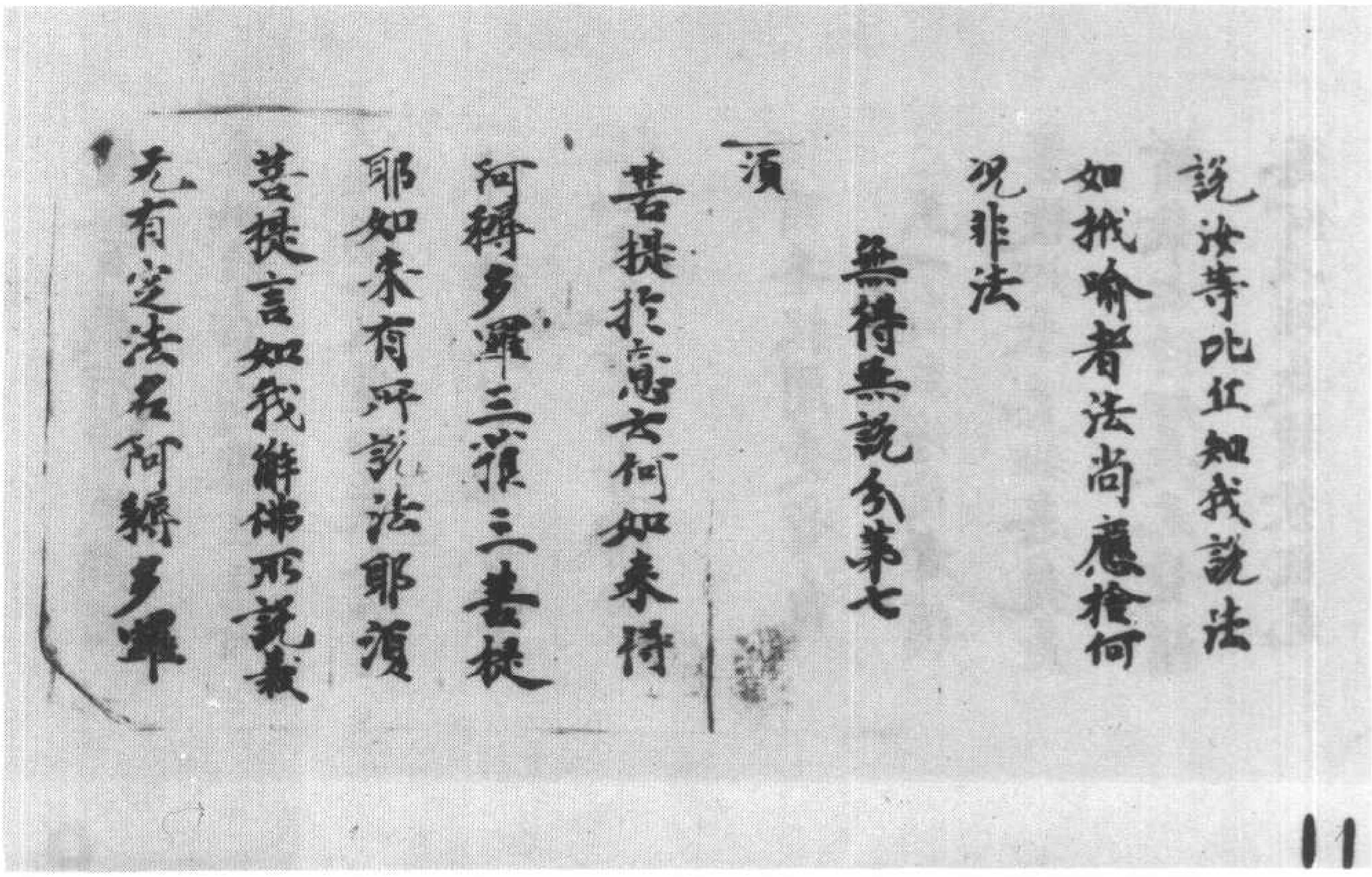


後五百歲有持戒脩福
者此於章句能生信心
以此爲實當知是人不於
一佛二佛三四五佛而種善
根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句
乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是
諸衆生得如是无量福
德何以故是諸衆生无



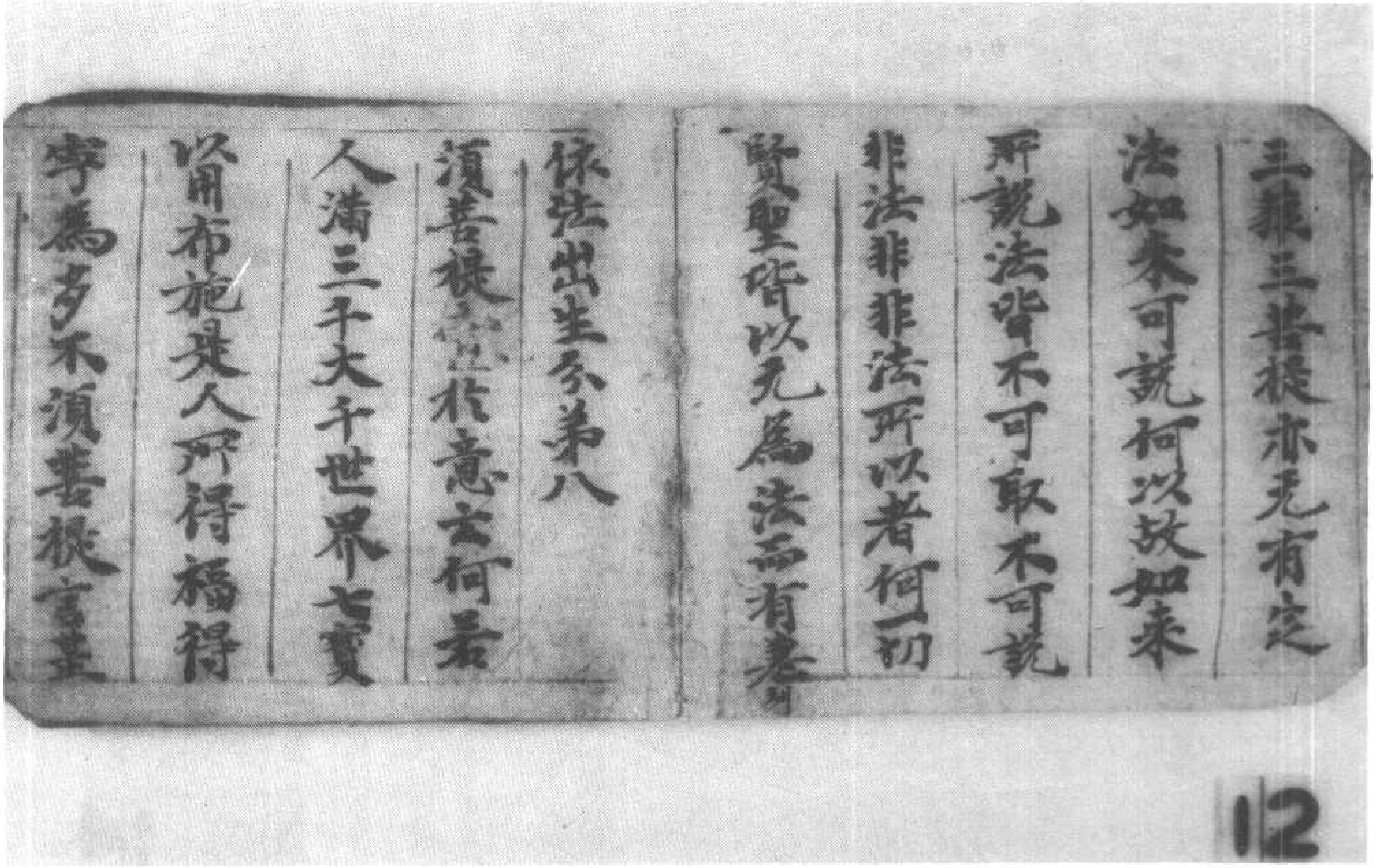
復我相人相衆生相壽者
相无法相亦无非法相何
以故是諸衆生若心取相
則為著我人衆生壽者
若取法相即著我人衆
生壽者何以故若取非
法相即著我人衆壽者
是故不應取法不應取
非法以是義故如來常

10



說汝等比丘知我說法
如栰喻者法尚應捨何
況非法
無得無說分第七
須
菩提於意云何如來得
阿耨多羅三藐三菩提
耶如來有所說法耶須
菩提言如我解佛所說義
无有定法名阿耨多羅

11

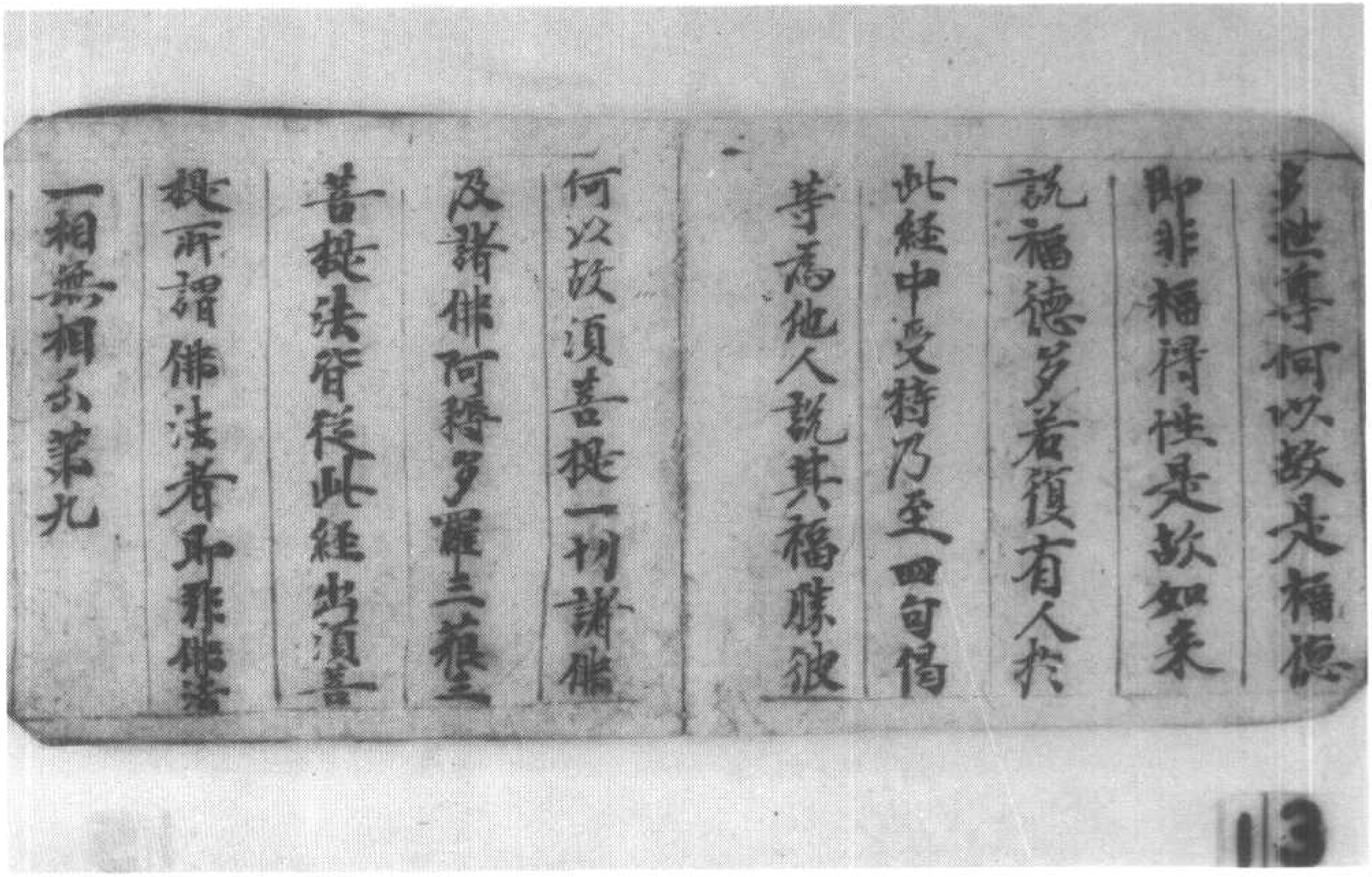


三藐三菩提亦无有定法如来可說何以故如来所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差别

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福得寧為多不須菩提言甚

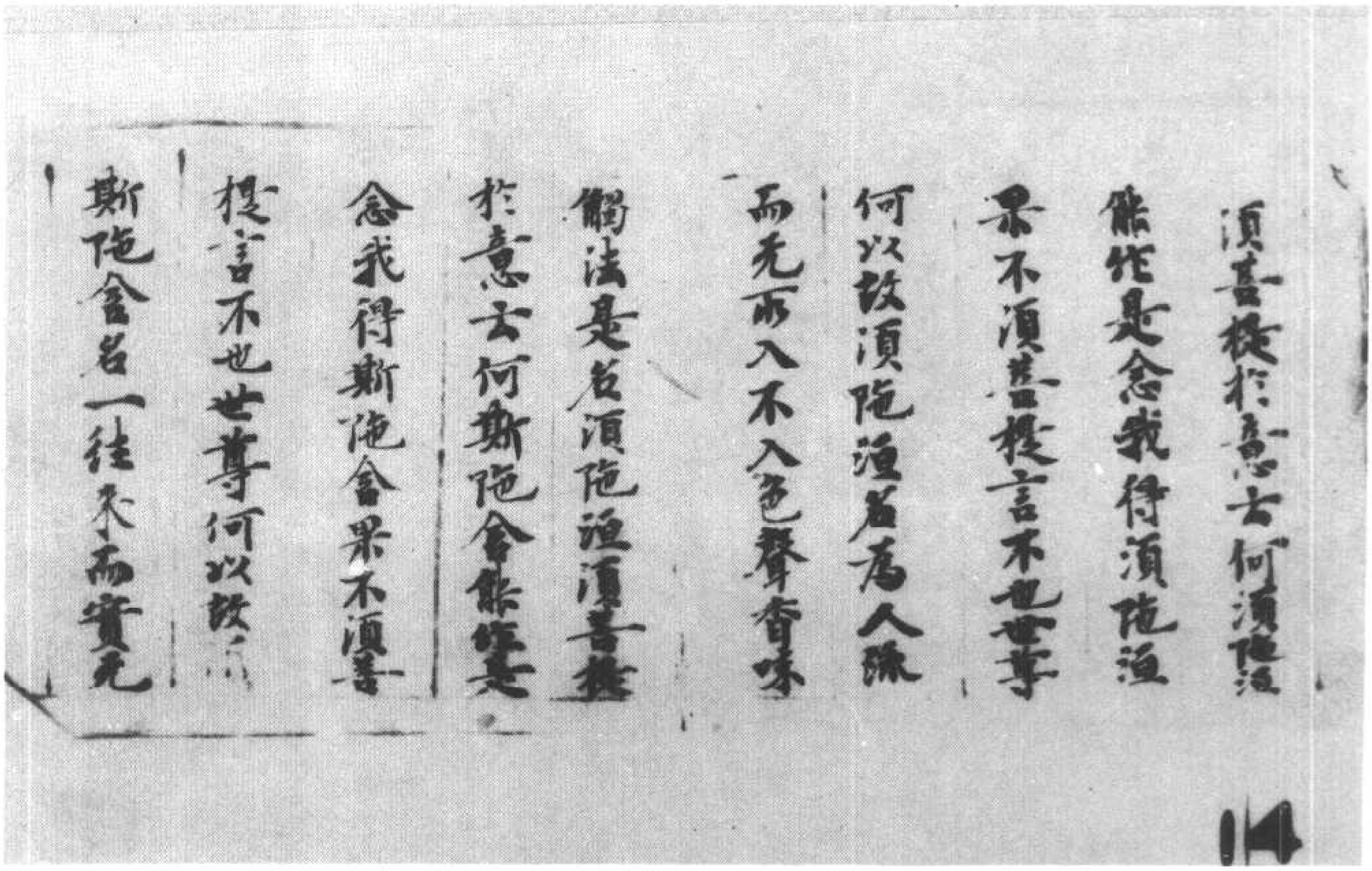
12



多世尊何以故是人福德即非福得性是故如来說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

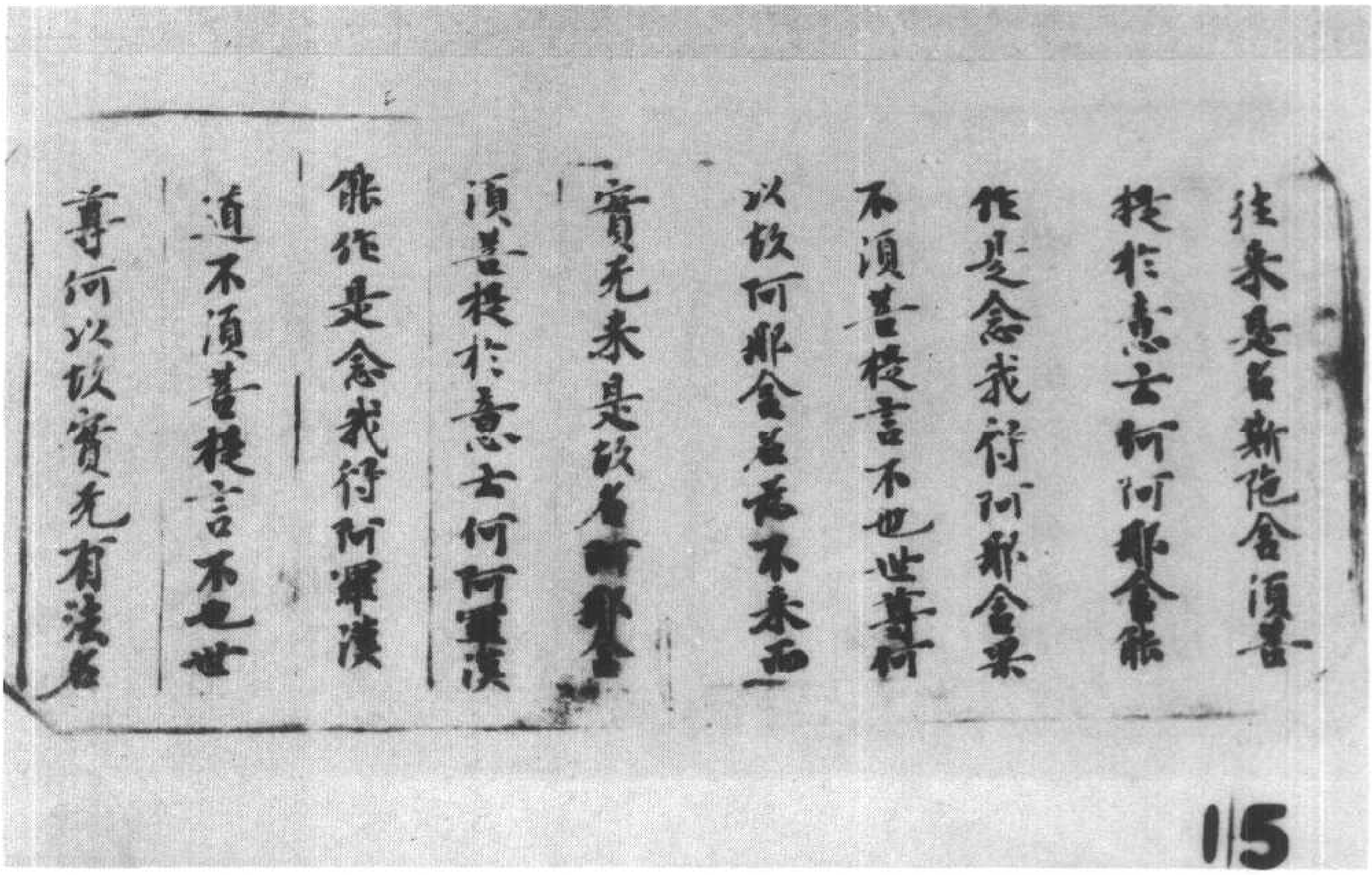
一相無相分第九

13



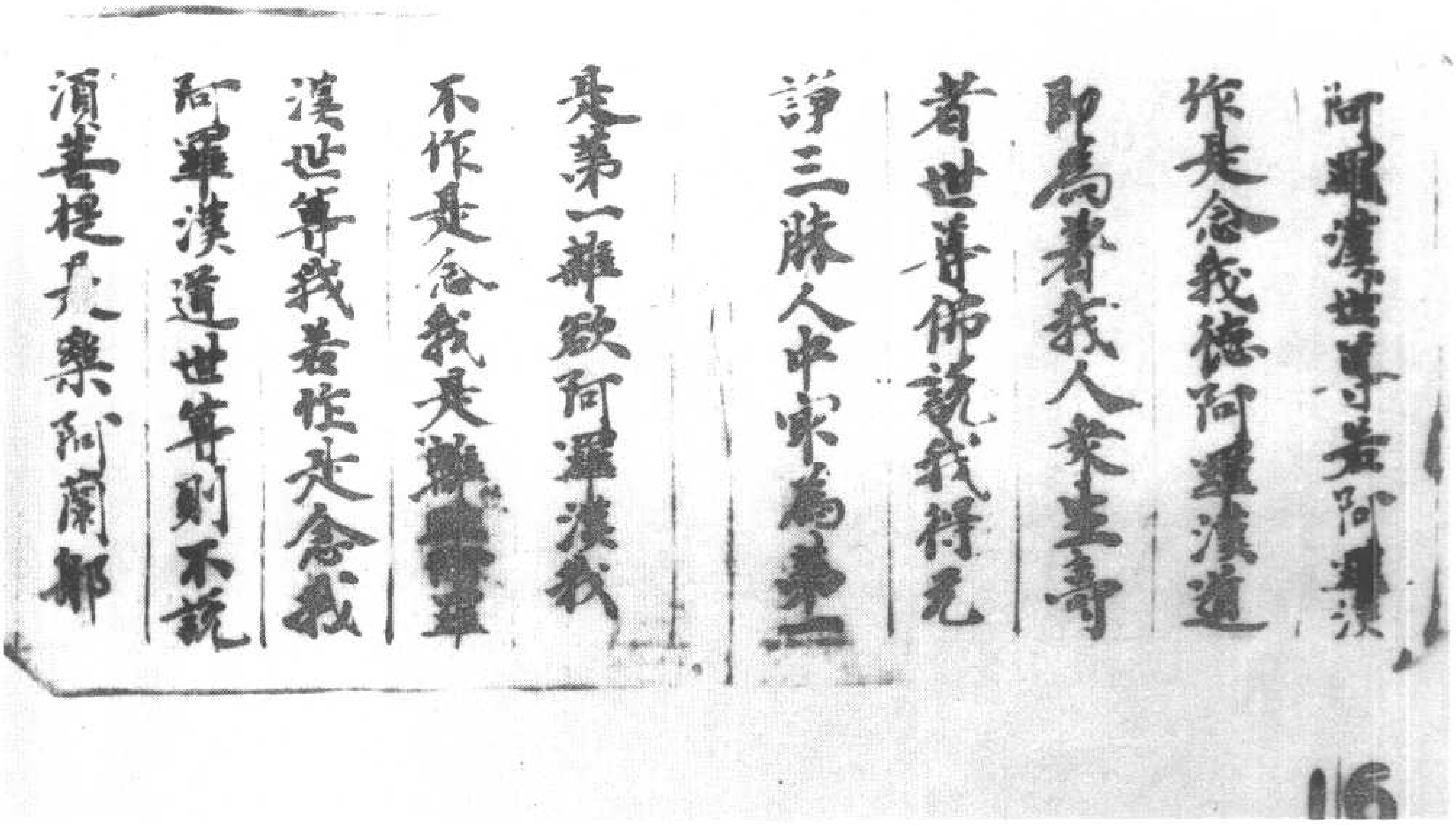
須菩提於意云何須陁洹
能作是念我得須陁洹
果不須菩提言不也世尊
何以故須陁洹名為入流
而无所入不入色聲香味
觸法是名須陁洹須菩提
於意云何斯陁含能作是
念我得斯陁含果不須菩
提言不也世尊何以故斯
斯陁含名一往來而實无

114



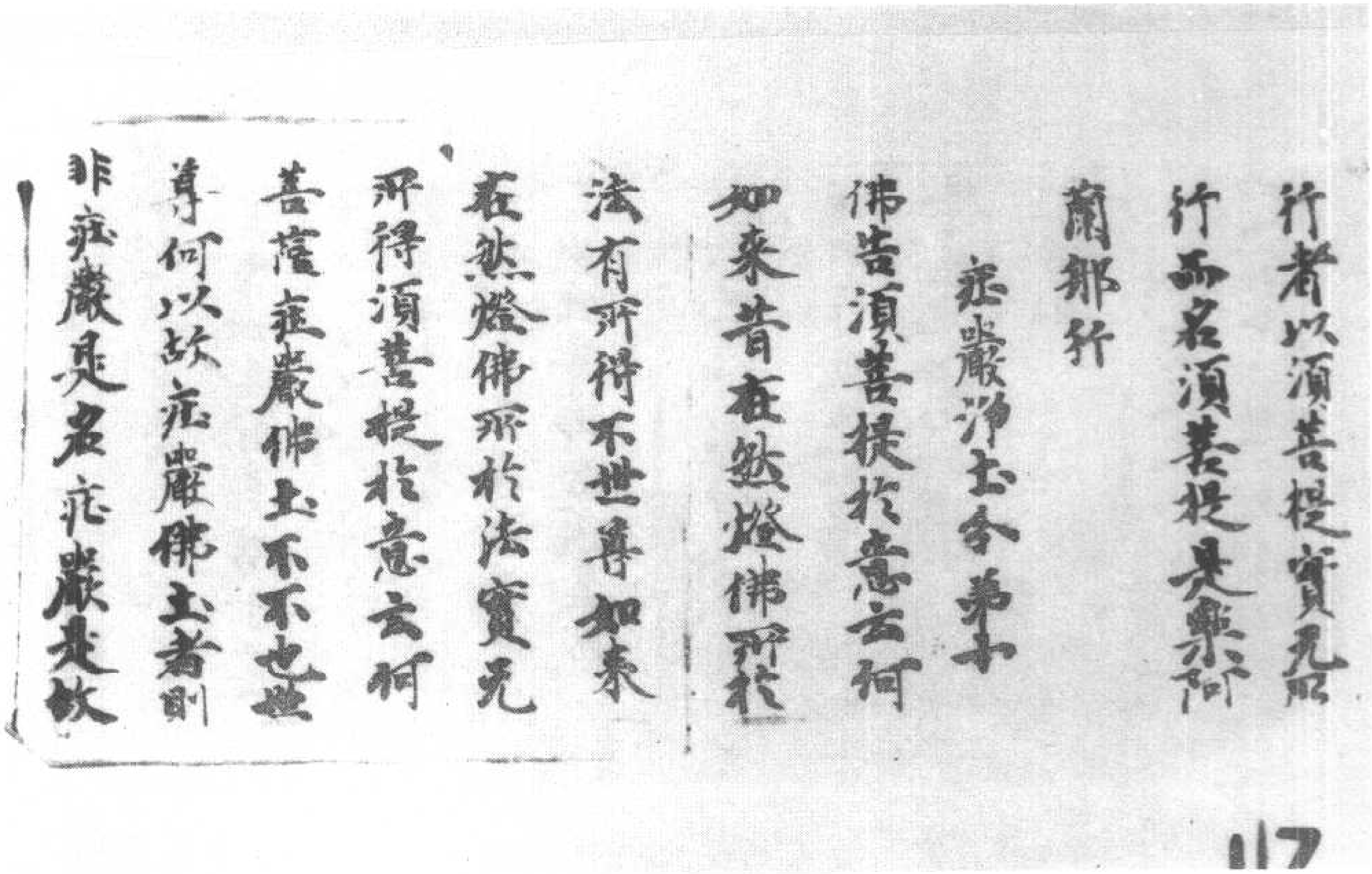
往來是名斯陁含須菩
提於意云何阿那含能
作是念我得阿那含果
不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而
實无來是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢
能作是念我得阿羅漢
道不須菩提言不也世
尊何以故實无有法名

115



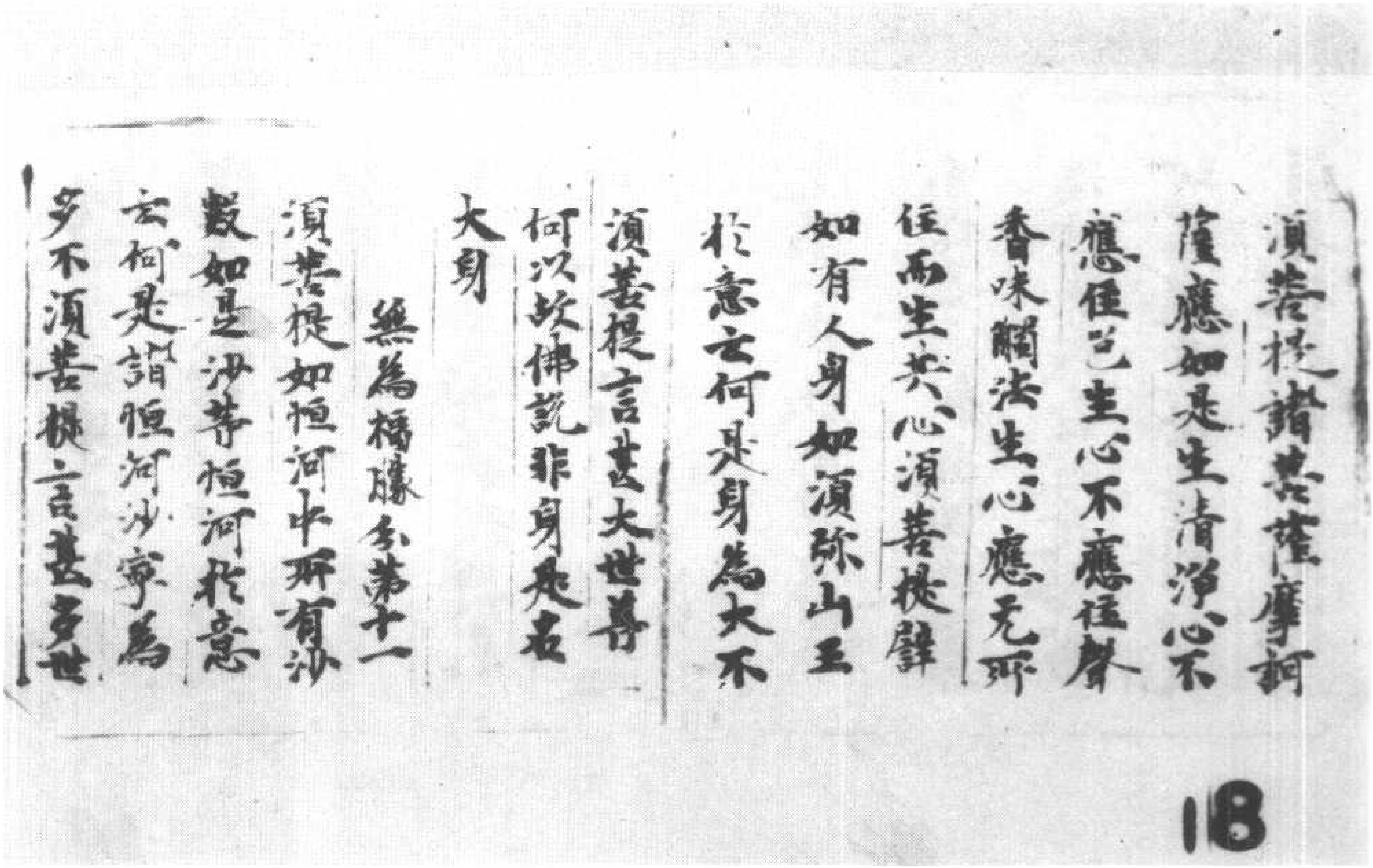
阿羅漢世尊若阿羅漢
作是念我德阿羅漢道
即為著我人衆生壽
者世尊佛說我得无
諍三昧人中最為第一
是第一離欲阿羅漢我
不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我
阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那

16



行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿
蘭那行
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何
如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來
在然燈佛所於法實无
所得須菩提於意云何
菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則
非莊嚴是名莊嚴是故

17

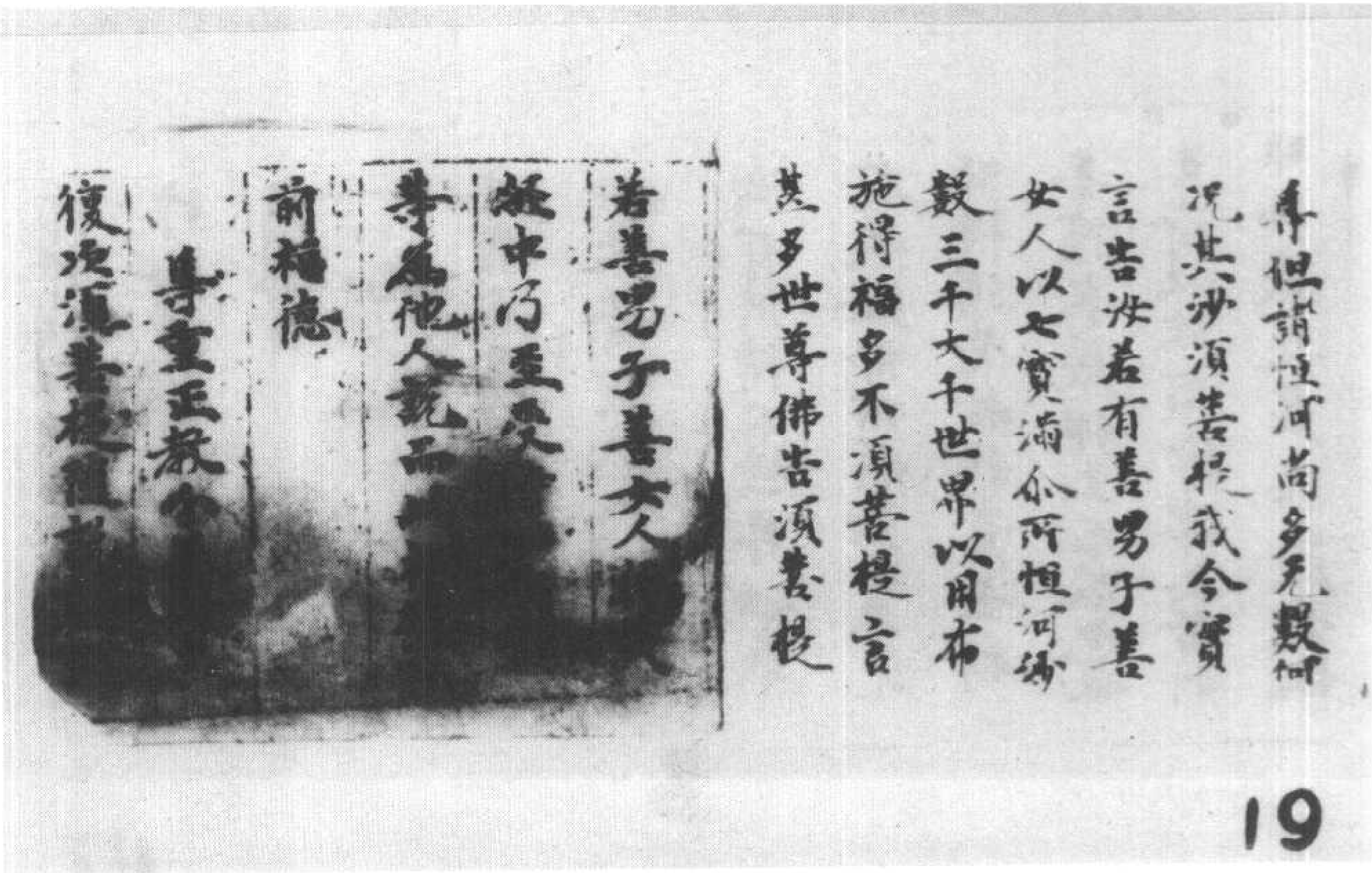


18

須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

無為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世

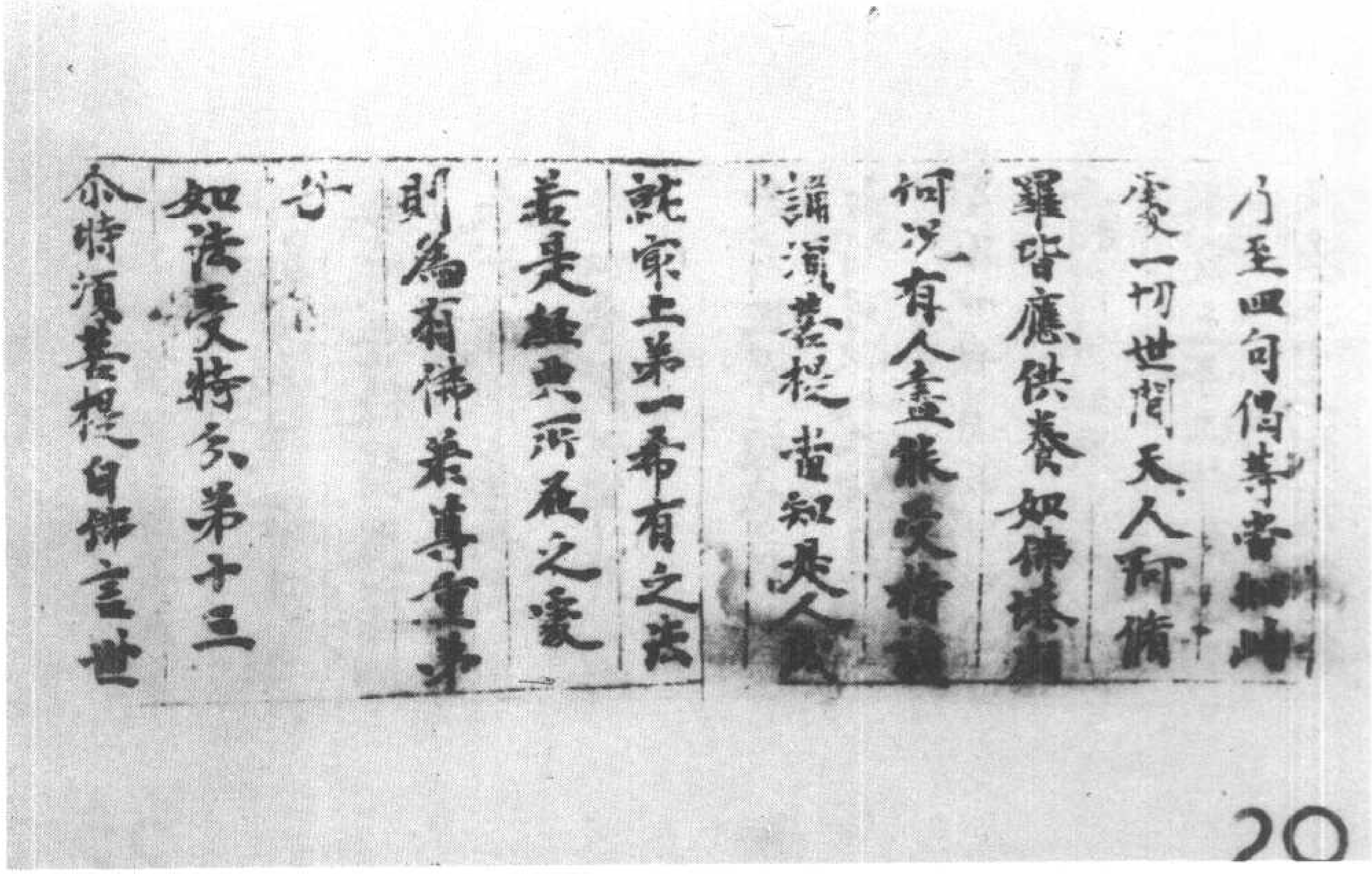


19

尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人[illegible]經中乃至受[illegible]等為他人說而[illegible]前福德

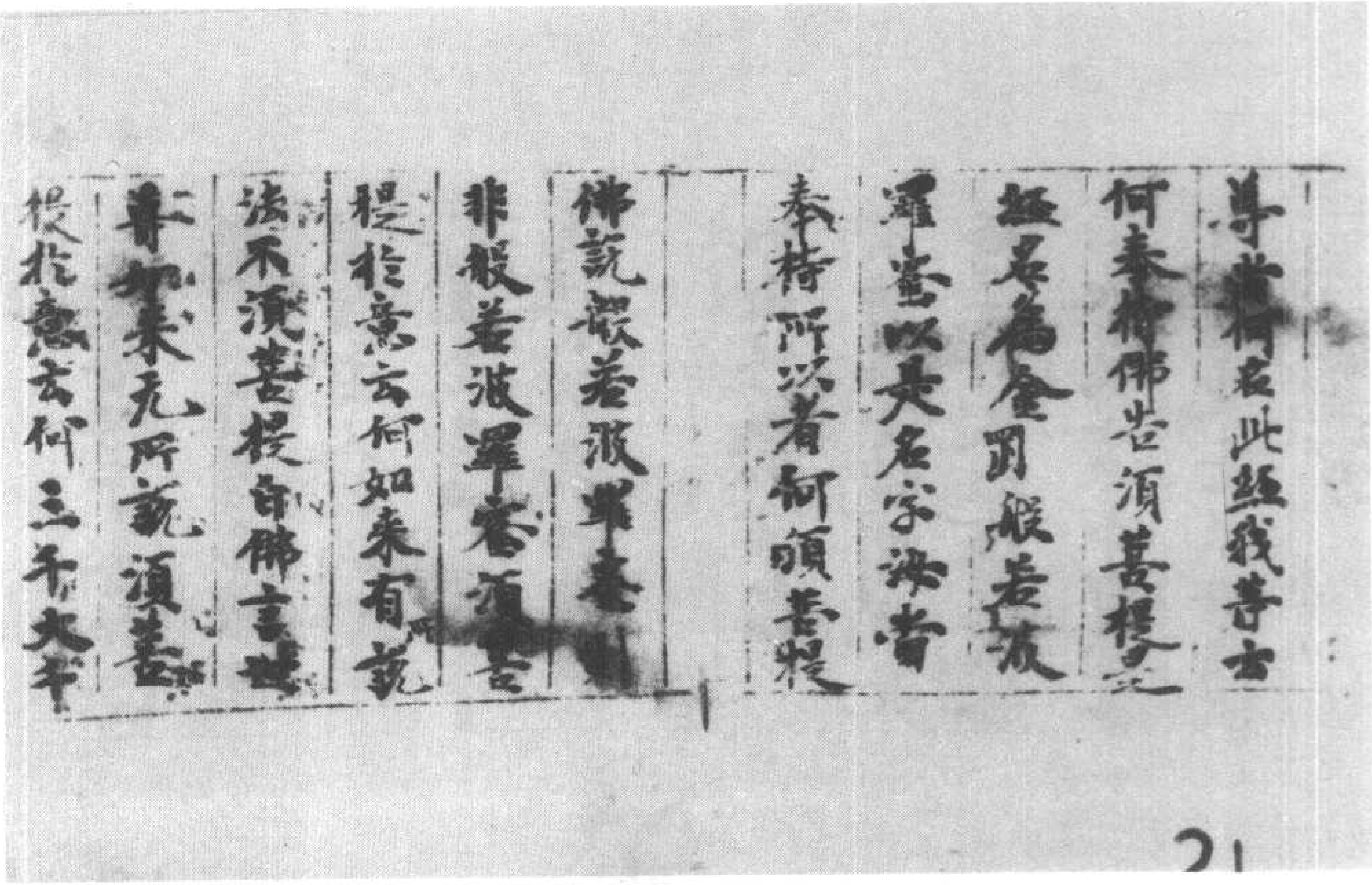
尊重正教分[illegible]

復次須菩提隨說[illegible]



乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩
羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀
誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法
若是經典所在之處
則為有佛若尊重弟
子
如法受持分第十三
爾時須菩提白佛言世

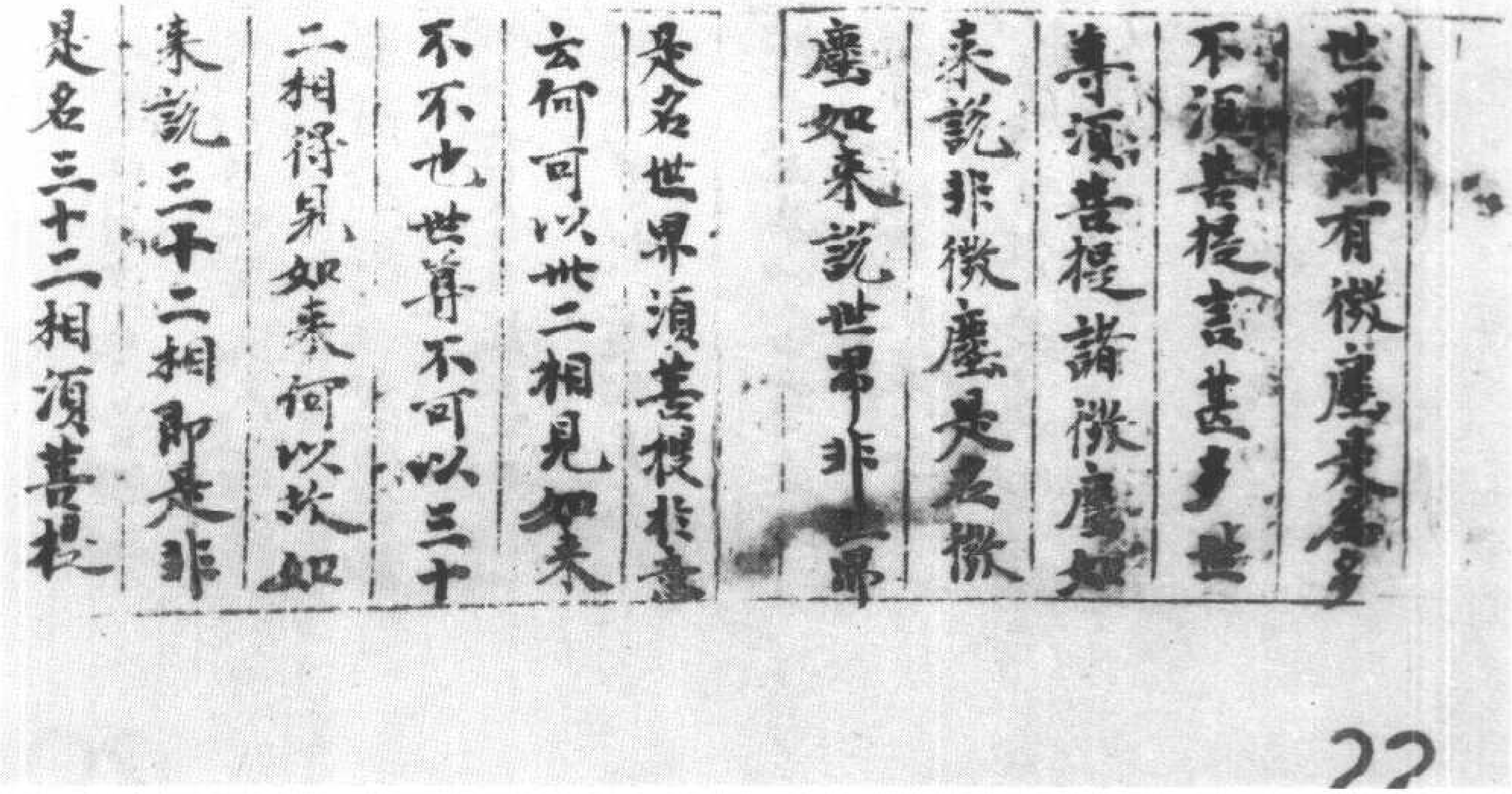
20



尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是
經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當
奉持所以者何須菩提

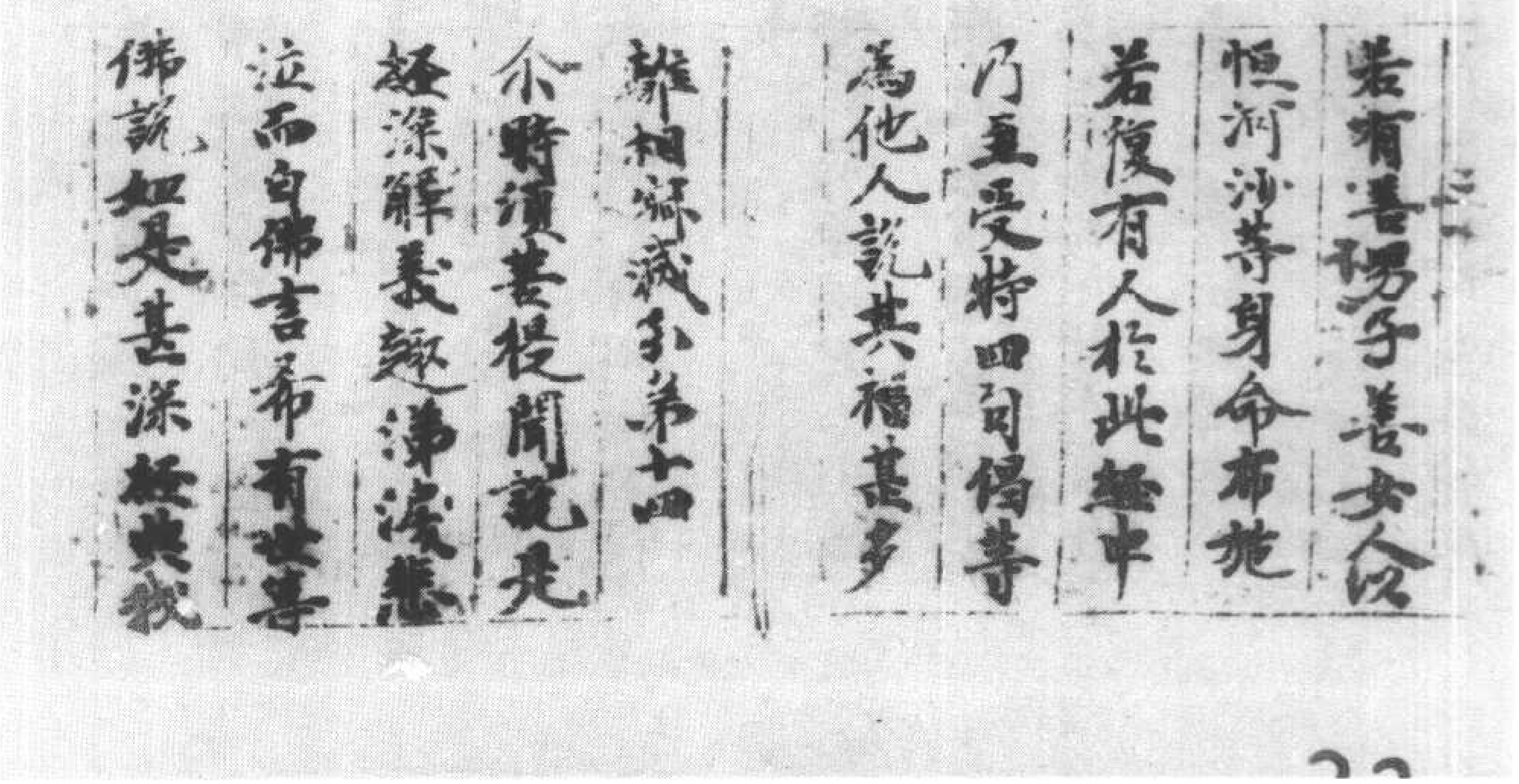
佛說般若波羅蜜
非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說
法不須菩提白佛言世
尊如來无所說須菩
提於意云何三千大千

21



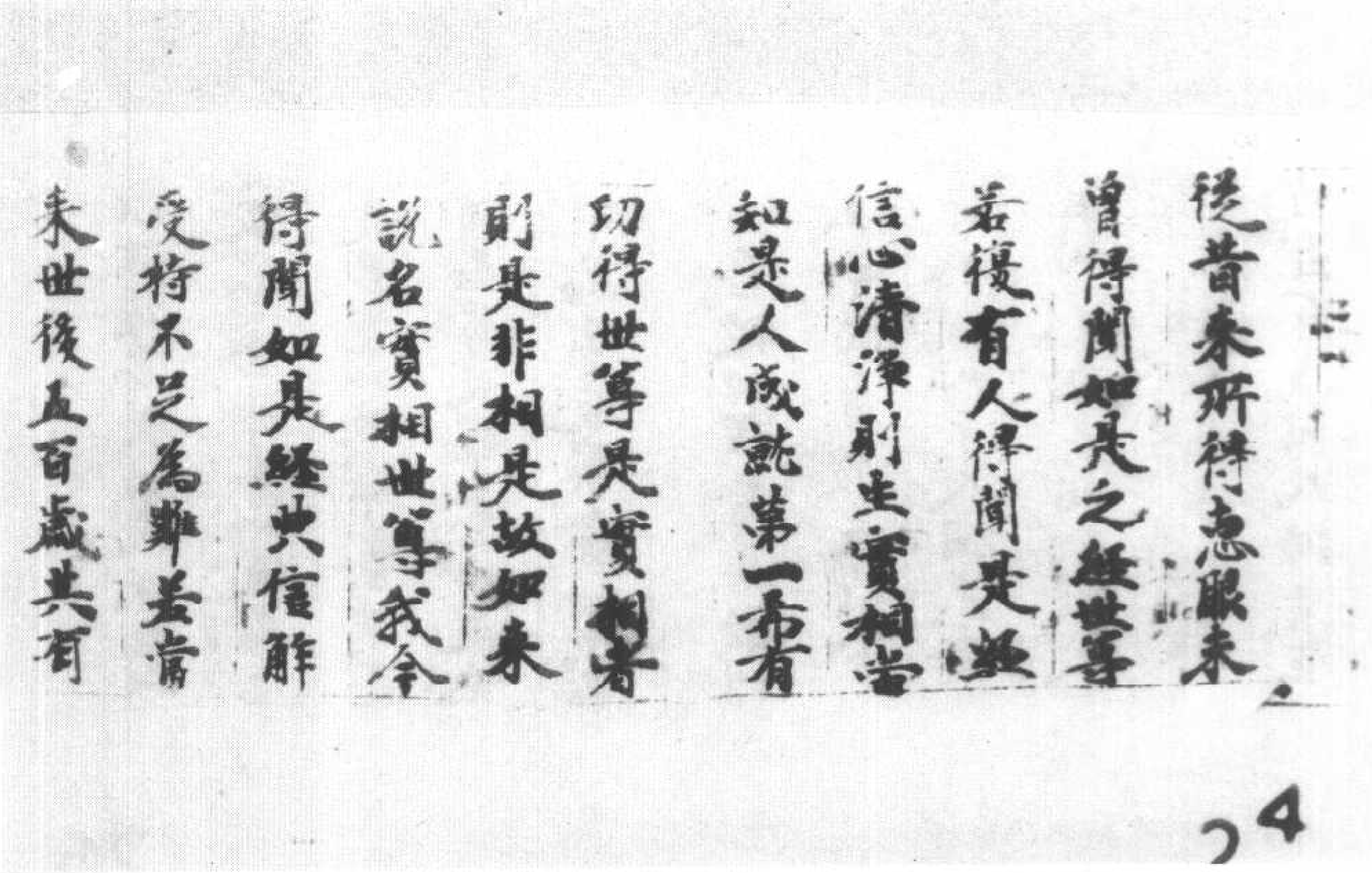
世界所有微塵是為多
不須菩提言甚多世
尊須菩提諸微塵如
來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界
是名世界須菩提於意
云何可以卅二相見如來
不不也世尊不可以三十
二相得見如來何以故如
來說三十二相即是非
是名三十二相須菩提

22



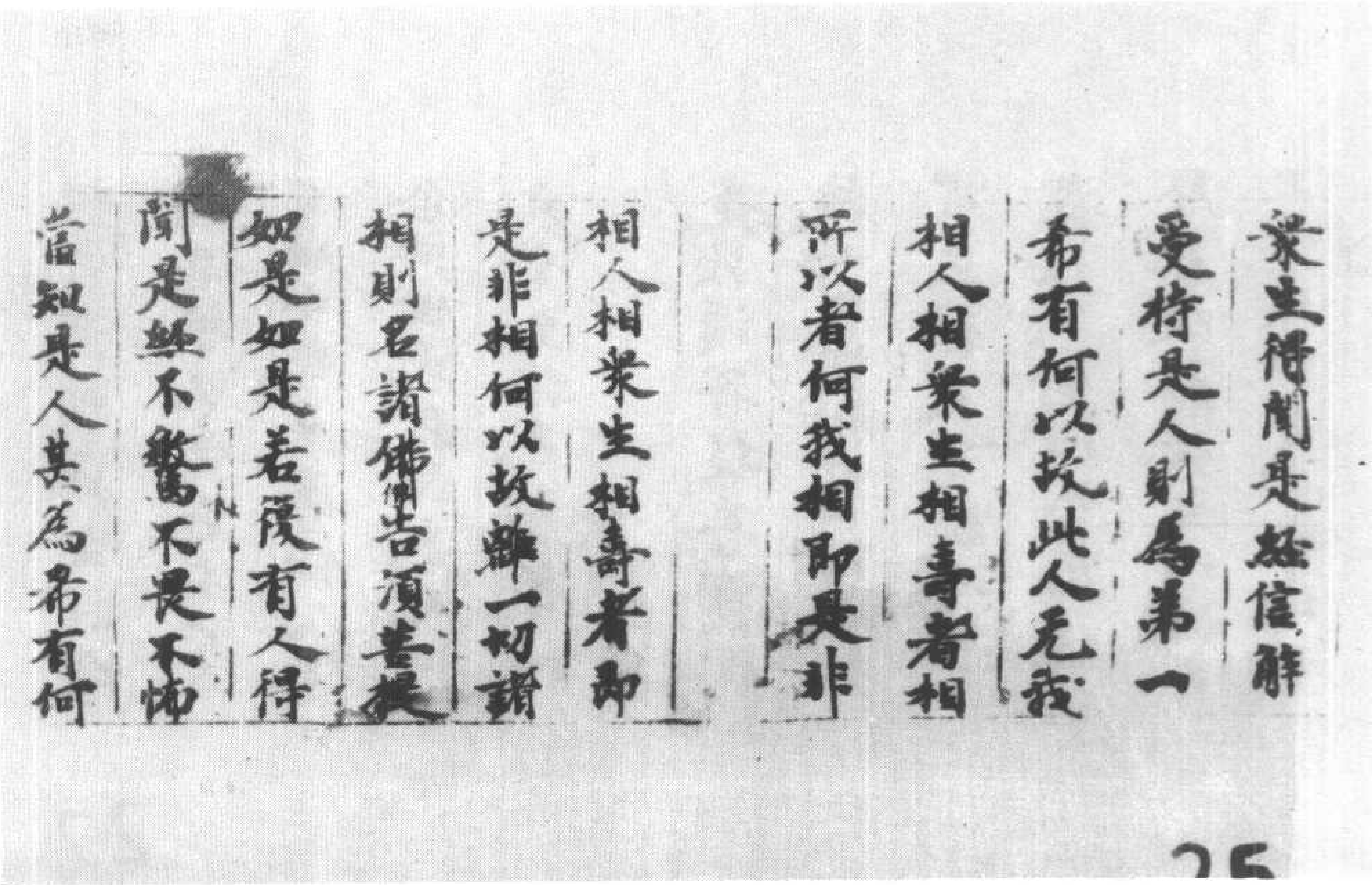
若有善男子善女人以
恒河沙等身命布施
若復有人於此經中
乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

離相寂滅分第十四
爾時須菩提聞說是
經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊
佛說如是甚深經典我



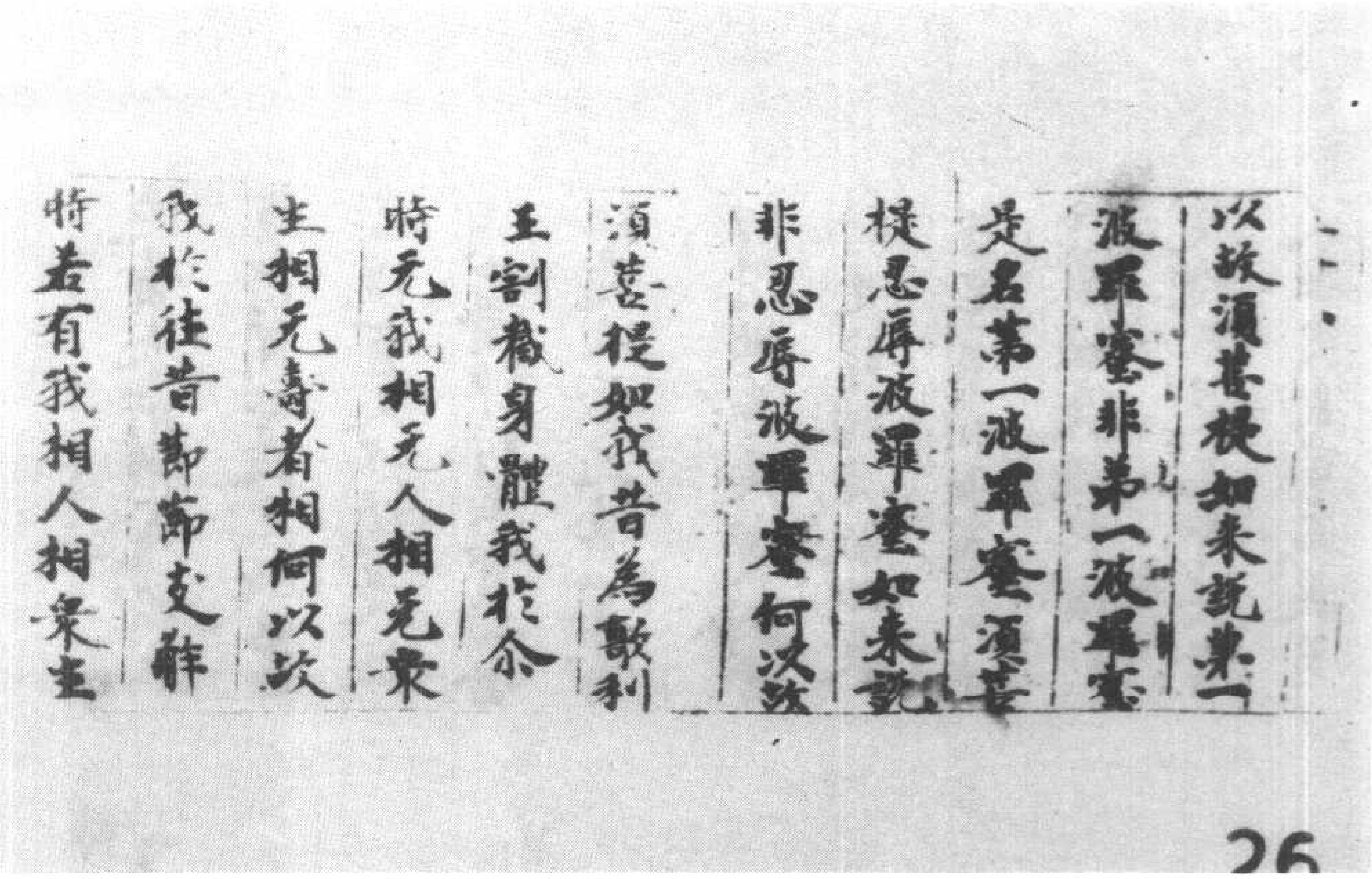
從昔來所得慧眼未
曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經
信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有
功得世尊是實相者
則是非相是故如來
說名實相世尊我今
得聞如是經典信解
受持不足為難若當
來世後五百歲其有

24



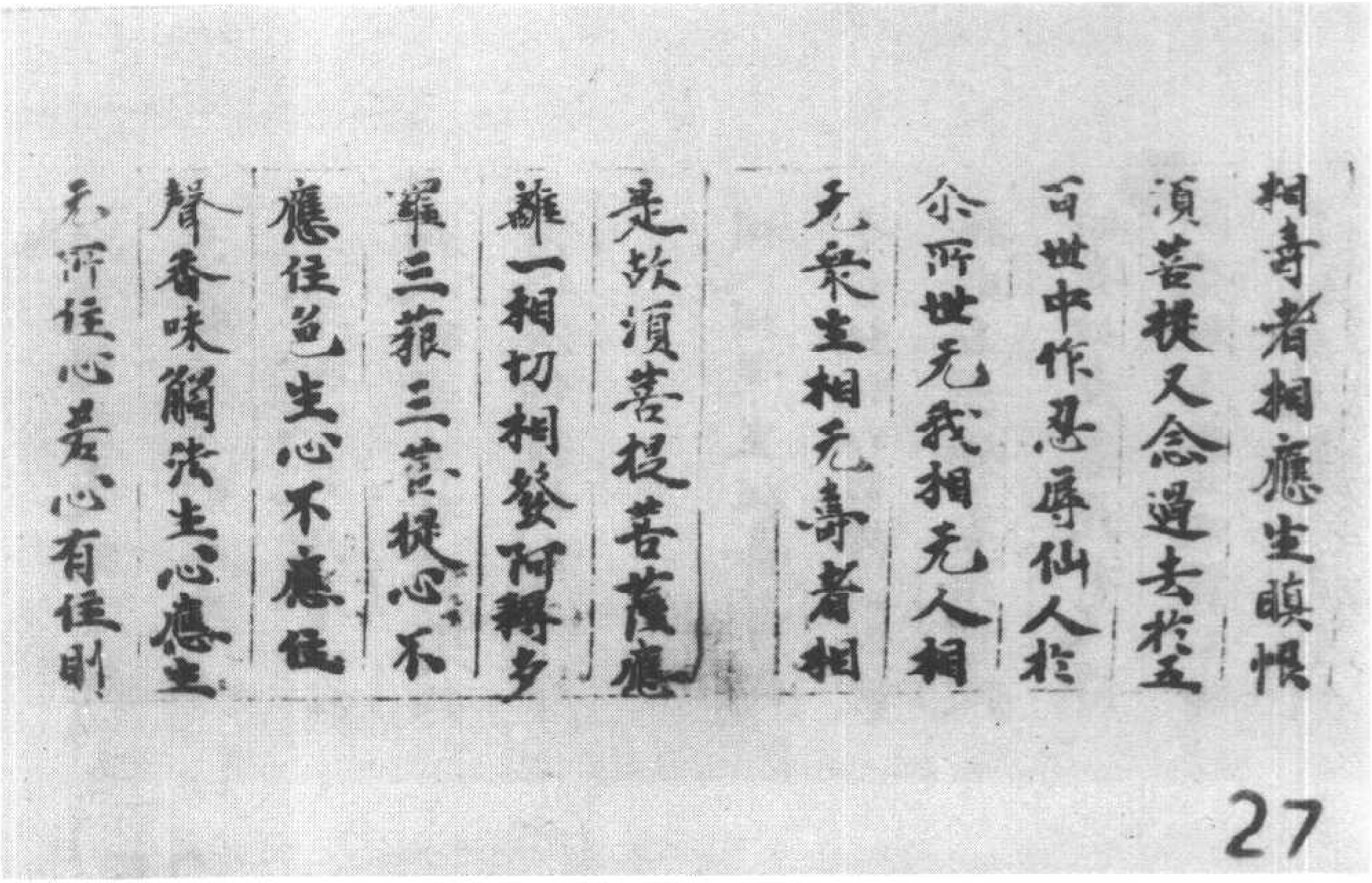
衆生得聞是經信解
受持是人則為第一
希有何以故此人无我
相人相衆生相壽者相
所以者何我相即是非
相人相衆生相壽者即
是非相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提
如是如是若復有人得
聞是經不驚不畏不怖
當知是人甚為希有何

25



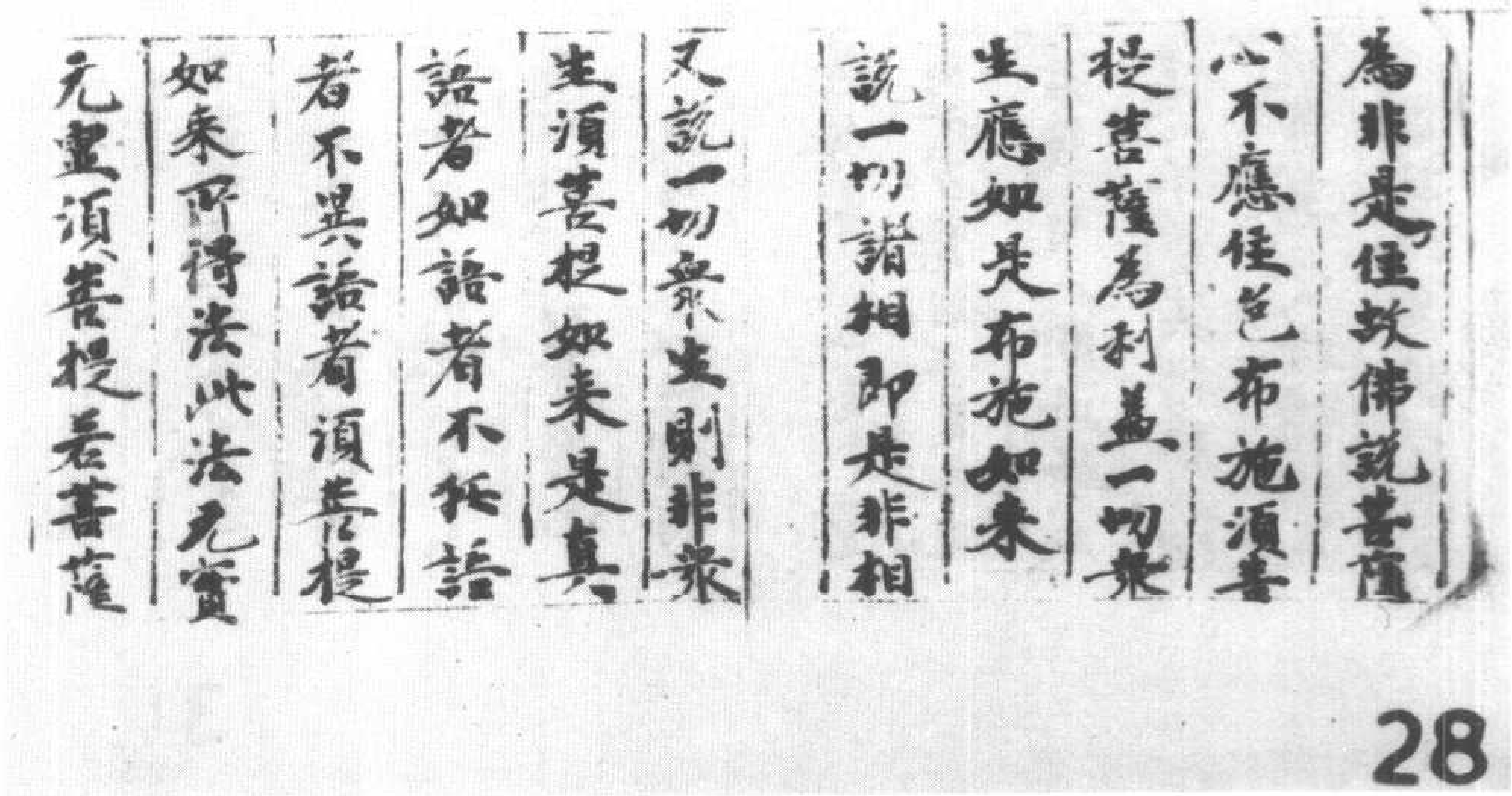
以故須菩提如来說第一
波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩
提忍辱波羅蜜如来說
非忍辱波羅蜜何以故
須菩提如我昔為歌利
王割截身體我於尒
時无我相无人相无衆
生相无壽者相何以故
我於往昔節節支解
時若有我相人相衆生

26



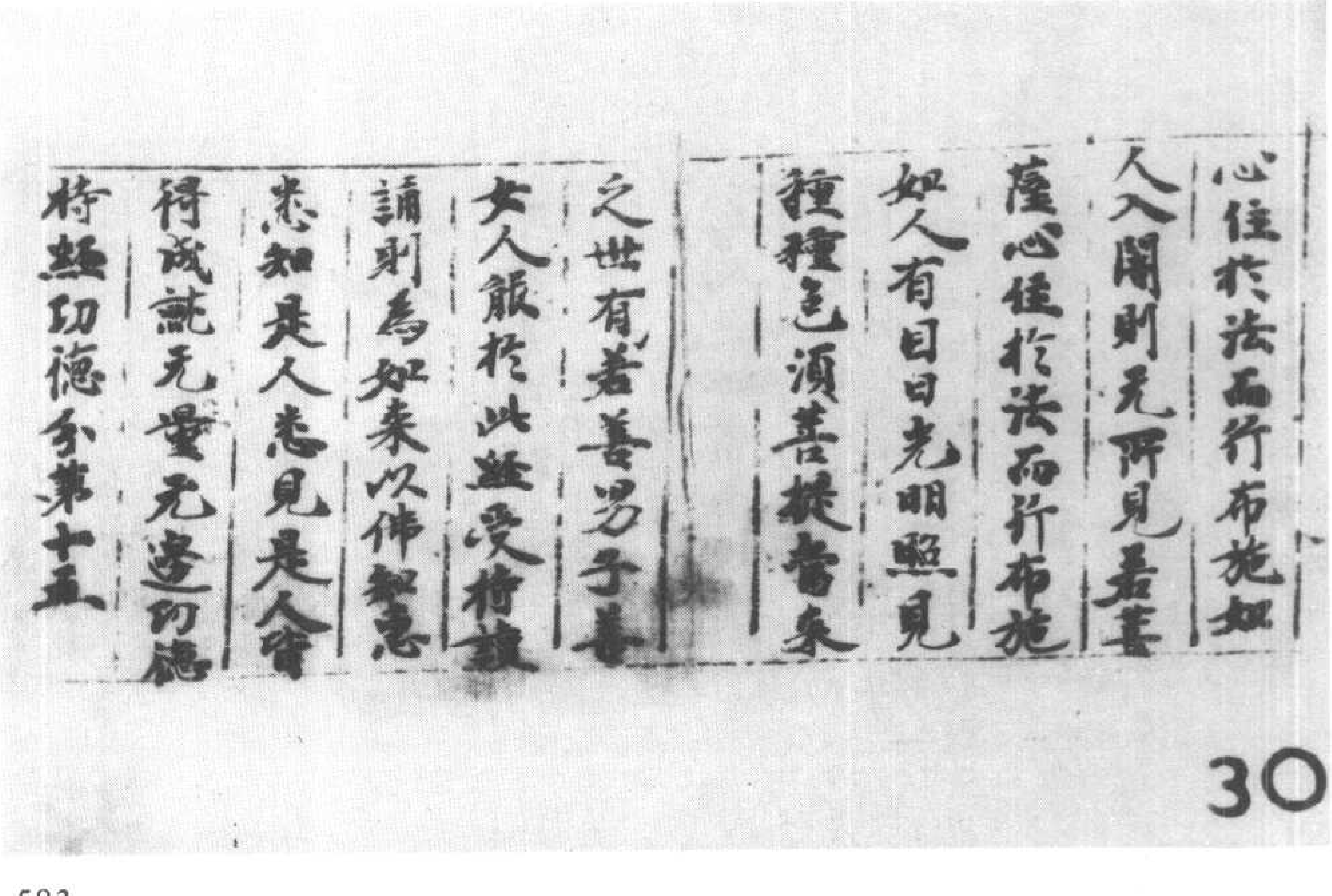
相壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五
百世中作忍辱仙人於
尒所世无我相无人相
无衆生相无壽者相
是故須菩提菩薩應
離一相切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不
應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生
无所住心若心有住則

27



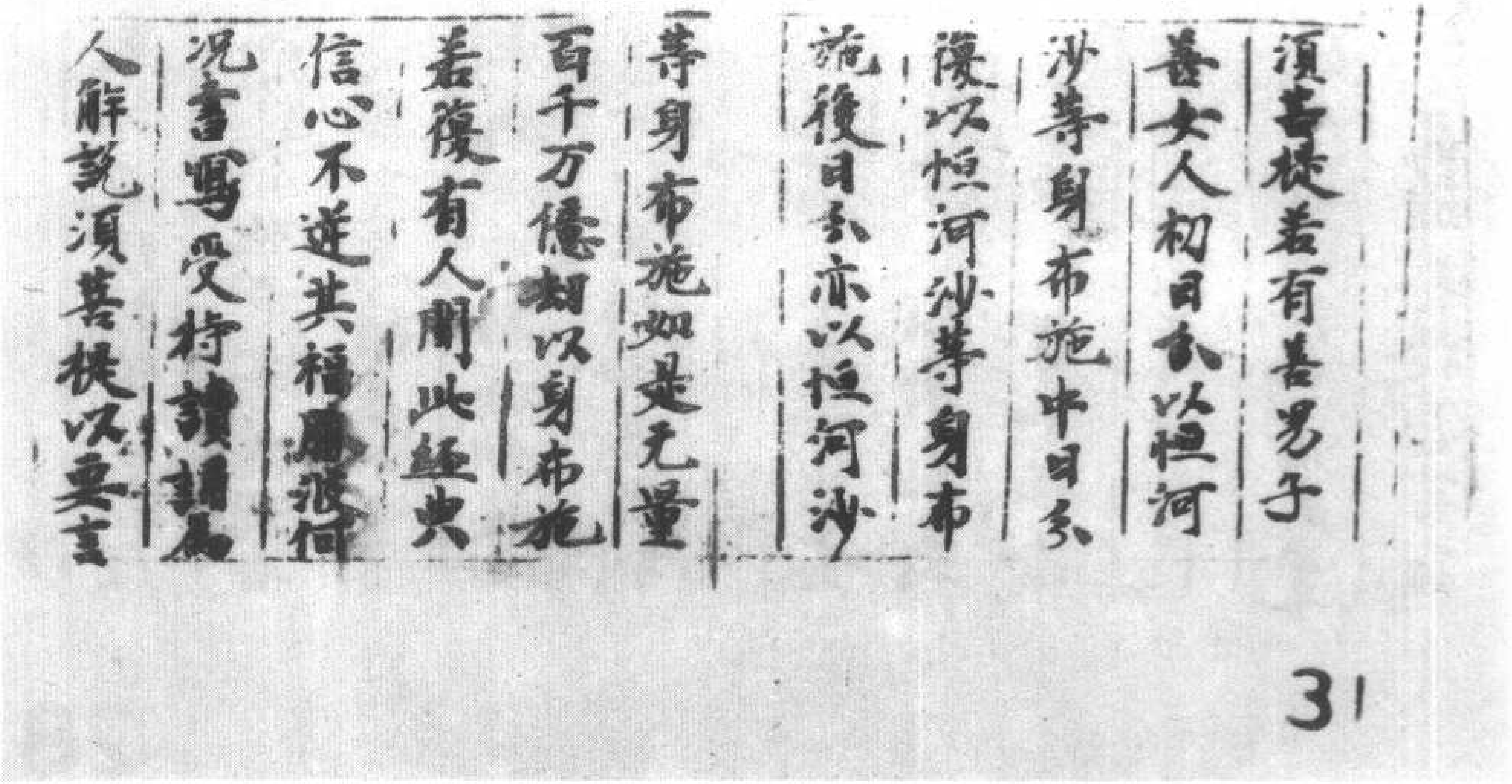
為非是住故佛說菩薩
心不應住色布施須菩
提菩薩為利益一切衆
生應如是布施如来
說一切諸相即是非相
又說一切衆生則非衆
生須菩提如来是真
語者如語者不誑語
者不異語者須菩提
如来所得法此法无實
无虛須菩提若菩薩

28



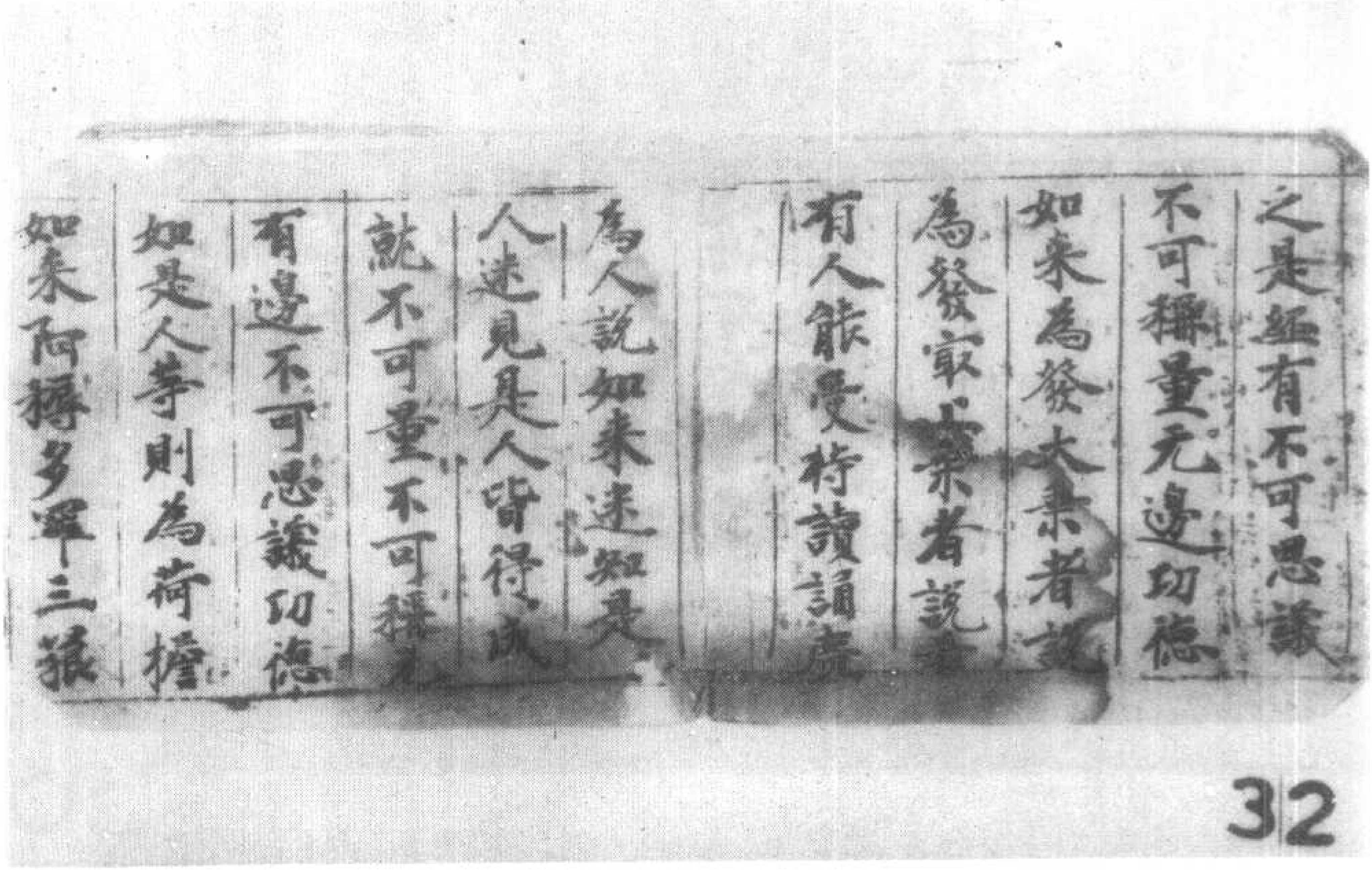
心住於法而行布施如
人入闇則无所見若菩
薩心住於法而行布施
如人有目日光明照見
種種色須菩提當来
之世若有善男子善
女人能於此經受持讀
誦則為如来以佛智慧
悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
持經功德分第十五

30



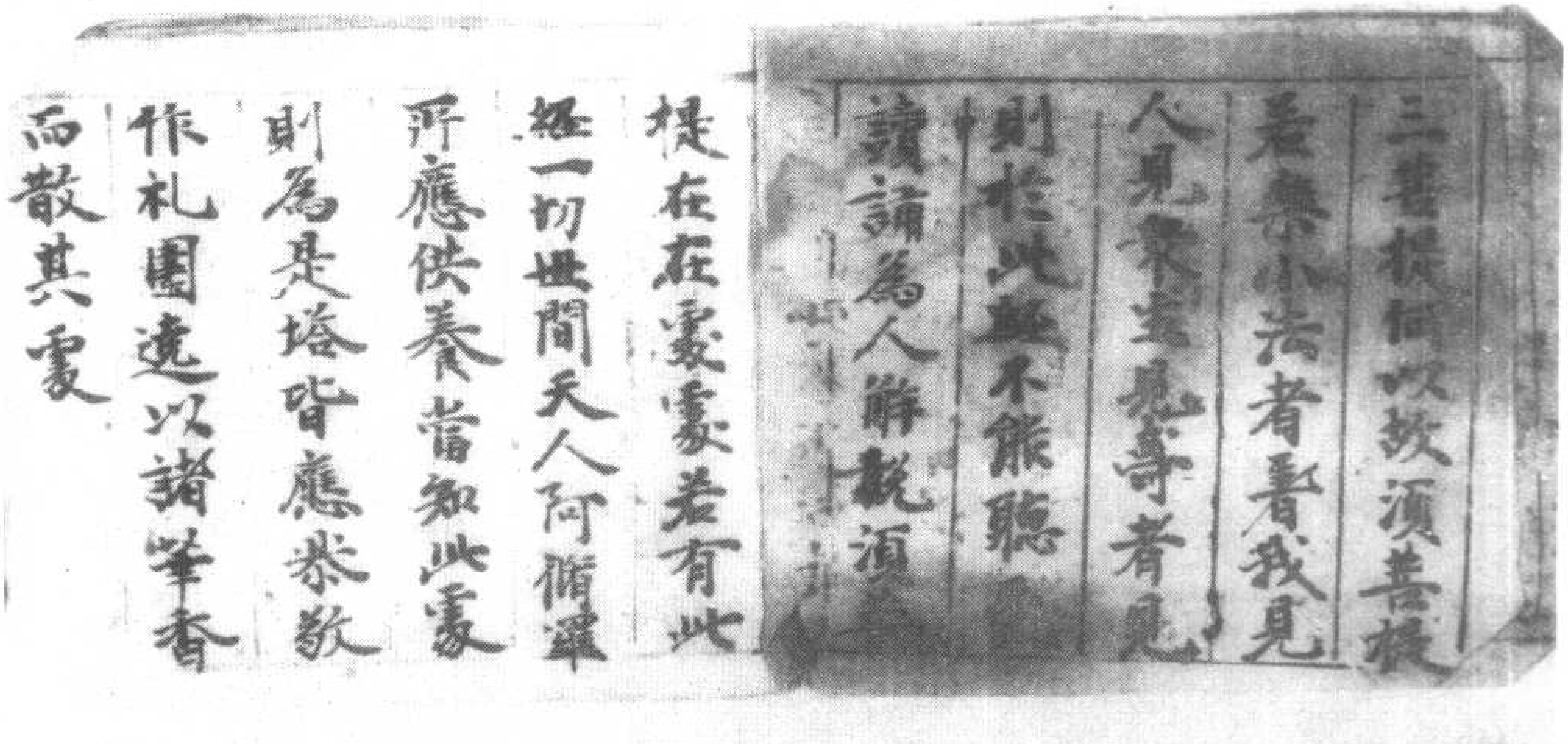
須菩提若有善男子
善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分
復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙
等身布施如是无量
百千万億劫以身布施
若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何
況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言

31



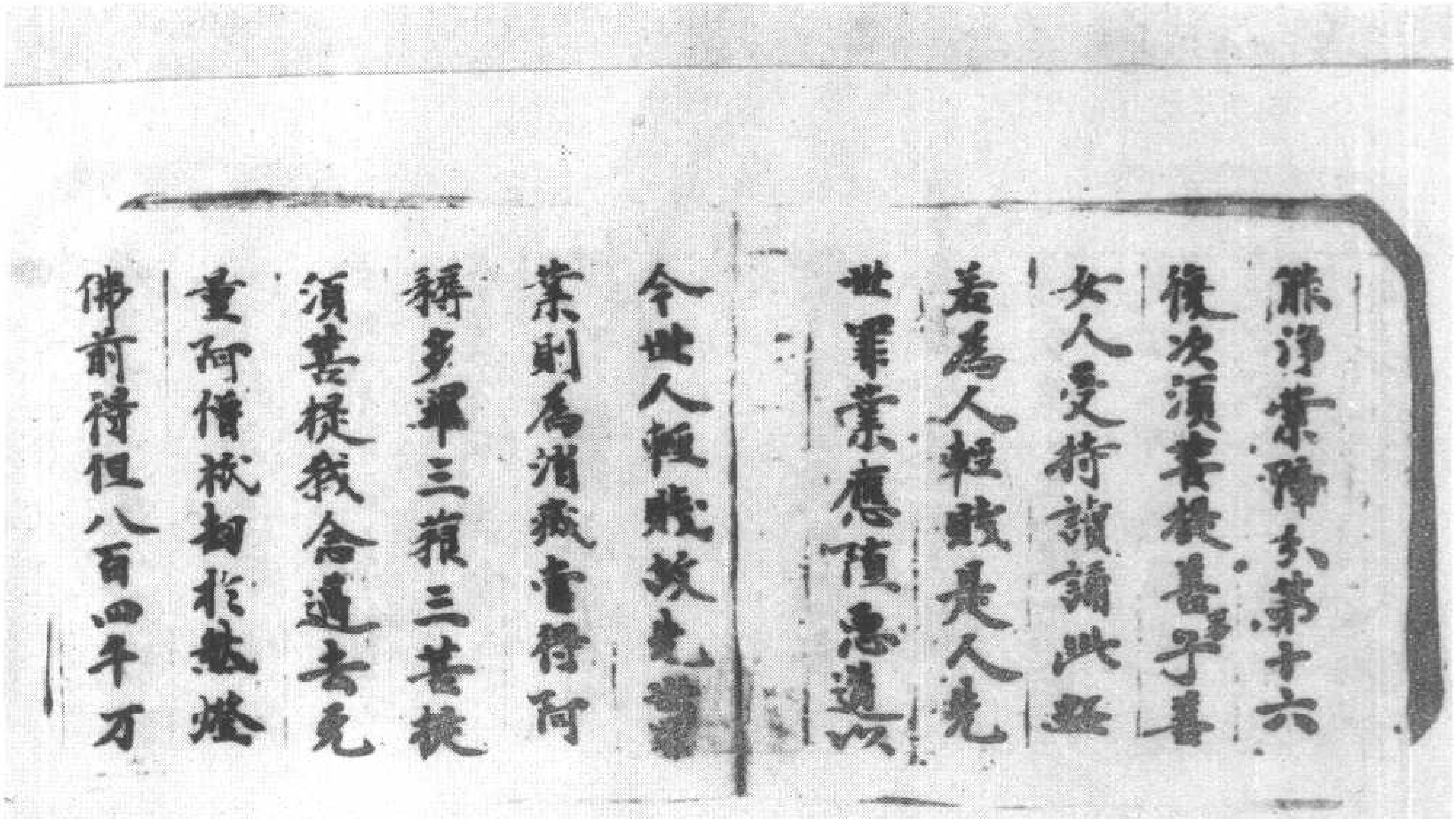
之是經有不可思議
不可稱量无邊功德
如來為發大乘者說
為發最上乘者說若
有人能受持讀誦廣
為人說如來悉知是
人悉見是人皆得成
就不可量不可稱无
有邊不可思議功德
如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐

32



三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

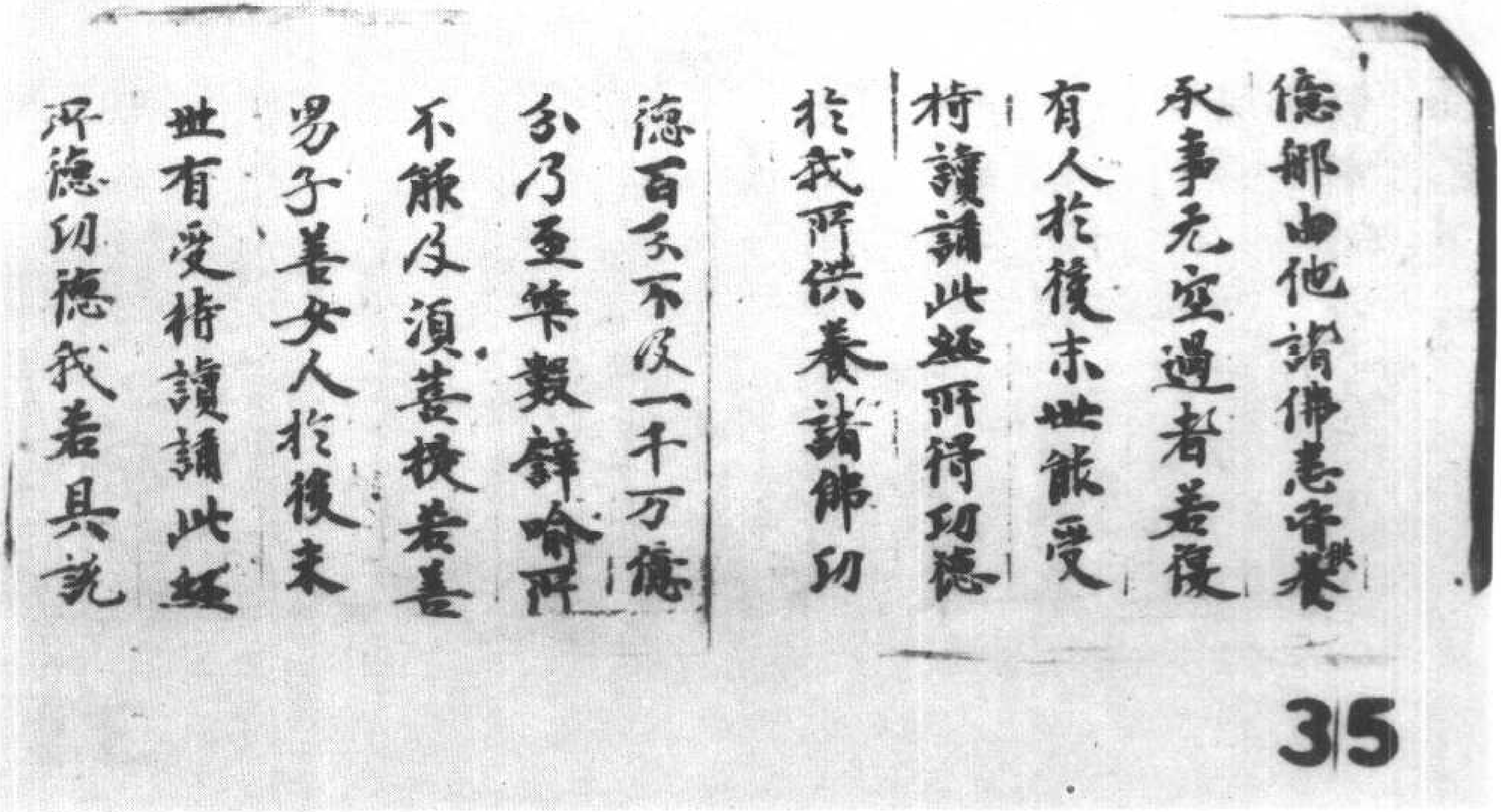
33



能淨業障分第十六

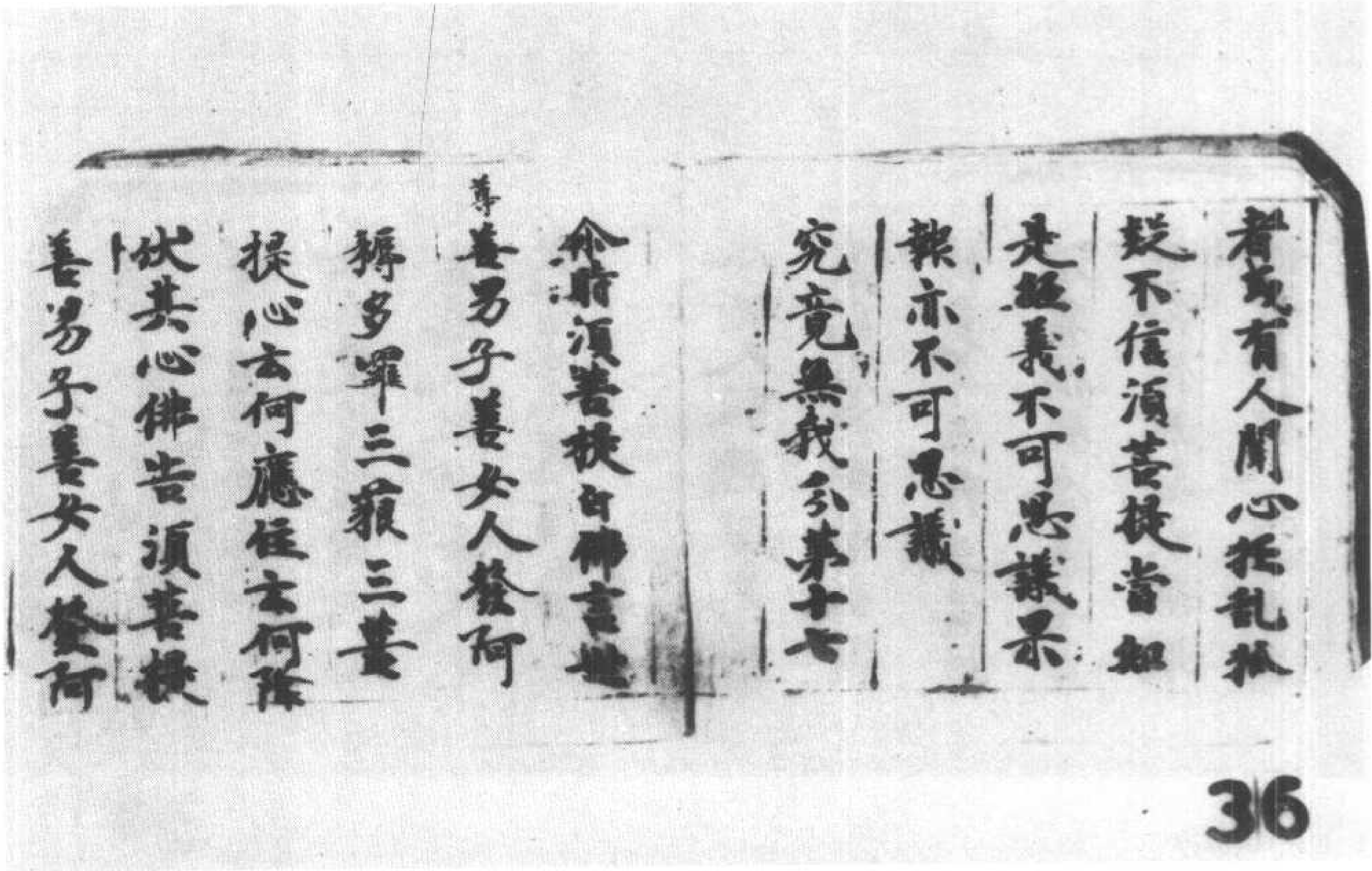
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得値八百四千万

34



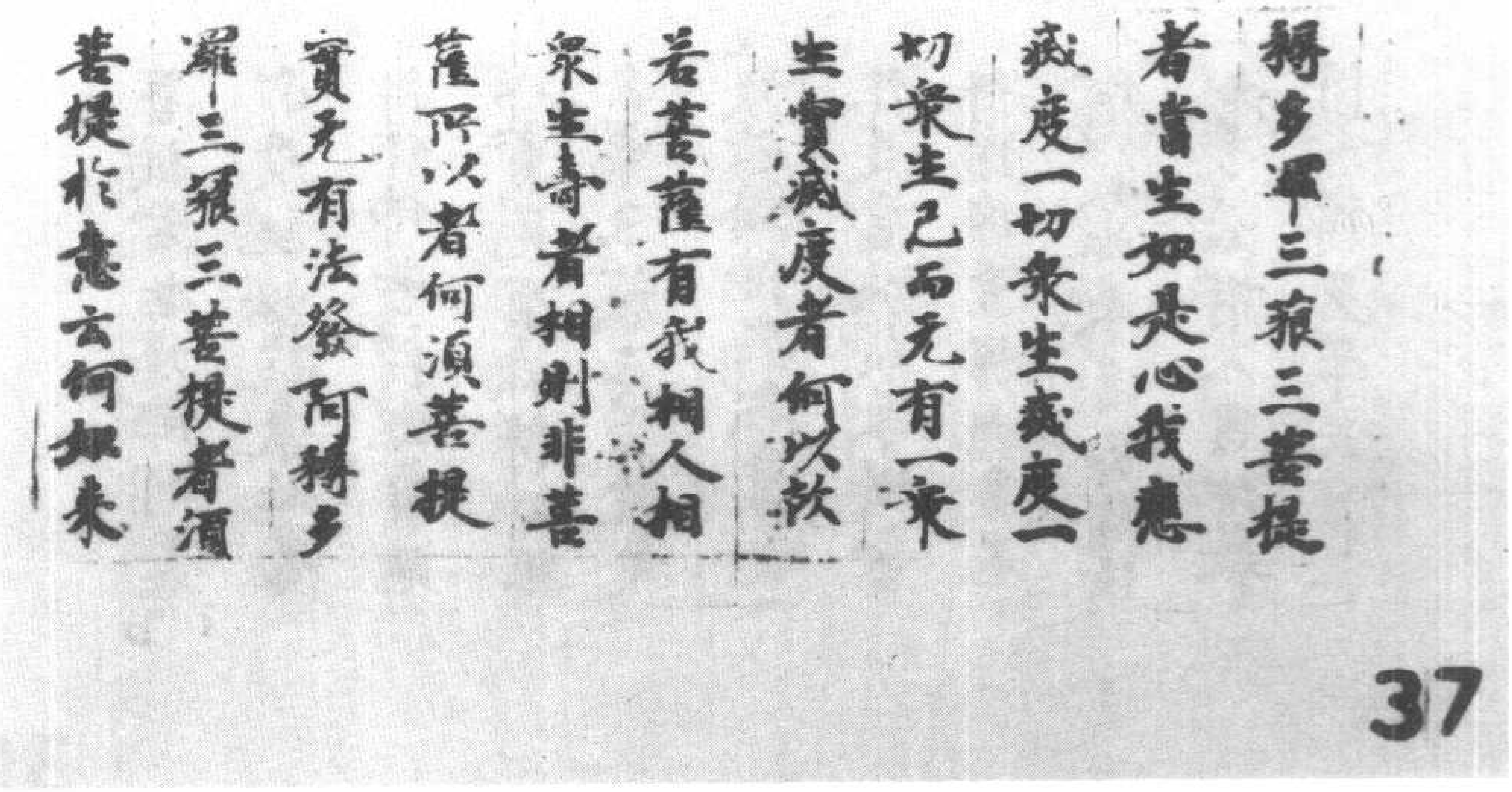
德那由他諸佛悉皆供養
承事无空過者若復
有人於後末世能受
持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功
德百分不及一千万億
分乃至筭數譬喻所
不能及須菩提若善
男子善女人於後末
世有受持讀誦此經
所得功德我若具說

35



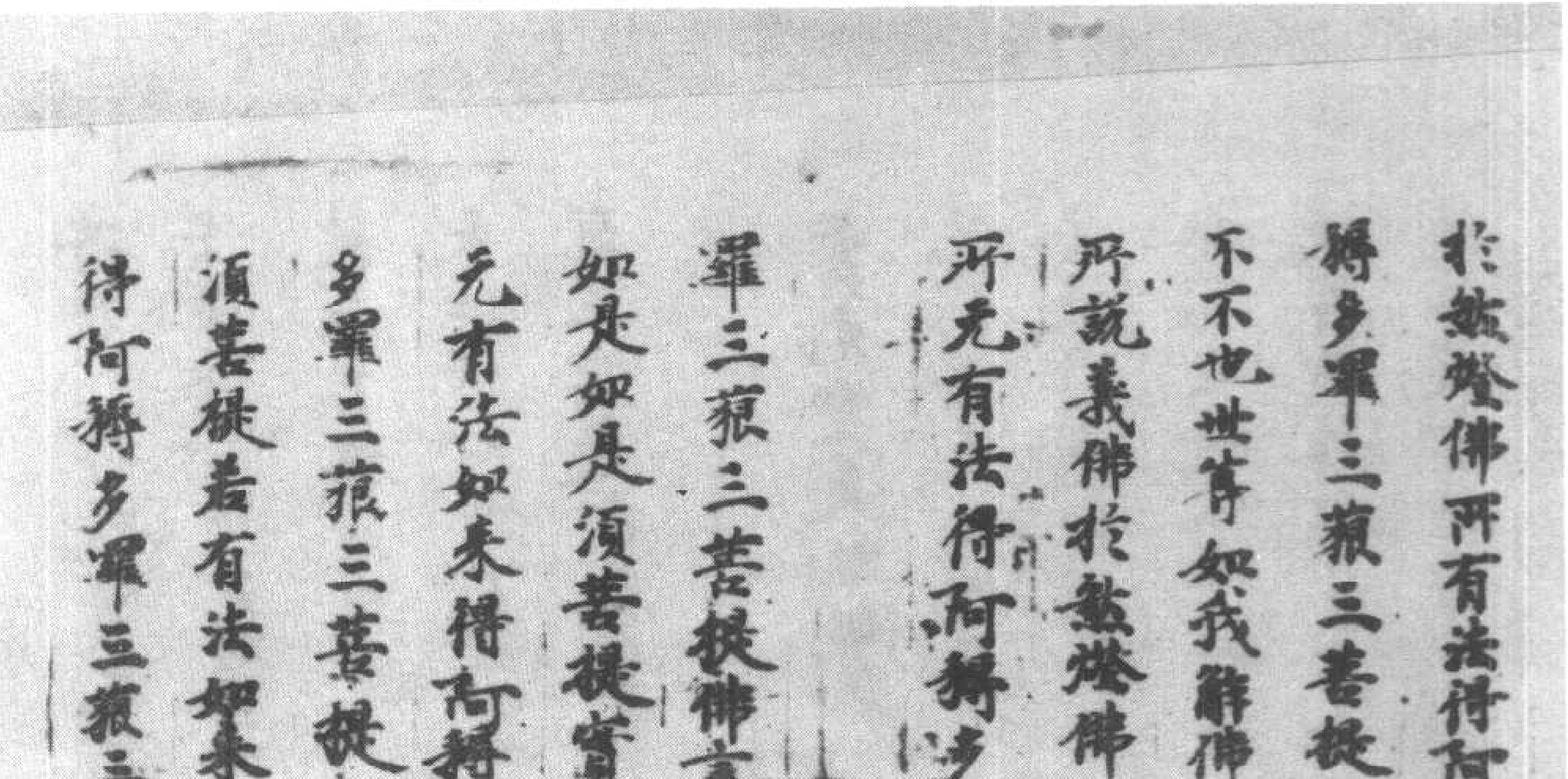
者或有人聞心狂亂狐
疑不信須菩提當知
是經義不可思議果
報亦不可思議
究竟無我分第十七
尒時須菩提白佛言世
尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩
提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提
善男子善女人發阿

36



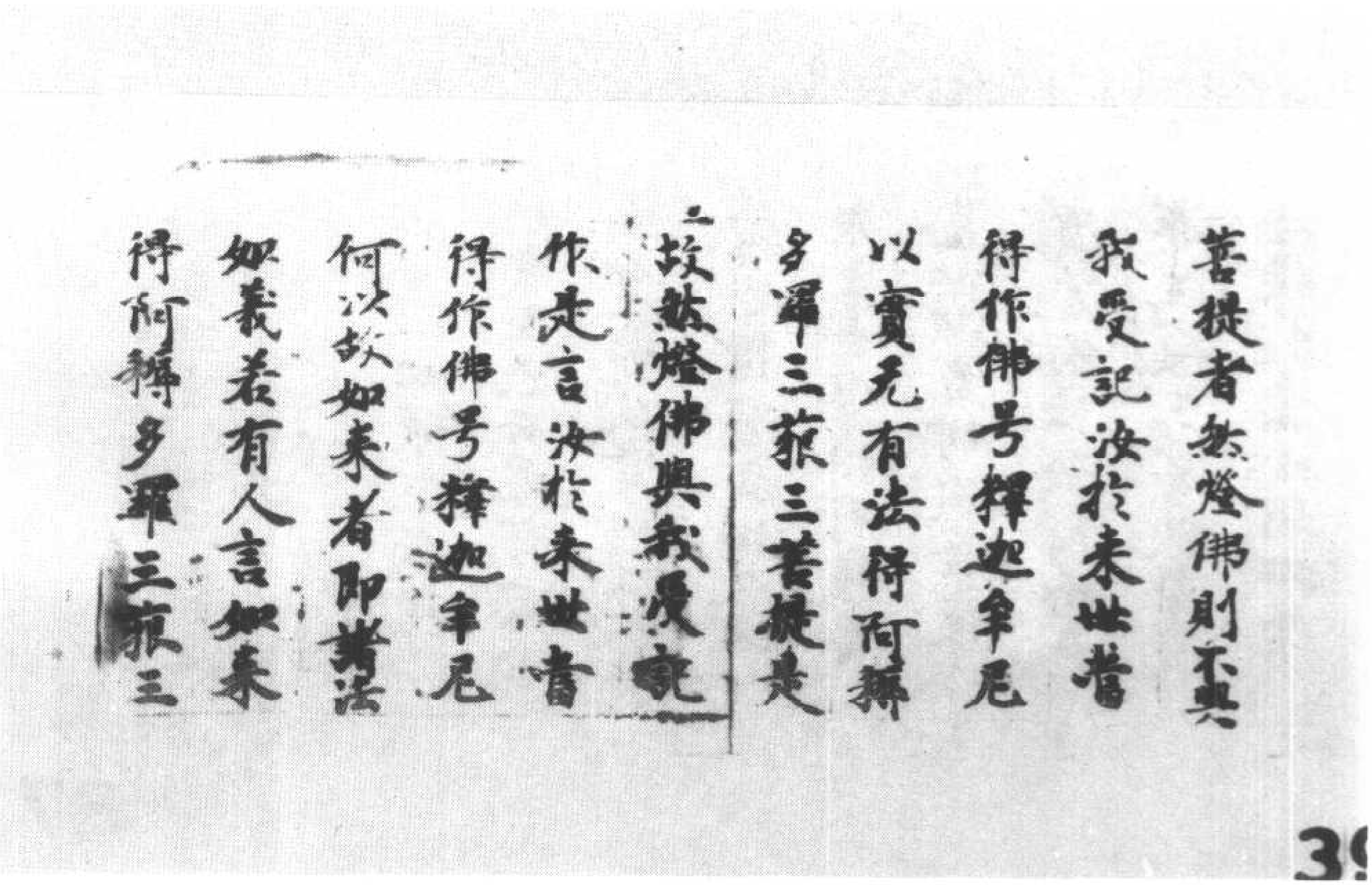
37

耨多羅三藐三菩提
者當生如是心我應
滅度一切衆生滅度一
切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故
若菩薩有我相人相
衆生壽者相則非菩
薩所以者何須菩提
實无有法發阿耨多
羅三藐三菩提者須
菩提於意云何如來

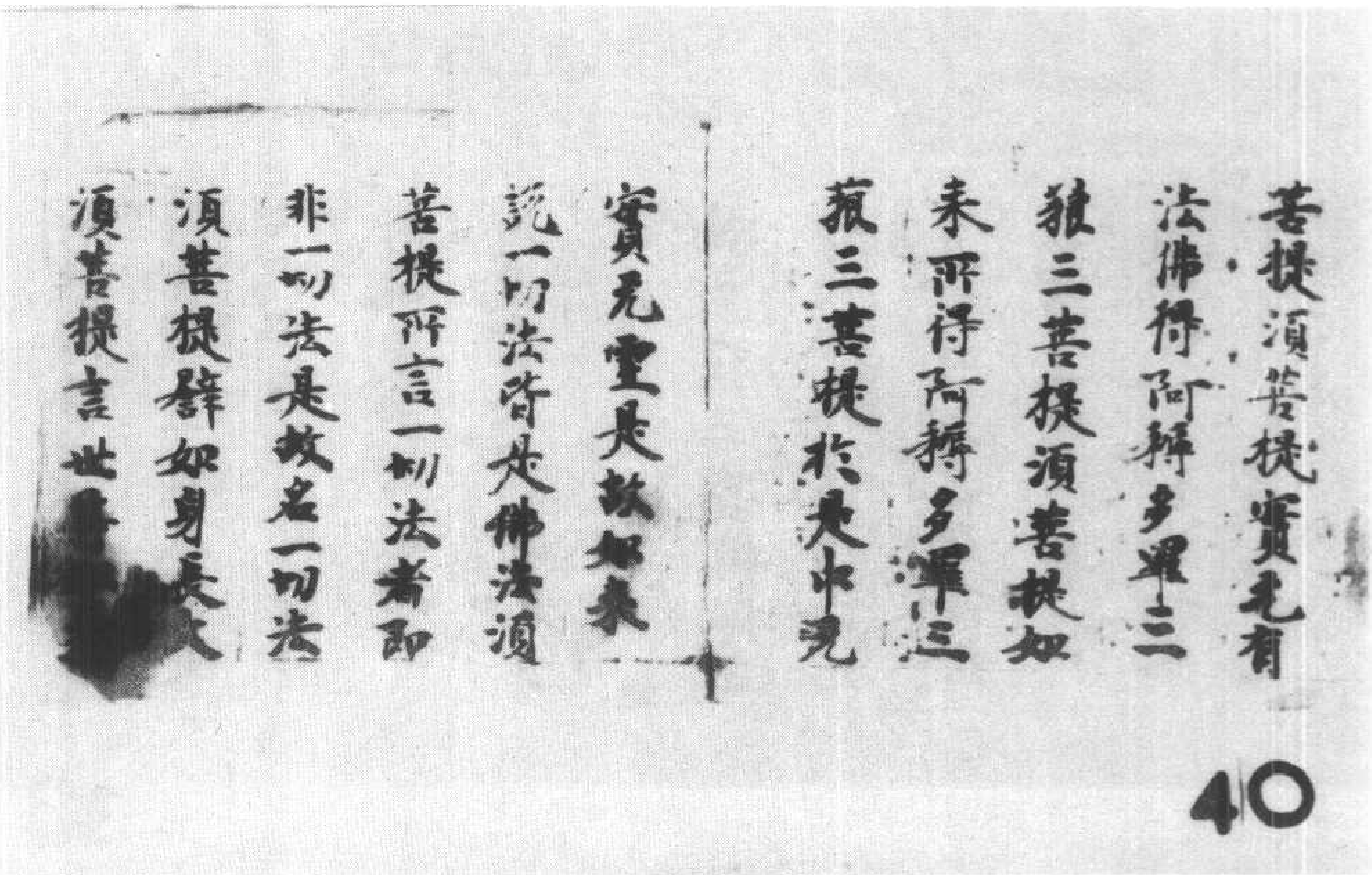


38

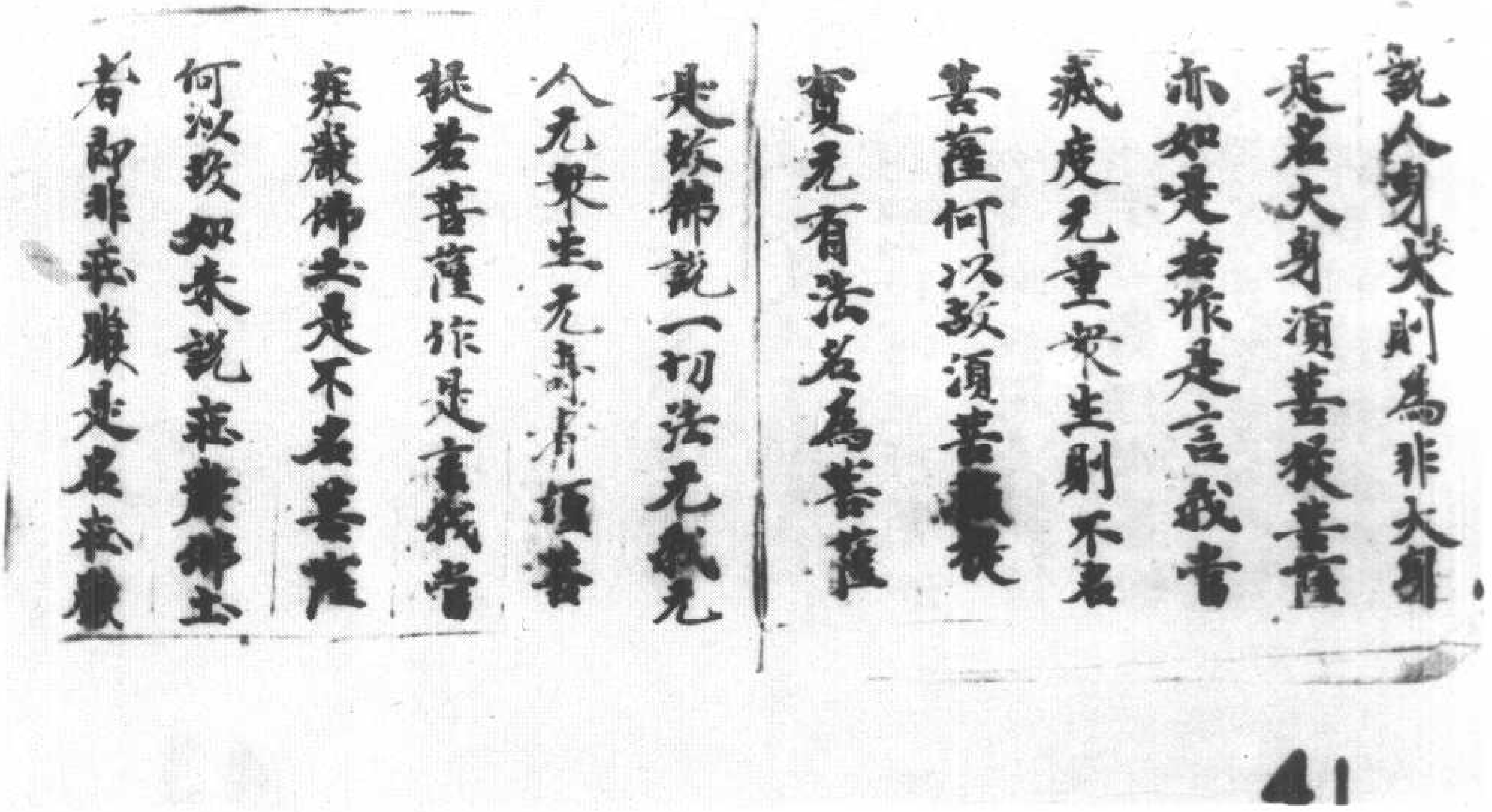
於然燈佛所有法得阿
耨多羅三藐三菩提
不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛
所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言
如是如是須菩提實
无有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提
須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三


菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三

39

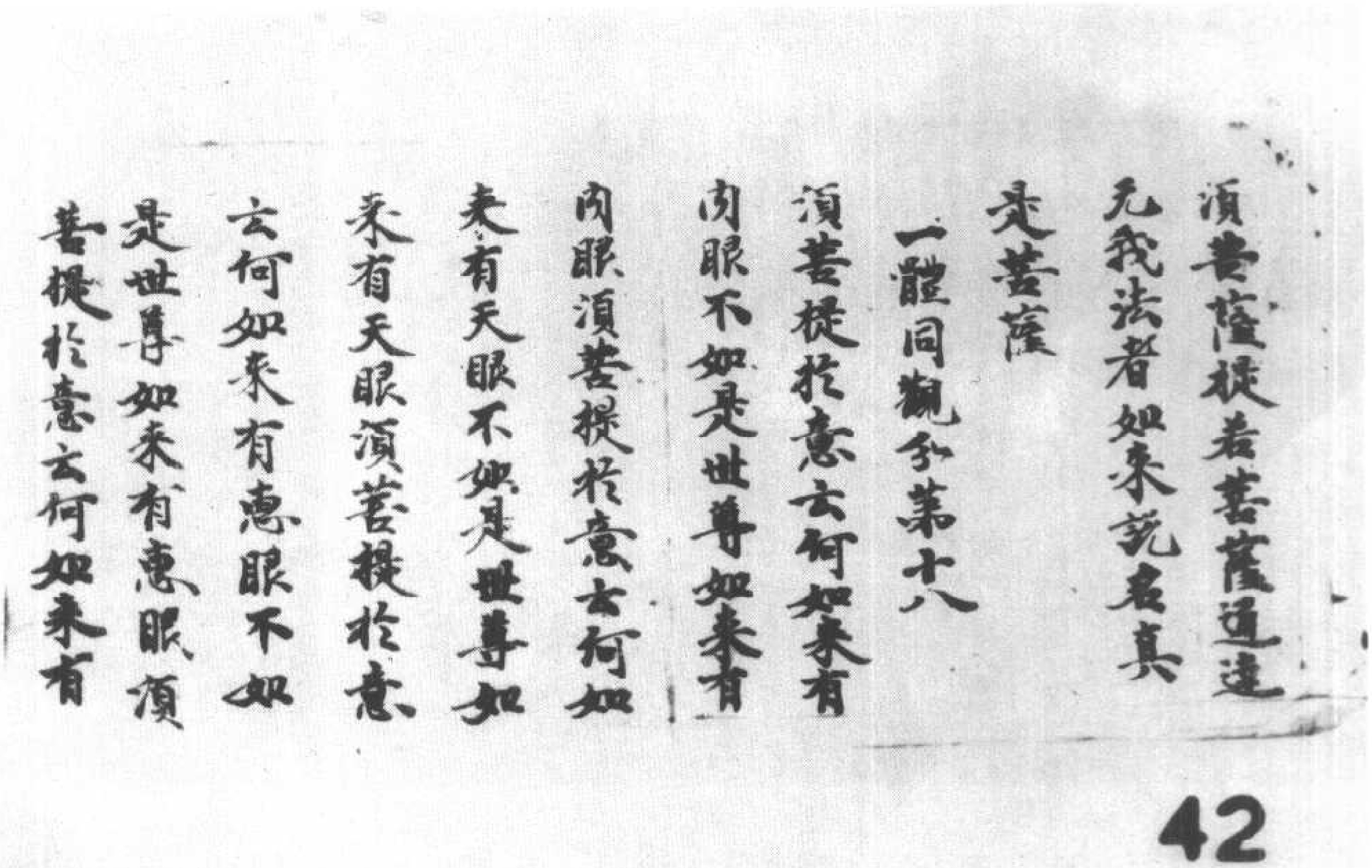

菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如身長大須菩提言世[illegible]

40



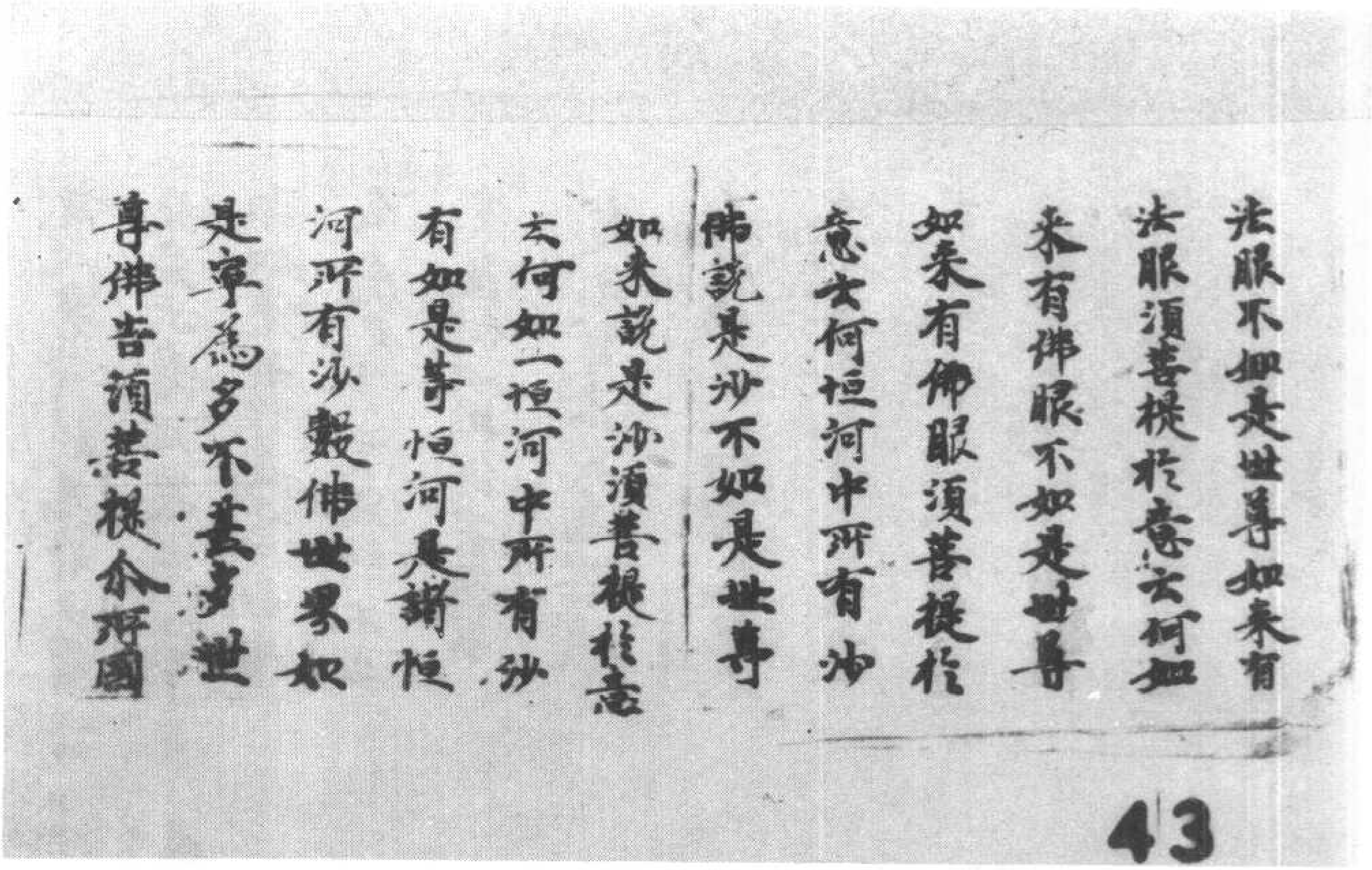
說人身長大則為非大身
是名大身須菩提菩薩
亦如是若作是言我當
滅度无量衆生則不名
菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩
是故佛說一切法无我无
人无衆生无壽者須菩
提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴

41



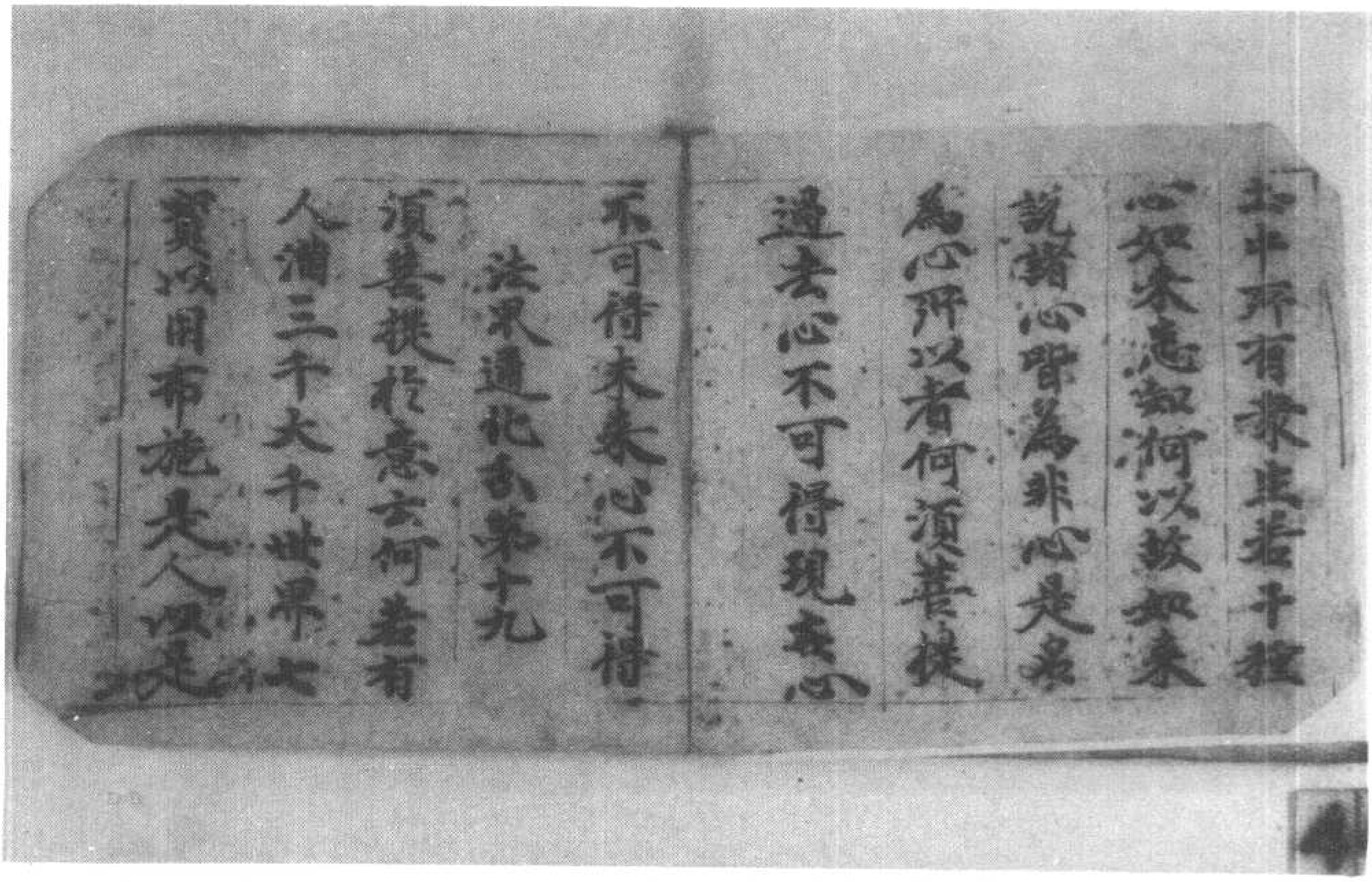
須菩薩提若菩薩通達
无我法者如來說名真
是菩薩
一體同觀分第十八
須菩提於意云何如來有
肉眼不如是世尊如來有
肉眼須菩提於意云何如
來有天眼不如是世尊如
來有天眼須菩提於意
云何如來有慧眼不如
是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有

42



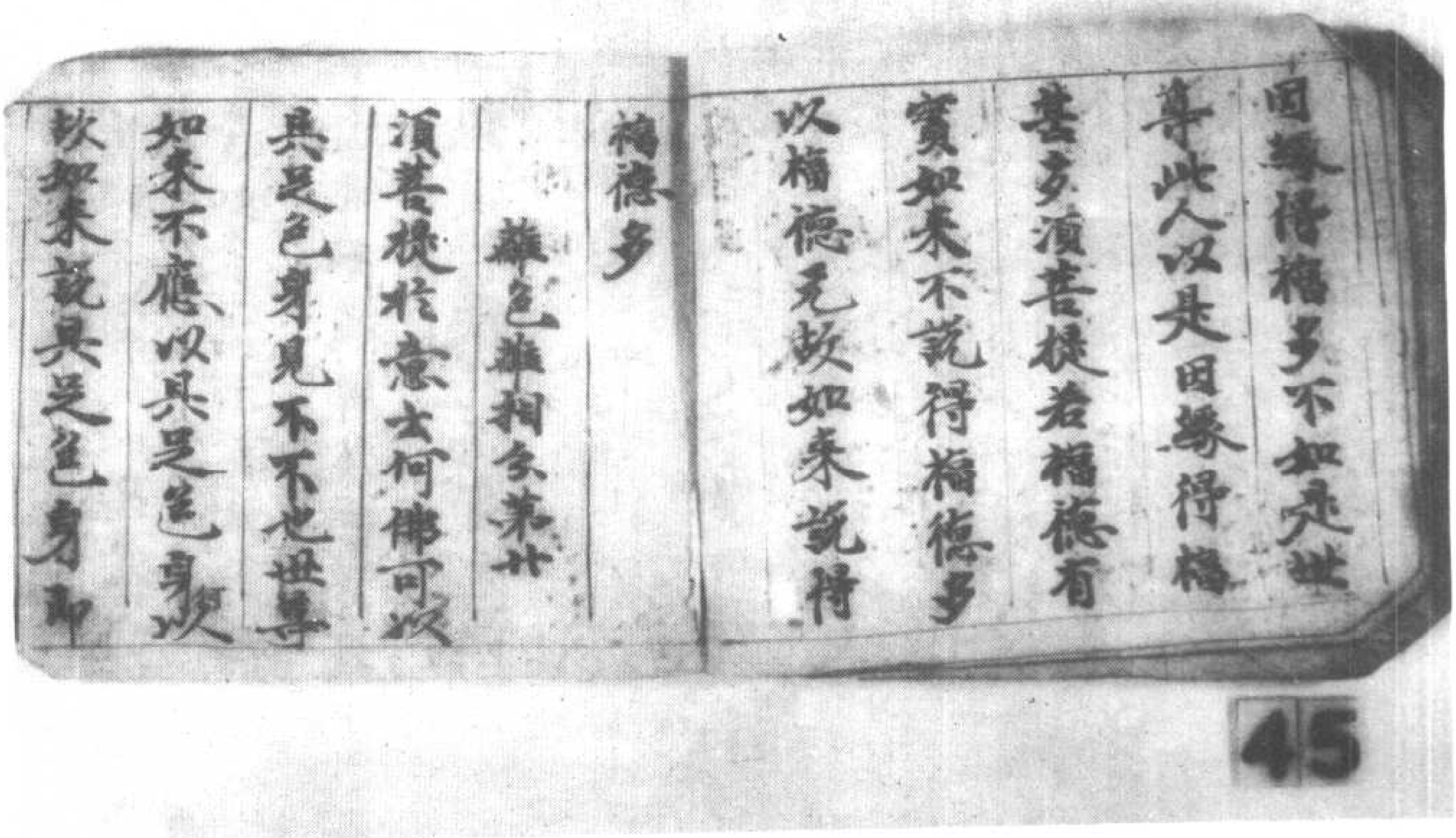
法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如
來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼須菩提於
意云何恒河中所有沙
佛說是沙不如是世尊
如來說是沙須菩提於意
云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國

43



土中所有衆生若干種
心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名
為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心
不可得未來心不可得
法界通化分第十九
須菩提於意云何若有
人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是

4

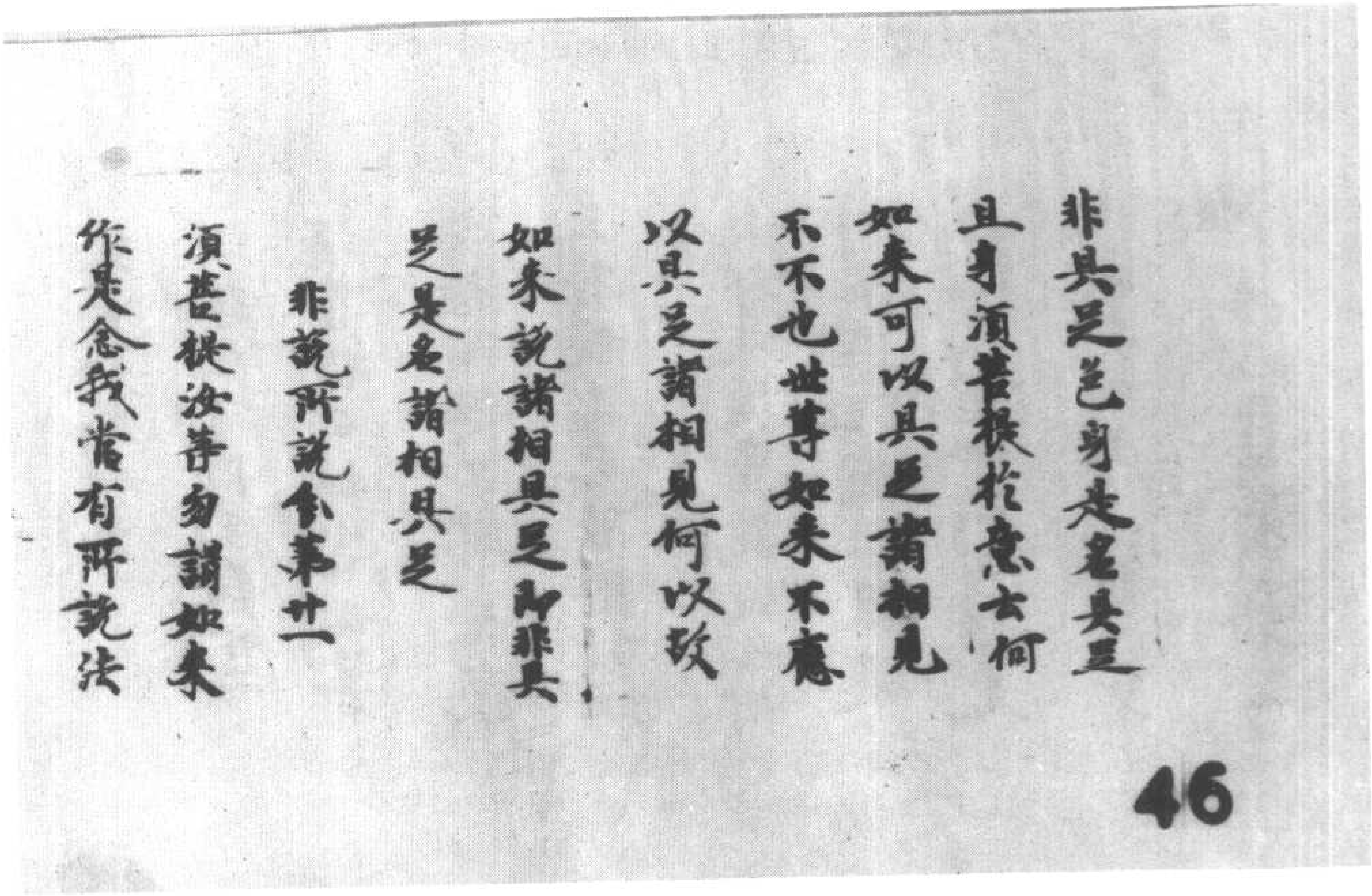


因緣得福多不如是世
尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有
實如來不說得福德多
以福德无故如來說得
福德多

離色離相分第廿

須菩提於意云何佛可以
具足色身見不不也世尊
如來不應以具足色身見何以
故如來說具足色身即

45

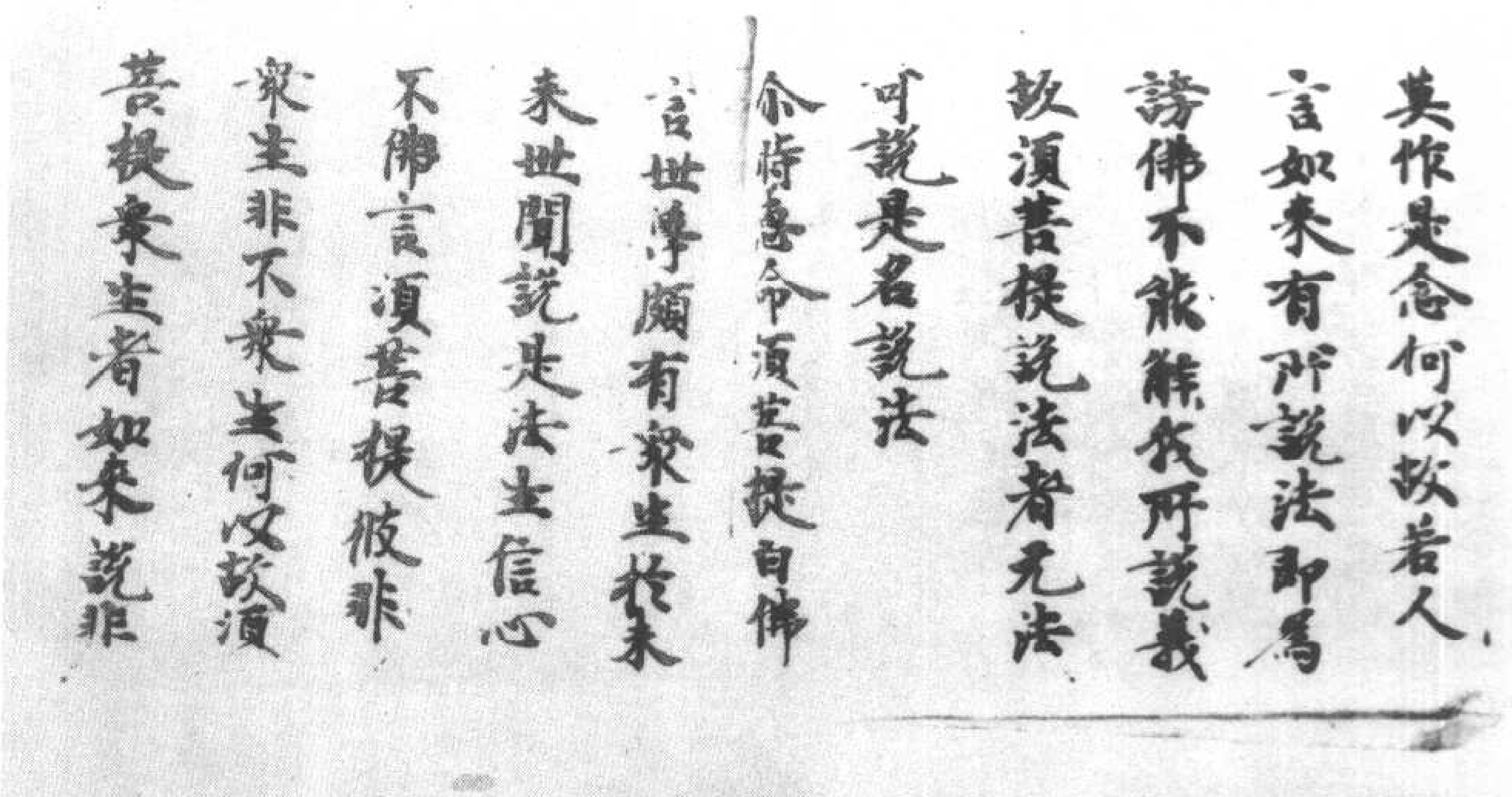


非具足色身是名具足
色身須菩提於意云何
如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應
以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具
足是名諸相具足

非說所說分第廿一

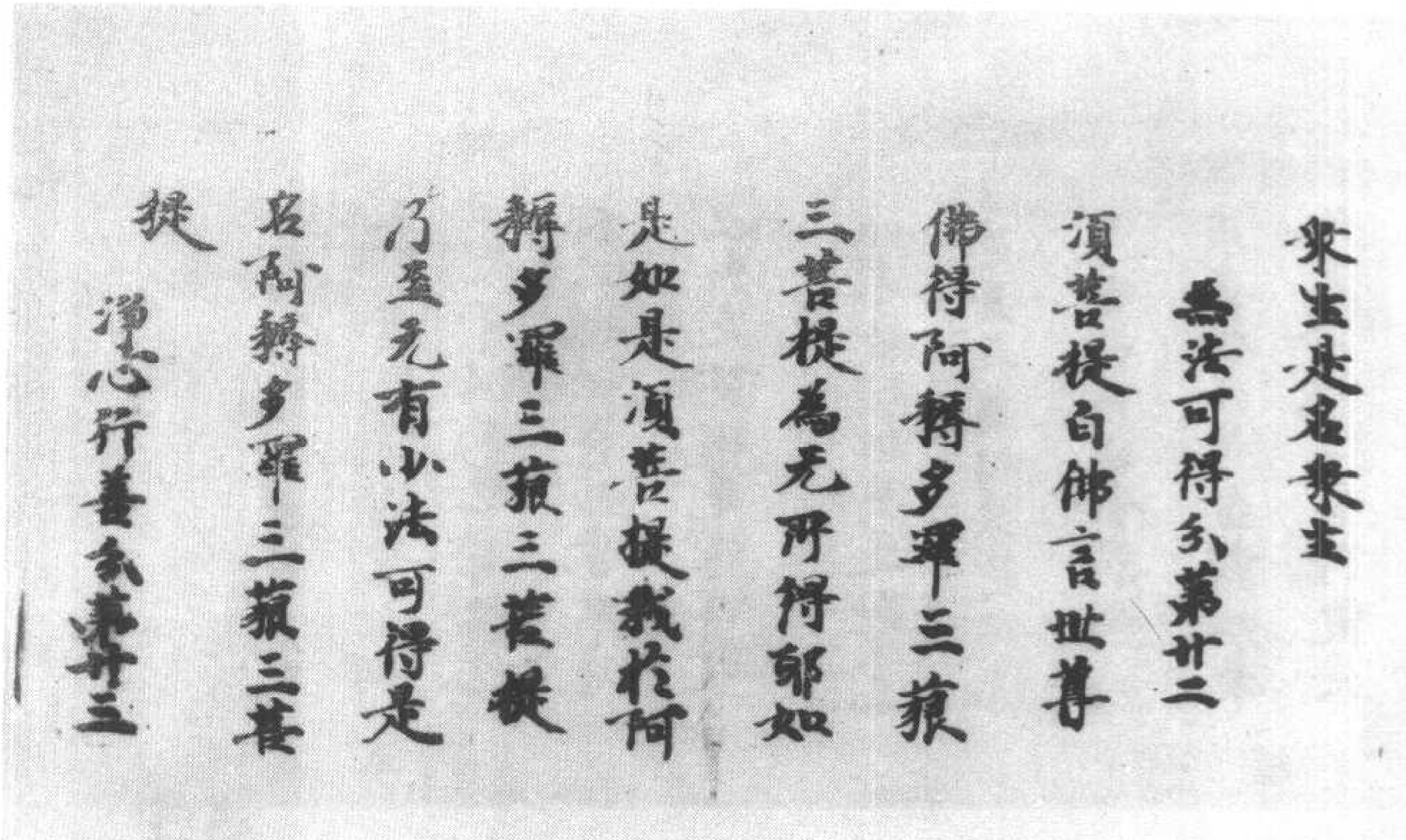
須菩提汝莫謂如來
作是念我當有所說法

46



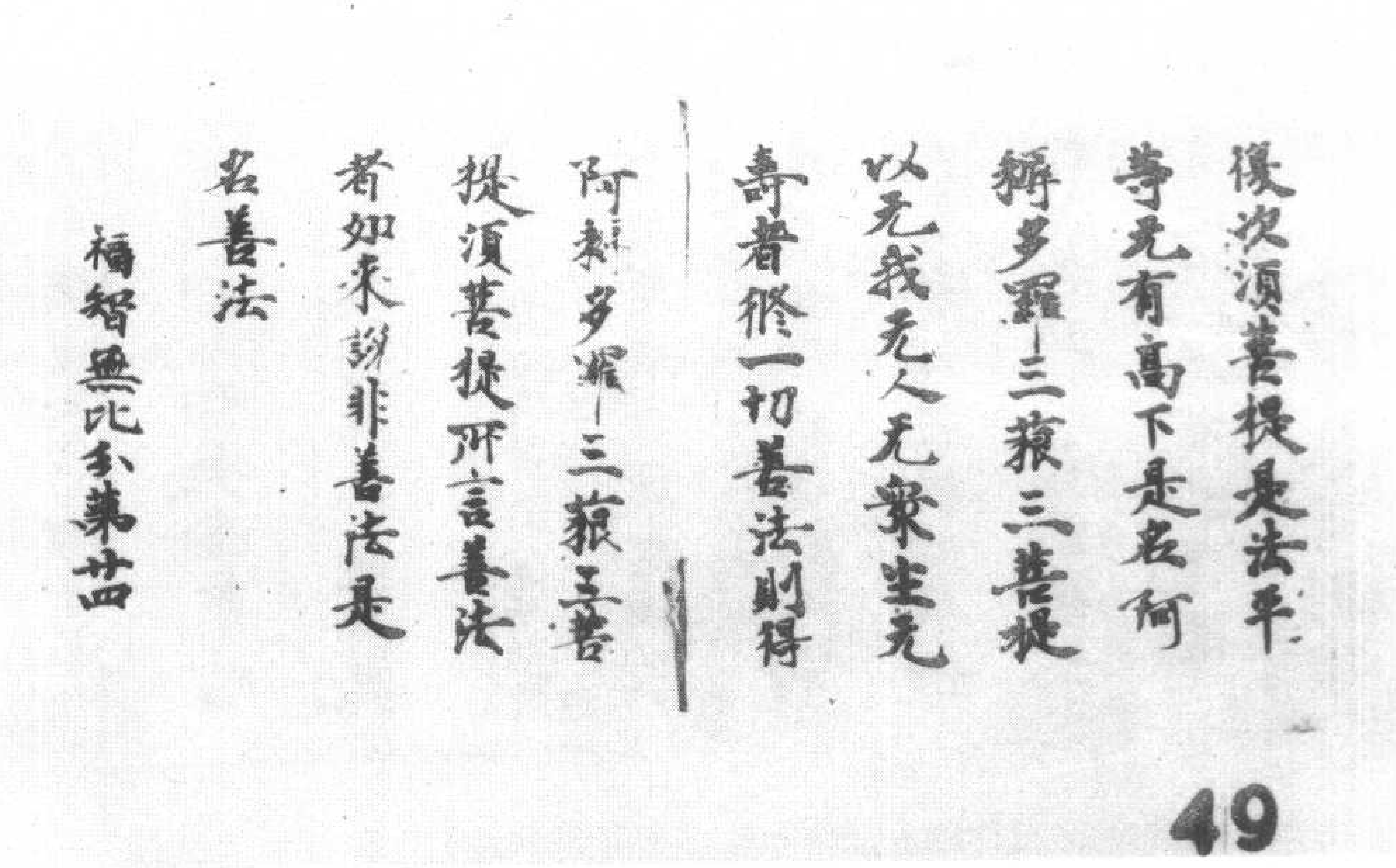
莫作是念何以故若人
言如來有所説法即為
謗佛不能解我所説義
故須菩提説法者无法
可説是名説法
尒時慧命須菩提白佛
言世尊頗有衆生於未
來世聞説是法生信心
不佛言須菩提彼非
衆生非不衆生何以故須
菩提衆生衆生者如來説非

47



衆生是名衆生
無法可得分第廿二
須菩提白佛言世尊
佛得阿耨多羅三藐
三菩提為无所得耶如
是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提
乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩
提
淨心行善分第廿三

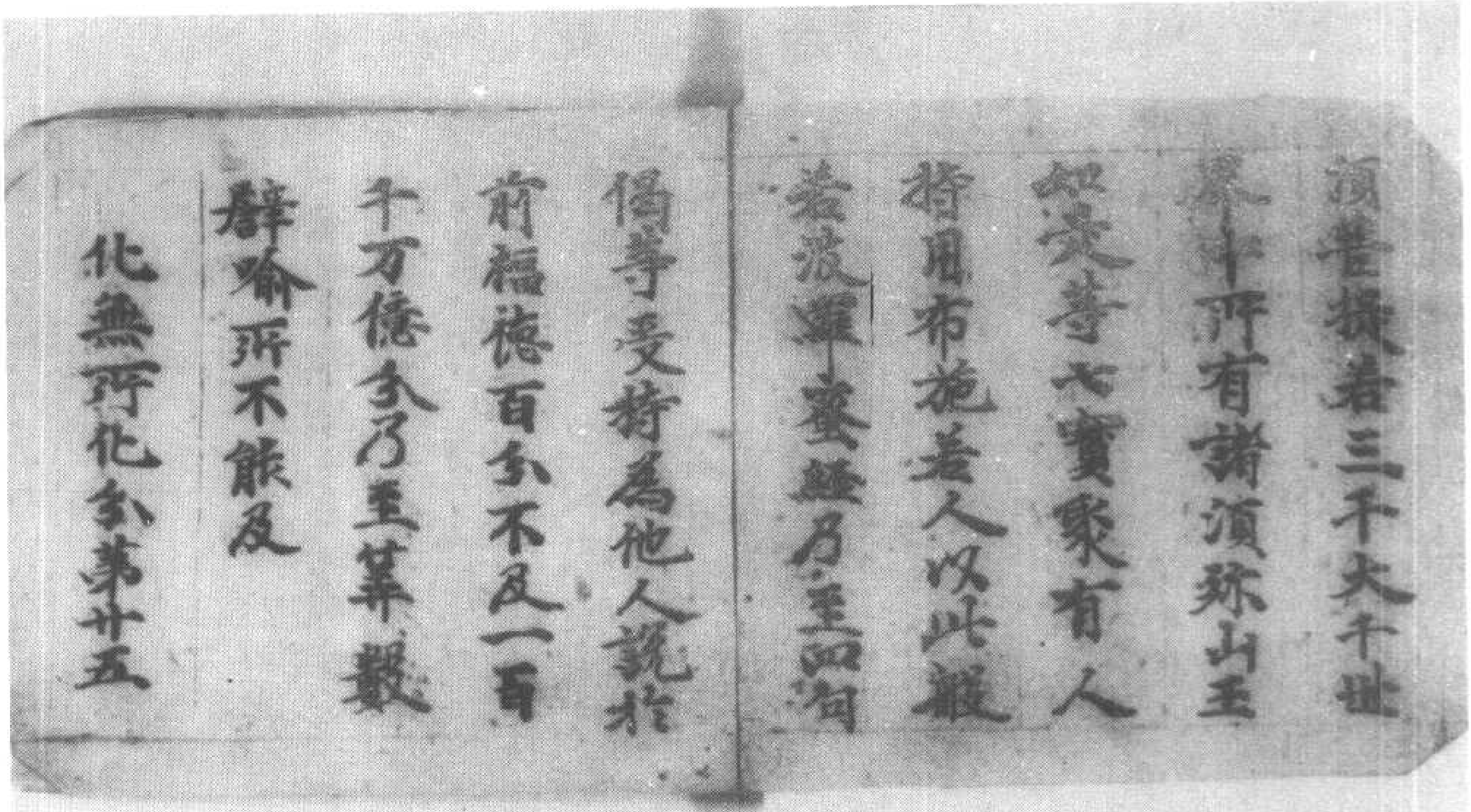
48



復次須菩提是法平
等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无
壽者脩一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法
者如來說非善法是
名善法

福智無比分第廿四

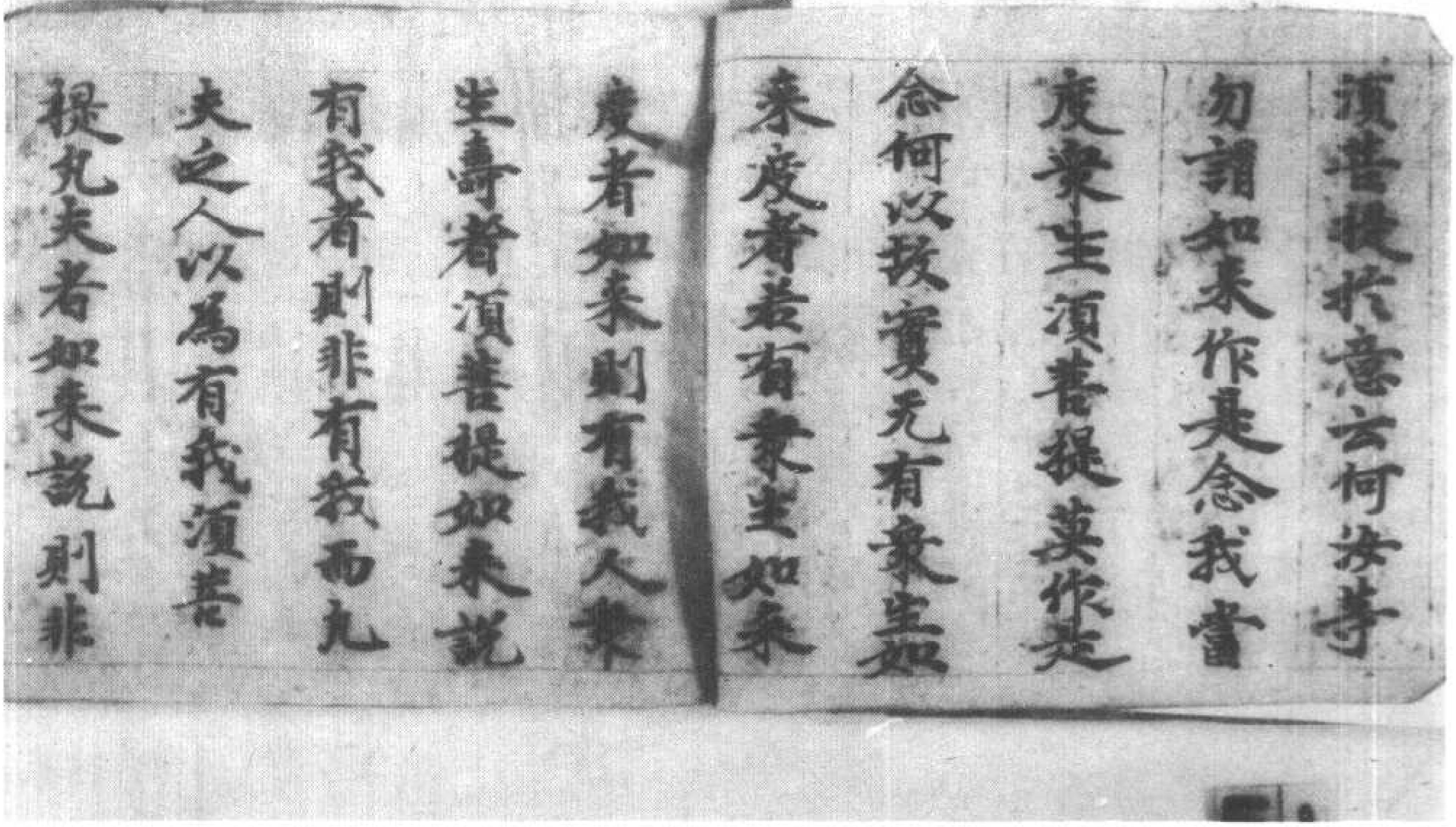
49



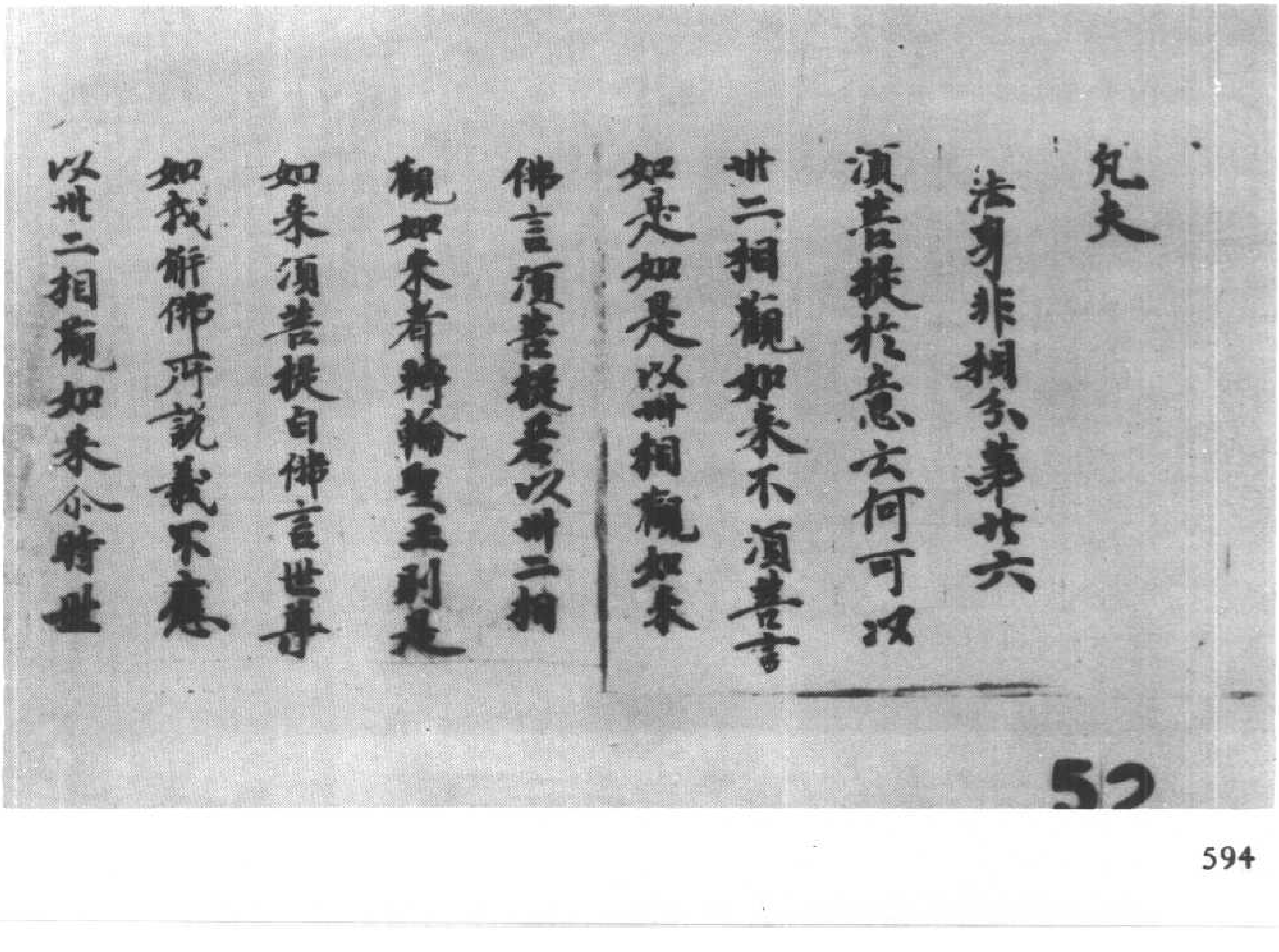
須菩提若三千大千世
界中所有諸須弥山王
如是等七寶聚有人
持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句
偈等受持爲他人說於
前福德百分不及一百
千万億分乃至筭數
譬喻所不能及

化無所化分第廿五

50

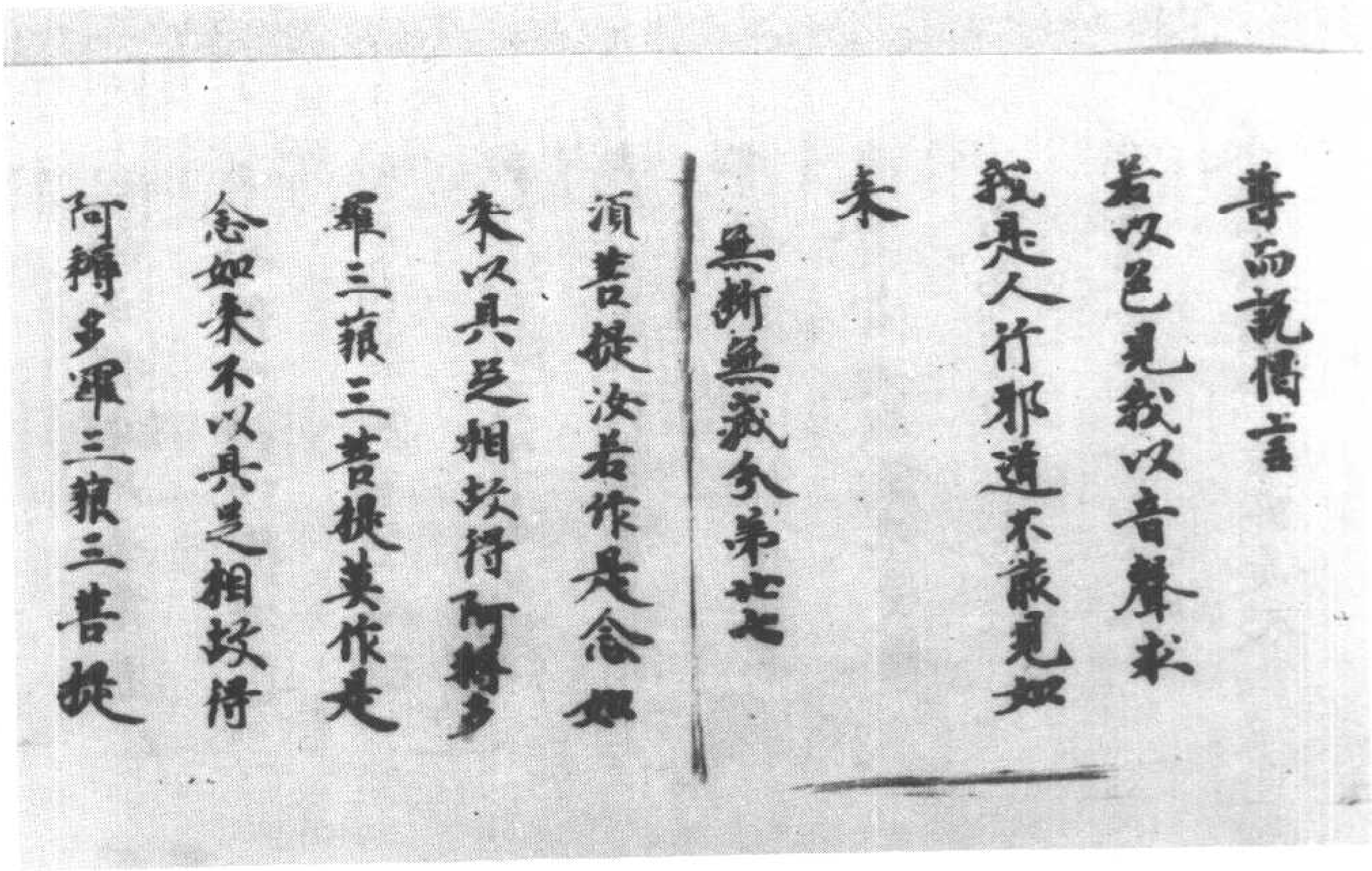


須菩提於意云何汝等
勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是
念何以故實无有衆生如
來度者若有衆生如來
度者如來則有我人衆
生壽者須菩提如來說
有我者則非有我而凡
夫之人以爲有我須菩
提凡夫者如來說則非

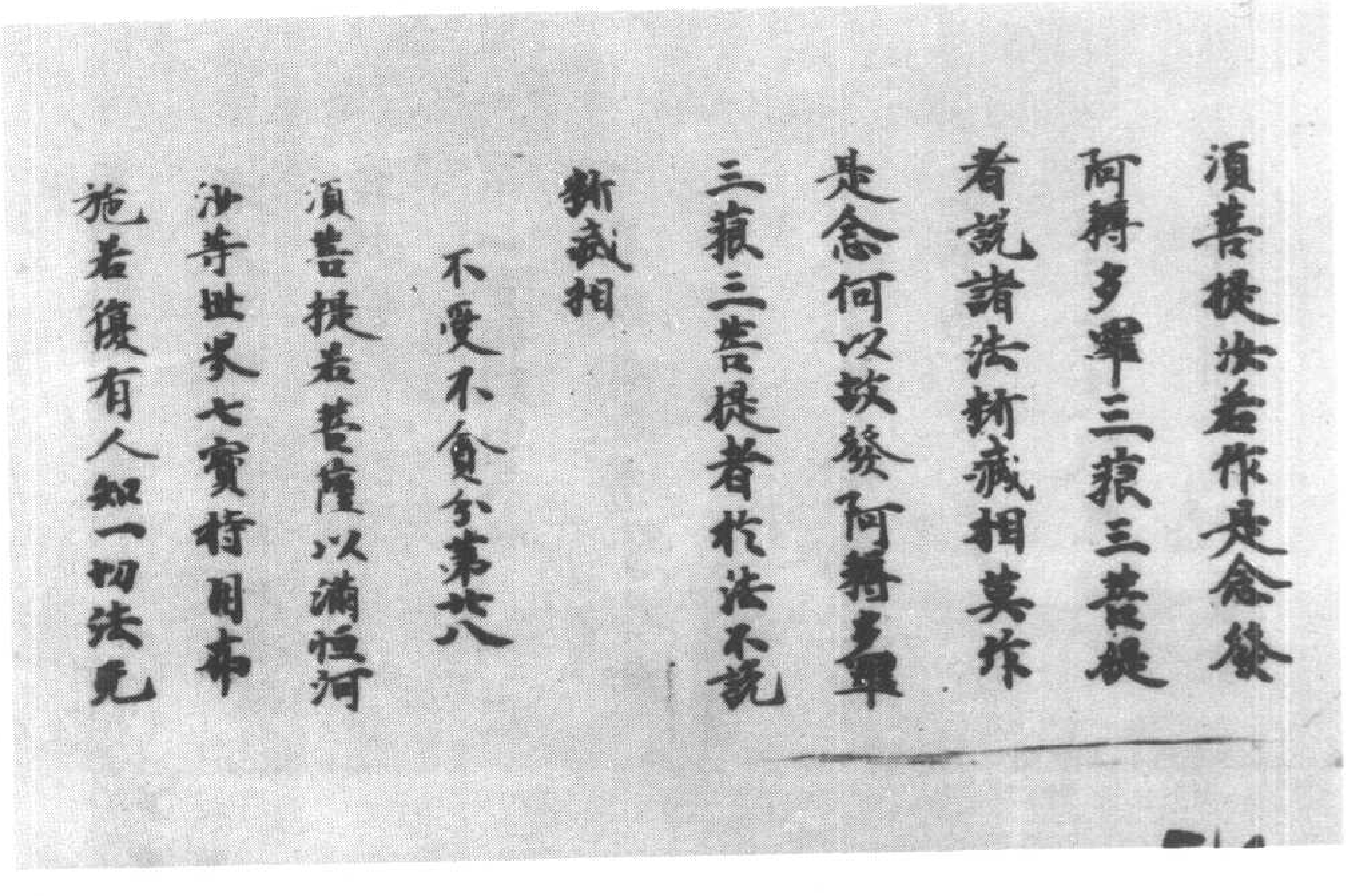


凡夫
法身非相分第廿六
須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩言
如是如是以卅二相觀如來
佛言須菩提若以卅二相
觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應
以卅二相觀如來尒時世

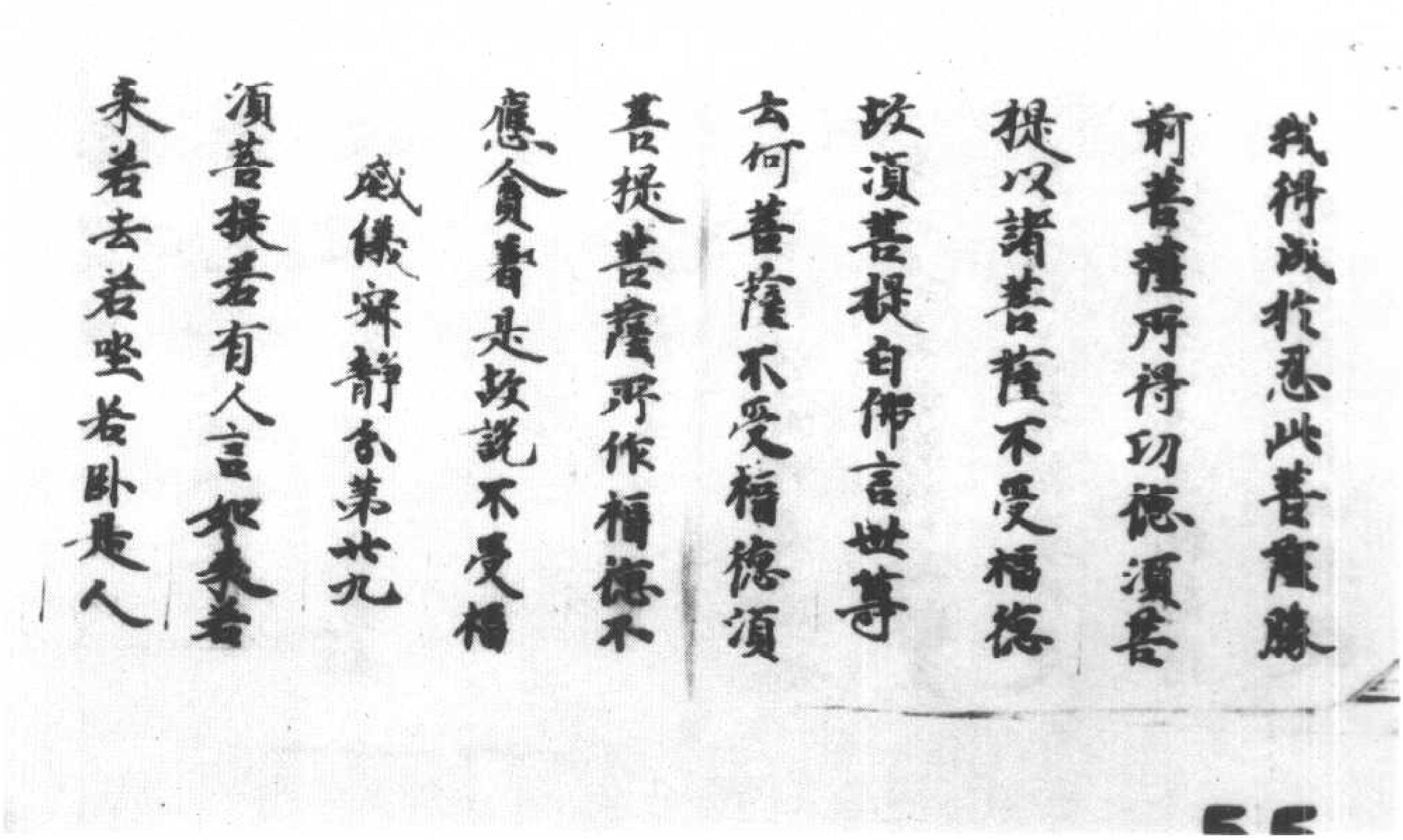
52



尊而說偈言
若以色見我以音聲求
我是人行邪道不能見如
來
無斷無滅分第廿七
須菩提汝若作是念如
來以具足相故得阿耨多
羅三藐三菩提莫作是
念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提

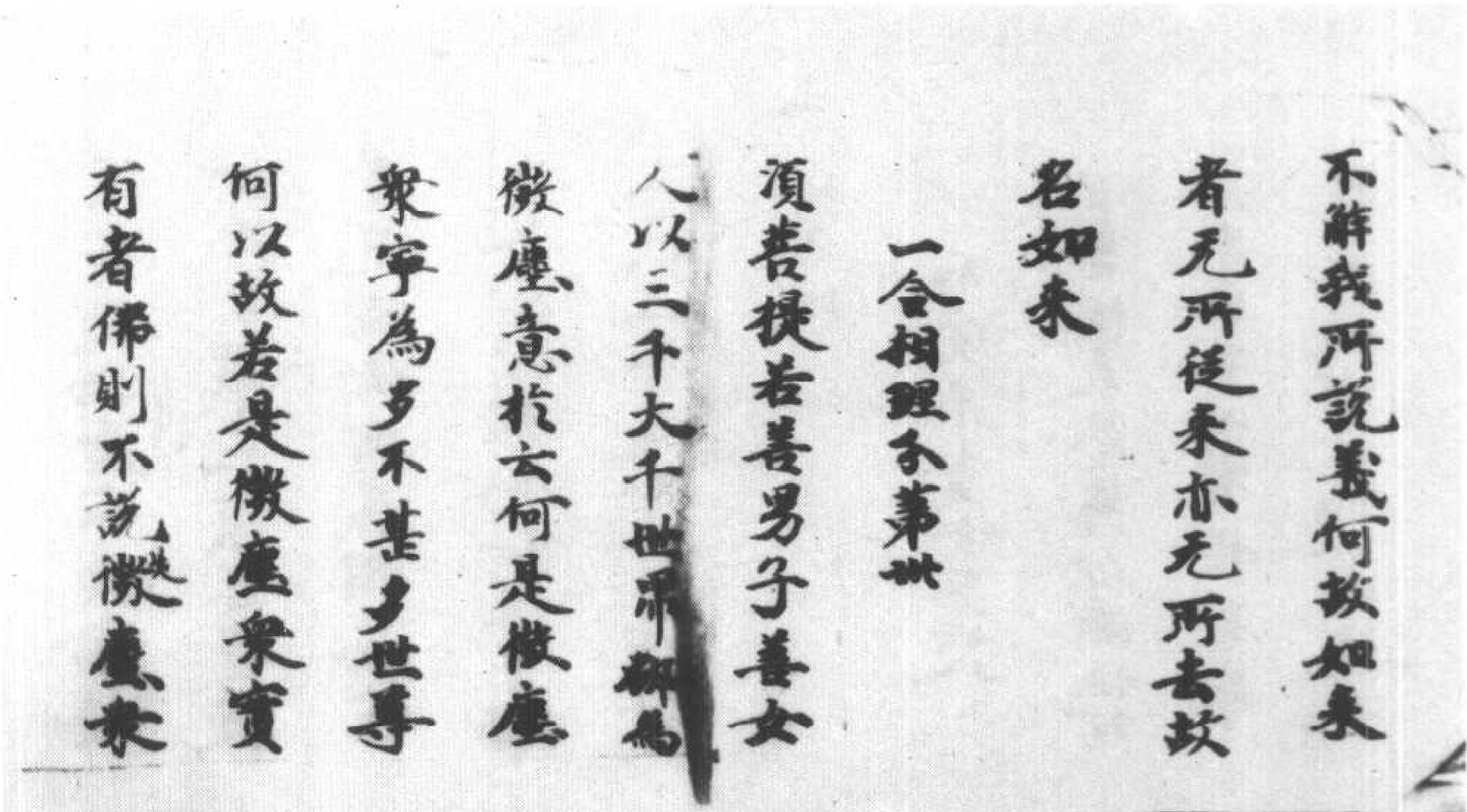


須菩提汝若作是念發
阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作
是念何以故發阿耨多羅
三藐三菩提者於法不說
斷滅相
不受不貪分第廿八
須菩提若菩薩以滿恒河
沙等世界七寶持用布
施若復有人知一切法无



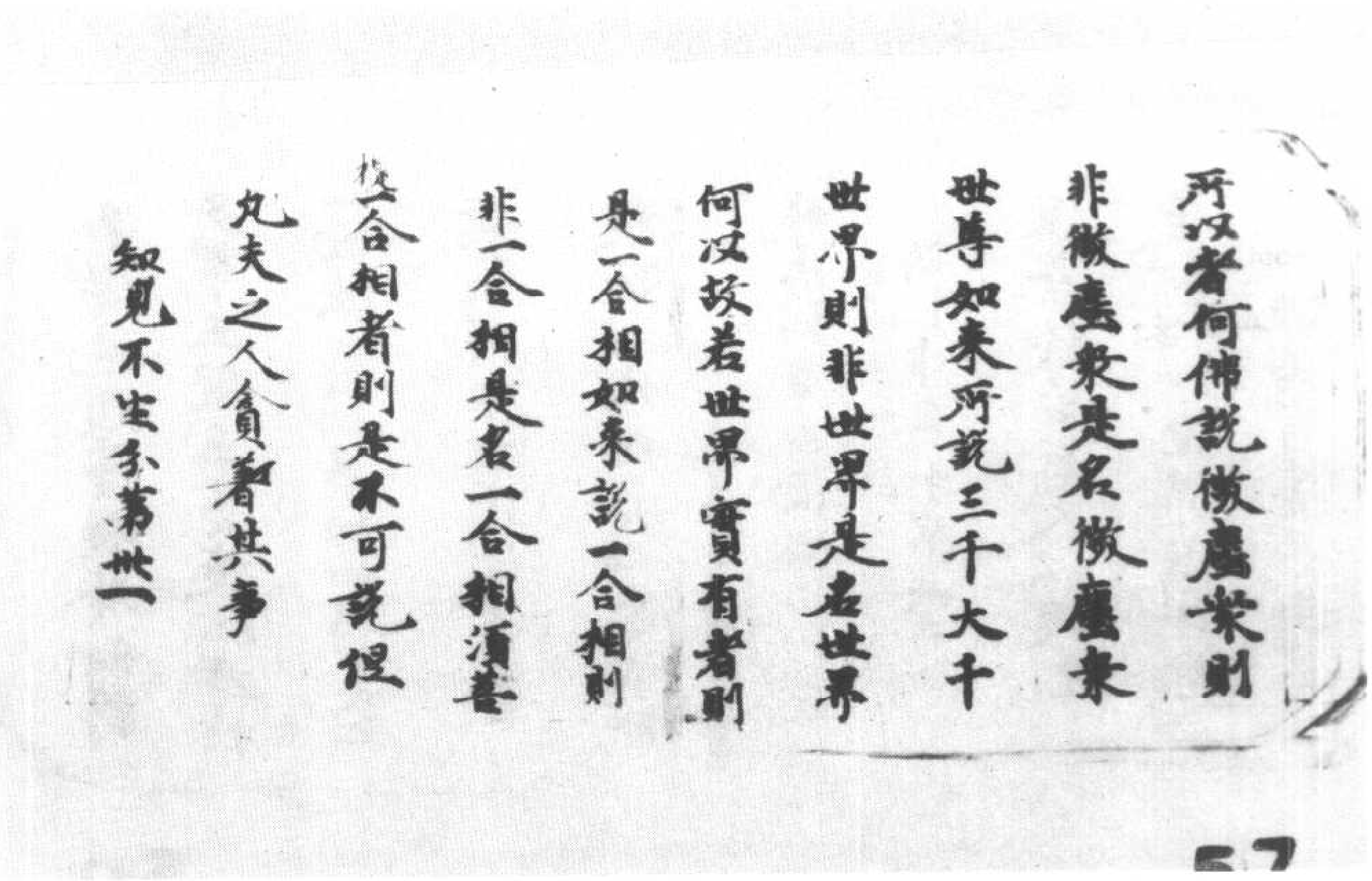
我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩
提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊
云何菩薩不受福德須
菩提菩薩所作福德不
應貪著是故說不受福
威儀寂静分第廿九
須菩提若有人言如来若
来若去若坐若卧是人

55



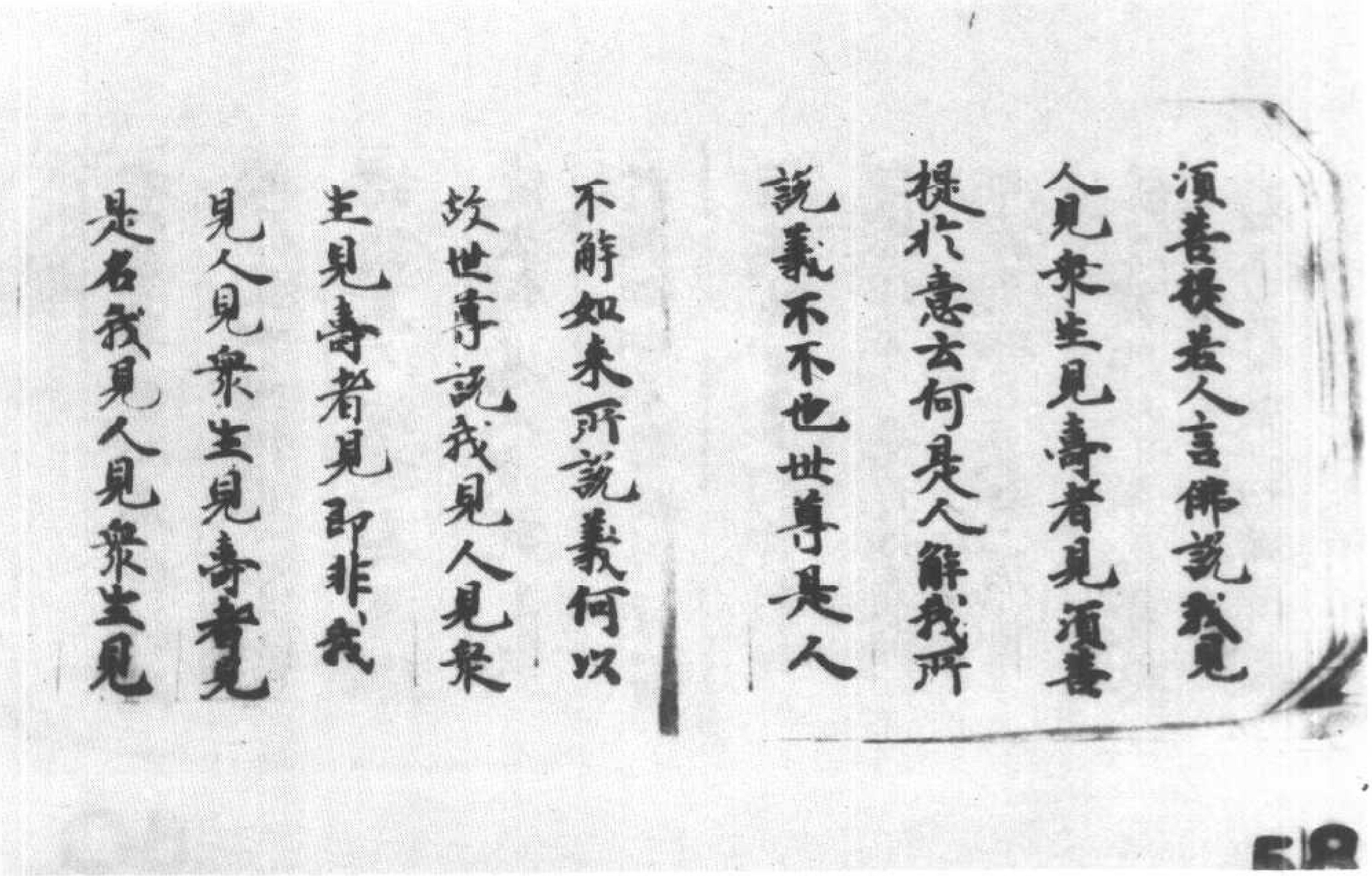
不解我所說義何故如来
者无所從来亦无所去故
名如来
一合相理分第卅
須菩提若善男子善女
人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵
衆寧為多不甚多世尊
何以故若是微塵衆實
有者佛則不說是微塵衆

56



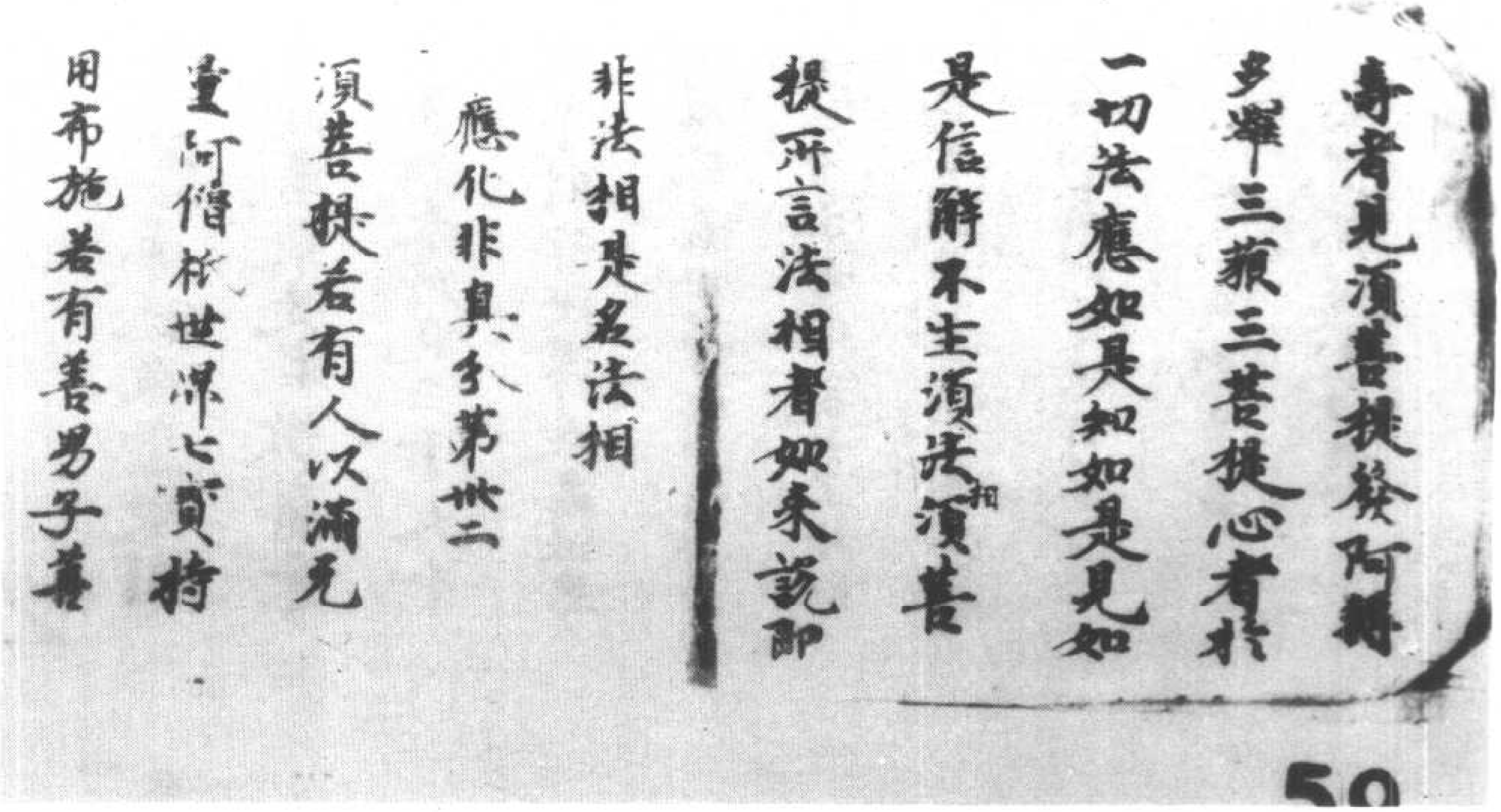
所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆
世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界
何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則
非一合相是名一合相須菩
提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事
知見不生分第卅一

57



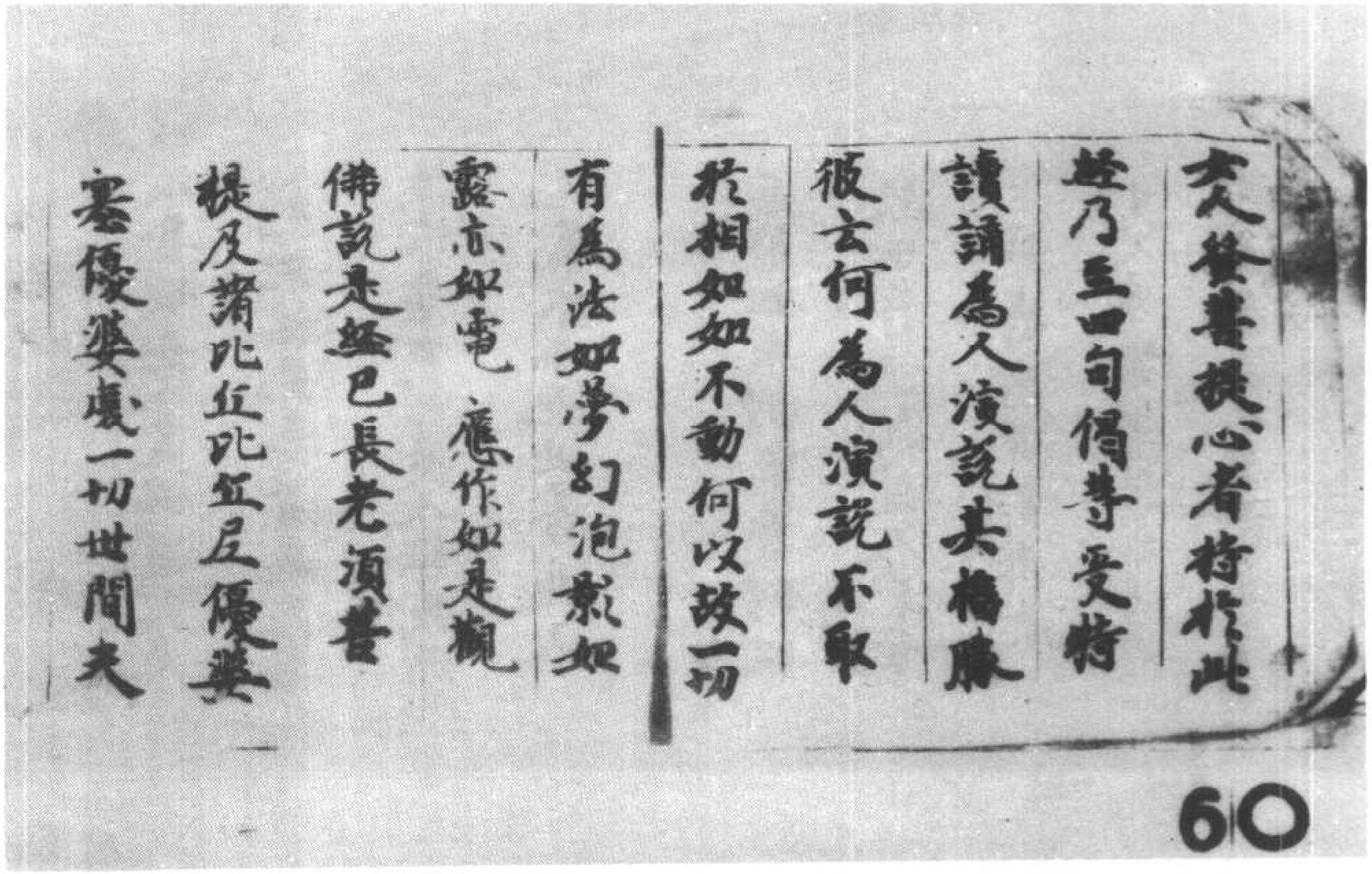
須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩
提於意云何是人解我所
說義不不也世尊是人
不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆
生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見
是名我見人見衆生見

58



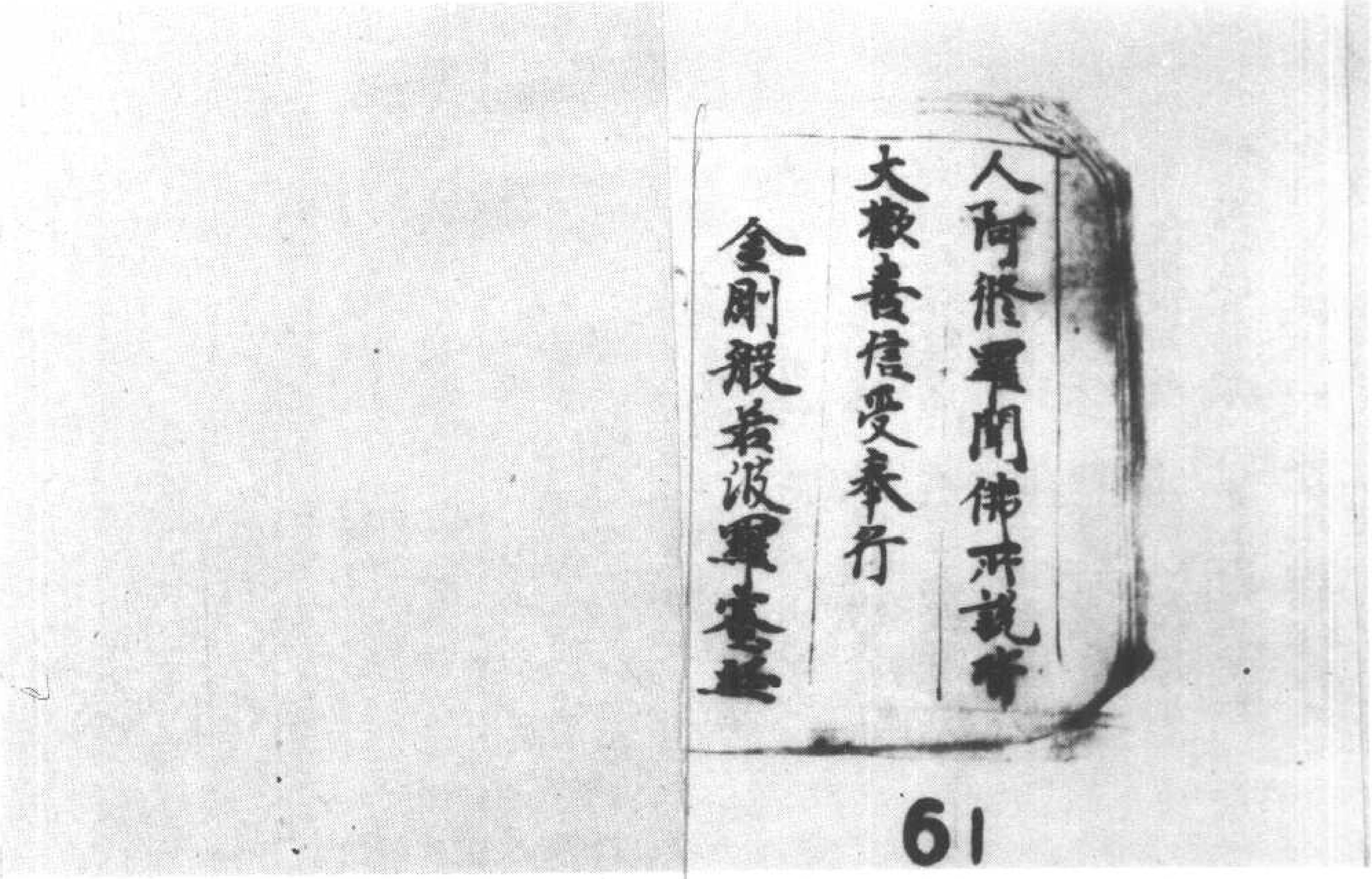
壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如
是信解不生須法相須菩
提所言法相者如來說即
非法相是名法相
應化非真分第卅二
須菩提若有人以滿无
量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善

59



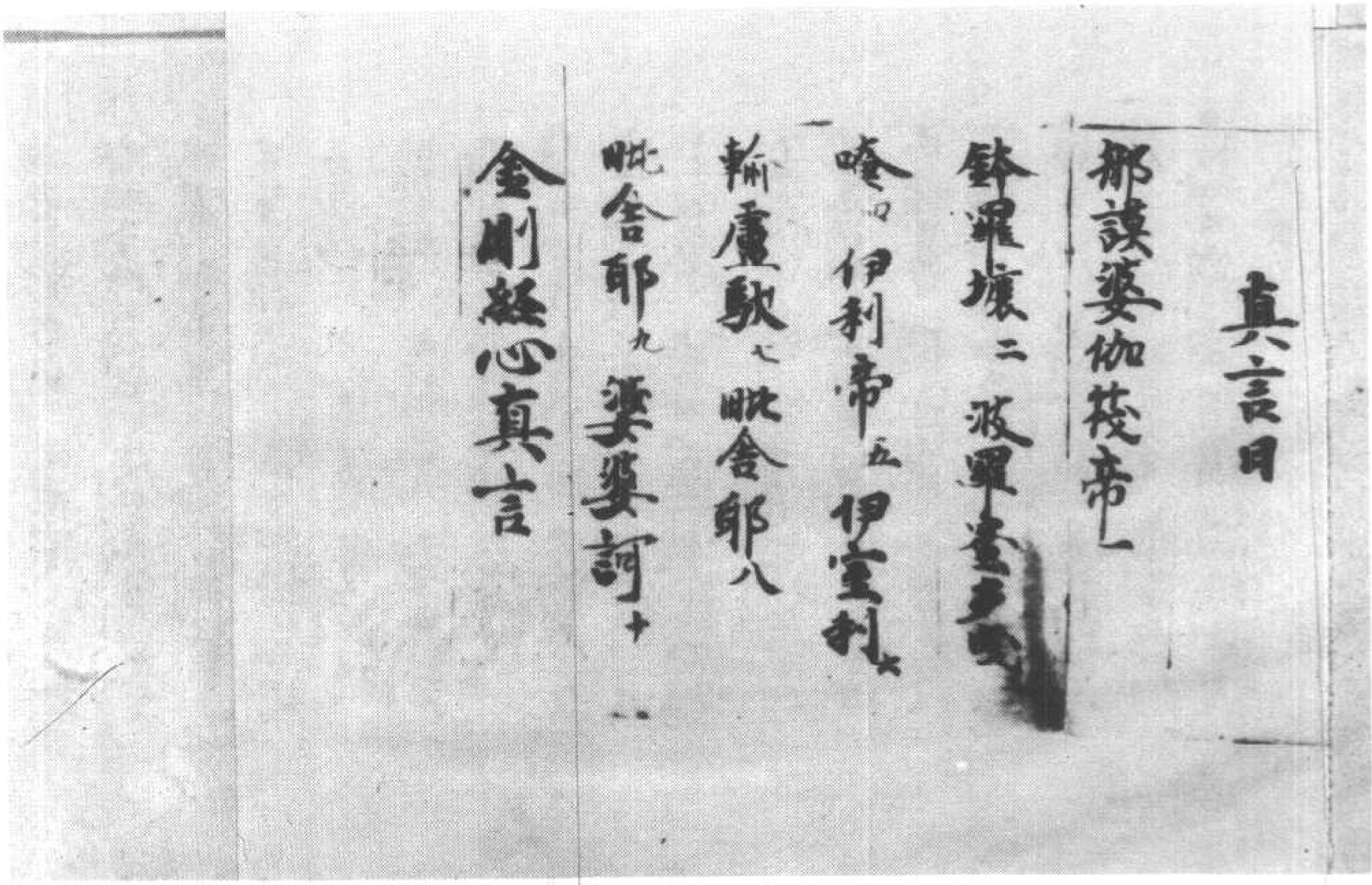
女人發菩提心者持於此
經乃至四句偈等受持
讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取
於相如如不動何以故一切
有為法如夢幻泡影如
露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩
提及諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷一切世間天

60

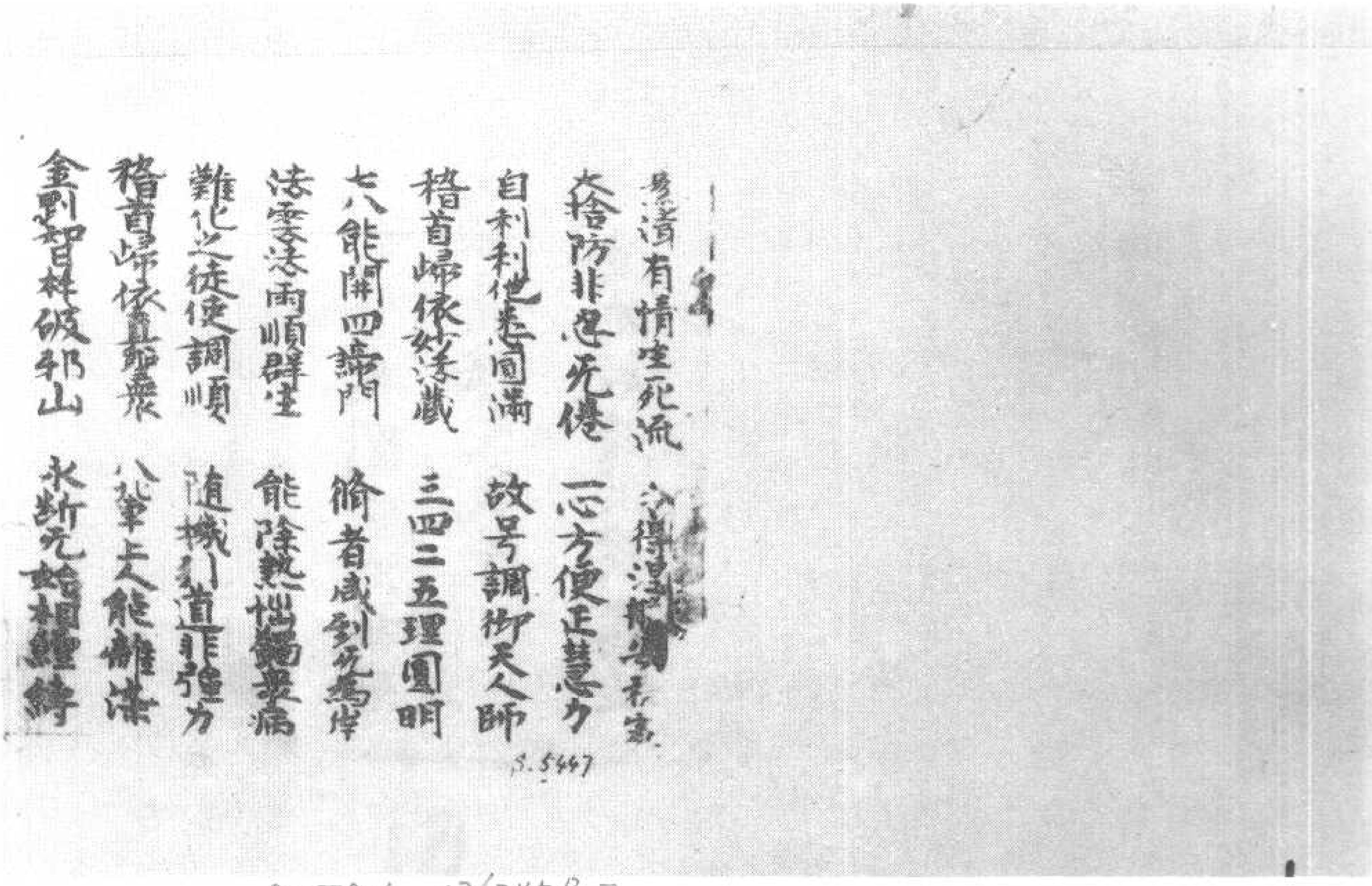


人阿修羅聞佛所說皆
大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

61



真言曰
那謨婆伽跋帝一
鉢羅壤二　波羅蜜多曳三
唵四　伊利帝五　伊室利六
輸盧馱七　毗舍耶八
毗舍耶九　娑婆訶十
金剛經心真言

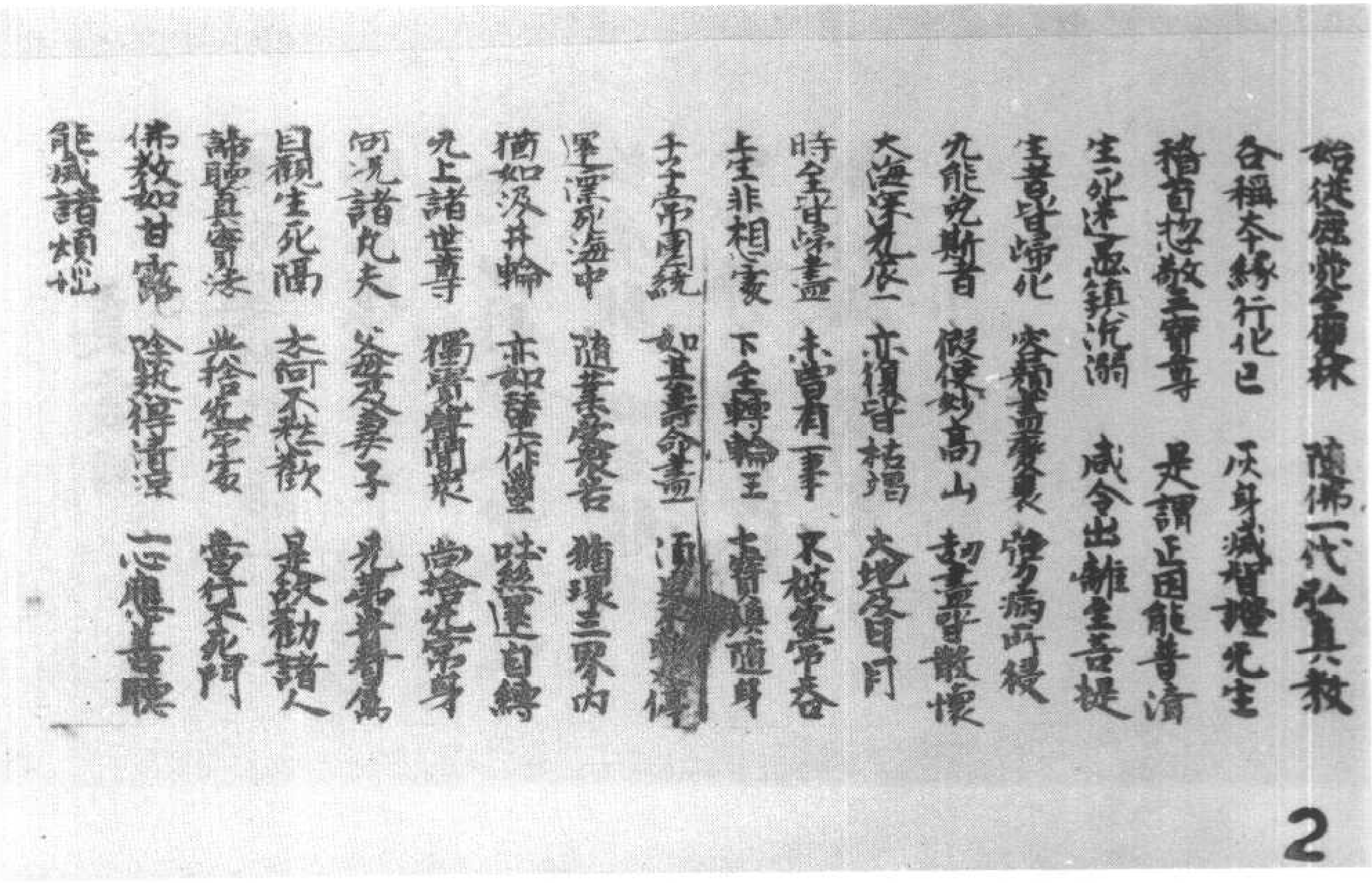


為濟有情生死流　令得涅槃安隱處
大捨防非忍无倦　一心方便正慧力
自利利他悉圓滿　故号調御天人師
稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　修者咸到无為岸
法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲衆病
難化之徒使調順　隨機引導非強力
稽首歸依真聖衆　八輩上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷无始相纏縛

S.5447

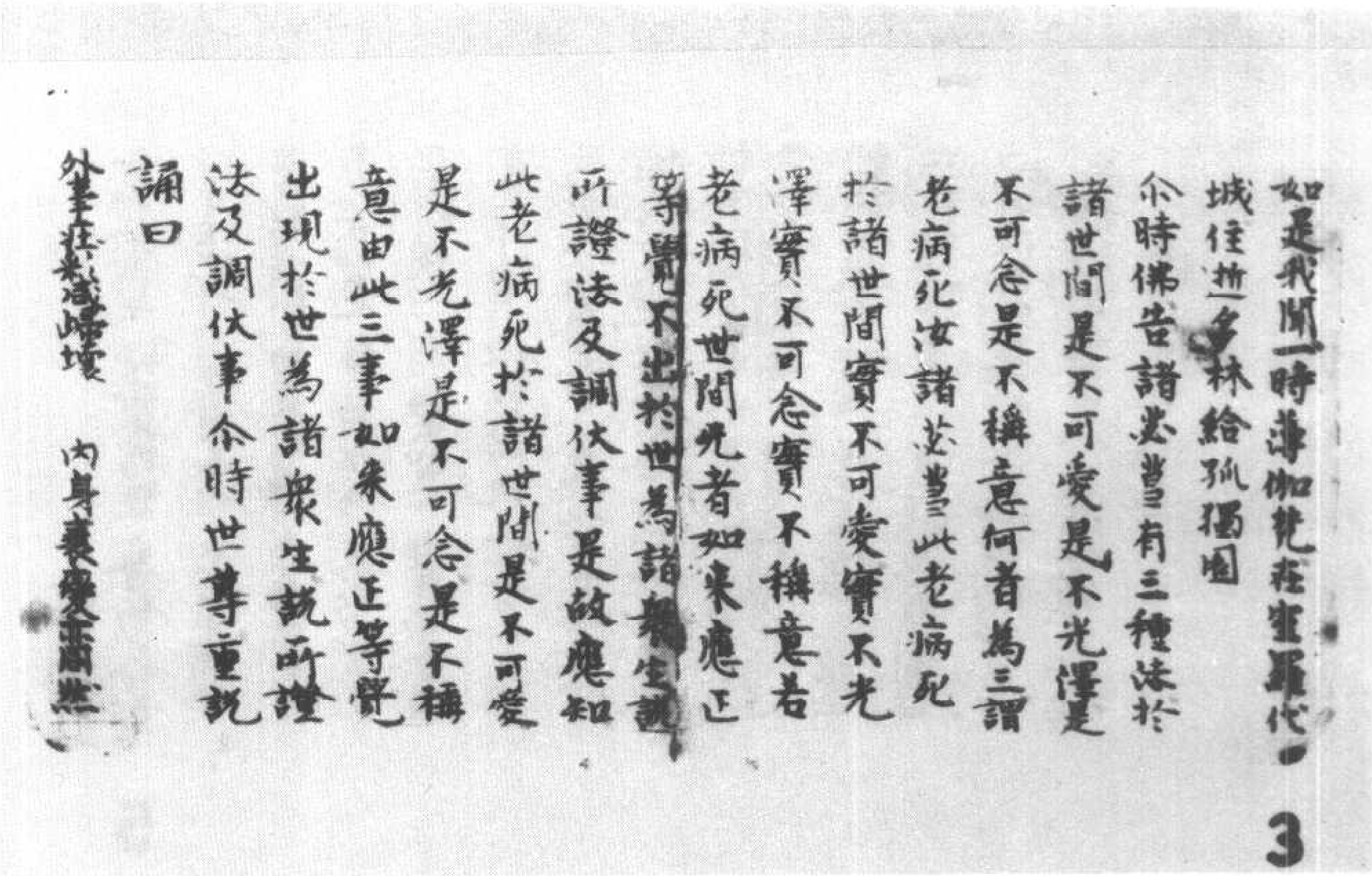
S→T801　17/745B7

斯五四四七號　佛說無常經一卷



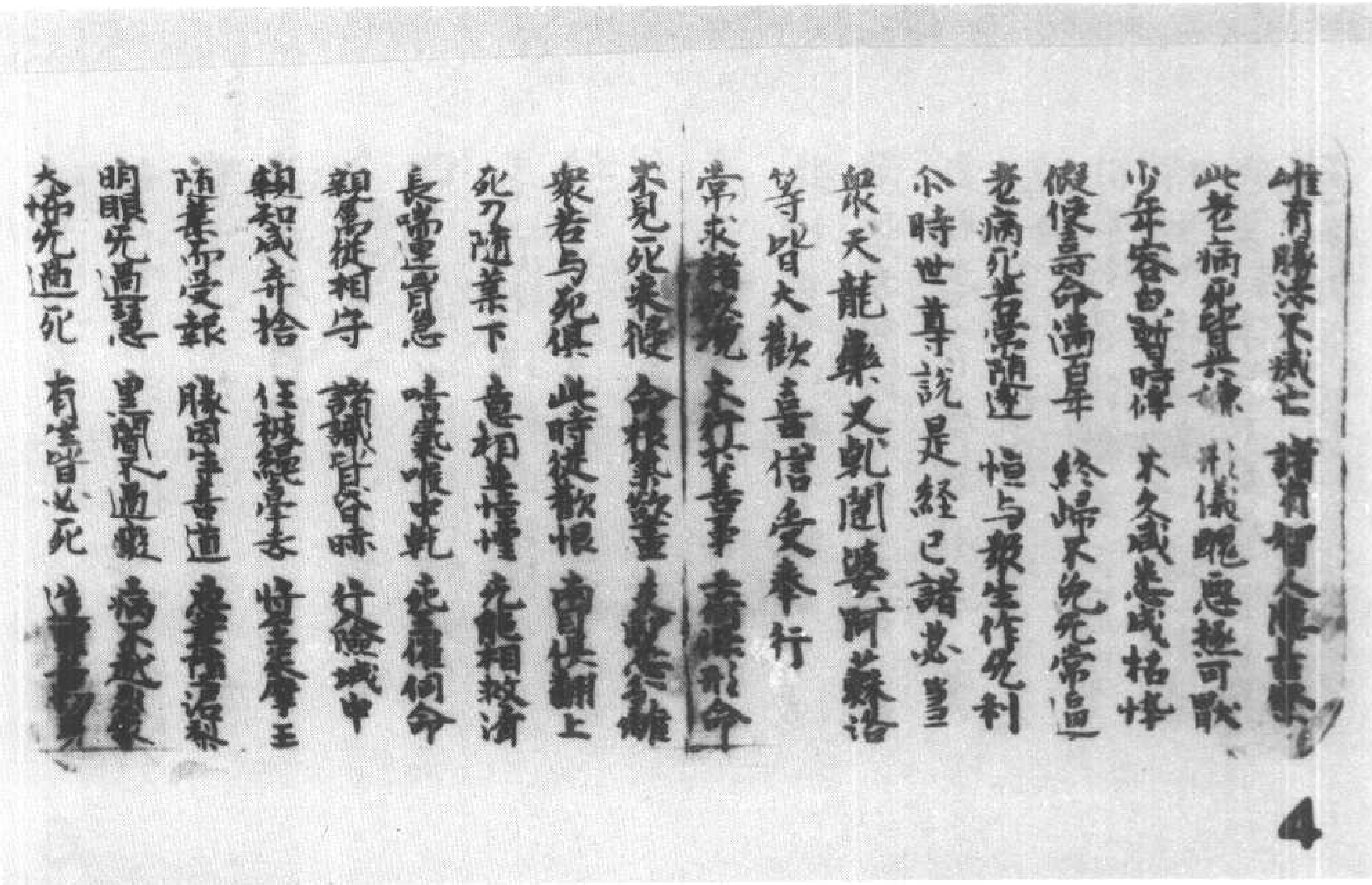
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各稱本緣行化已　灰身滅智寂无生
稽首總敬三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提
生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所纏
无能免斯者　假使妙高山　劫盡皆散壞
大海深无底　亦復皆枯竭　大地及日月
時至皆歸盡　未曾有一事　不被无常吞
上生非想處　下生轉輪王　七寶鎮隨身
千子常圍繞　如其壽命盡　須[illegible]停
還漂死海中　隨業受衆苦　循環三界內
猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自縛
无上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨无常身
何況諸凡夫　父母及妻子　兄弟并眷屬
目觀生死隔　云何不愁歎　是故勸諸人
諦聽真實法　共捨无常處　當行不死門
佛教如甘露　除熱得清涼　一心應善聽
能滅諸煩惱

2



如是我聞一時薄伽梵在室羅伐
城住逝多林給孤獨園
尒時佛告諸苾芻有三種法於
諸世間是不可愛是不光澤是
不可念是不稱意何者為三謂
老病死汝諸苾芻此老病死
於諸世間實不可愛實不光
澤實不可念實不稱意若
老病死世間无者如來應正
等覺不出於世為諸衆生說
所證法及調伏事是故應知
此老病死於諸世間是不可愛
是不光澤是不可念是不稱
意由此三事如來應正等覺
出現於世為諸衆生說所證
法及調伏事尒時世尊重說
頌曰
外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然

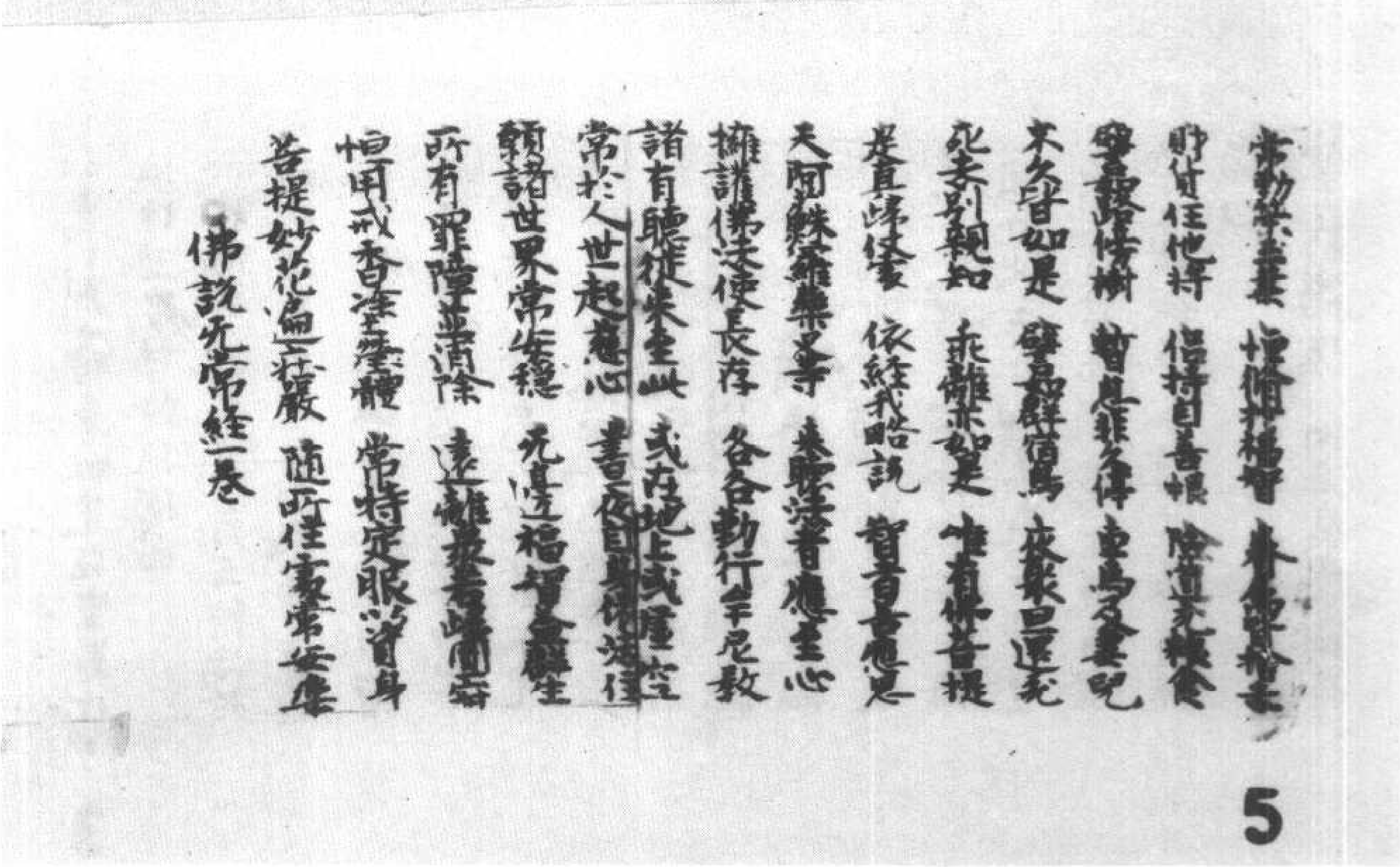
3



唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可猒
少年容貌暫時住　不久咸悉成枯悴
假使壽命滿百年　終歸不免无常逼
老病死苦常隨逐　恒与衆生作无利
尒時世尊說是経已諸苾芻
衆天龍藥叉揵闥婆阿蘇羅
等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境　不行於善事　云何保形命
不見死來侵　命根氣欲盡　支節悉分離
衆苦与死俱　此時徒歎恨　兩目俱翻上
死刀隨業下　意想並慞惶　无能相救濟
長喘連胸急　短氣喉中乾　死王催伺命
親屬徒相守　諸識皆昏昧　行入險城中
親知咸棄捨　任彼繩牽去　將至琰魔王
隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犁
明眼无過慧　黑闇不過癡　病不越怨家
大怖无過死　有生皆必死　造罪苦切身

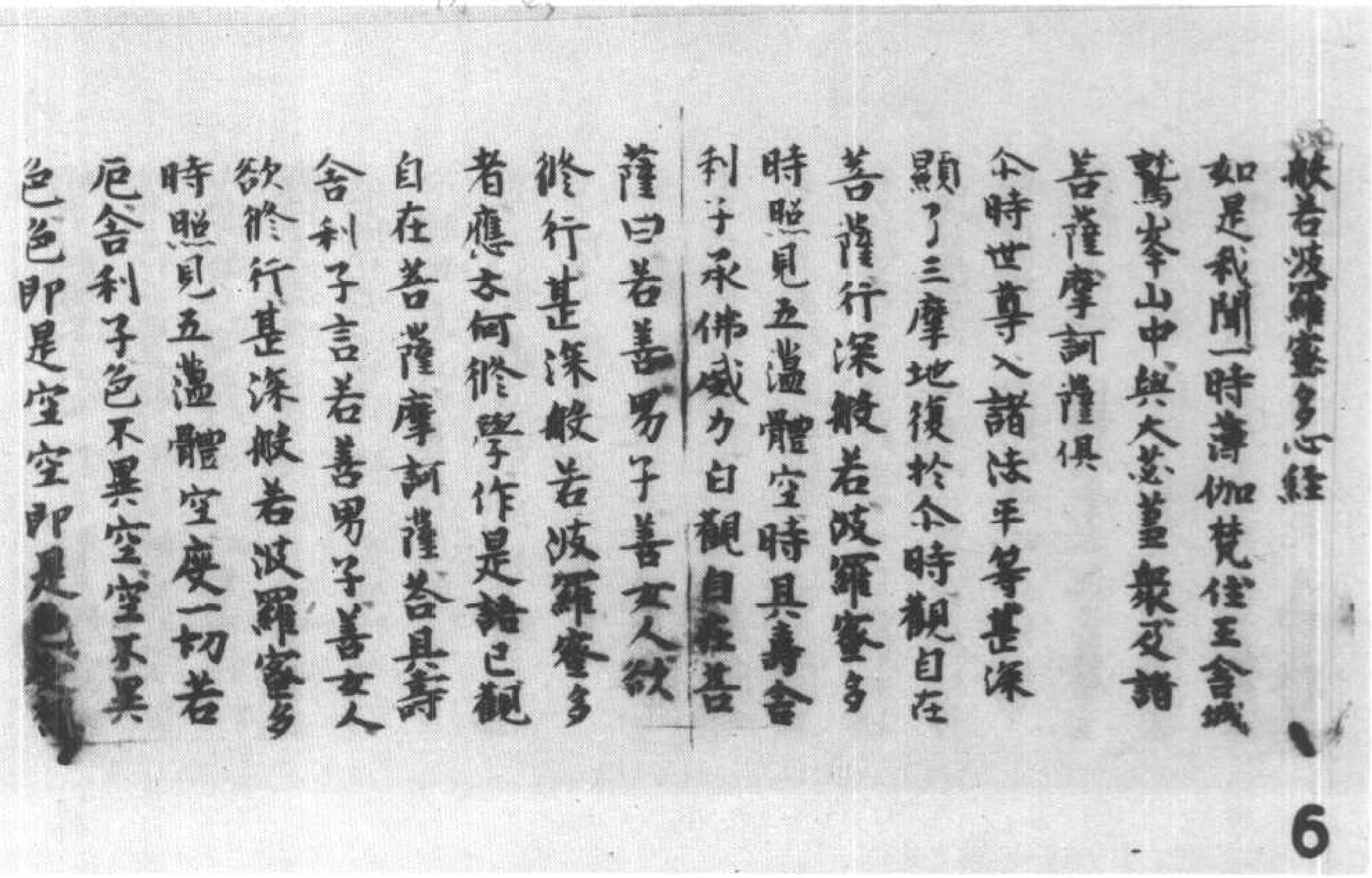
4

W→7801　21/746 B8

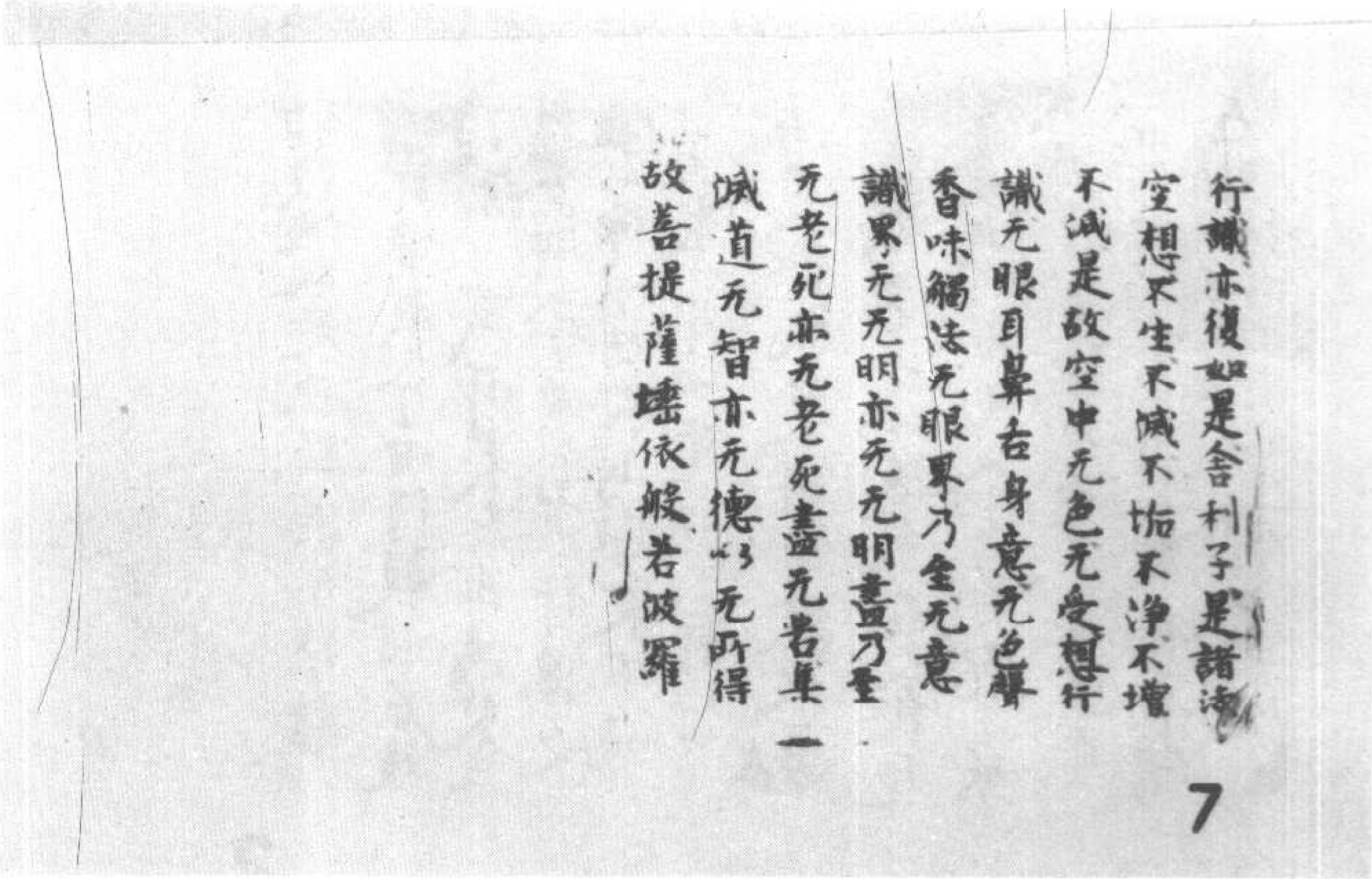

當勤策三業　恒修於福智　眷屬皆捨去
財貨任他將　但持自善根　險道充粮食
譬如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻兒
不久皆如是　譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛
死去別親知　乖離亦如是　唯有佛菩提
是真歸仗處　依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行牟尼教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安穩　無邊福智益群生
所有罪障並消除　遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂
佛說无常經一卷

5

▼斯五四四七號　般若波羅蜜多心經


般若波羅蜜多心經
如是我聞一時薄伽梵住王舍城
鷲峯山中與大苾芻眾及諸
菩薩摩訶薩俱
尒時世尊入諸法平等甚深
顯了三摩地復於尒時觀自在
菩薩行深般若波羅蜜多
時照見五蘊體空時具壽舍
利子承佛威力白觀自在菩
薩曰若善男子善女人欲
修行甚深般若波羅蜜多
者應云何修學作是語已觀
自在菩薩摩訶薩告具壽
舍利子言若善男子善女人
欲修行甚深般若波羅蜜多
時照見五蘊體空度一切苦
厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是[illegible]

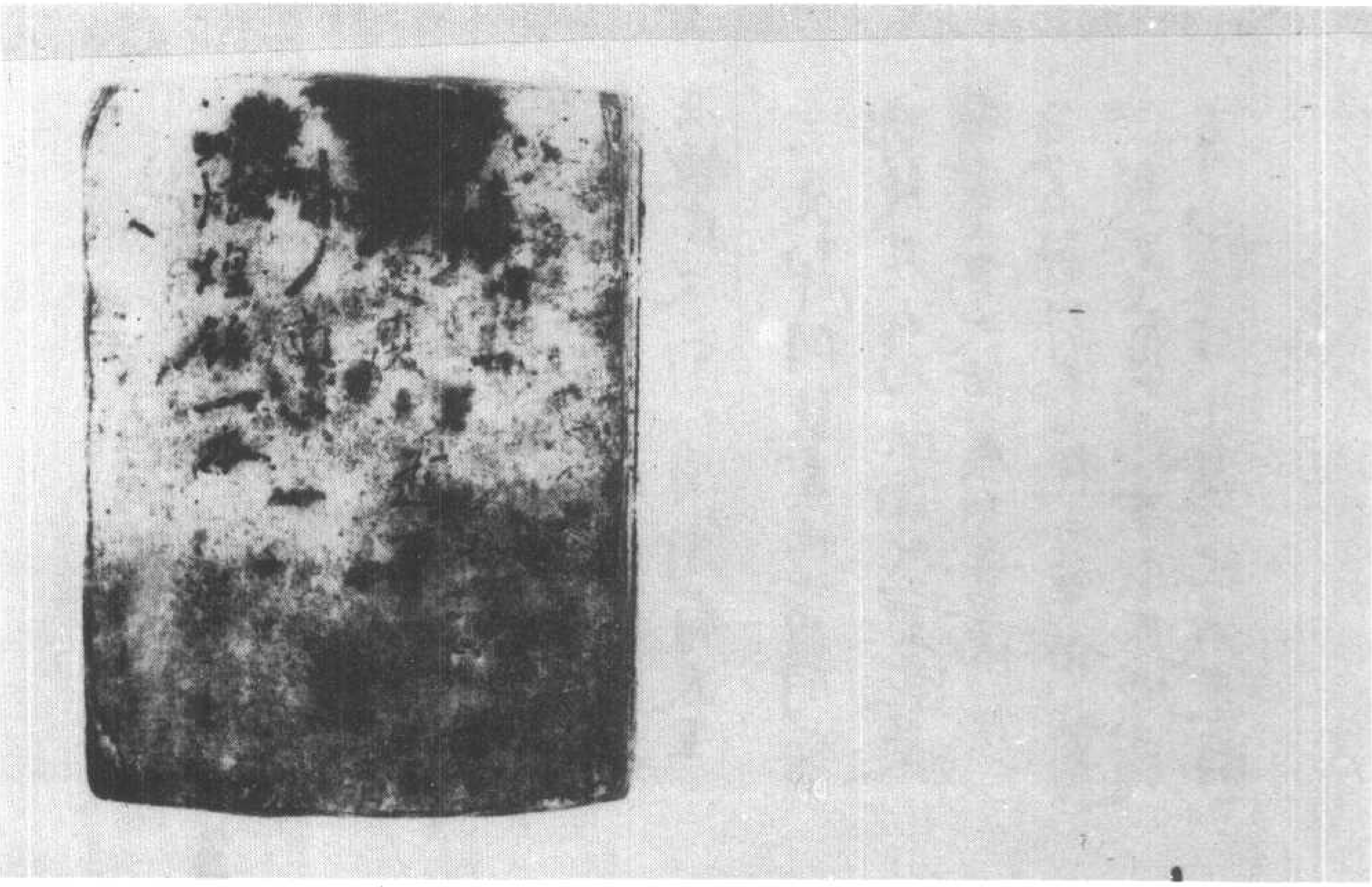
6



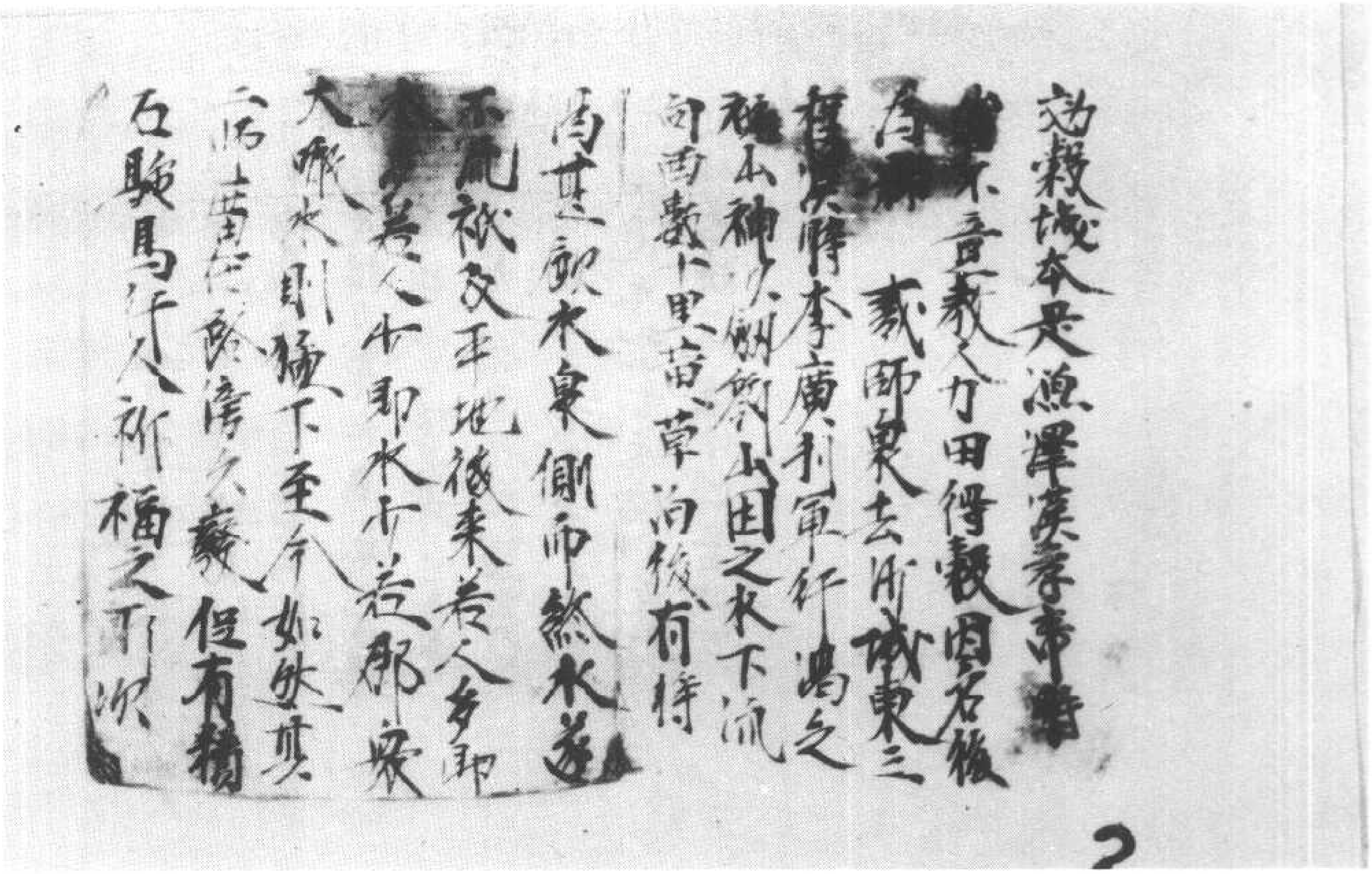
行識亦復如是舍利子是諸法
空想不生不滅不垢不淨不增
不減是故空中无色无受想行
識无眼耳鼻舌身意无色聲
香味觸法无眼界乃至无意
識界无无明亦无无明盡乃至
无老死亦无老死盡无苦集
滅道无智亦无德以无所得
故菩提薩埵依般若波羅

7

▼斯五四四八號　敦煌錄一本

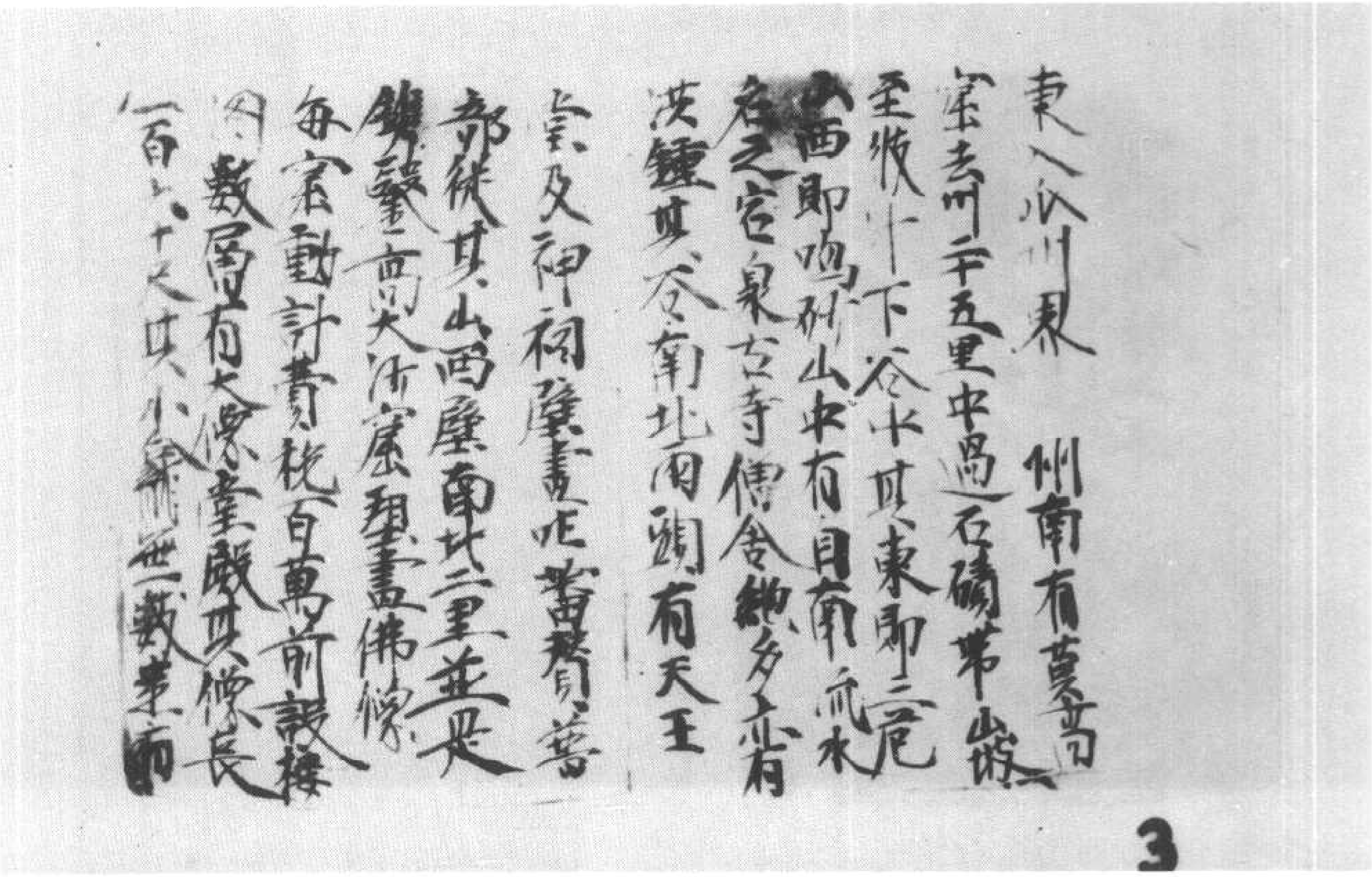


燉煌錄一本



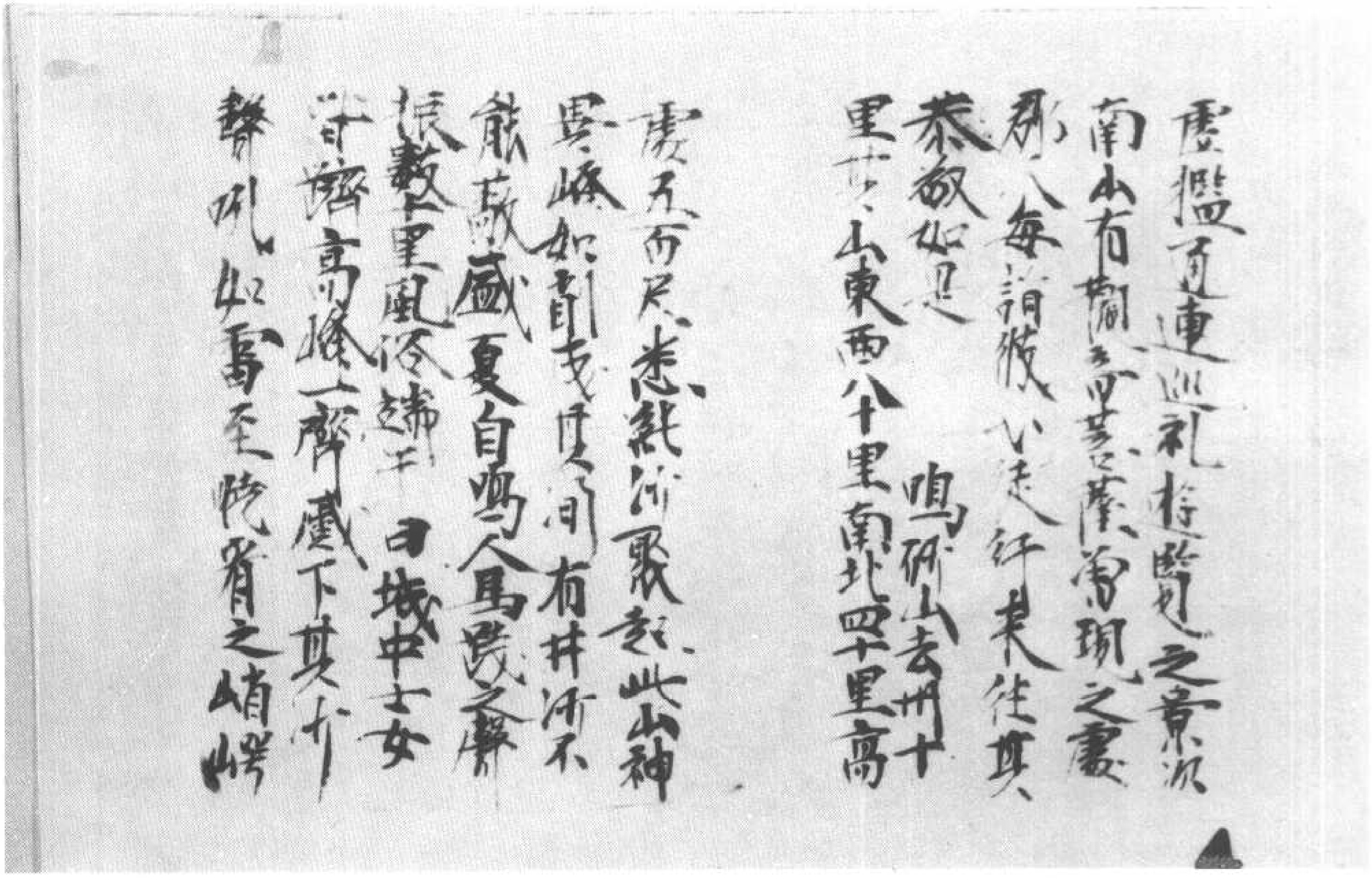
效穀城本是漁澤漢孝武帝時
[illegible]不意教人力田得穀因名後
焉[illegible]　貳師泉去沙城東三
程漢時李廣利軍行渴乏
祝山神以劍劄山因之水下流
向西數十里黃草泊後有將
渴甚飲水泉側而終水遂
不流祇及平地後來若人多即
[illegible]若人少即水少若郡眾
大噉水則猛下至今如然其
二所上宮俱饒人賽　但有積
石駿馬行人所插之於次

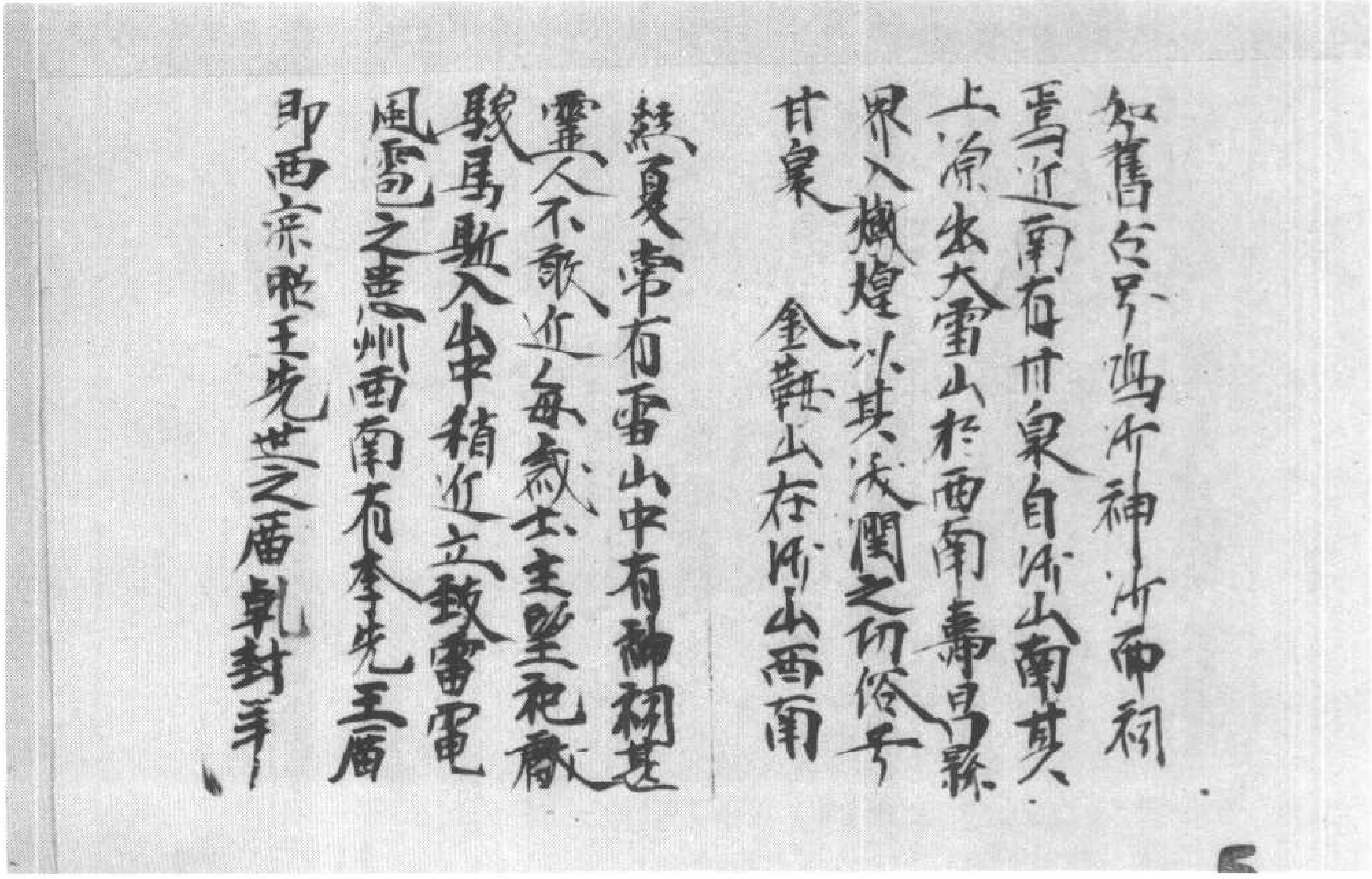
2

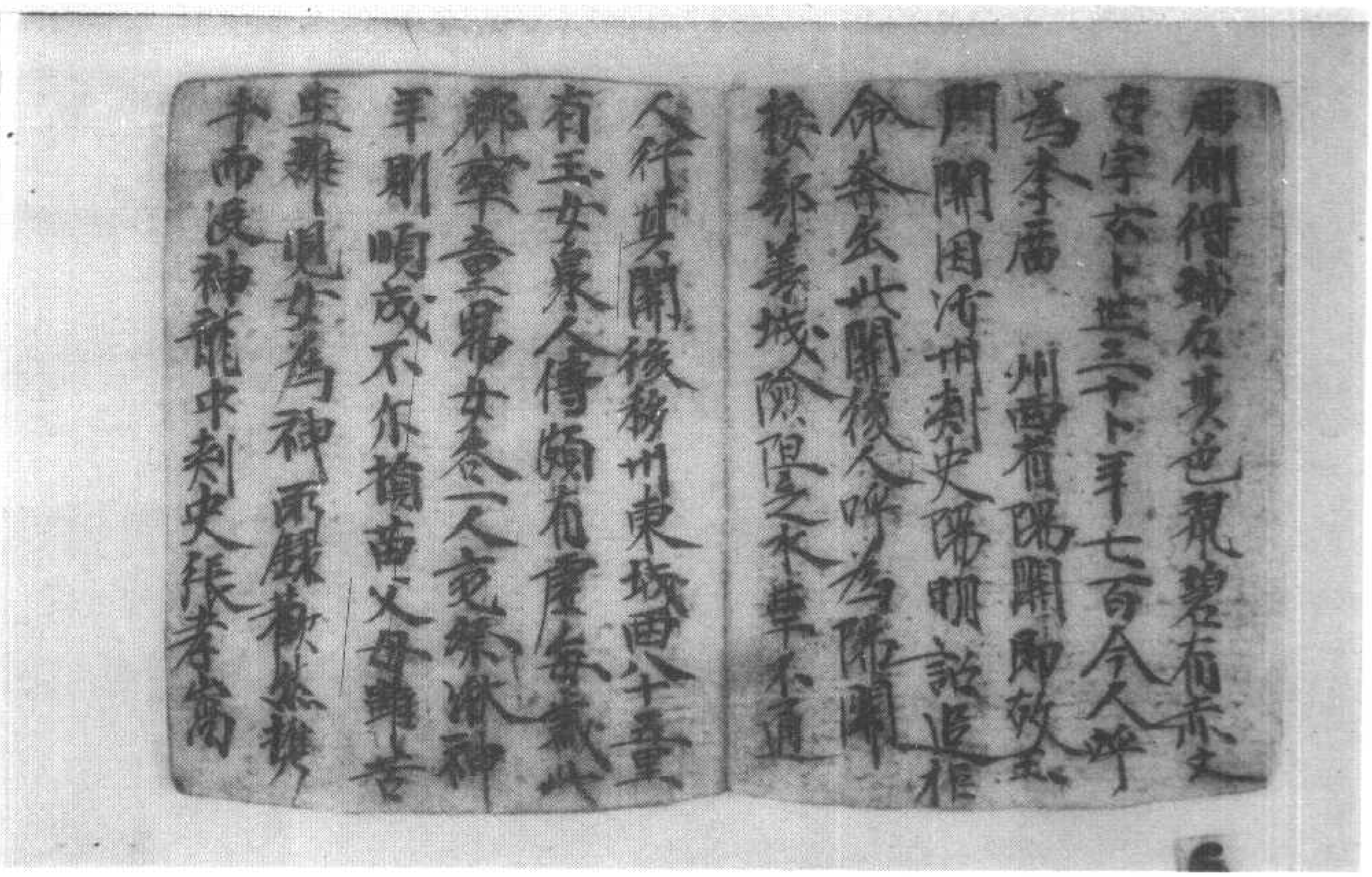


東入瓜州東　州南有莫高
窟去州二十五里中過石磧帶山坡
至彼斗下谷中其東即三危
山西即鳴沙山中有自南流水
名之宕泉古寺僧舍絕多亦有
洪鐘其谷南北兩頭有天王
堂及神祠壁畫吐蕃贊普
部從其山西壁南北二里並是
鐫鑿高大沙窟塑畫佛像
每窟動計費稅百萬前設樓
閣數層有大像堂殿其像長
一百六十尺其小龕無數悉有

3

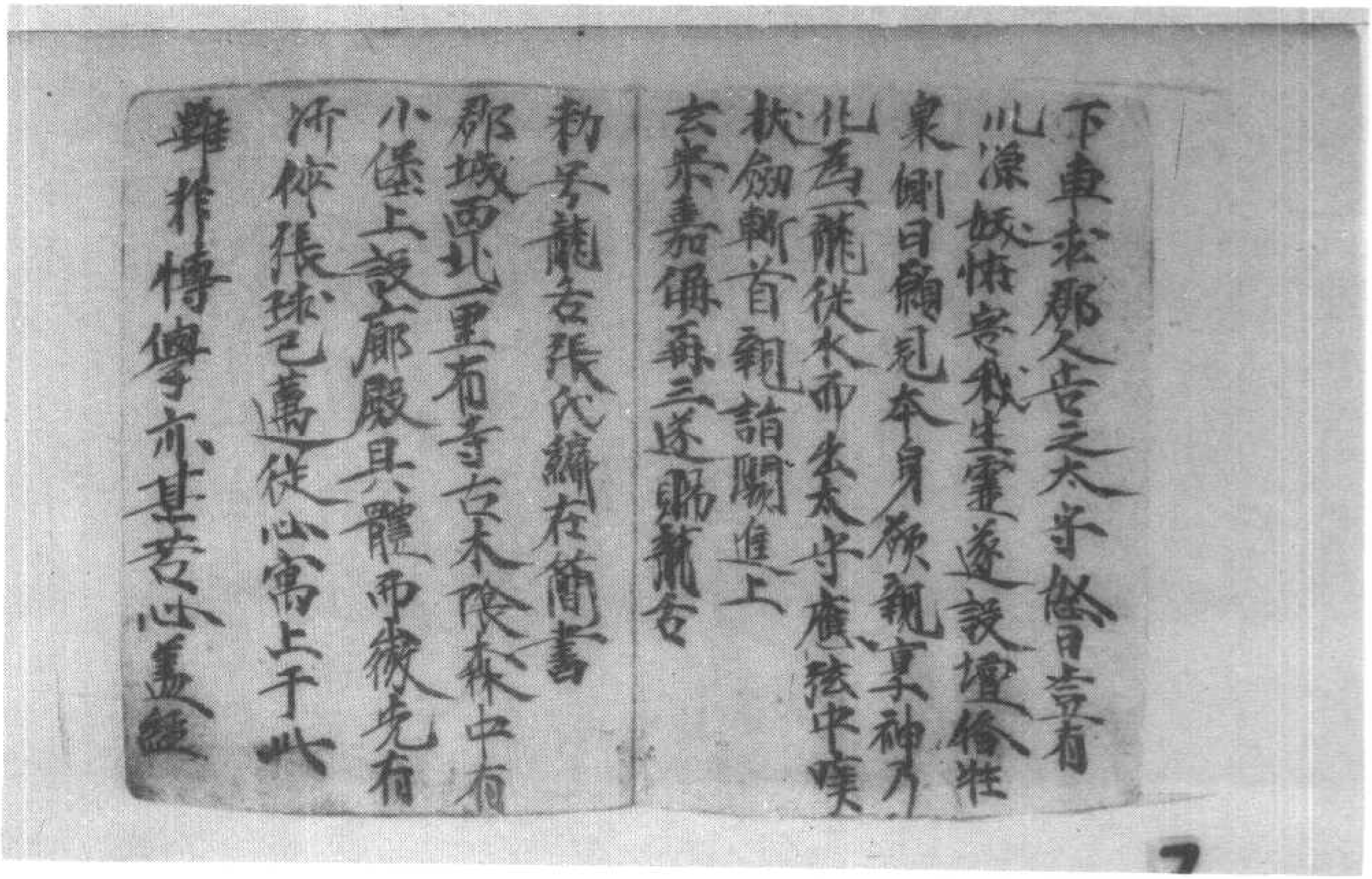

虛檻通連巡禮遊覽之景次
南山有觀音菩薩會現之處
郡人每詣彼必徒行來往其
恭敬如是　　鳴沙山去州十
里其山東西八十里南北四十里高
處五百尺悉純沙聚起此山神
異峰如削成其間有井沙不
能蔽盛夏自鳴人馬踐之聲
振數十里風俗端午日城中士女
皆躋高峰一齊蹙下其沙
聲吼如雷至曉看之峭崿


如舊古號鳴沙神沙而祠
焉近南有甘泉自沙山南其
上源出大雪山於西南壽昌縣
界入敦煌以其沃潤之功俗號
甘泉　金鞍山在沙山西南
經夏常有雪山中有神祠甚
靈人不敢近每歲土主望祀獻
駿馬驅入山中稍近立致雷電
風雹之患州西南有李先王廟
即西涼武王先世之廟乾封年



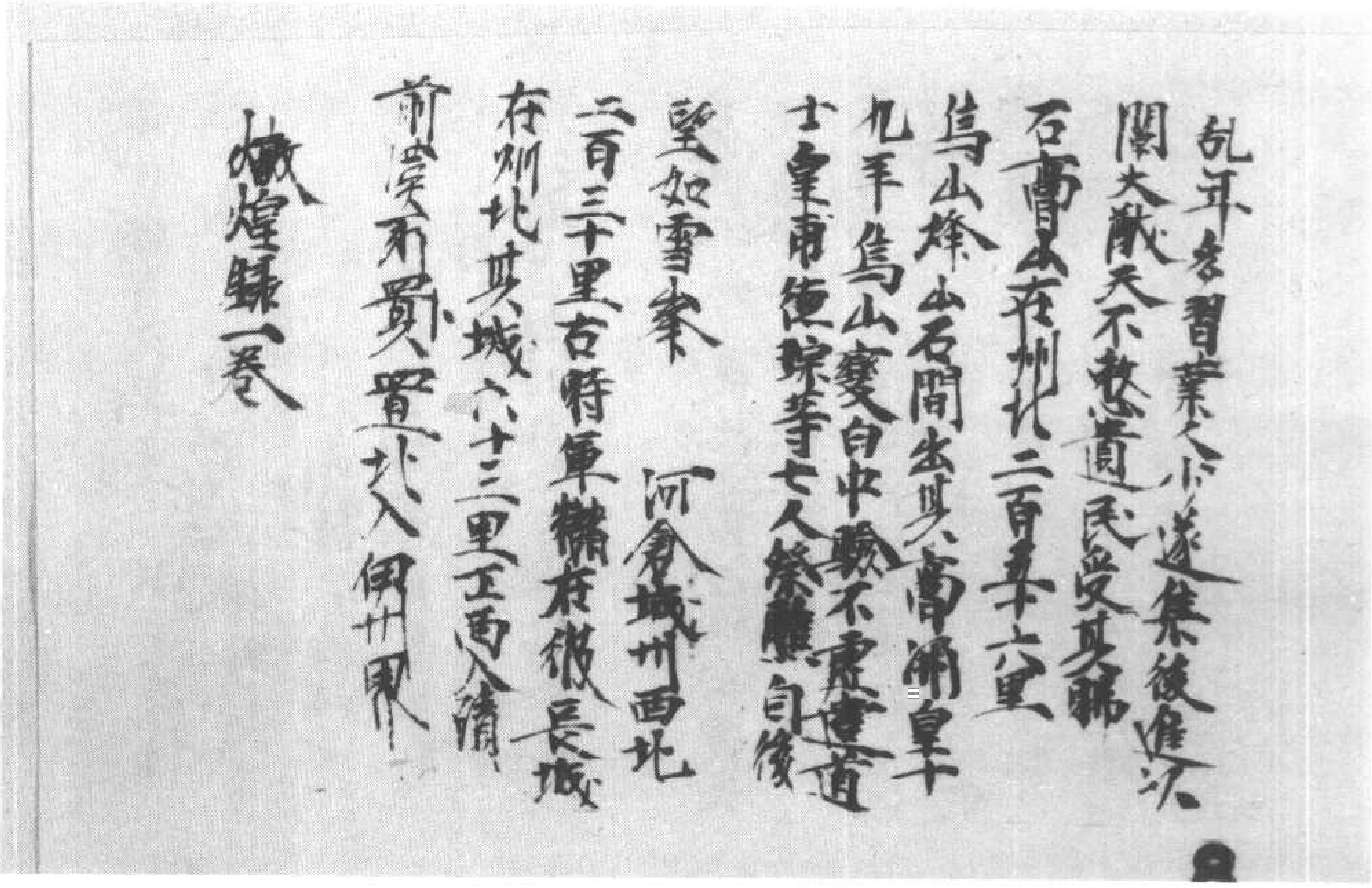
番側得錯石其色翠碧有赤文
篆字云卜世三十卜年七百今人呼
為李廣　州西有陽關即故玉
門關因沙州刺史陽明詔追拒
命奔出此關後人呼為陽關
接鄯善城險阻乏水草不通
人行其關後移州東城西八十里
有玉女泉人傳頗有靈每歲此
郡率童男女各一人充祭湫神
年則順成不爾損苗父母雖苦
生離見女為神所録歡然攜
手而沒神龍中刺史張孝嵩

6



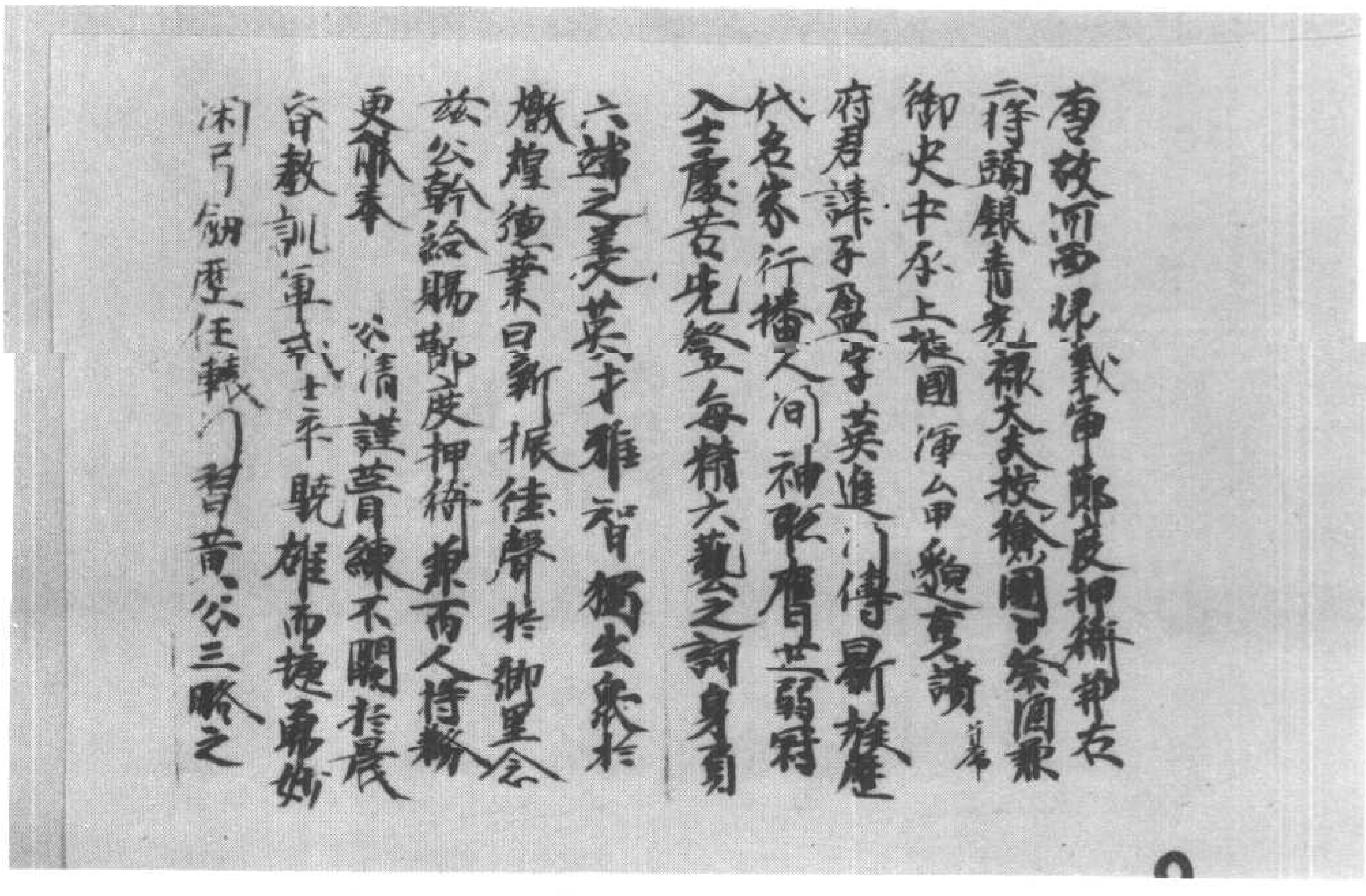
下車求郡人告之太守怒曰豈有
川源妖怪害我生靈遂設壇備牲
泉側曰願見本身頃龍享神乃
化為一龍從水而出太守應弦中喉
拔劍斬首親詣闕進上
玄宗嘉稱再三遂賜龍舌
敕号龍舌張氏編在簡書
郡城西北一里有寺古木陰森中有
小堡上設廊殿具體而微先有
沙倅張球已邁從心寓止於此
雖非博學亦甚苦心蓋經

7

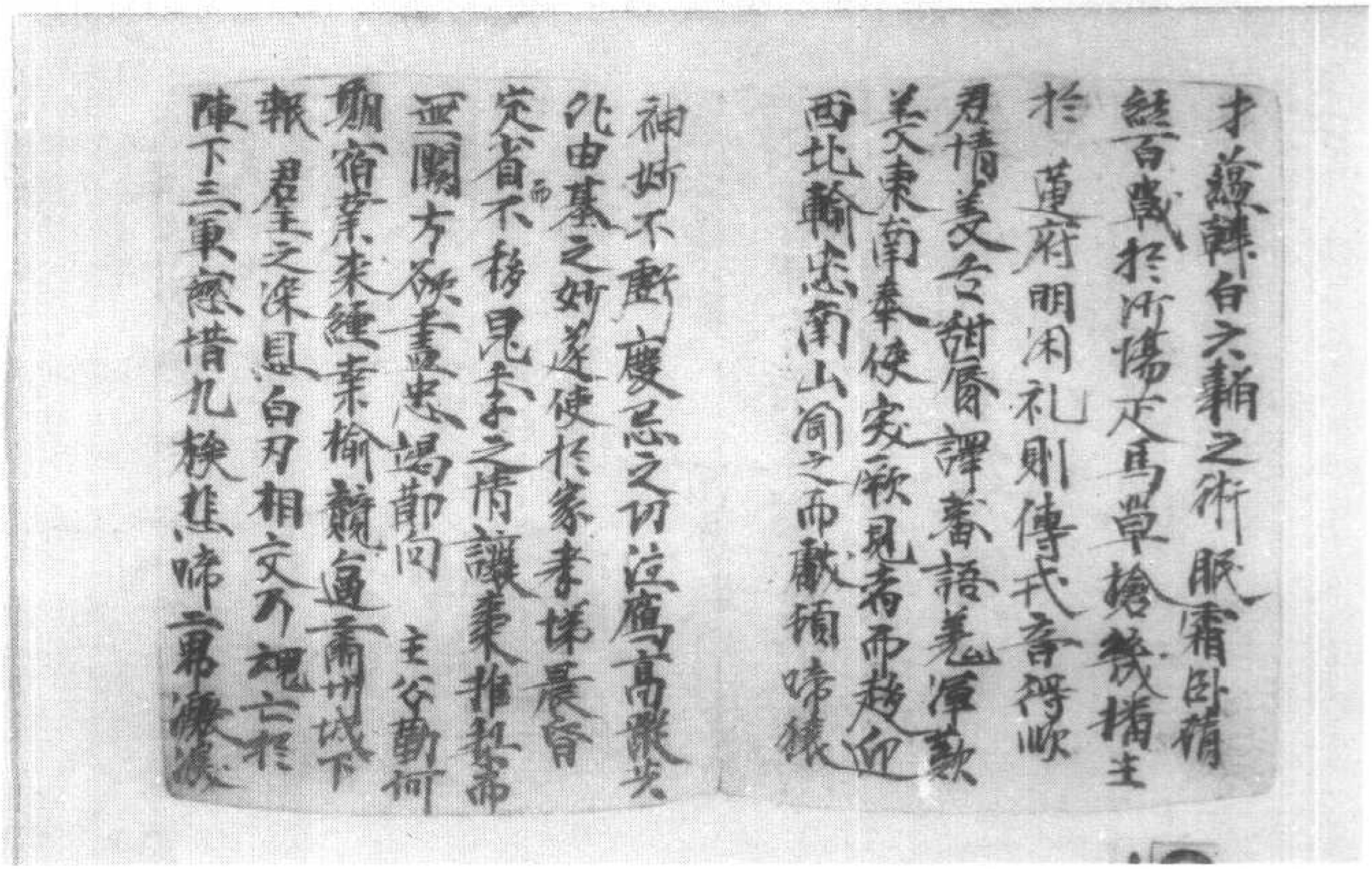


亂耳多習業人亦遂集後進次
閑大獻天不恭遺民安其歸
石當山在州北二百五十六里
烏山烽山石間出其當瀾皇十
九年烏山變白中驗不虛遣道
士皇甫德琮等七人祭醮自後
望如雪峯　河倉城州西北
二百三十里古時軍儲在彼長城
在州北其城六十三里正西入磧
前漢所置北入伊州界
燉煌錄一卷

▼斯五四四八號　唐故河西歸義軍節度押衙兼右二將頭銀青光祿大夫檢校國子祭酒
兼御史中丞上柱國渾ム甲邈真讚并序

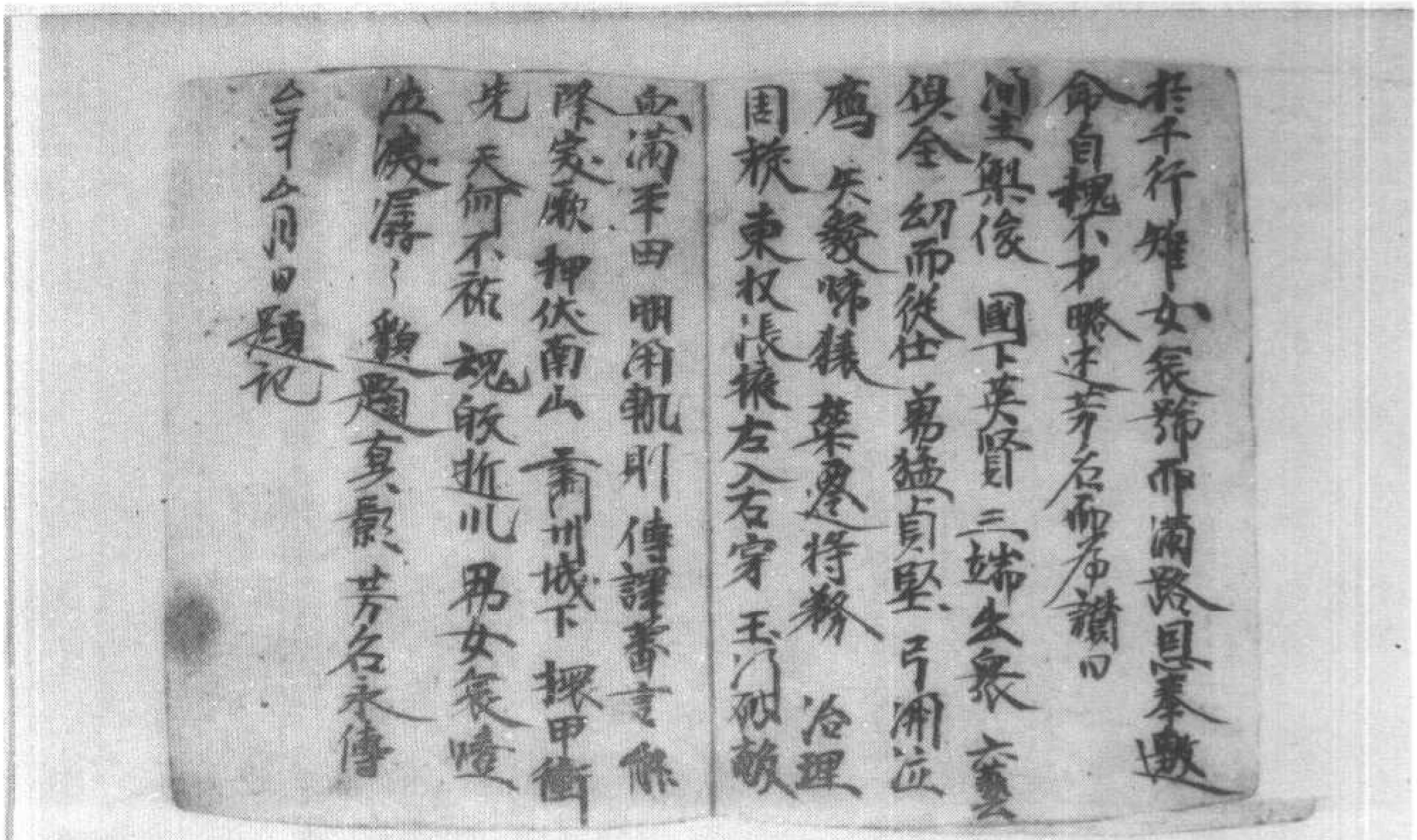


唐故河西歸義軍節度押衙兼右
二將頭銀青光祿大夫檢校國子祭酒兼
御史中丞上柱國渾厶甲邈真讚　并序
府君諱子盈字英進則傳昇新雄歷
代名家行播人間神聆膺其弱冠
入仕處苦先登每精六藝之詞身負
六韜之美英才雅智獨出衆於
燉煌德業日新振佳聲於御里公
兹公幹給賜節度押衙兼而入侍輪
更承奉　公清謹普練不闕於晨
昏教訓軍戎士卒驍雄而捷勇如
閑弓劍歷任轅門習黃公三略之



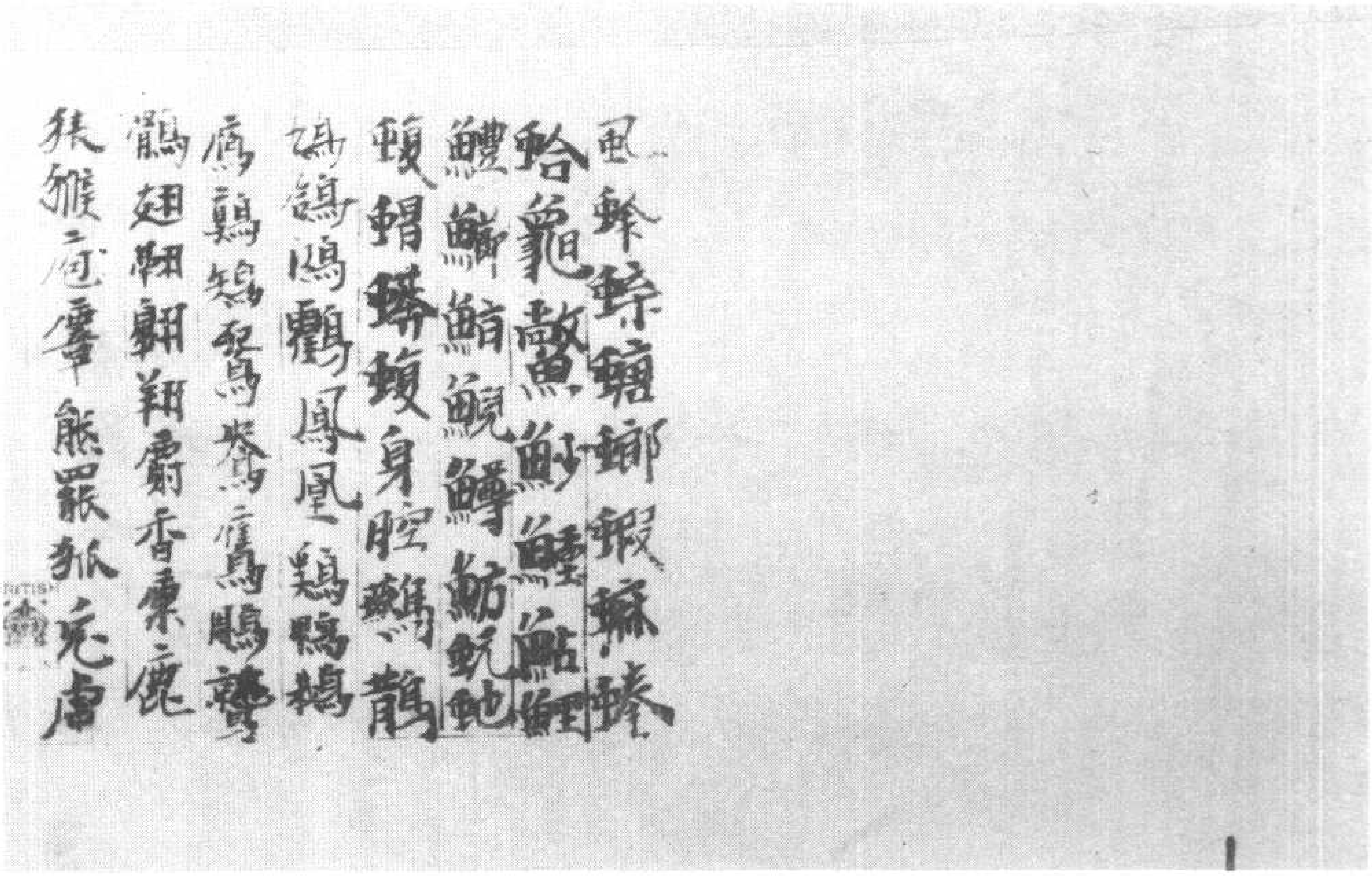
才蘇韓白之韜之術 眠霜卧積
經百戰於沙場足馬草搶錢擒生
於 蓮府明閑礼則傳弋音得歌
君情羨文舌甜唇譯蕃語羞渾歎
美文東南奉使安歌見者而趍迎
西北輸忠南山間之而歡頌歸儀

神妙不虧 慶忌之切竝鷹高飛矣
化由基之妙遂使於家孝悌晨昏
定（而）省不務見季之情譲兼推敬而
亜闕方欲盡忠竭節同 主公勤何
事宿業来纏業揄競逼蕭州城下
報 君皇之深恩白刃相交乃魂亡於
陣下三軍痛惜九族悲啼幕淒

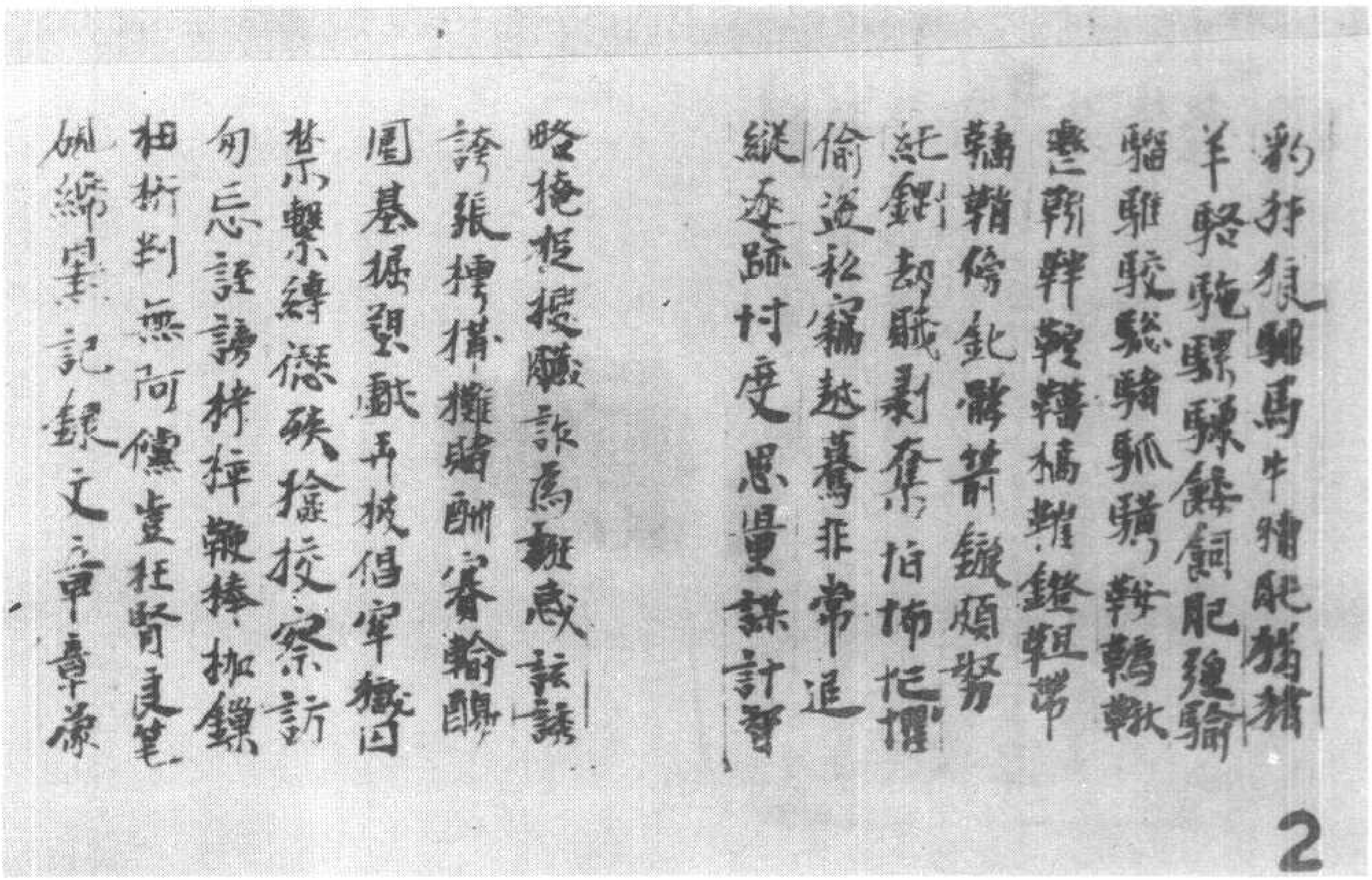


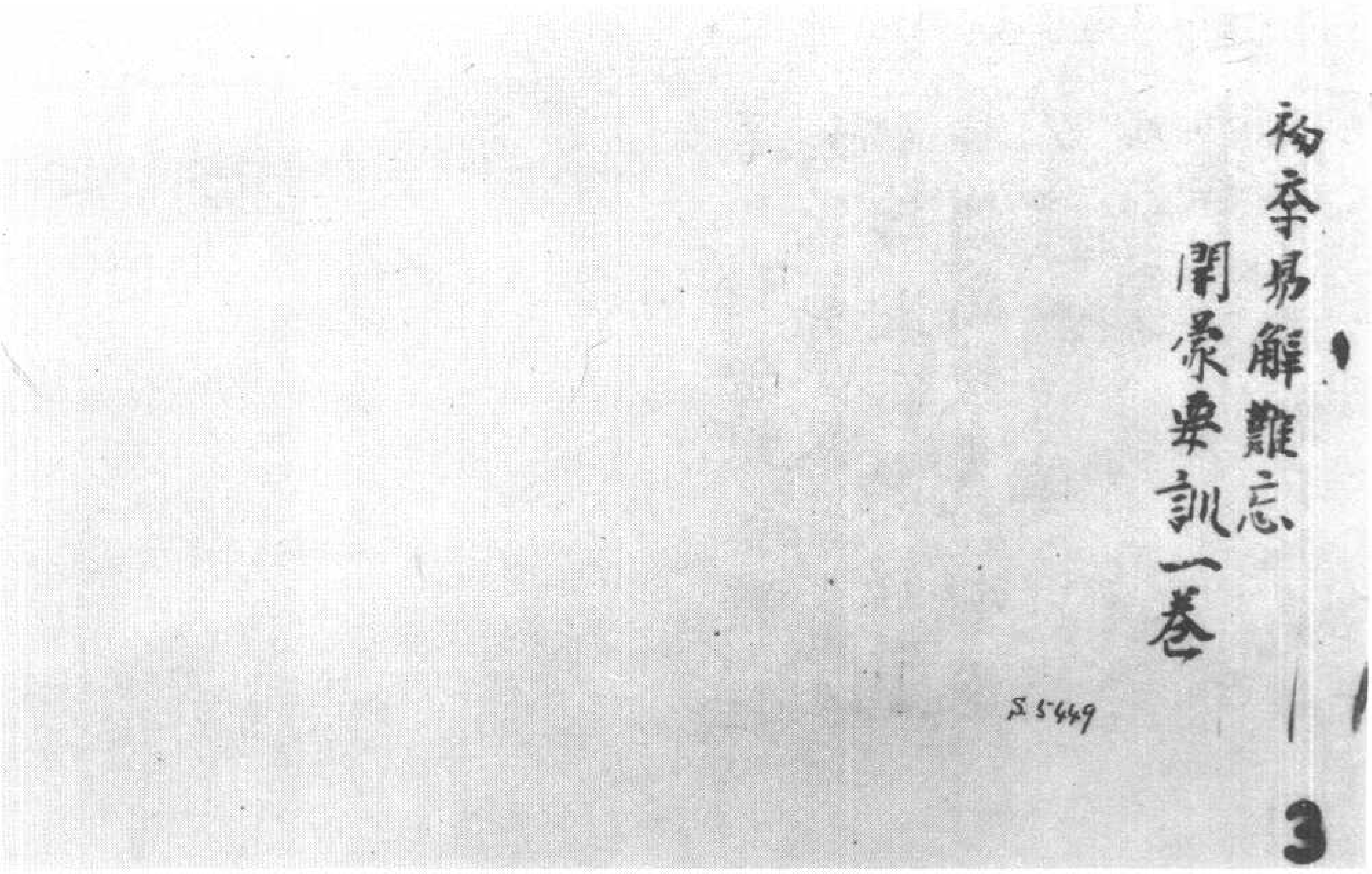
於千行雖女哀啼而滿路恩奉敕
命自愧不才賂达芳名而布讚曰
淵里槃像 國下英賢 三端才衆 交藝
俱全 幼而從仕 勇猛貞堅 弓開泣
鷹 矢發啼猿 棄邊持務 治理
園旅 東收長旅左入右穿 玉門破敵

西滿平田 明閑軌則 傳譯蕃言 條
降安歌 押伏南山 蕭州城下 探甲衝
先 天何不祐 魂飯斯川 男女哀嗟
泣淚潺潺 歎 題真象 芳名永傳
今年今月日 題 記



斯五四四九號　開蒙要訓一卷





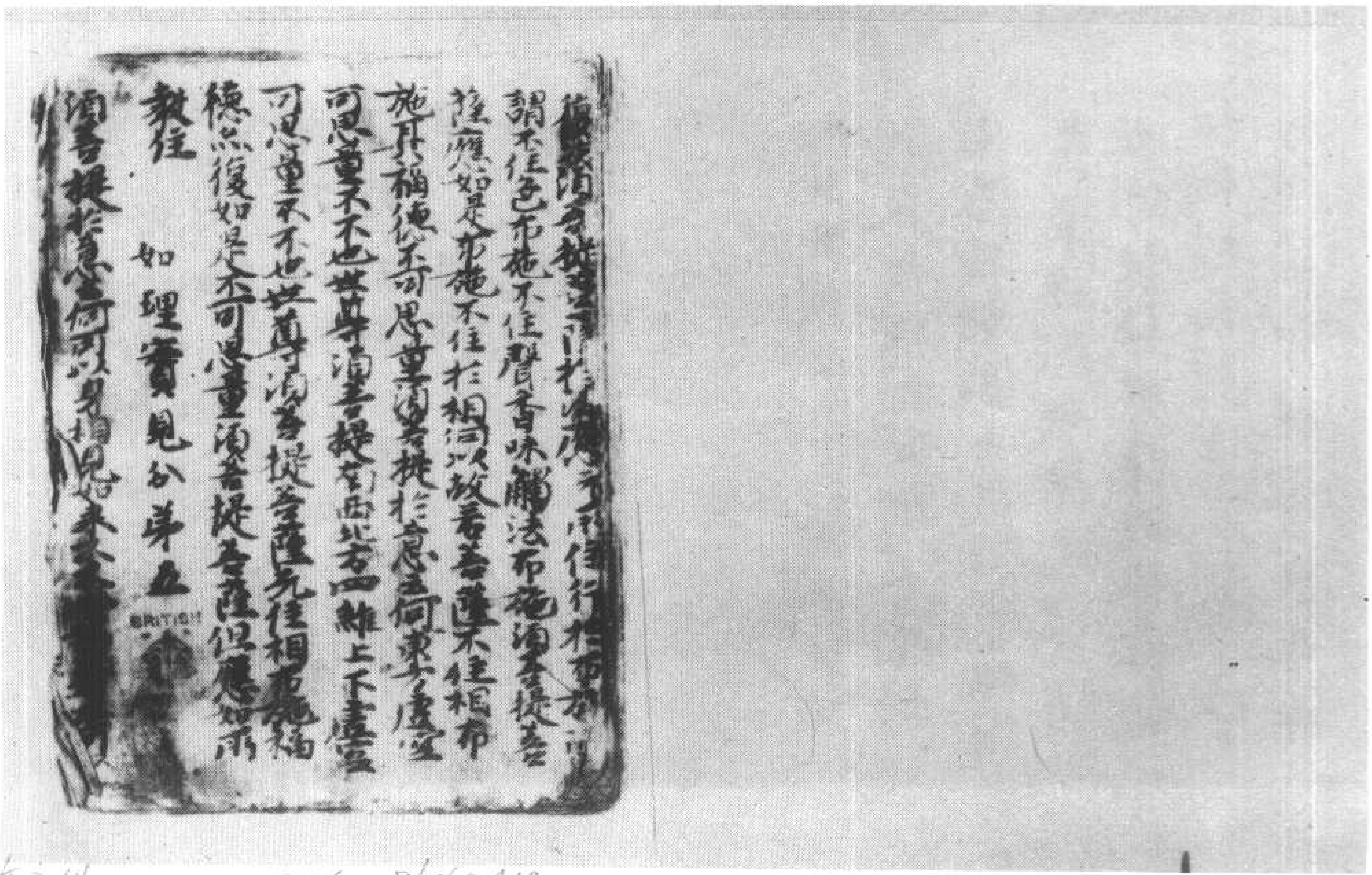
初李易解難忘

開蒙要訓一卷

S 5449

3

▼斯五四五〇號　金剛般若波羅蜜經



復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所

謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩

薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布

施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空

可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空

可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福

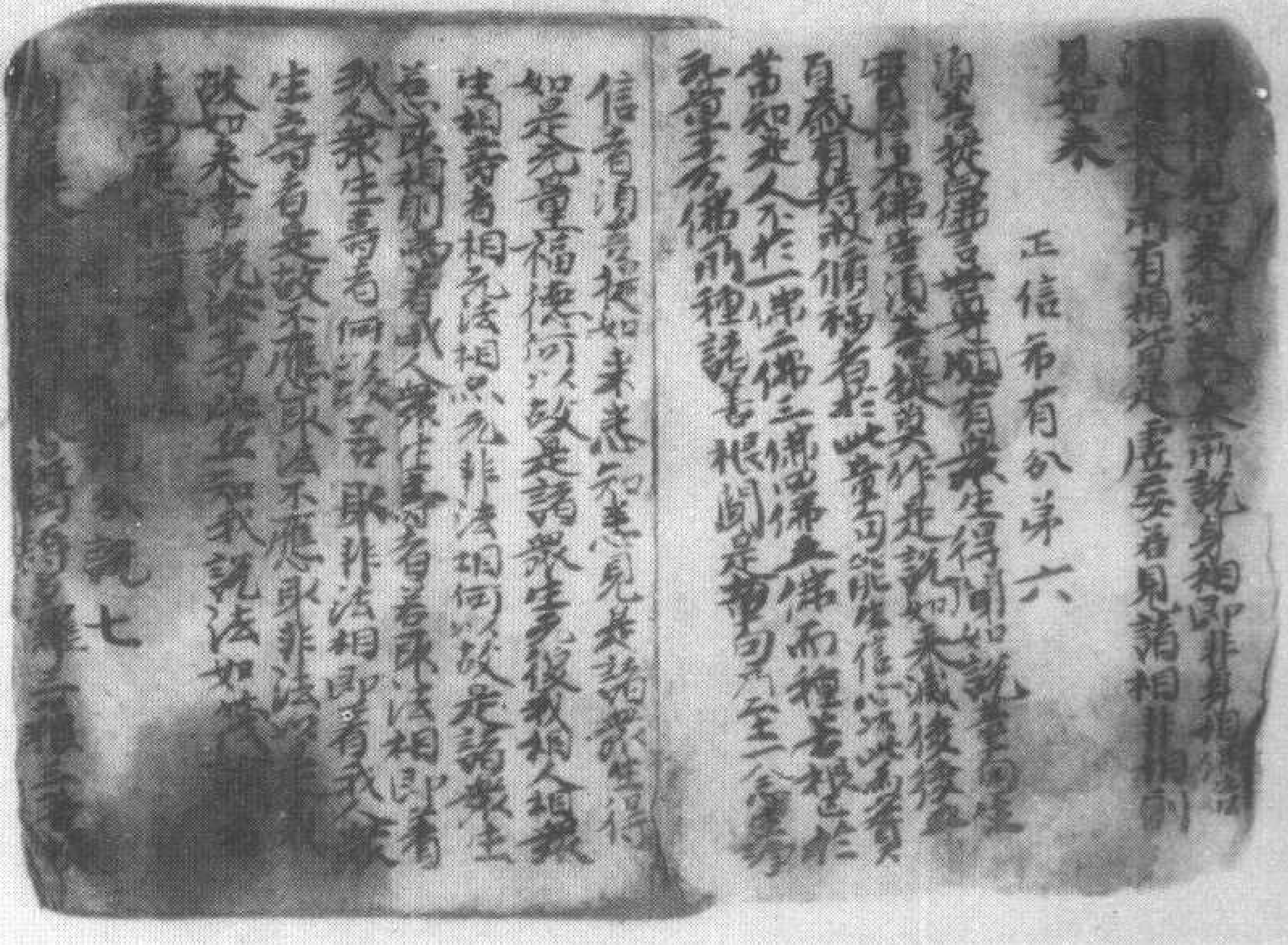
德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所

教住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不 [illegible]

西千文件
佐.9
S→T235　8/749 A12
W→　8/752C3



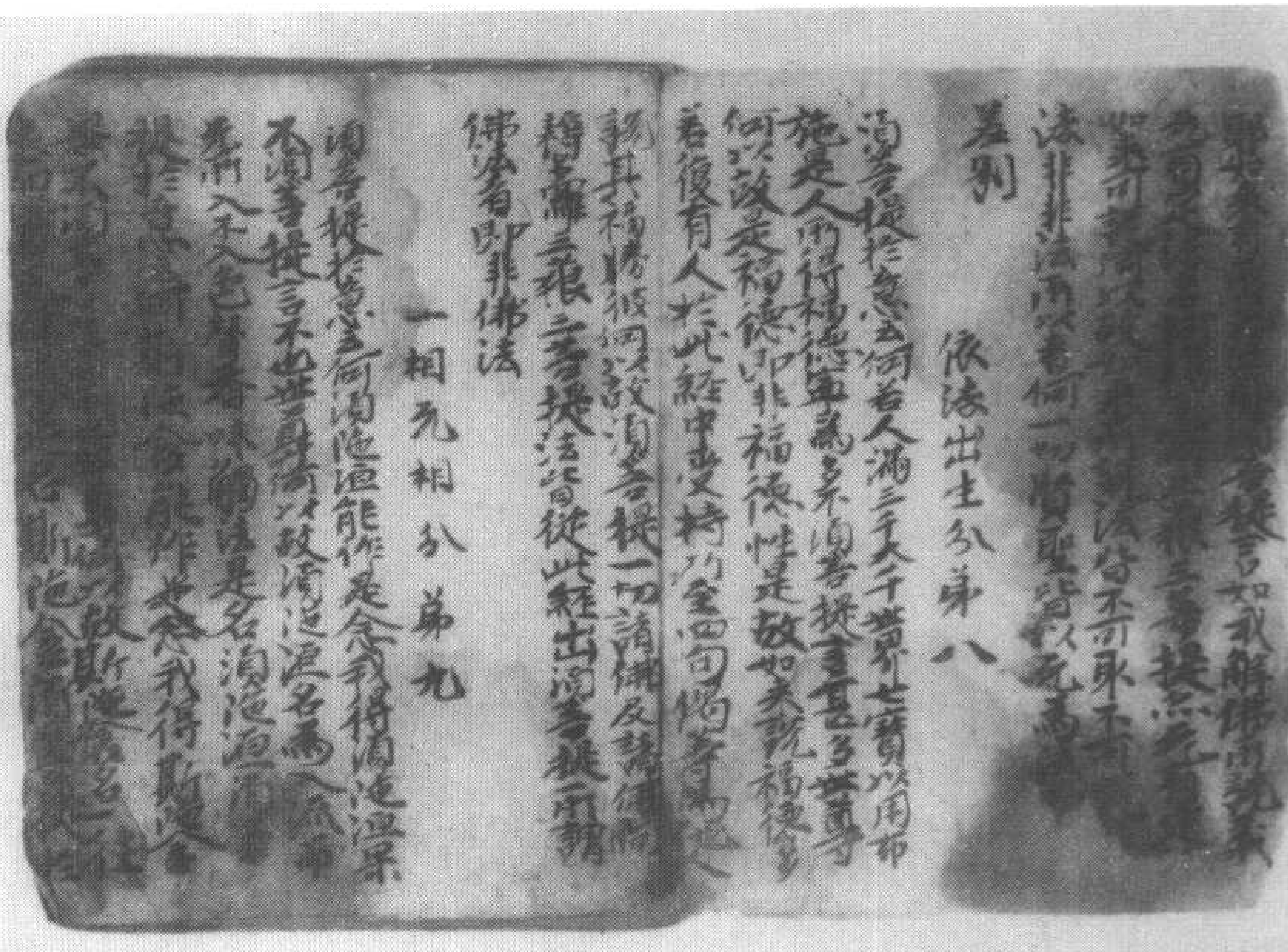
[illegible]如來[illegible]所說身相即非身相[illegible]
須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即
見如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生
實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五
百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此爲實
當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於
无量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨
信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得
如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆
生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生
若心取相即爲著我人衆生壽者若取法相即著
我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆
生壽者是故不應取法不應取非法以是義故
如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者
法尚應[illegible]

[illegible]說七

[illegible]



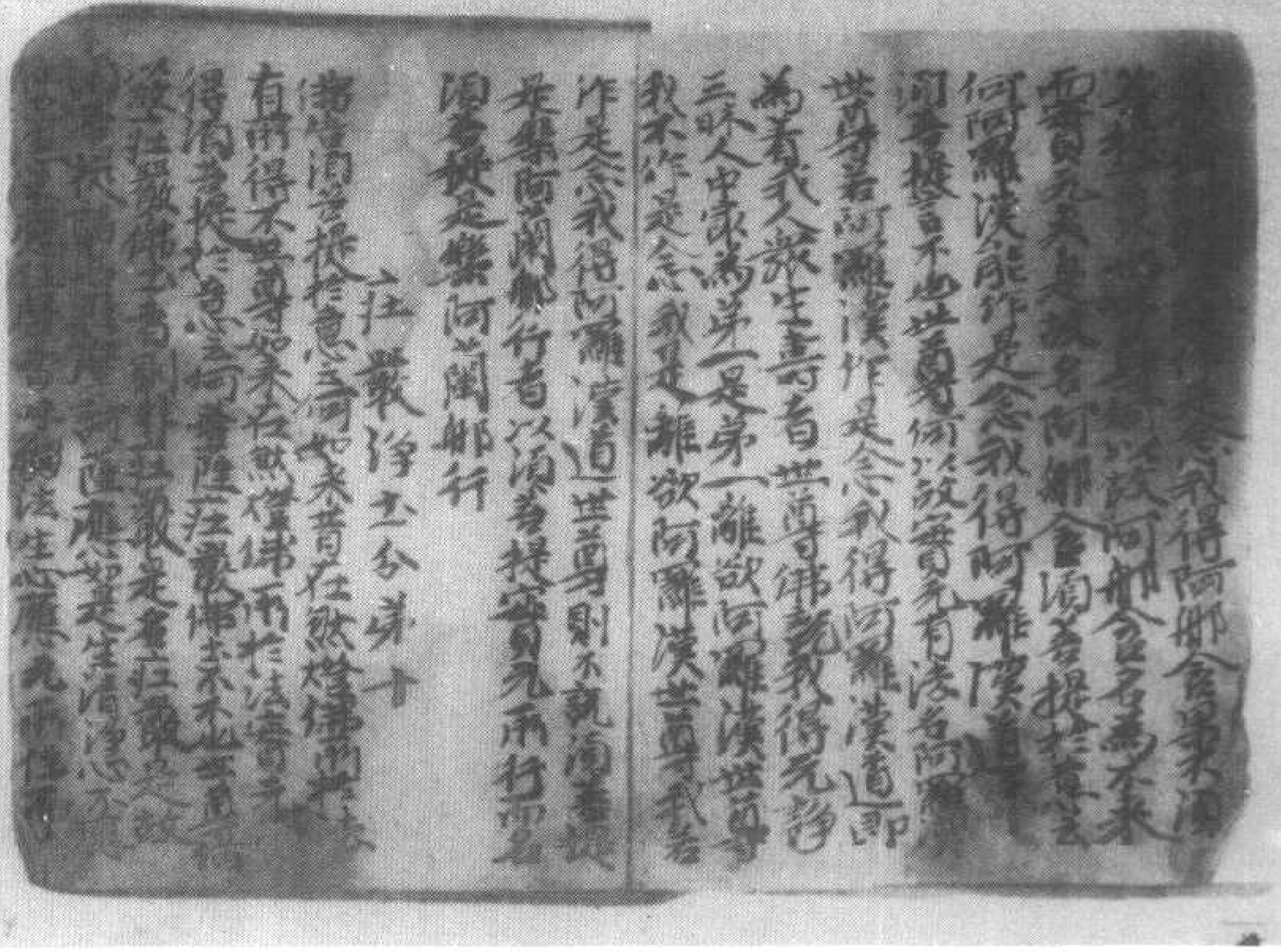
[illegible]菩提言如我解佛所說義
[illegible]菩提[illegible]
[illegible]取不可說
法非非法所以者何一切賢聖皆以无爲法而有
差別

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布
施是人所得福德寧爲多不須菩提言甚多世尊
何以故是福德即非福德性是故如來說福德多
若復有人於此經中受持乃至四句偈等爲他人
說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿
耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂
佛法者即非佛法

一相无相分第九

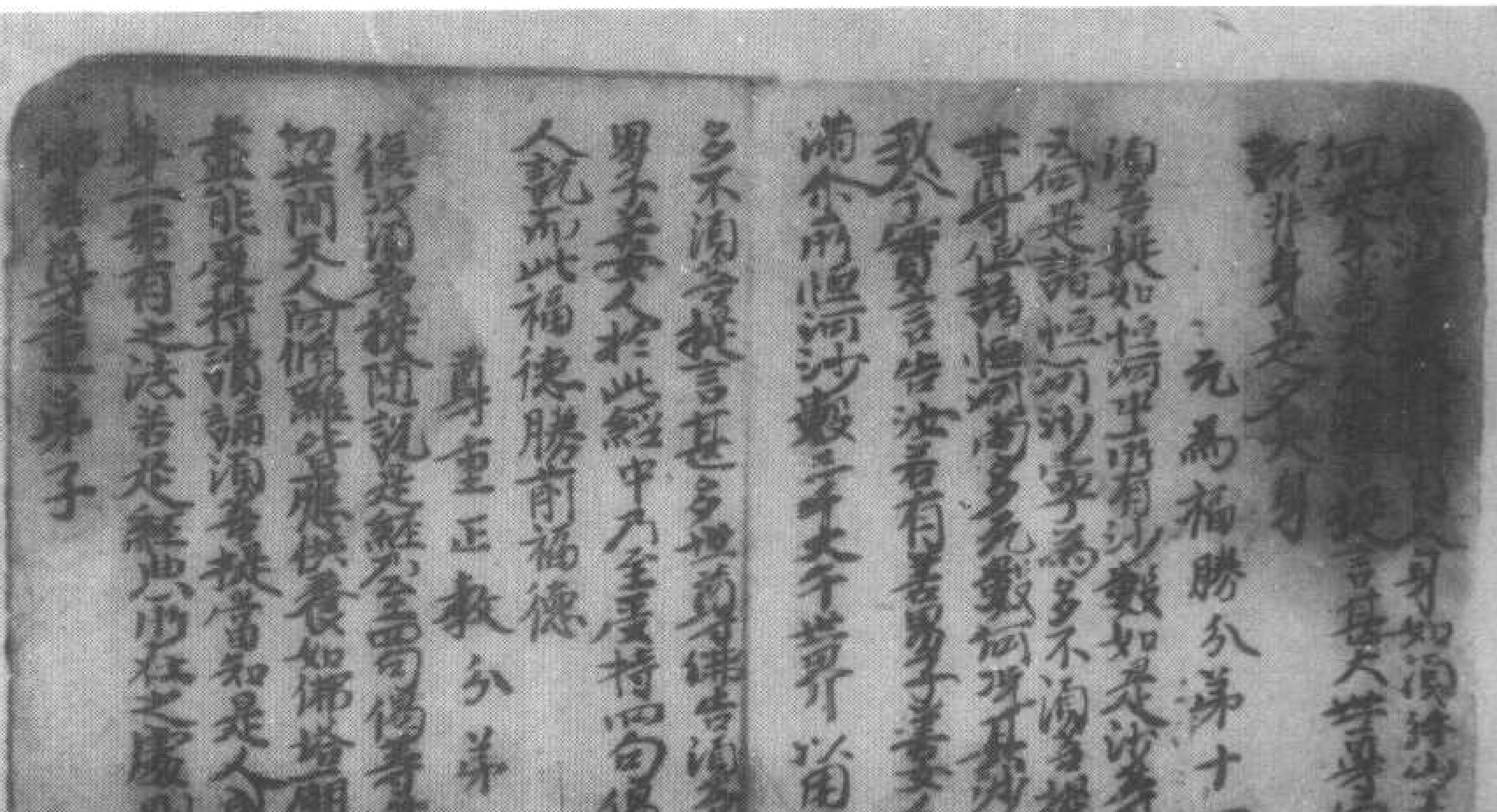
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不
須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲入流而无
所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須
[illegible]



[illegible]念我得阿那含果不須
[illegible]以故阿那含名為不來
而實無來是故名阿那含須菩提於意云
何阿羅漢能作是念我得阿羅漢[illegible]
須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅
世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即
為著我人眾生壽者世尊佛說我得無諍
三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊
我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若
作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名
須菩提是樂阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法實無
所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊
[illegible]莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故
[illegible]菩薩摩訶薩應如是生清淨心不
[illegible]法生心應無所住而



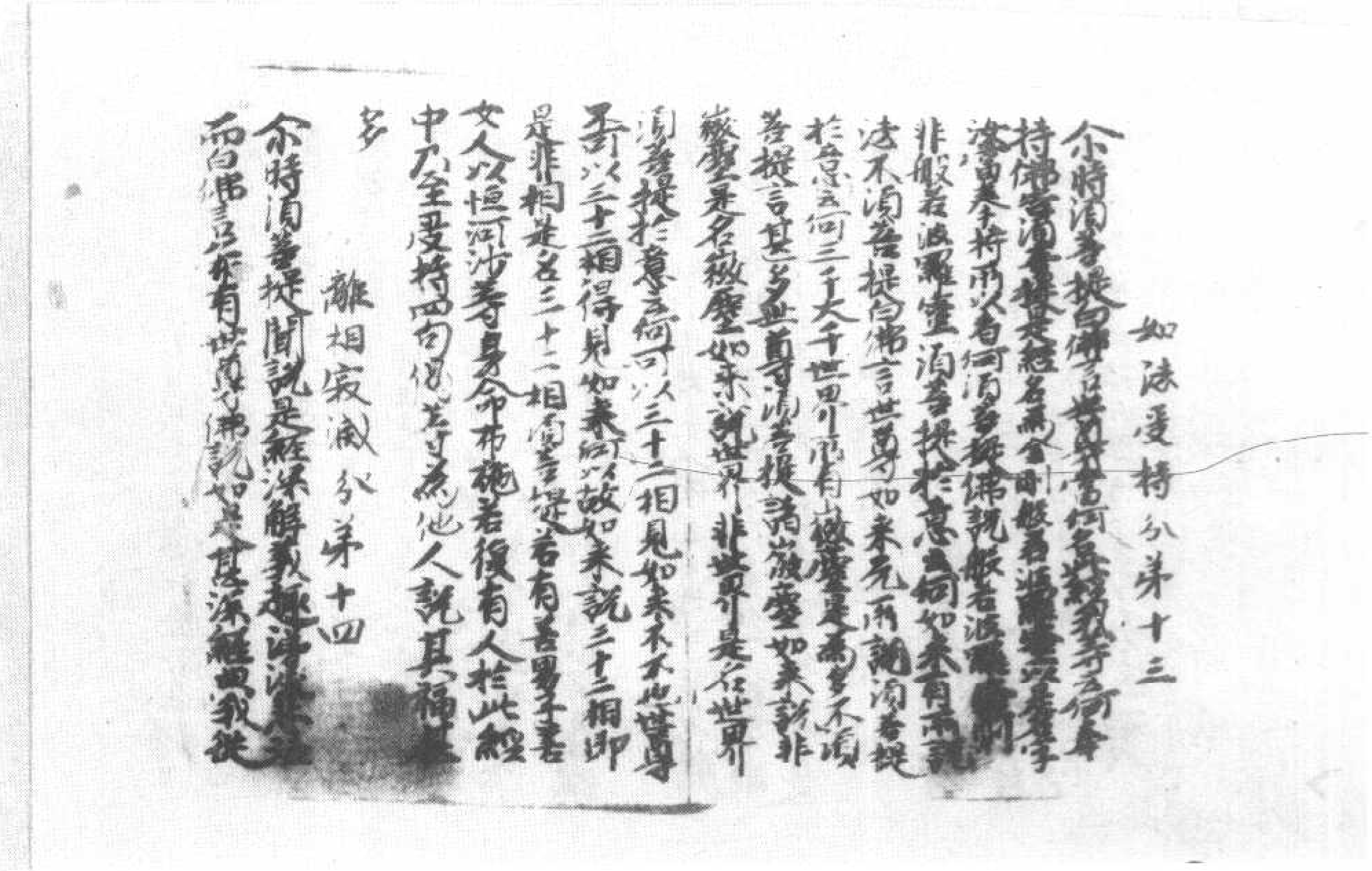
[illegible]身如須彌山王於意云
[illegible]提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身

無為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多
世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提
我今實言告汝若有善男子善女人以七寶
滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福
多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善
男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有
人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上
第一希有之法若是經典所在之處則為有
佛若尊重弟子

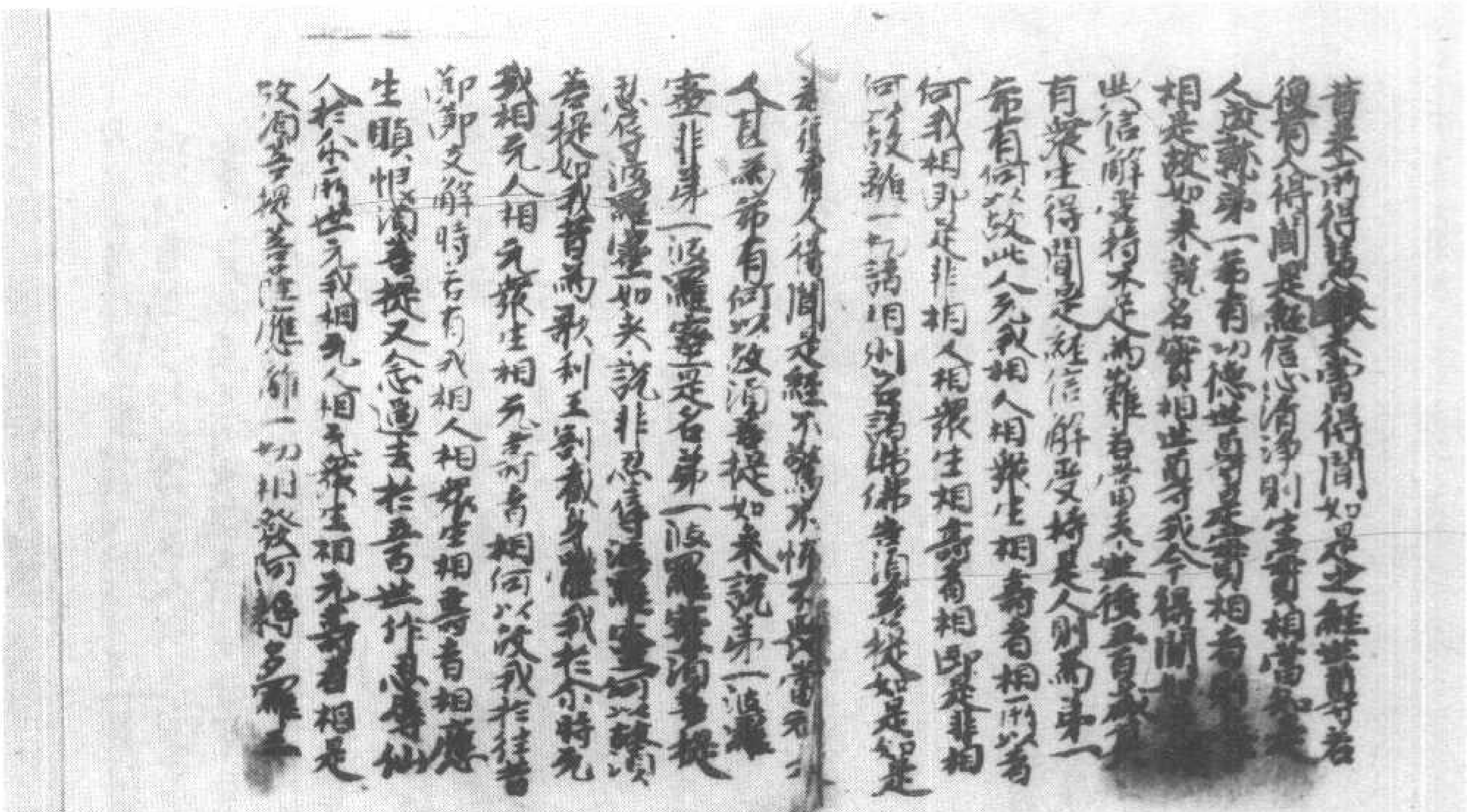


如法受持分第十三

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉
持佛告須菩提是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字
汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則
非般若波羅蜜須菩提於意云何如来有所說
法不須菩提白佛言世尊如来无所說須菩提
於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不須
菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如来說非
微塵是名微塵如来說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十二相見如来不不也世尊
不可以三十二相得見如来何以故如来說三十二相即
是非相是名三十二相須菩提若有善男子善
女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經
中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚
多

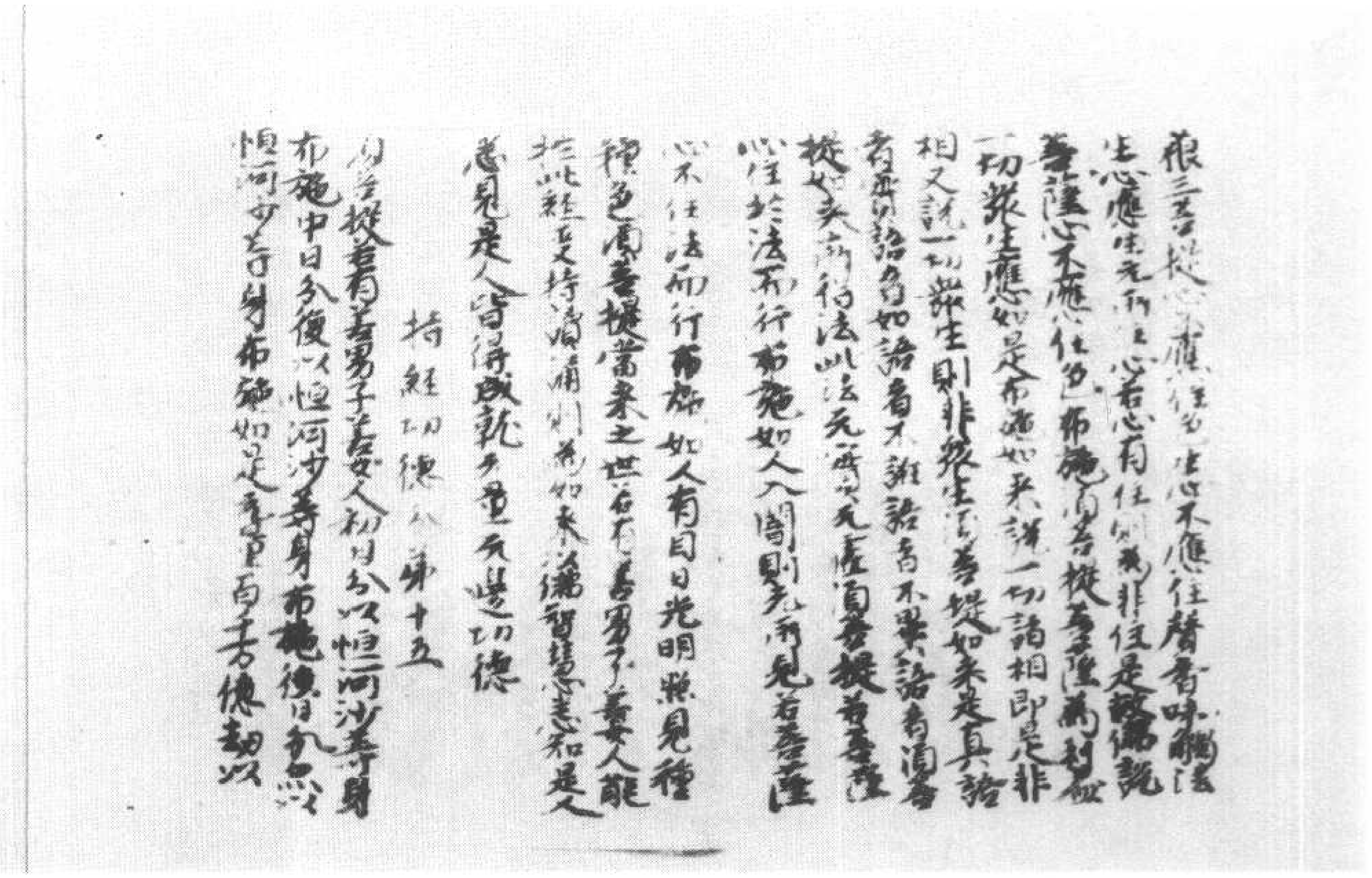
離相寂滅分第十四

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從



昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若
復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是
人成就第一希有功德世尊是實相者則是非
相是故如来說名實相世尊我今得聞如是經
典信解受持不足爲難若當来世後五百歲其
有衆生得聞是經信解受持是人則爲第一
希有何以故此人无我相人相衆生相壽者相所以者
何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相
何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是
若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是
人甚爲希有何以故須菩提如来說第一波羅
蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提
忍辱波羅蜜如来說非忍辱波羅蜜何以故須
菩提如我昔爲歌利王割截身體我於尒時无
我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔
節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應
生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是
故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三

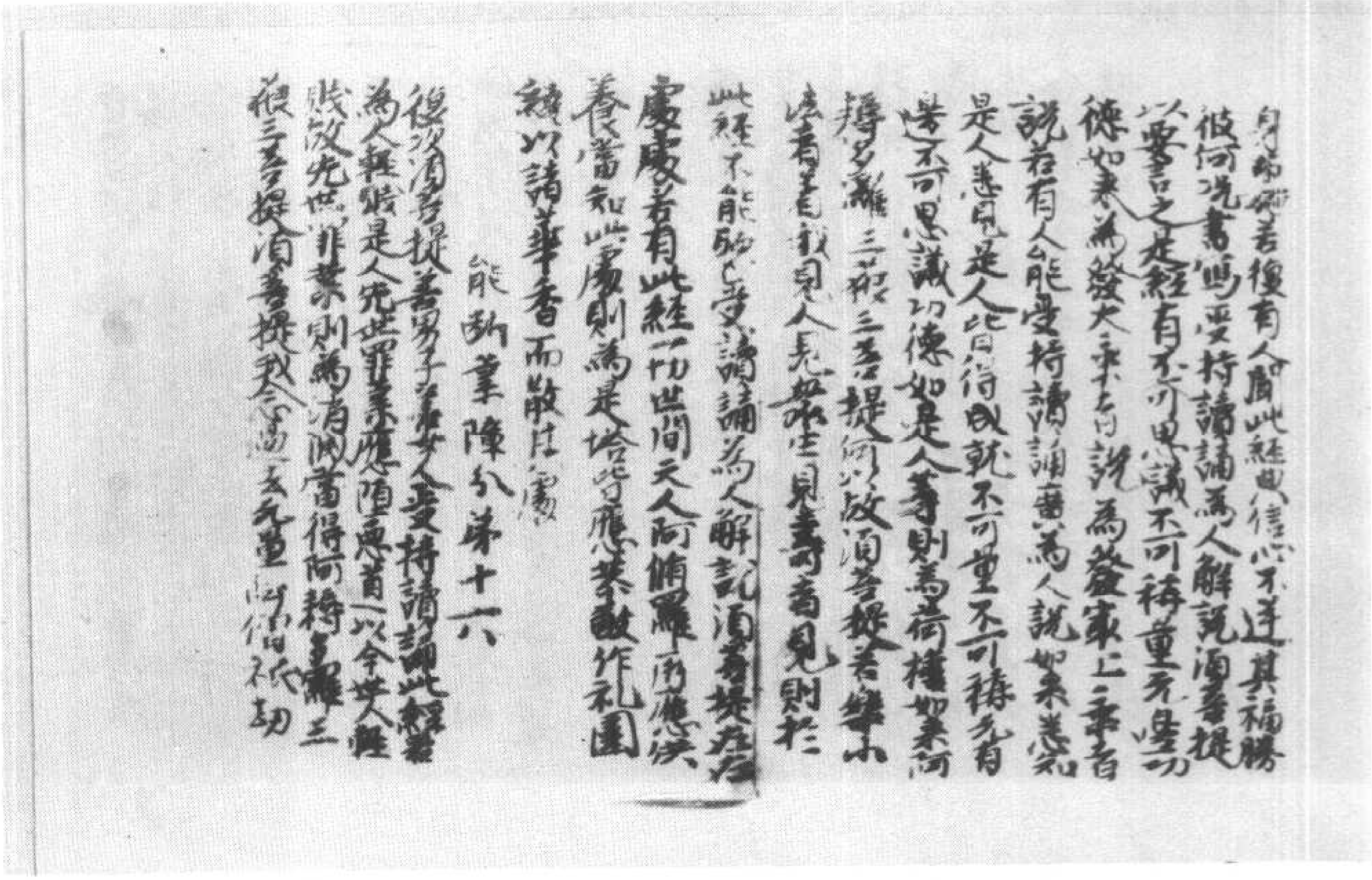
7



耨三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法
生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非
相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語
者實語者如語者不誑語者不異語者須菩
提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩
心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩
心不住法而行布施如人有目日光明照見種
種色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

持經功德分第十五

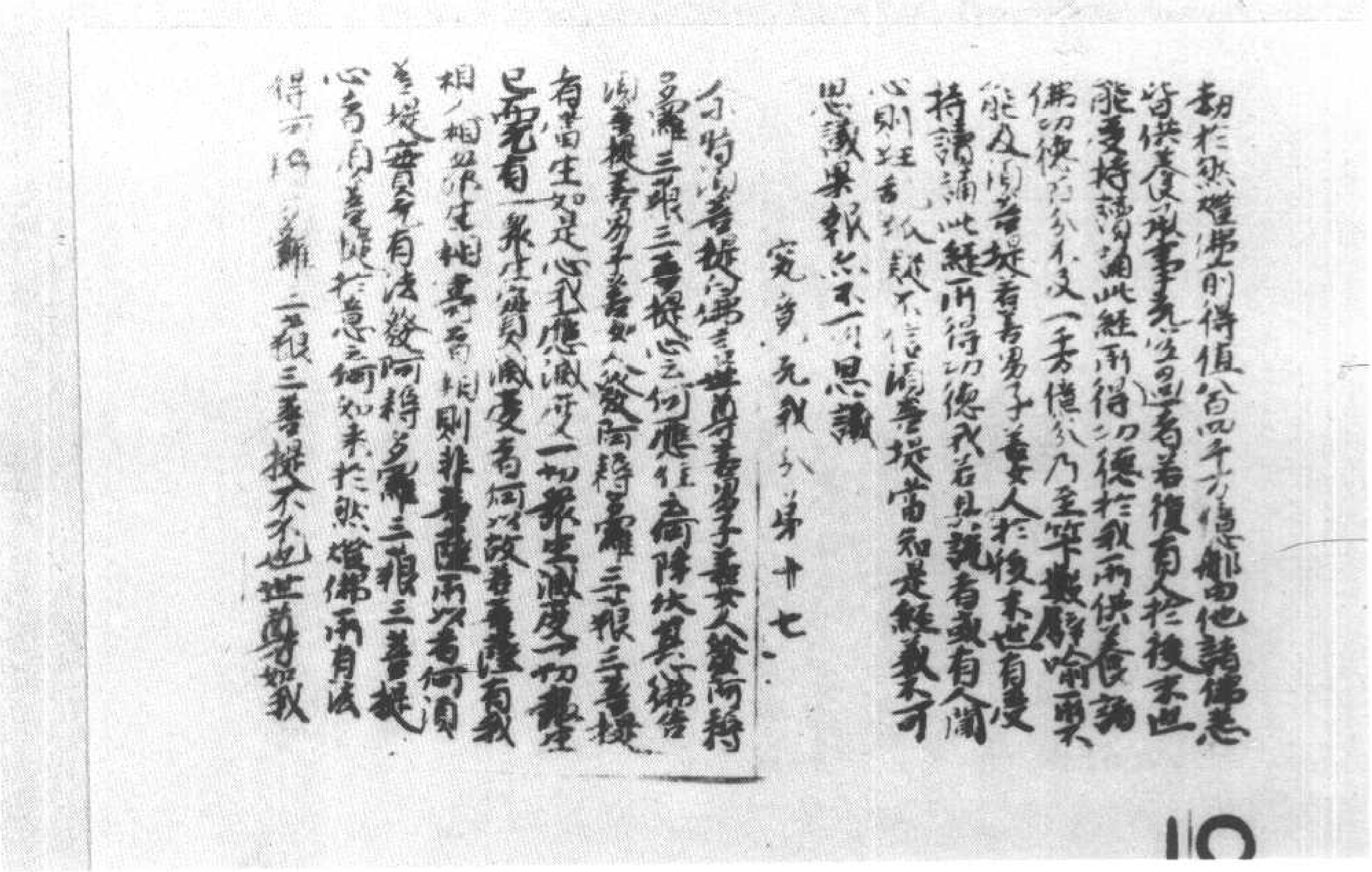
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身
布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以
恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以



身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝
彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功
德如來為發大乘者說為發最上乘者
說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知
是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有
邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿
耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小
法者著我見人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在
處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供
養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍
繞以諸華香而散其處

能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕
賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫

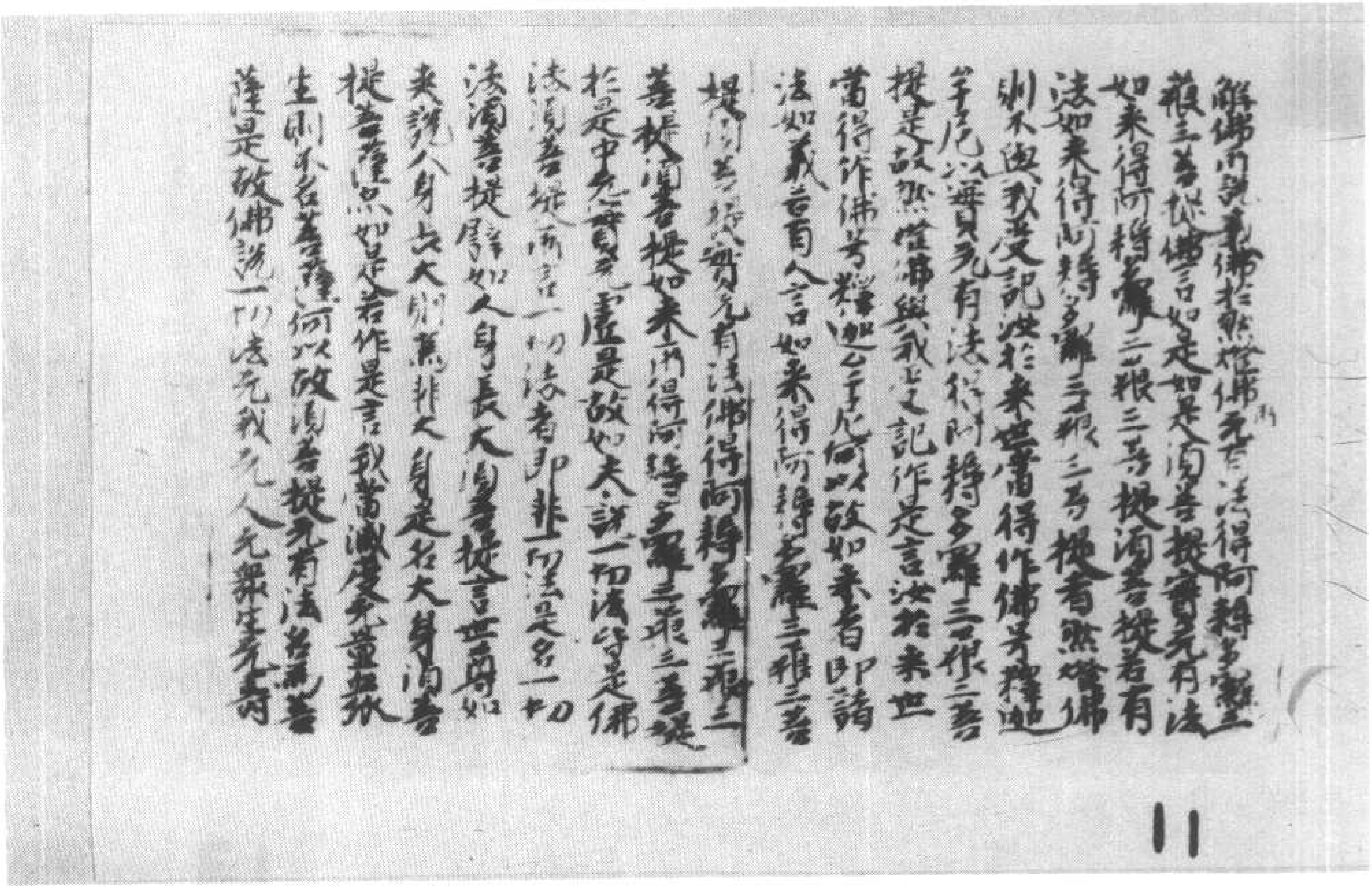


劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆供養承事无空過者若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸
佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有受
持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞
心則狂乱狐疑不信須菩提當知是經義不可
思議果報亦不可思議

究竟无我分第十七

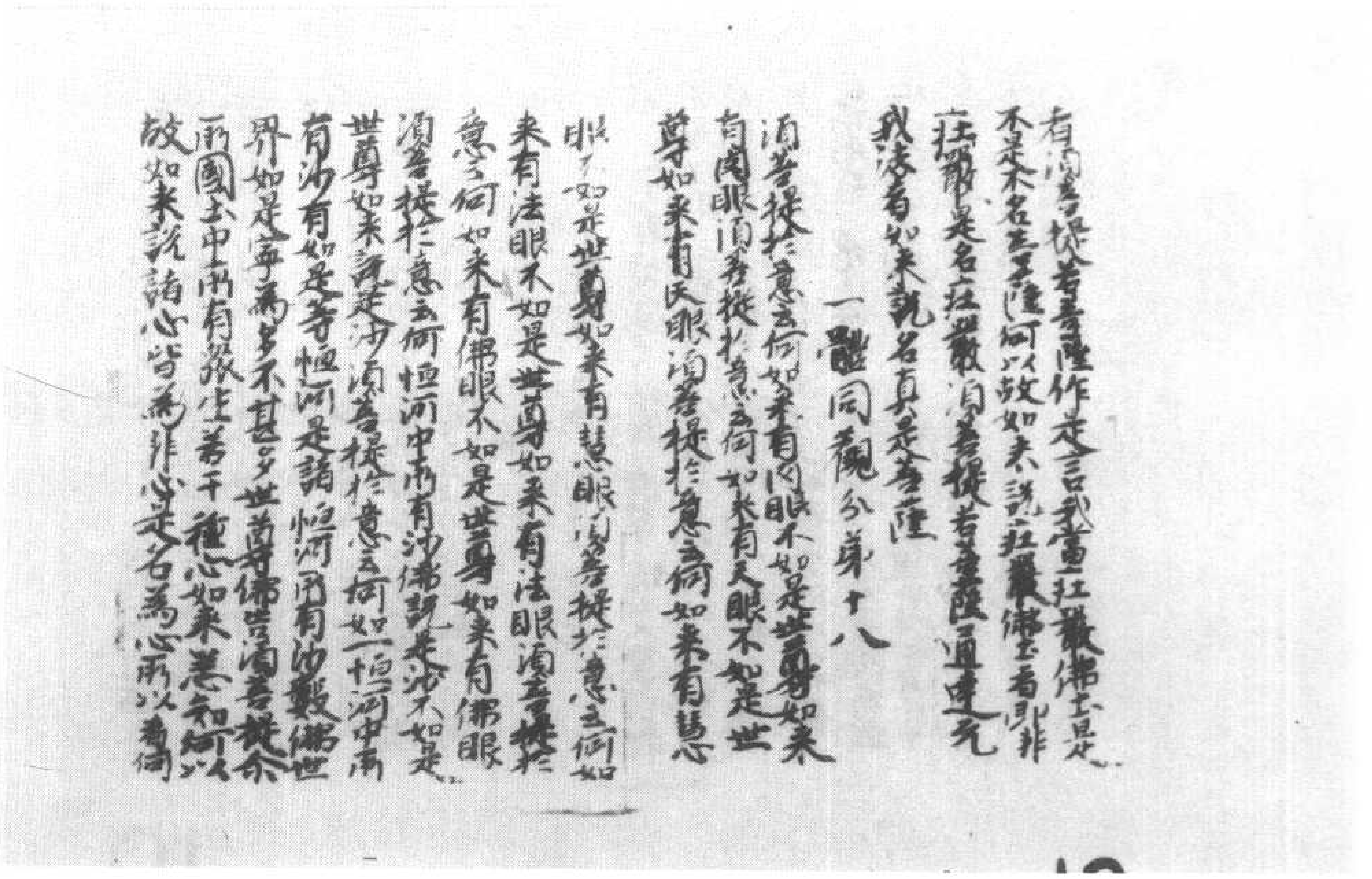
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告
須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生
已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我
相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須
菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提
心者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法
得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我

10



解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如
來說人身長大則為非大身是名大身須菩
提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆
生則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽

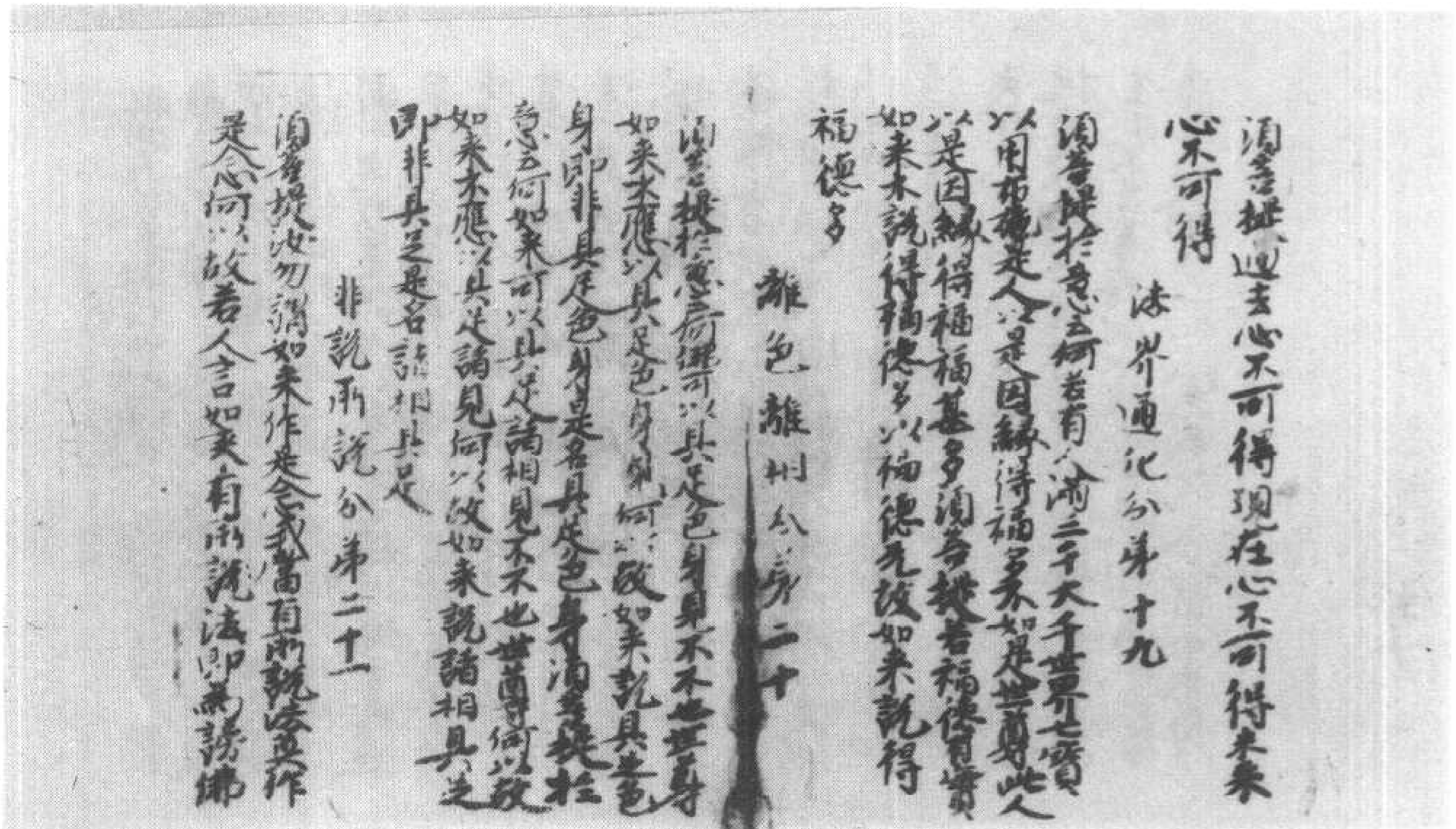
11



有須菩提菩薩作是言我當莊嚴佛土是不是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何



須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

法界通化分第十九

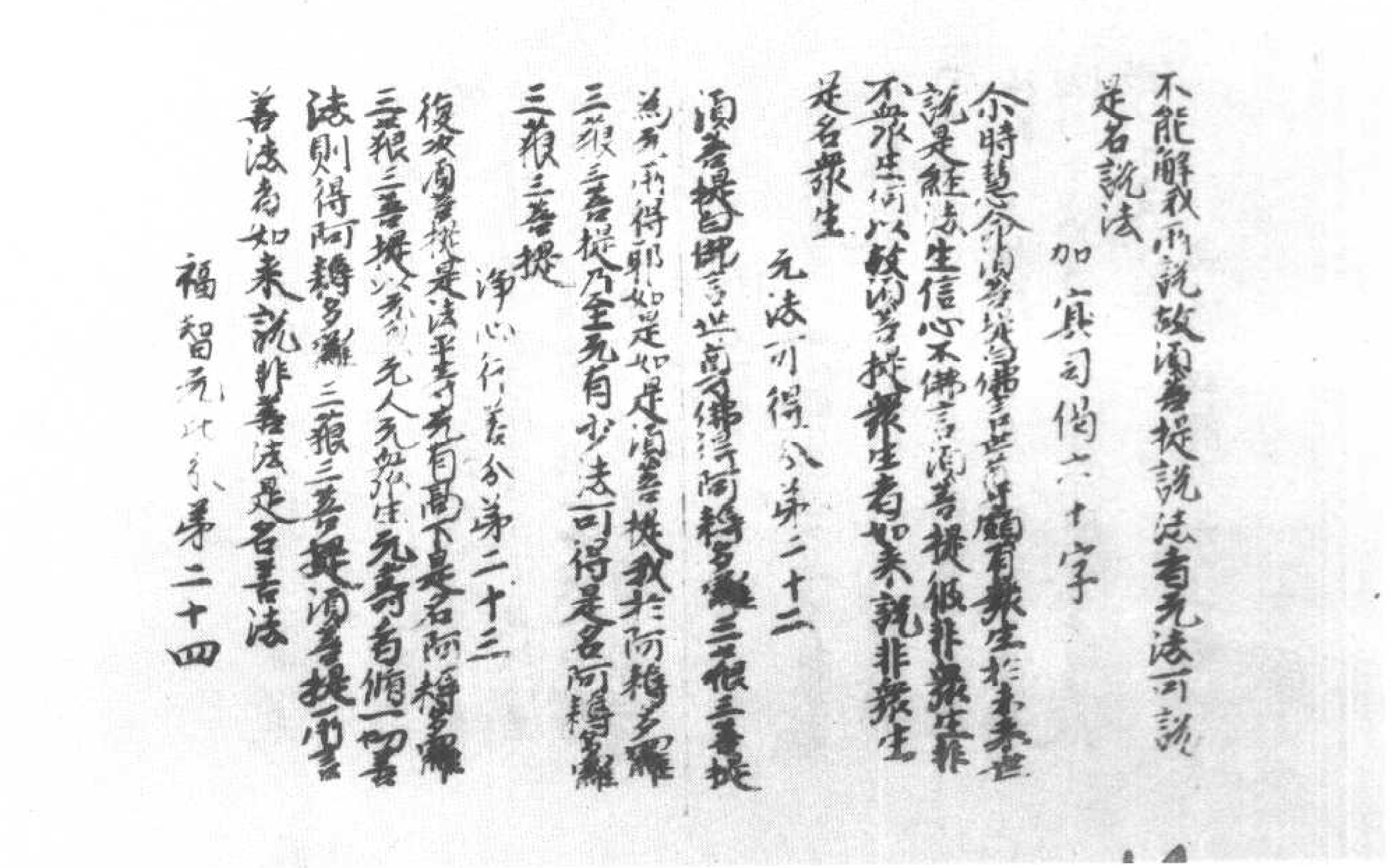
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

離色離相分第二十

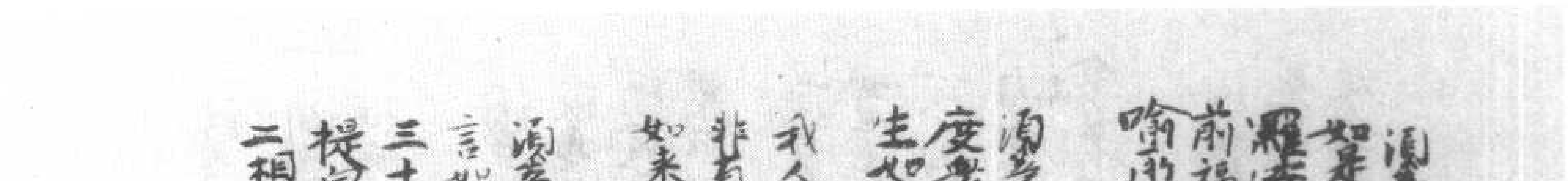
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊何以故如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛

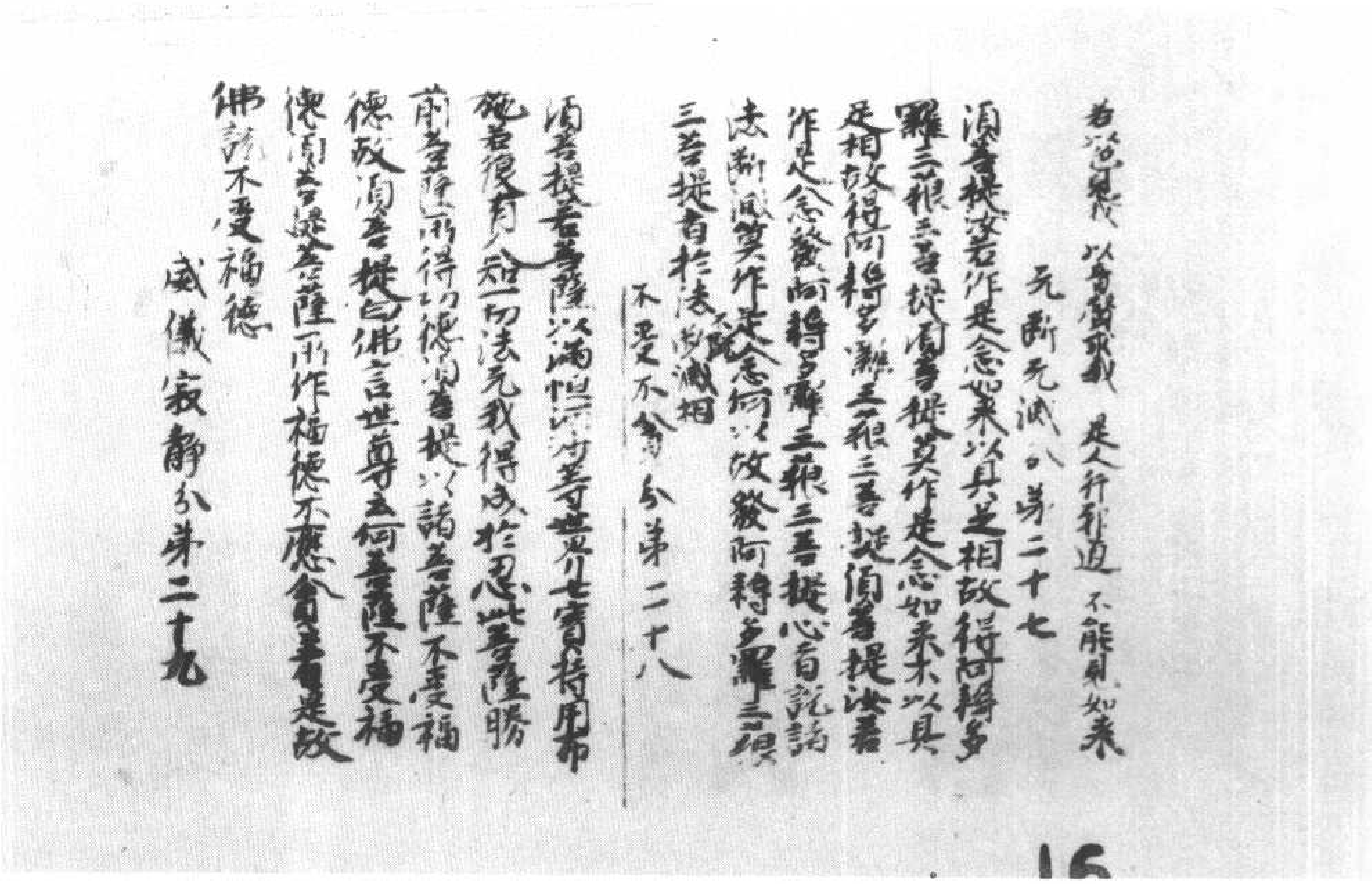


不能解我所說故須菩提說法者无法可說
是名說法
加　冥司偈六十字
尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世
說是經法生信心不佛言須菩提彼非衆生非
不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生
是名衆生
无法可得分第二十二
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提
為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅
三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅
三藐三菩提
淨心行善分第二十三
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅
三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善
法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言
善法者如來說非善法是名善法
福智无比分第二十四



須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於
前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬
喻所不能及
化无所化分第二十五
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆
生如來度者若有衆生如來度者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提
言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以
三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩
提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十
二相觀如來尒時世尊而說偈言

15



若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

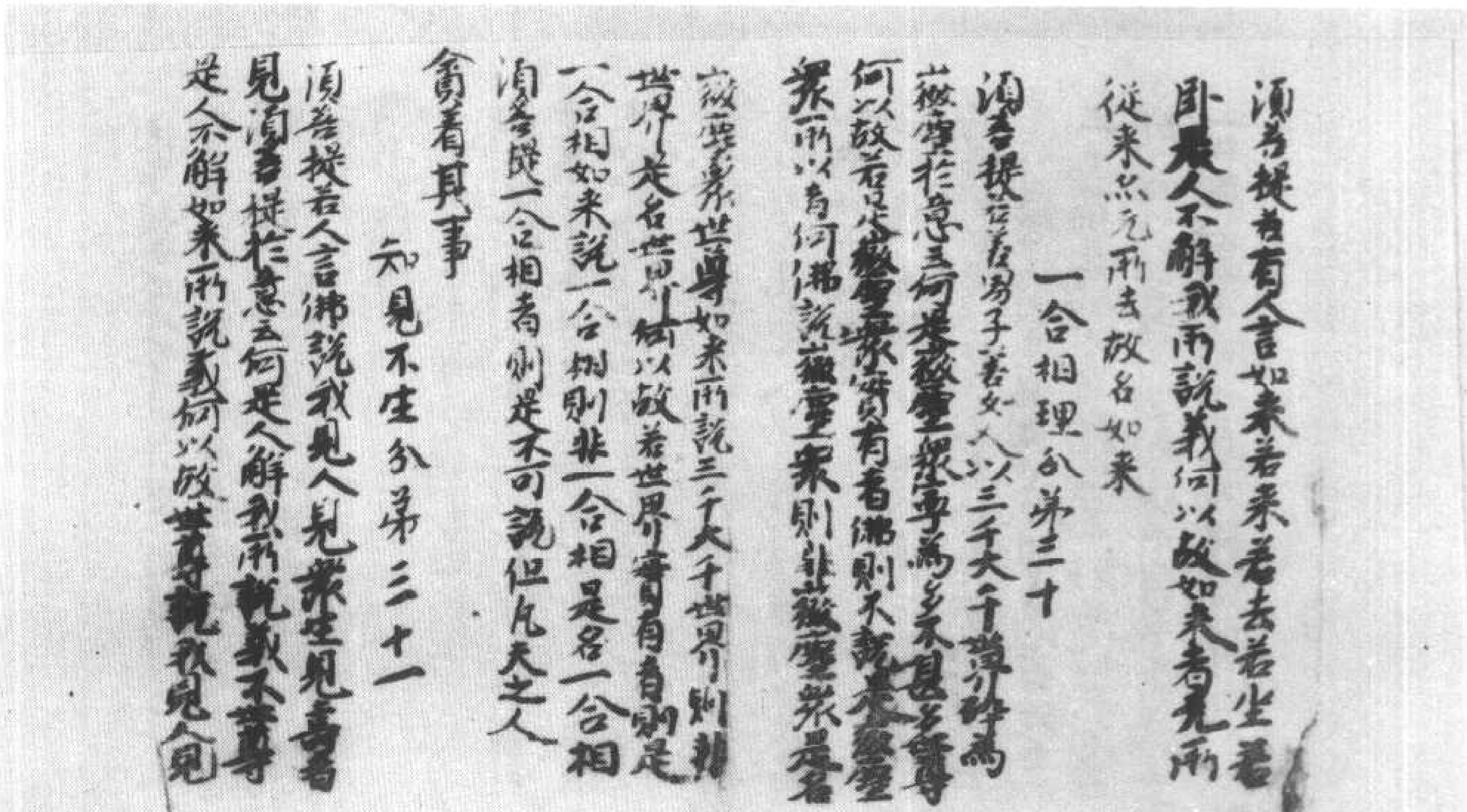
无断无滅分第二十七

須菩提汝若作是念如来以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者説諸法断滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不説断滅相

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寳持用布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故説不受福德

威儀寂静分第二十九



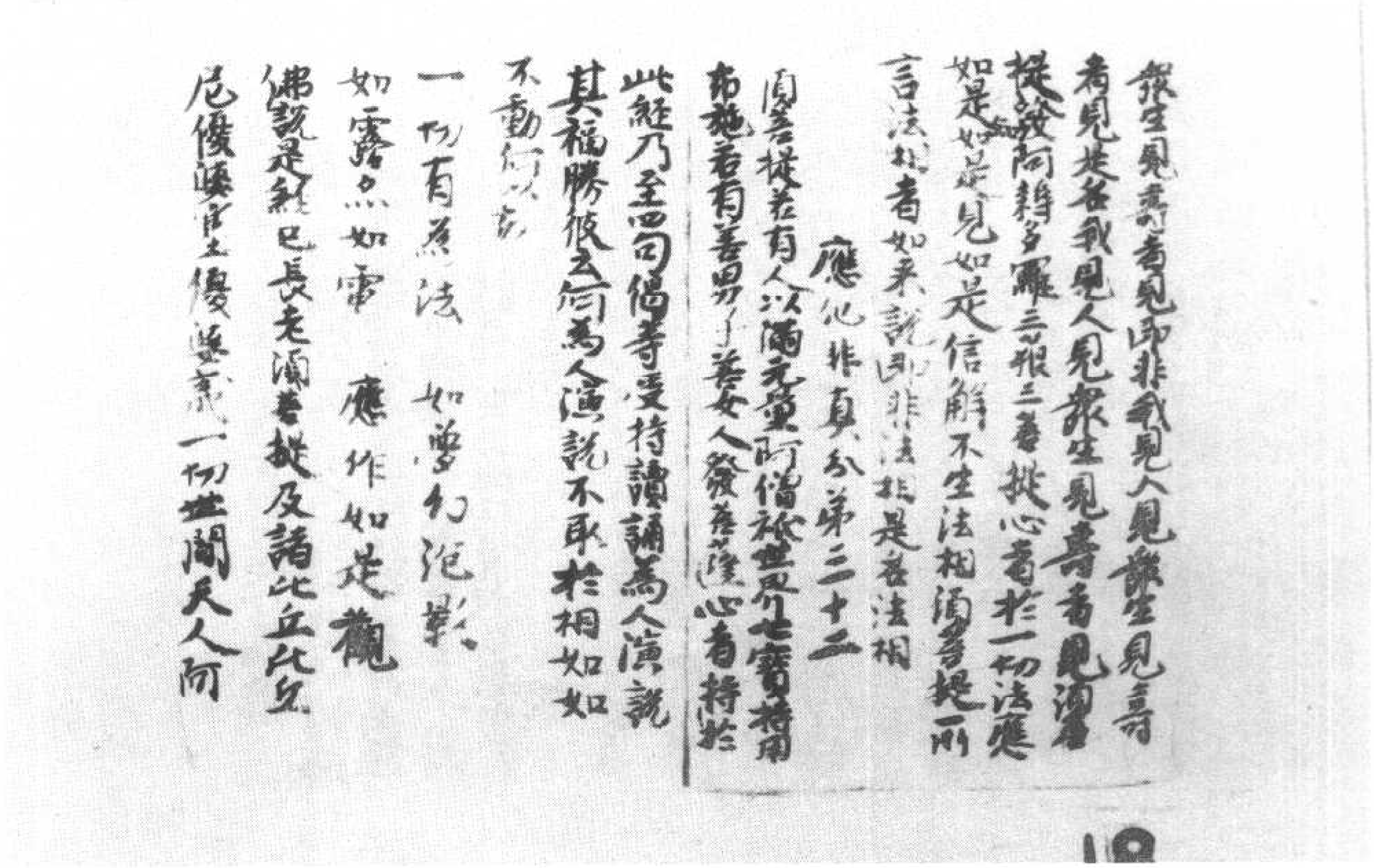
須菩提若有人言如来若来若去若坐若卧是人不解我所説義何以故如来者无所従来亦无所去故名如来

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不説是微塵衆所以者何佛説微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如来所説三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如来説一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可説但凡夫之人貪著其事

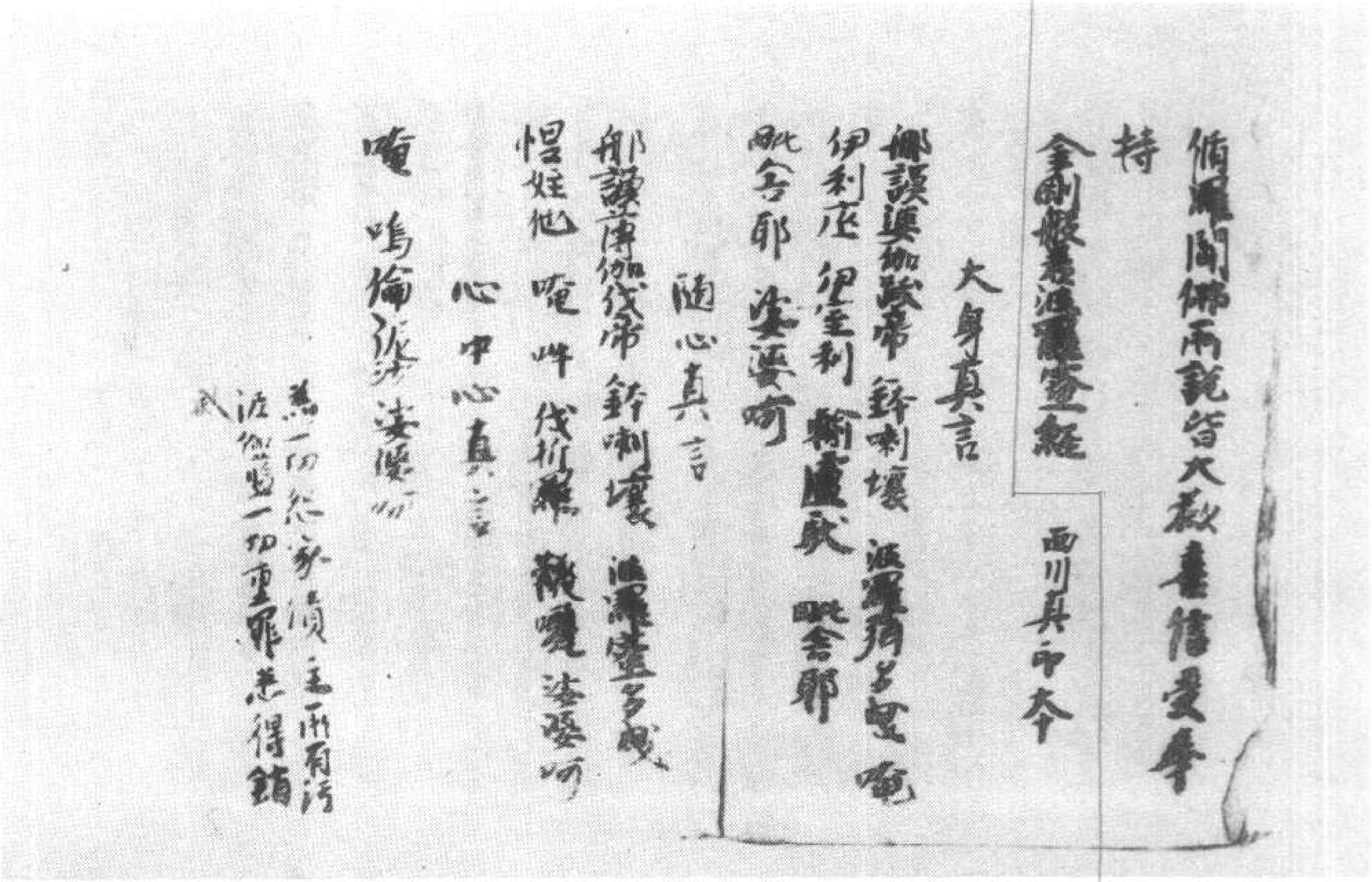
知見不生分第三十一

須菩提若人言佛説我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所説義不世尊是人不解如来所説義何以故世尊説我見

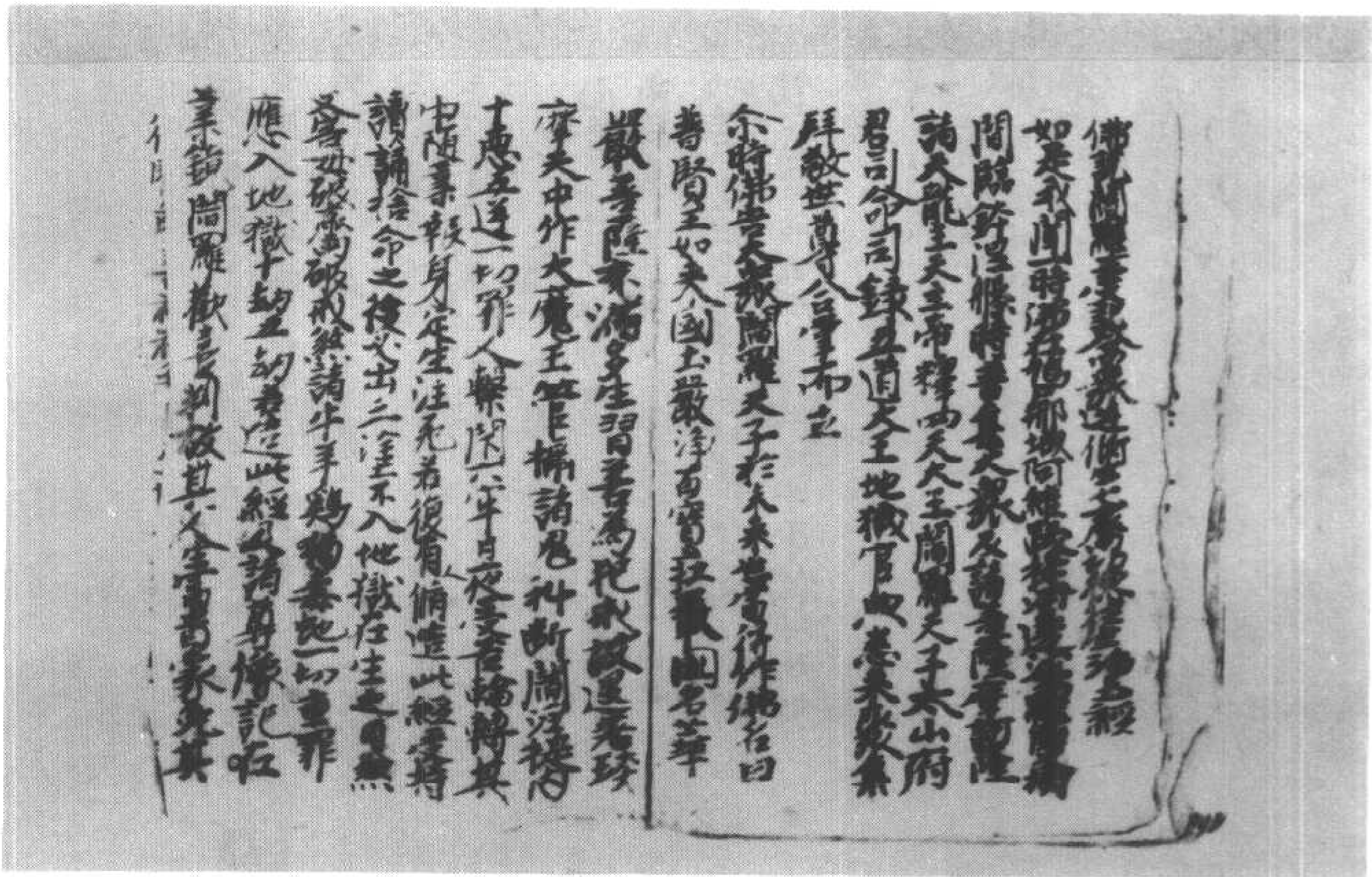


衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩
提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應
如是知如是見如是信解不生法相須菩提所
言法相者如來說即非法相是名法相
應化非真分第三十二
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用
布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿

18



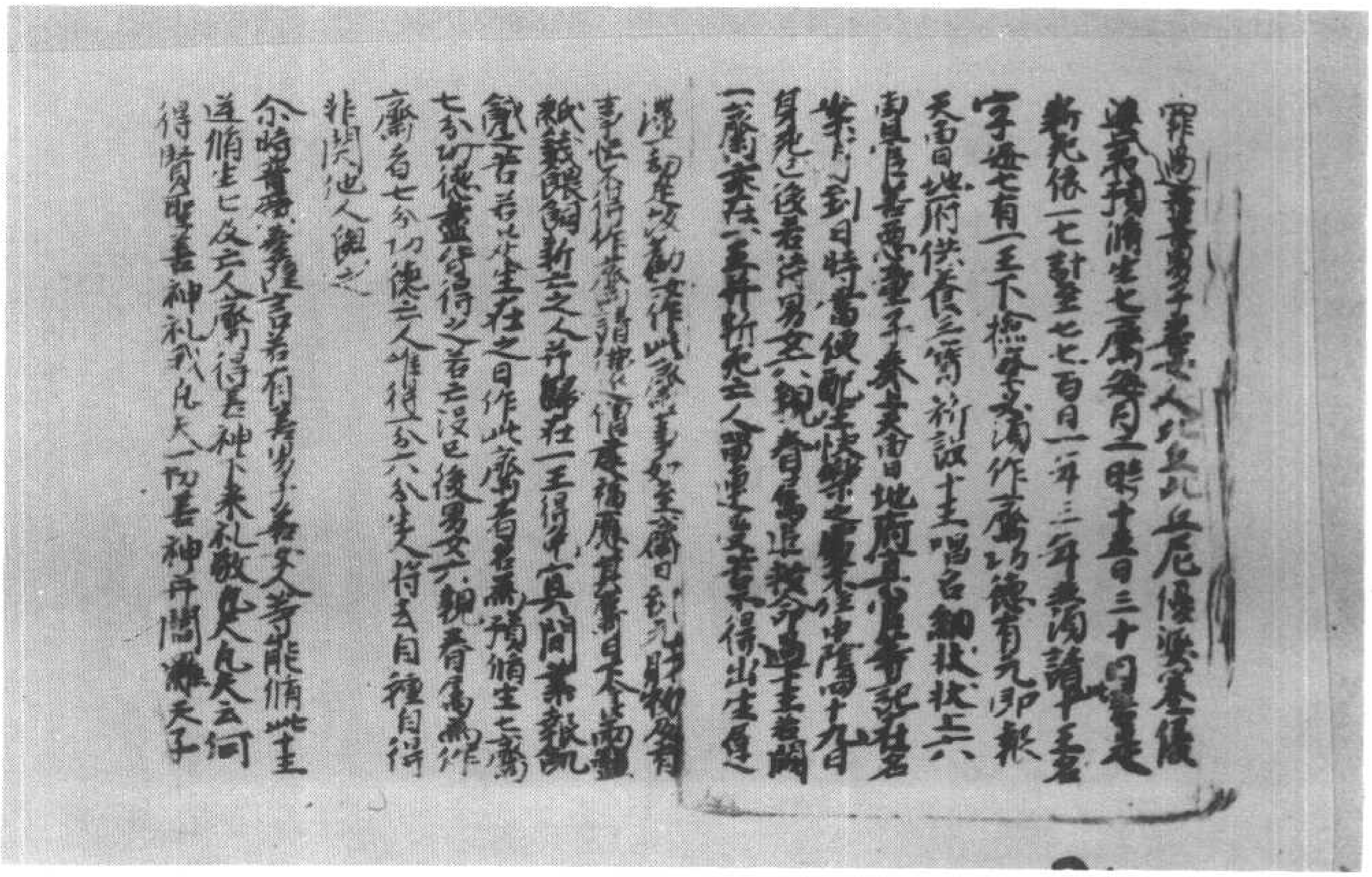
修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉
持
金剛般若波羅蜜經　西川真印本
大身真言
曩謨婆伽跋帝　鉢喇壤　波羅弭多曳　唵
伊利底　伊室利　輸盧馱　毗舍耶
毗舍耶　娑婆訶
隨心真言
那謨薄伽伐帝　鉢喇壤　波羅蜜多曳
怛姪他　唵　吽　伐折羅　薩嚩　娑婆訶
心中心真言
唵　嗚倫泥　娑婆訶
為一切念分讀金所有污
沾慾一切重罪悉得銷
滅



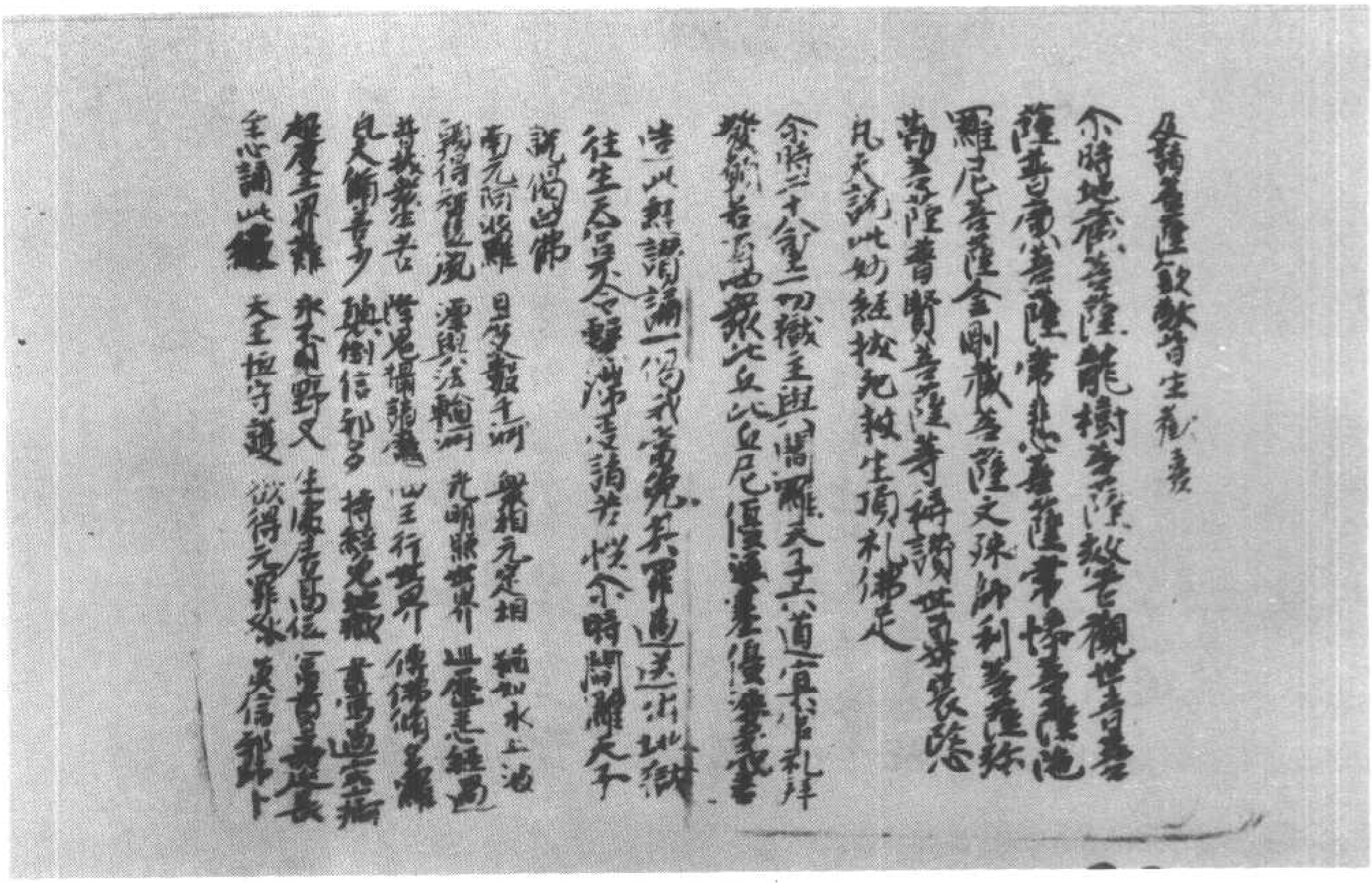
佛說閻羅王受記令四眾逆修生七齋功德往生淨土經
如是我聞一時佛在拘尸那城阿維跋提河邊娑羅雙樹
間臨般涅槃時舉身放光普照大眾及諸菩薩摩訶薩
諸天龍王天主帝釋四天大王閻羅天子太山府
君司命司錄五道大王地獄官典悉來集
會敬禮世尊合掌而立
爾時佛告諸大眾閻羅天子於未來世當得作佛名曰
普賢王如來國土嚴淨百寶莊嚴國名華
嚴菩薩充滿多生習善為犯戒故退落琰
魔天中作大魔王管攝諸鬼科斷閻浮提內
十惡五逆一切罪人繫閉牢獄日夜受苦輪轉其
中隨業報身定生注死若復有人修造此經受持
讀誦捨命之後不生三塗不入地獄在生之日殺
父害母破齋破戒殺諸牛羊雞狗毒蛇一切重罪
應入地獄十劫五劫若造此經及諸尊像記在
業鏡閻羅歡喜判放其人生富貴家免其
[illegible]

斯五四五〇號　佛說閻羅王授記經

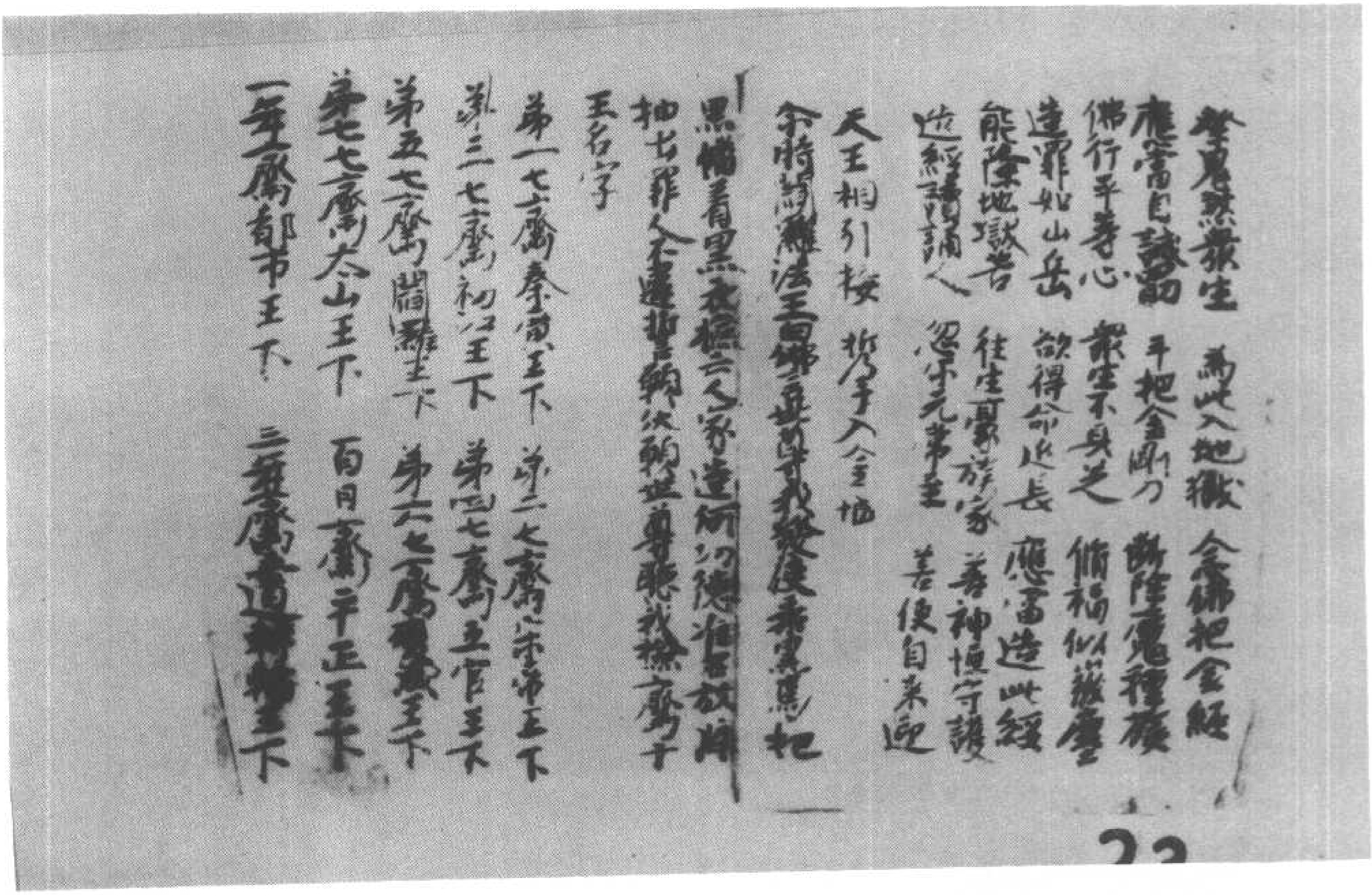
S→標甲 1
W→標甲 25



罪過若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷預修生七齋每月二時十五日三十日若是
新死依一七計至七七百日一年三年並須請十王名
字每七有一王下檢察必須作齋功德有无即報
天曹地府供養三寶祈設十王唱名納狀狀上六
曹官善惡童子奏上天曹地府官等記在名
案身到之日便得配生快樂之處不住中陰四十九日
身死已後若待男女六親眷屬追救命過十王若闕
一齋滯在一王并新死亡人留連受苦不得出生遲
滯一劫是故勸汝作此齋事如至齋日到無財物及有
事忙不得作齋請佛延僧建福應其齋日下食兩盤
紙錢餵飼新亡之人并歸在一王得免冥間業報飢
餓之苦若是生在之日作此齋者名為預修生七齋
七分功德盡皆得之若亡沒已後男女六親眷屬為作
齋者七分功德亡人唯得一分六分生人將去自種自得
非關他人與之
爾時普廣菩薩言若有善男子善女人等能修此生
逆修生七及亡人齋得善神下來禮敬凡夫凡夫云何
得賢聖善神禮我凡夫一切善神并閻羅天子

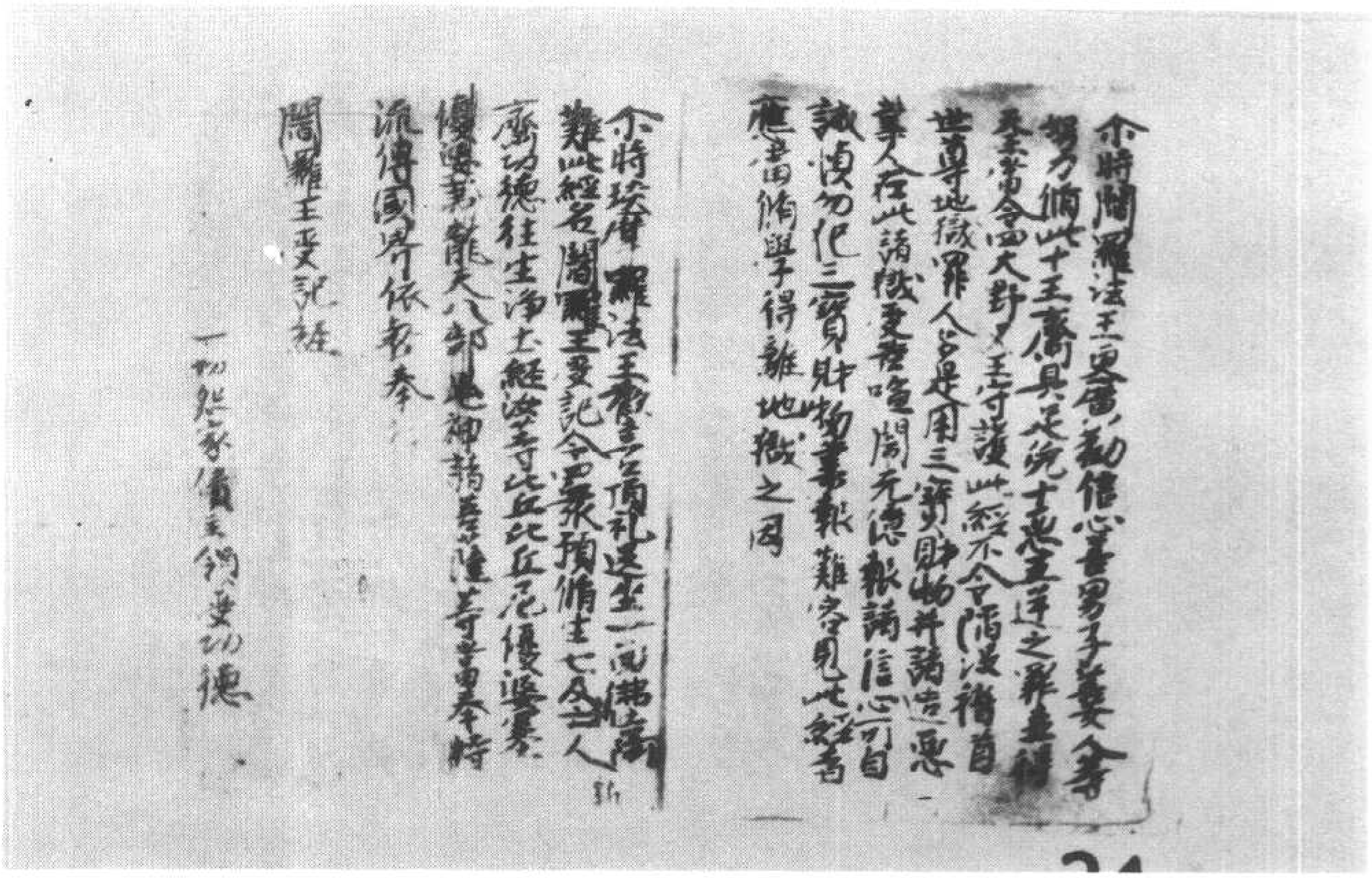


及諸菩薩歎歡喜生疑衰
爾時地藏菩薩、龍樹菩薩、救苦觀世音菩
薩、普廣菩薩、常悲菩薩、常悲菩薩陀
羅尼菩薩、金剛藏菩薩、文殊師利菩薩、弥
勒菩薩、普賢菩薩等讚歎世尊哀愍
凡夫說此妙經拔死救生頂禮佛足
爾時二十八重一切獄主與閻羅天子六道冥官禮拜
發願若有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷若
造此經讚誦一偈我當免其罪過送出地獄
往生天宮不令稽滯隔宿受諸苦　爾時閻羅天子
說偈白佛
南无阿羅訶　[illegible]生河　輪迴无定相　猶如水上波
願得智惠風　漂與法輪河　光明照世界　巡歷悉經過
普救衆生苦　降鬼攝諸魔　四王行國界　傳佛修多羅
凡夫修善少　顛倒信邪多　持經免地獄　書寫過災痾
超度三界難　永不見野叉　生處登高位　富貴壽延長
至心誦此經　天王恒守護　欲得无罪咎　莫信邪師卜



祭鬼殺衆生　為此入地獄　念佛把金經
應當自誡勗　手把金剛刀　斷除魔種族
佛行平等心　衆生不具足　修福似微塵
造罪如山岳　欲得命延長　應當造此經
能除地獄苦　往生豪貴家　善神恒守護
造經讀誦人　忽尔无常至　善使自來迎
天王相引接　携手入金城
爾時閻羅法王白佛言世尊我發使乘黑馬把
黑幡著黑衣檢亡人家造何功德准名放牒
抽出罪人不違誓願伏願世尊聽我檢齋十
王名字
第一七齋秦廣王下　第二七齋宋帝王下
第三七齋初江王下　第四七齋五官王下
第五七齋閻羅王下　第六七齋變成王下
第七七齋太山王下　百日齋平正王下
一年齋都市王下　三年齋五道轉輪王下

23



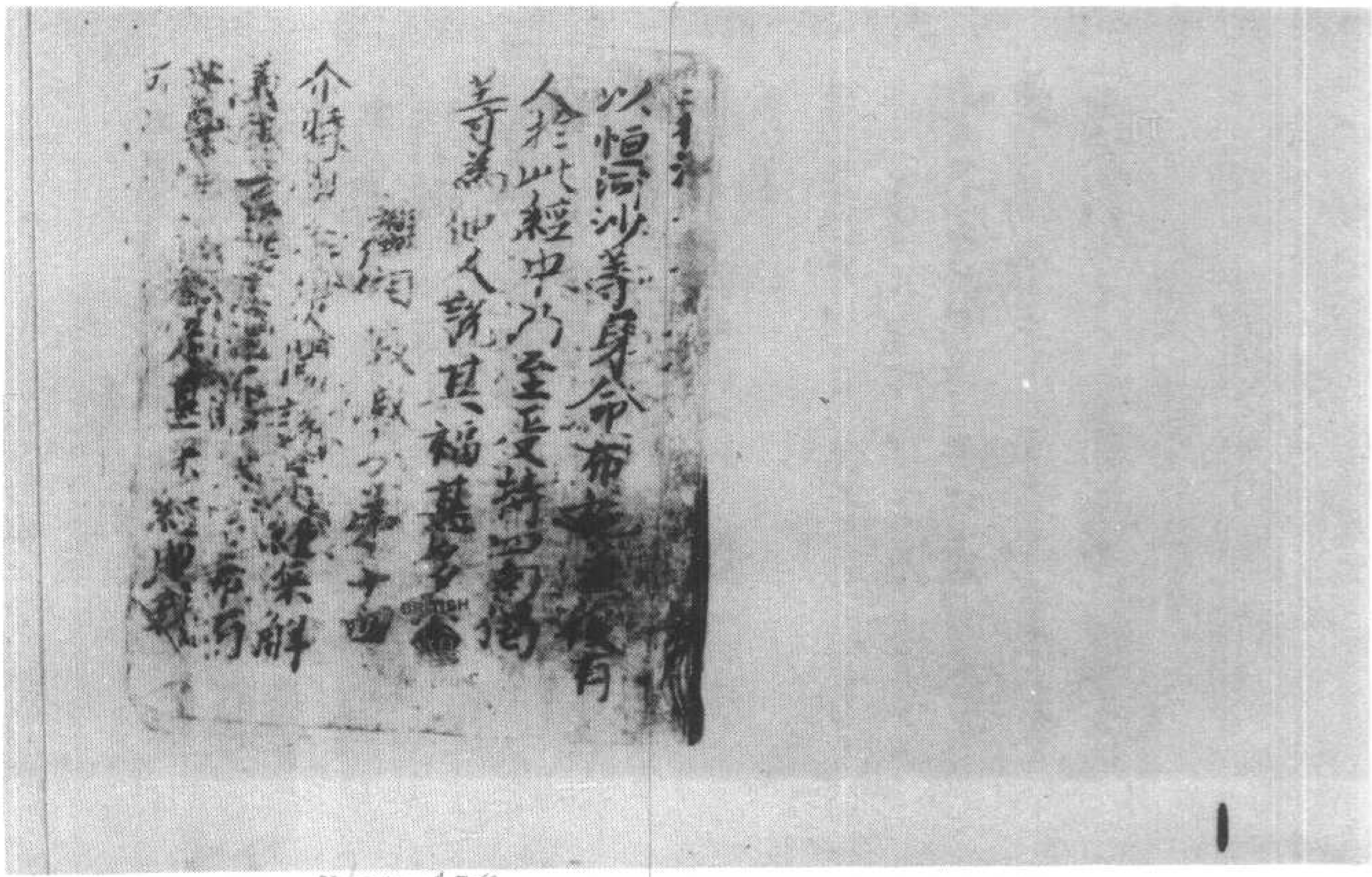
尒時閻羅法王白言勸信心善男子善女人等
努力修此十王齋具足免十惡五逆之罪並得
天王常令四大野叉王守護此經不令陷沒稽首
世尊地獄罪人多是用三寶財物并諸造惡
業人在此諸獄受罪喧閙無恩報諸信心可自
誡慎勿犯三寶財物業報難容見此經者
應當修學得離地獄之因

尒時琰魔羅法王歡喜頂禮退坐一面佛告阿
難此經名閻羅王受記令四眾預修生七[illegible]人
齋功德往生淨土經汝等比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍八部鬼神諸菩薩等當奉持
流傳國界依教奉

閻羅王受記經

一切怨家債主領受功德

▼斯五四五一號　金剛般若波羅蜜經

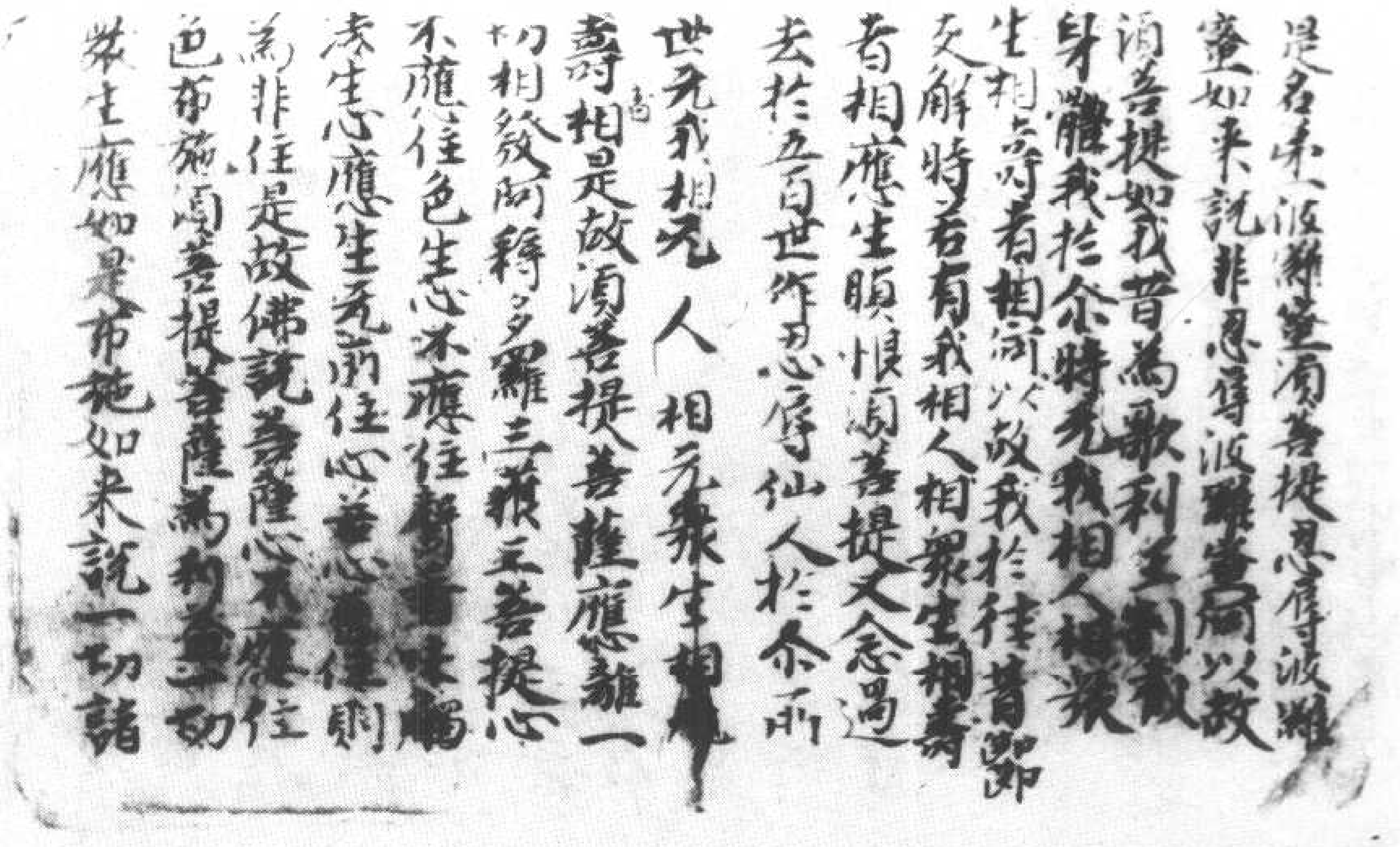


以恒河沙等身命布施若復有
人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多

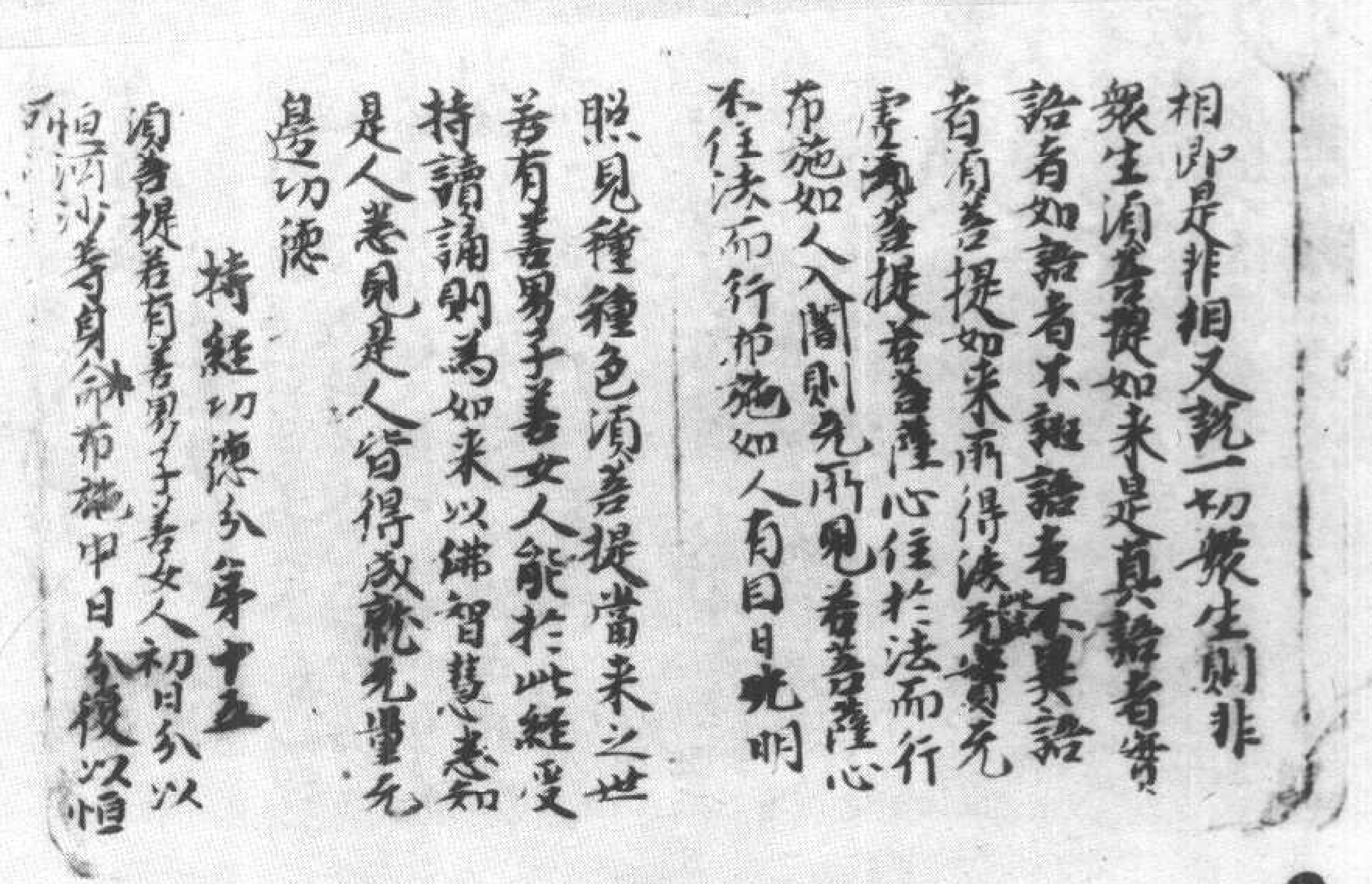
離相寂滅分第十四

尒時須菩提聞說是經深解
義趣涕淚悲泣而白佛言希有
世尊佛說如是甚深經典
[illegible]

S→ T235　8/750 A24
W→　　 8/752 c3



是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅
蜜如来說非忍辱波羅蜜何以故
須菩提如我昔為歌利王割截
身體我於尒時无我相人相衆
生相壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相衆生相壽
者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世作忍辱仙人於尒所
世无我相无人相无衆生相无
壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住
色布施須菩提菩薩為利益一切
衆生應如是布施如来說一切諸

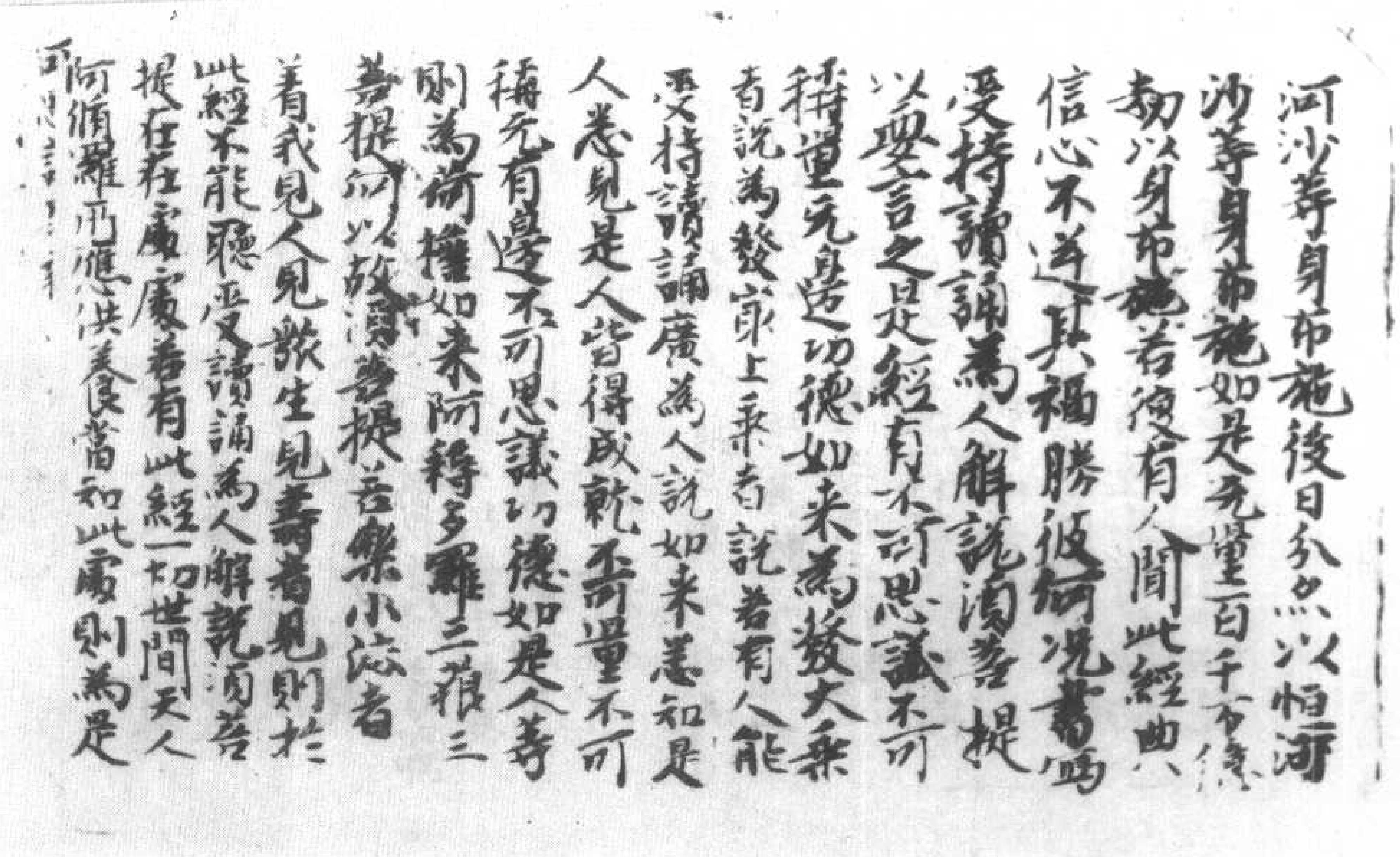


相即是非相又說一切衆生則非
衆生須菩提如来是真語者實
語者如語者不誑語者不異語
者須菩提如来所得法此法无實无
虛須菩提若菩薩心住於法而行
布施如人入闇則无所見若菩薩心
不住法而行布施如人有目日光明
照見種種色須菩提當来之世
若有善男子善女人能於此經受
持讀誦則為如来以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无
邊功德

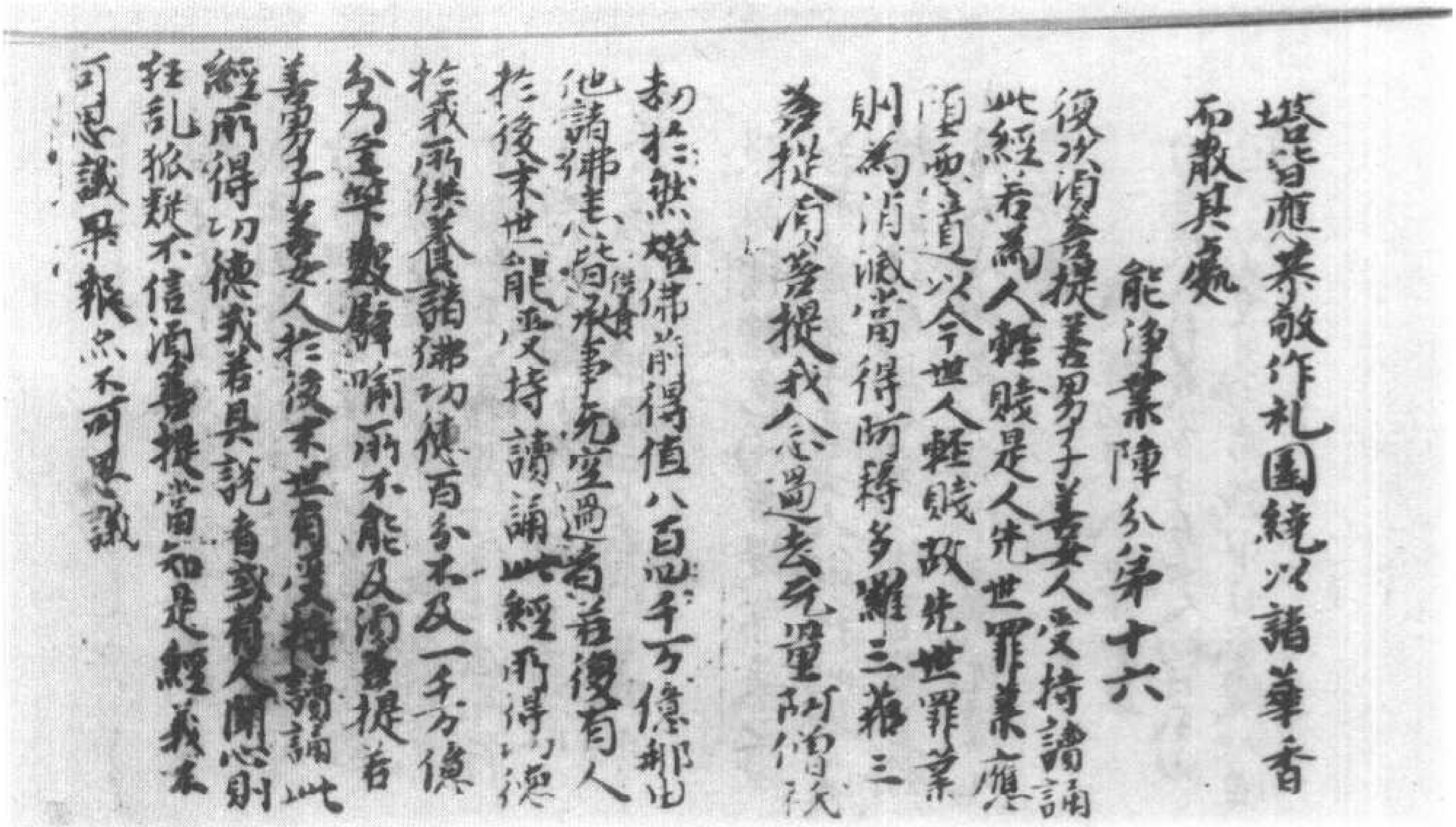
持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日分以
恒河沙等身命布施中日分復以恒

3



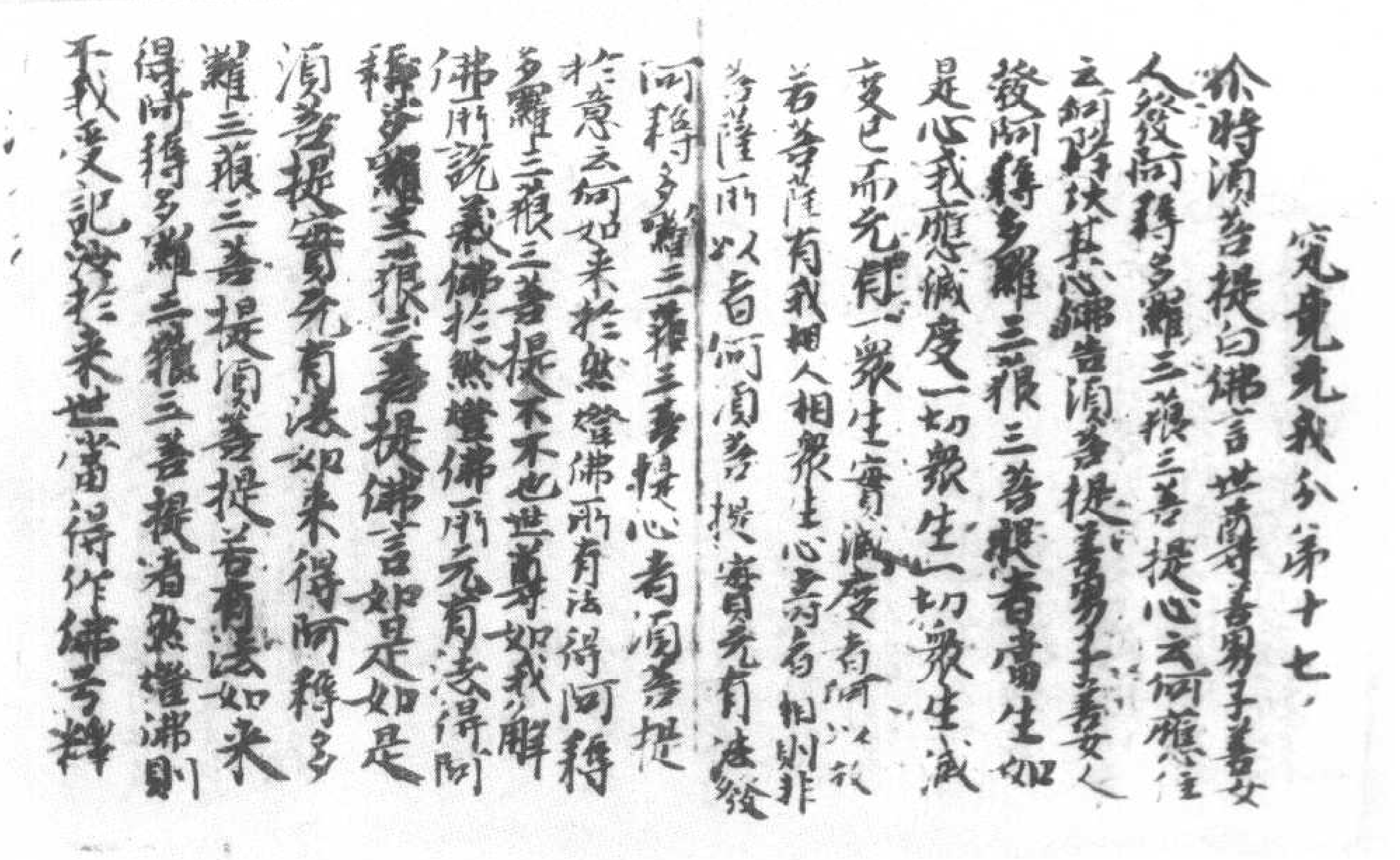
河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是



塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

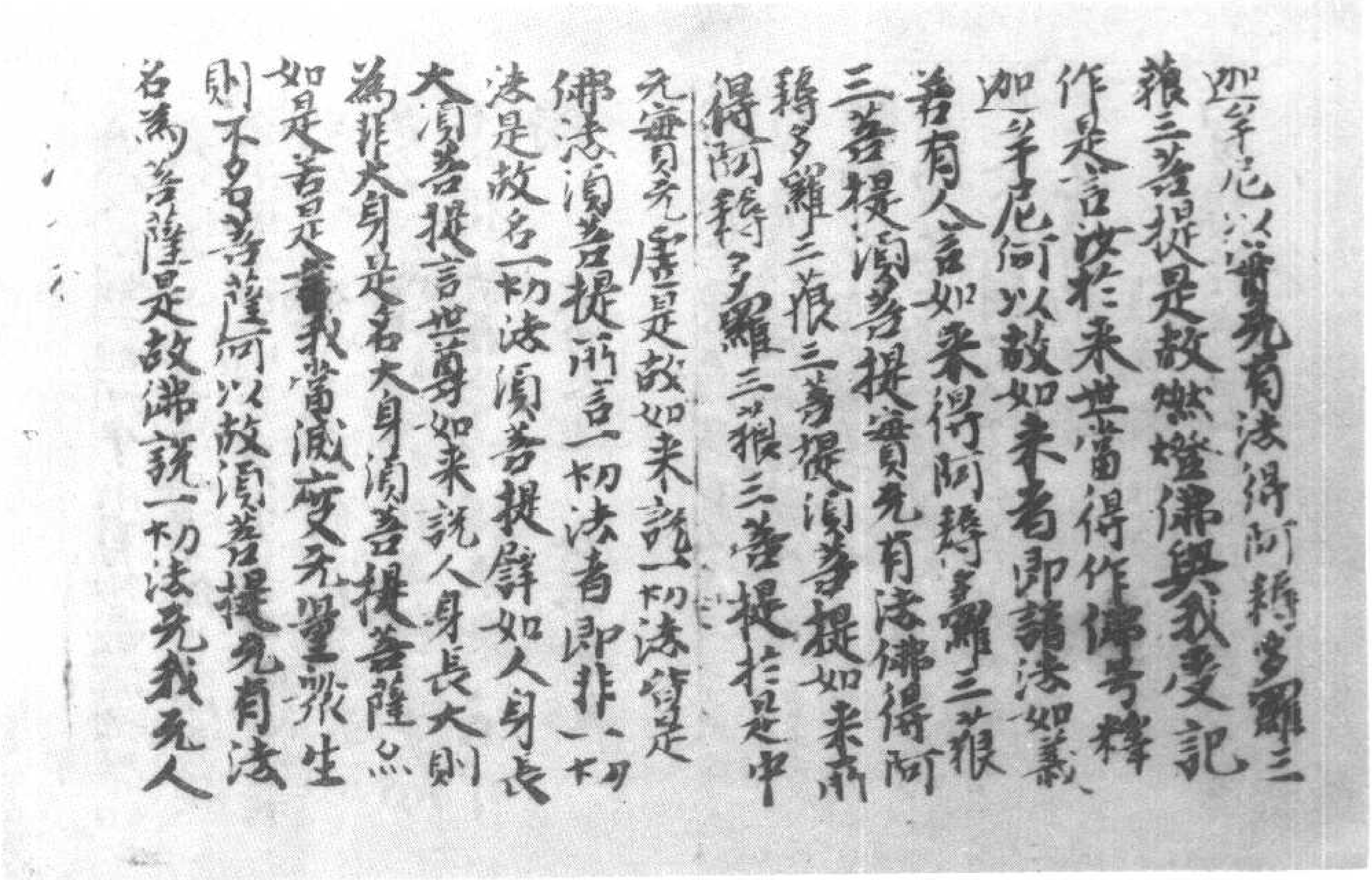
能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

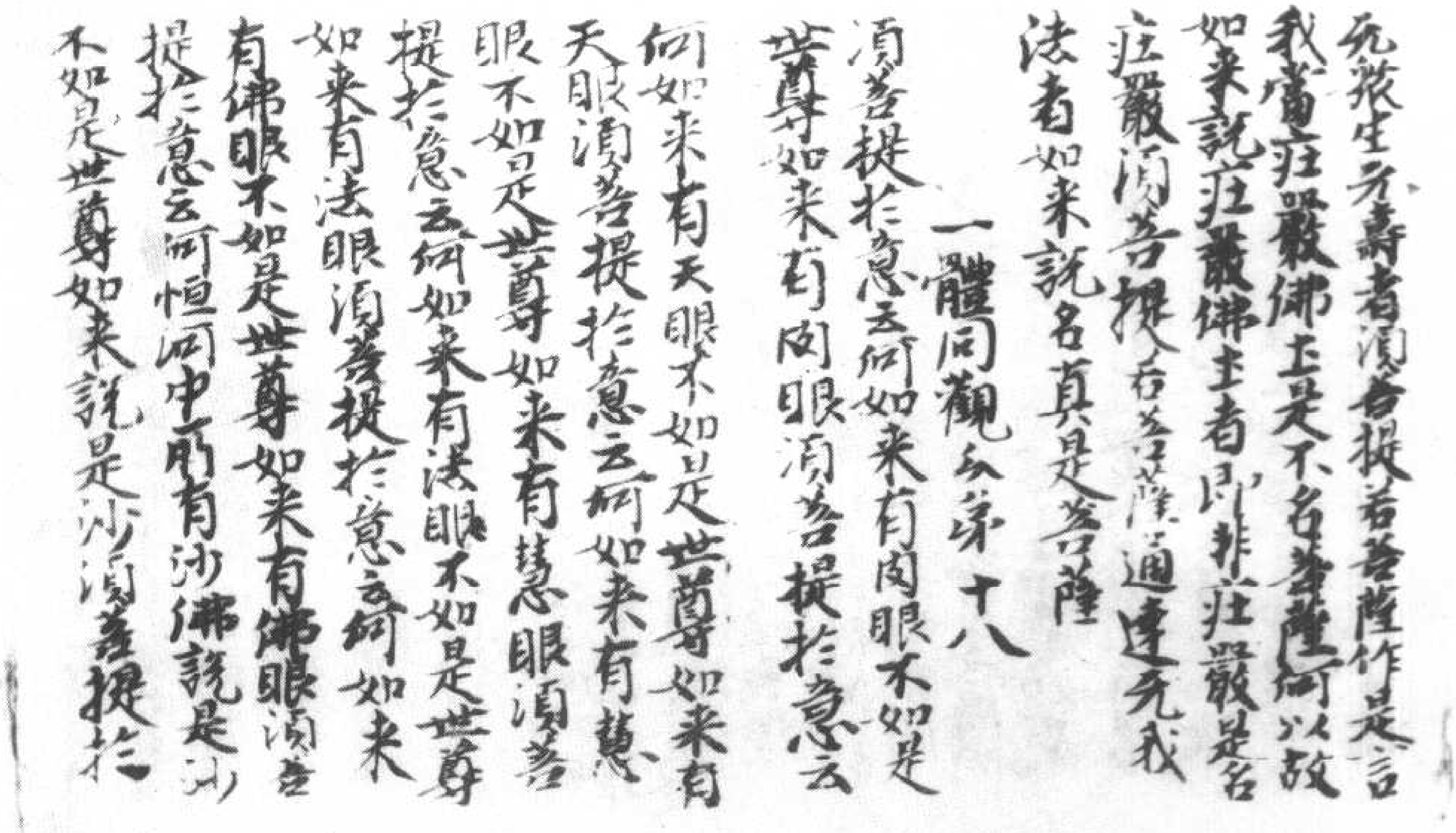


究竟无我分第十七

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生一切衆生滅度已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋



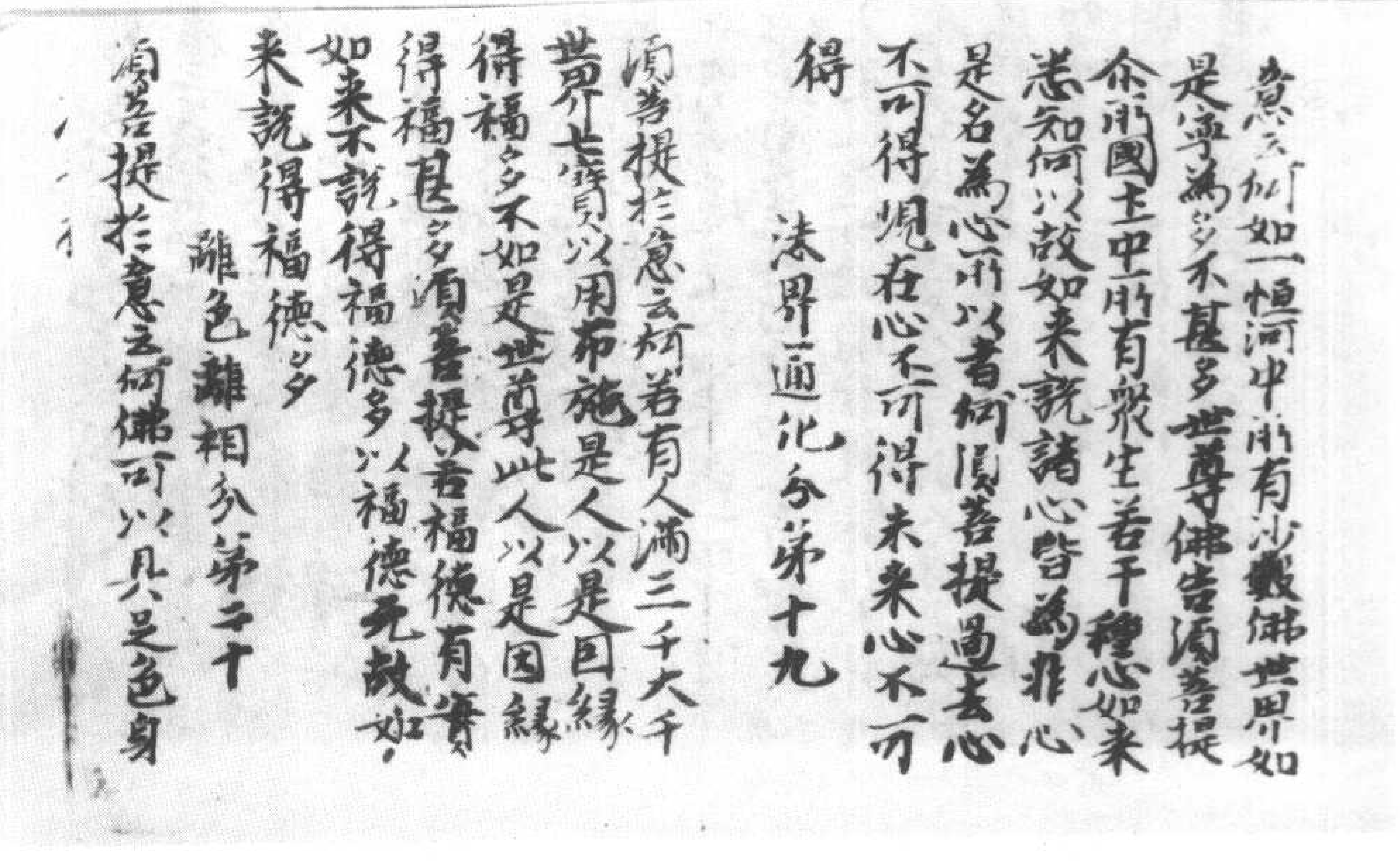
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人



无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故
如来説莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我
法者如来説名真是菩薩

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如来有肉眼不如是
世尊如来有肉眼須菩提於意云
何如来有天眼不如是世尊如来有
天眼須菩提於意云何如来有慧
眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊
如来有法眼須菩提於意云何如来
有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩
提於意云何恒河中所有沙佛説是沙
不如是世尊如来説是沙須菩提於



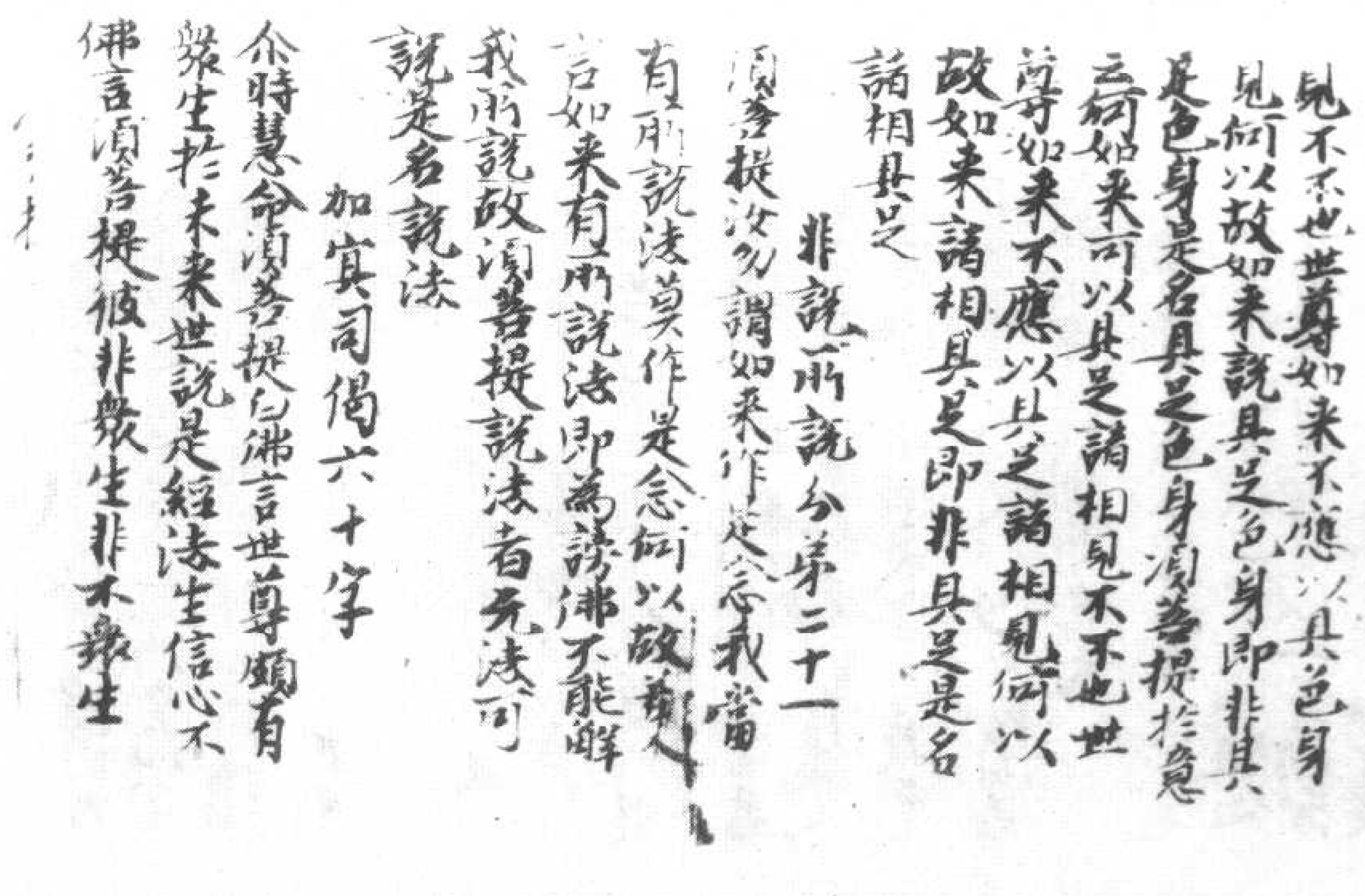
意云何如一恒河中所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提
尒所國土中所有衆生若干種心如来
悉知何以故如来説諸心皆為非心
是名為心所以者何須菩提過去心
不可得現在心不可得未来心不可
得

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因縁
得福多不如是世尊此人以是因縁
得福甚多須菩提若福德有實
如来不説得福德多以福德无故如
来説得福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身



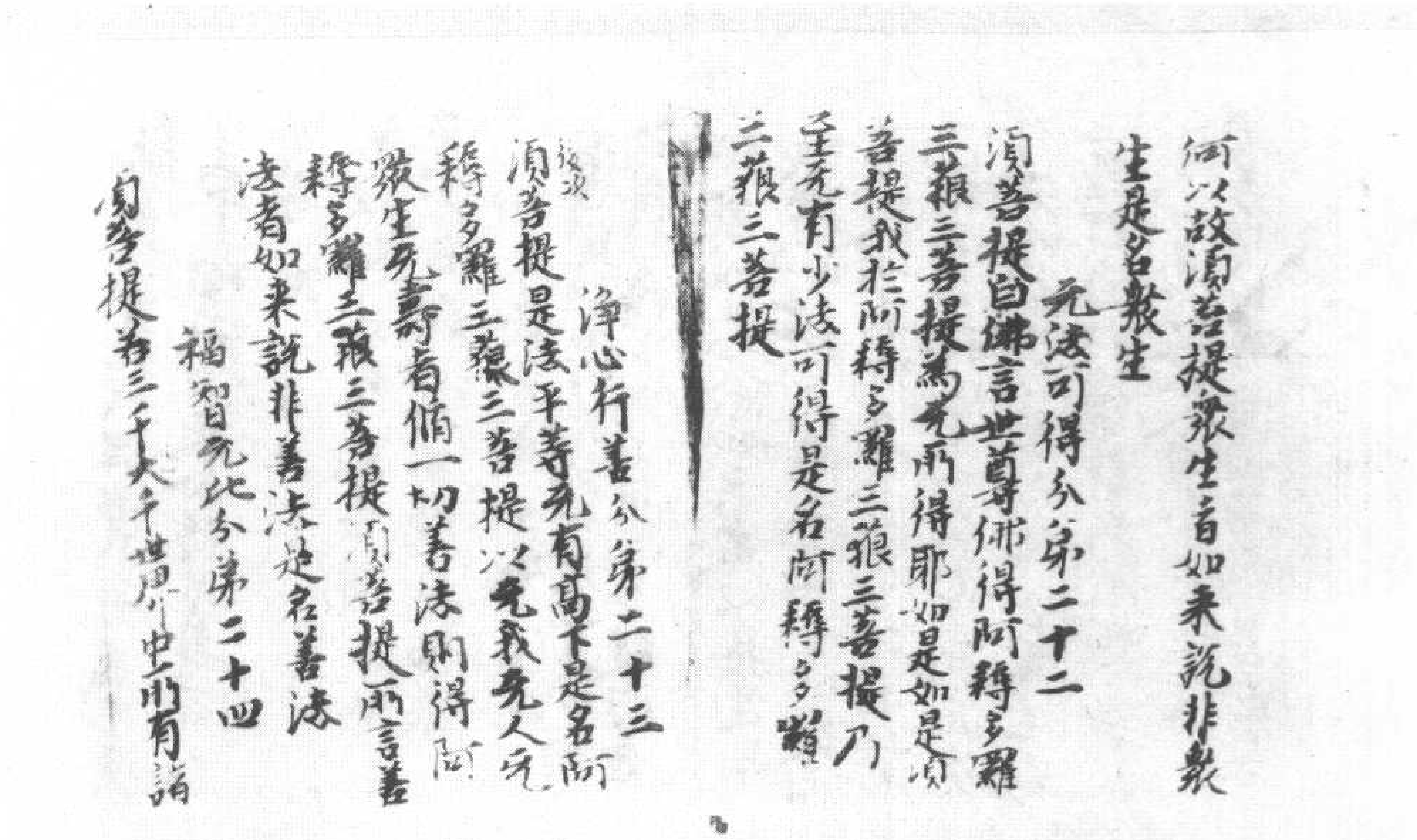
見不不也世尊如来不應以具足色身
見何以故如来說具足色身即非具
足色身是名具足色身須菩提於意
云何如来可以具足諸相見不不也世
尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名
諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如来作是念我當
有所說法莫作是念何以故若人
言如来有所說法即為謗佛不能解
我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法

加冥司偈六十字

尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未来世說是經法生信心不
佛言須菩提彼非衆生非不衆生



何以故須菩提衆生者如来說非衆
生是名衆生

无法可得分第二十二

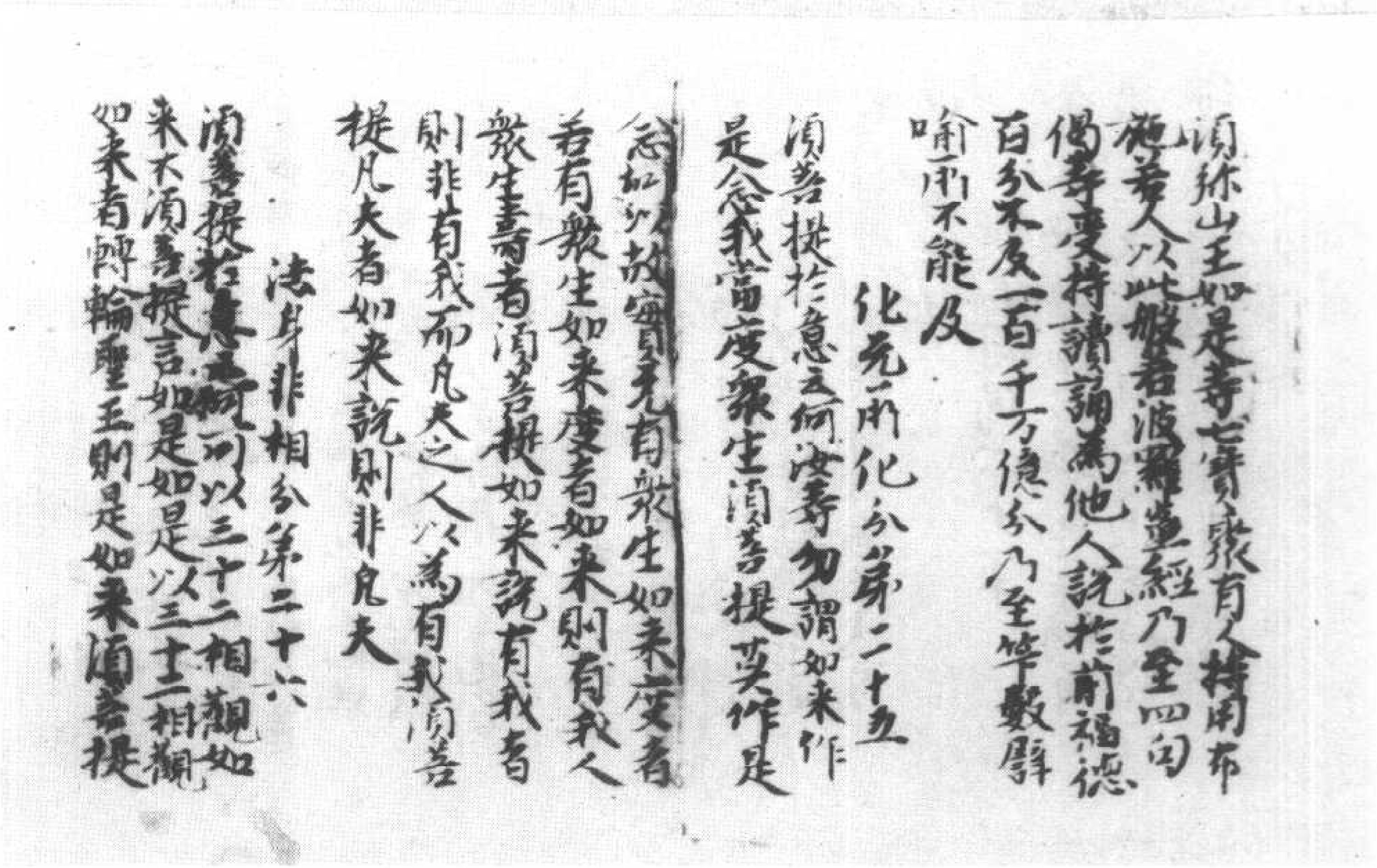
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅
三藐三菩提為无所得耶如是如是須
菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅
三藐三菩提

淨心行善分第二十三

（復次）須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无
衆生无壽者脩一切善法則得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提所言善
法者如来說非善法是名善法

福智无比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸



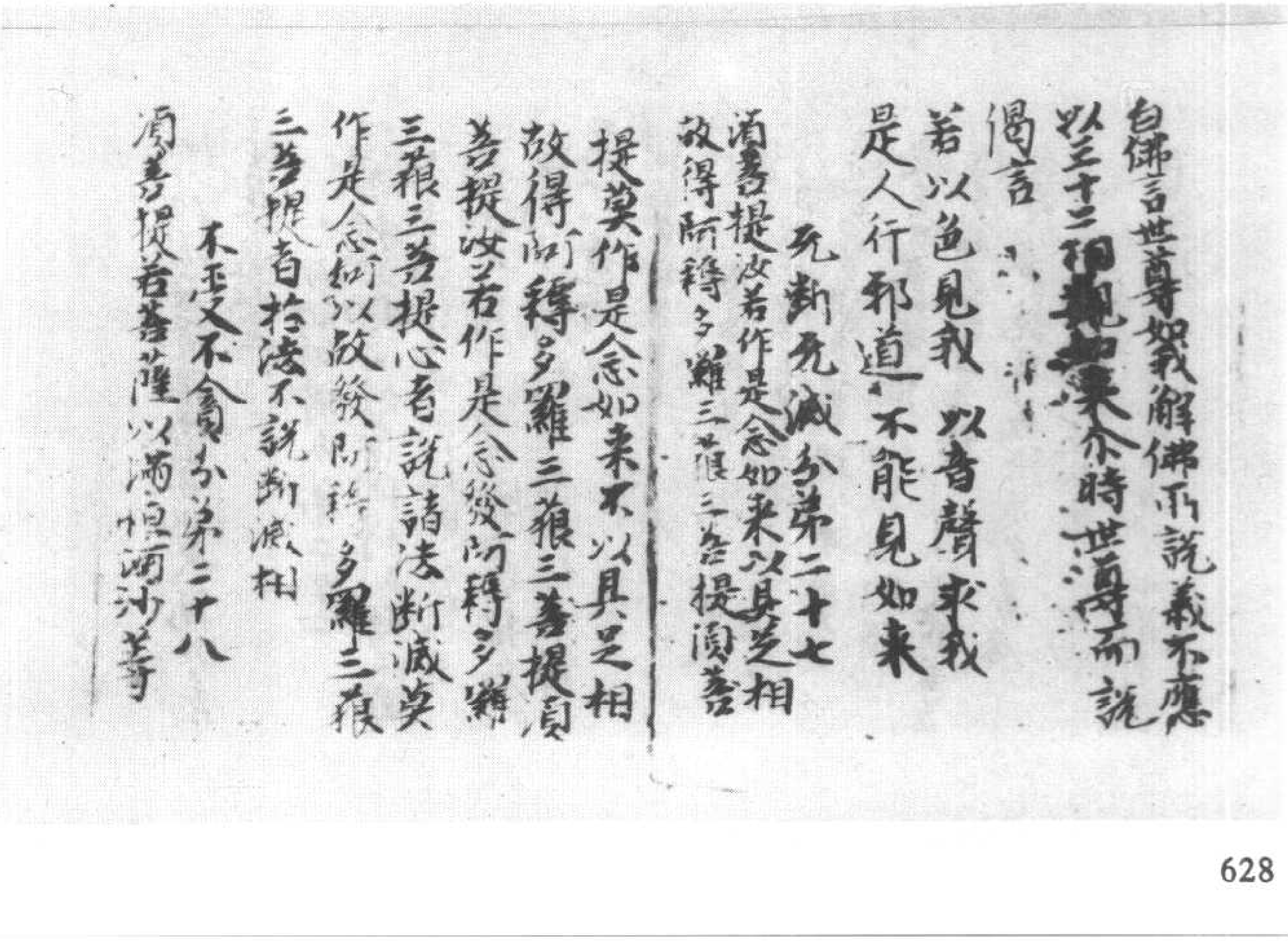
須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及

化无所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆生如来度者如来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須菩提言如是如是以三十二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提



白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如来尔時世尊而說偈言

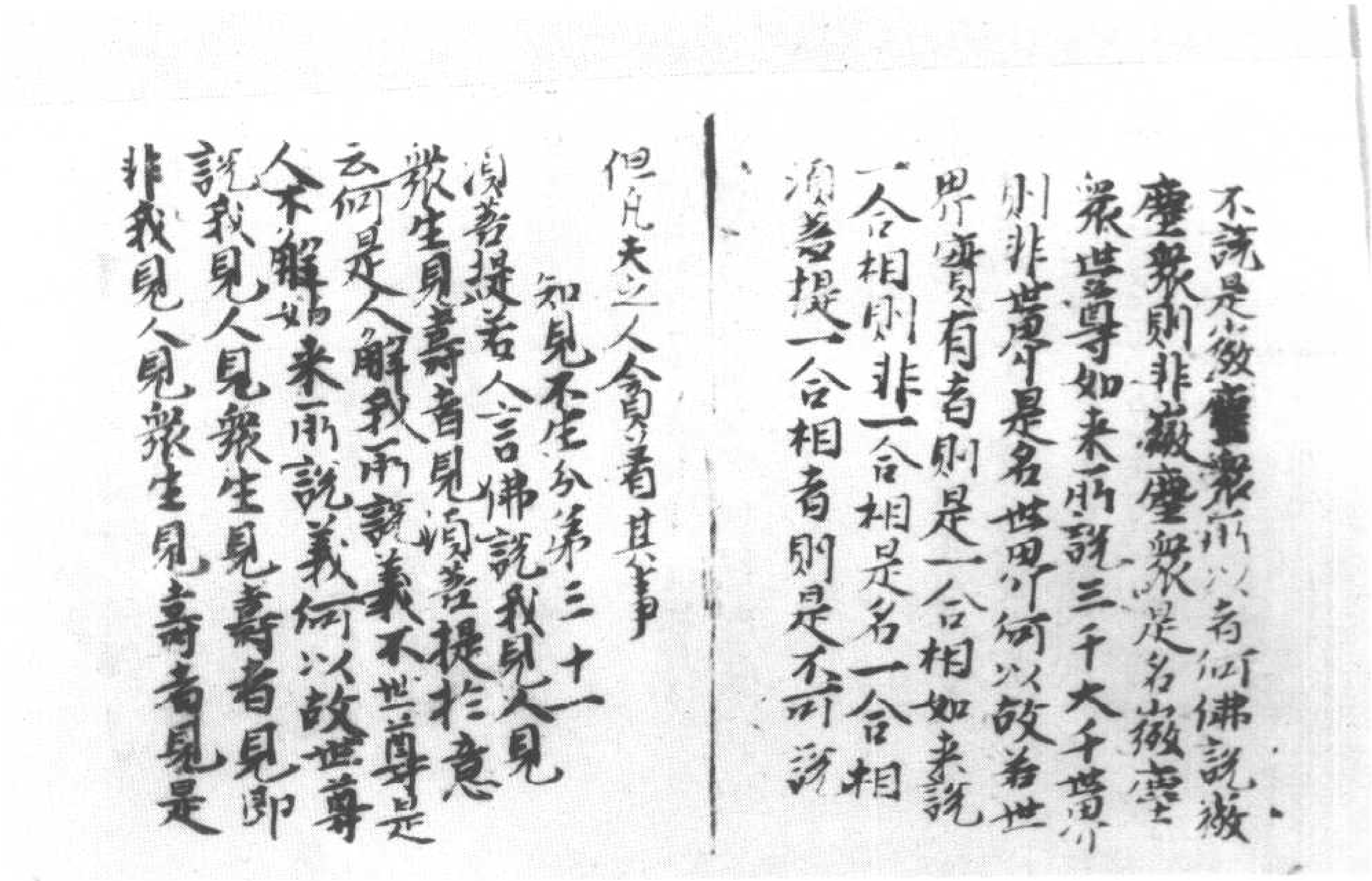
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如来

无斷无滅分第二十七

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河沙等

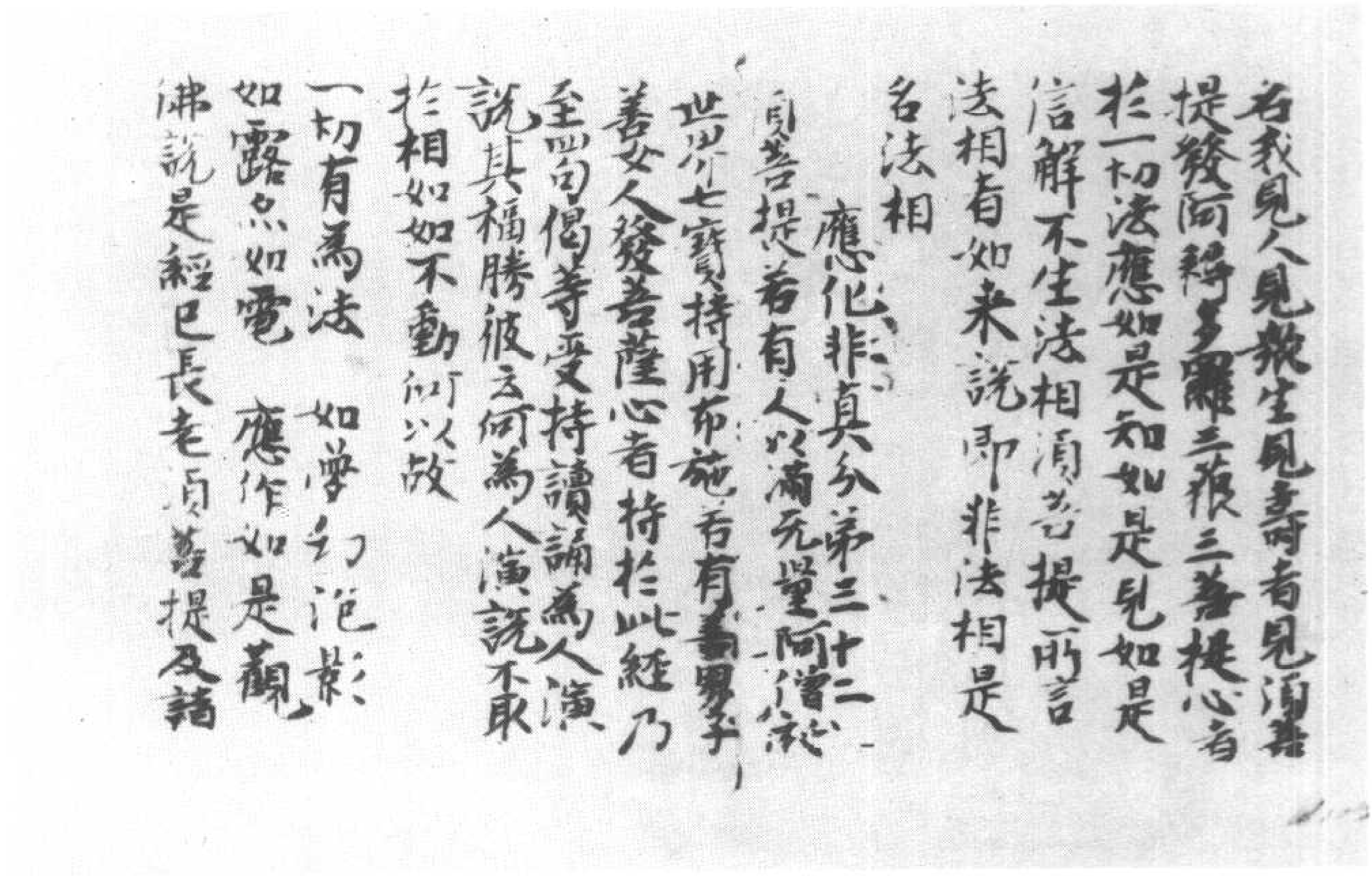


不說是微塵衆所以者何佛說微
塵衆則非微塵衆是名微塵
衆世尊如来所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世
界實有者則是一合相如来說
一合相則非一合相是名一合相
須菩提一合相者則是不可說

但凡夫之人貪著其事

　知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人見
衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是
人不解如来所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是



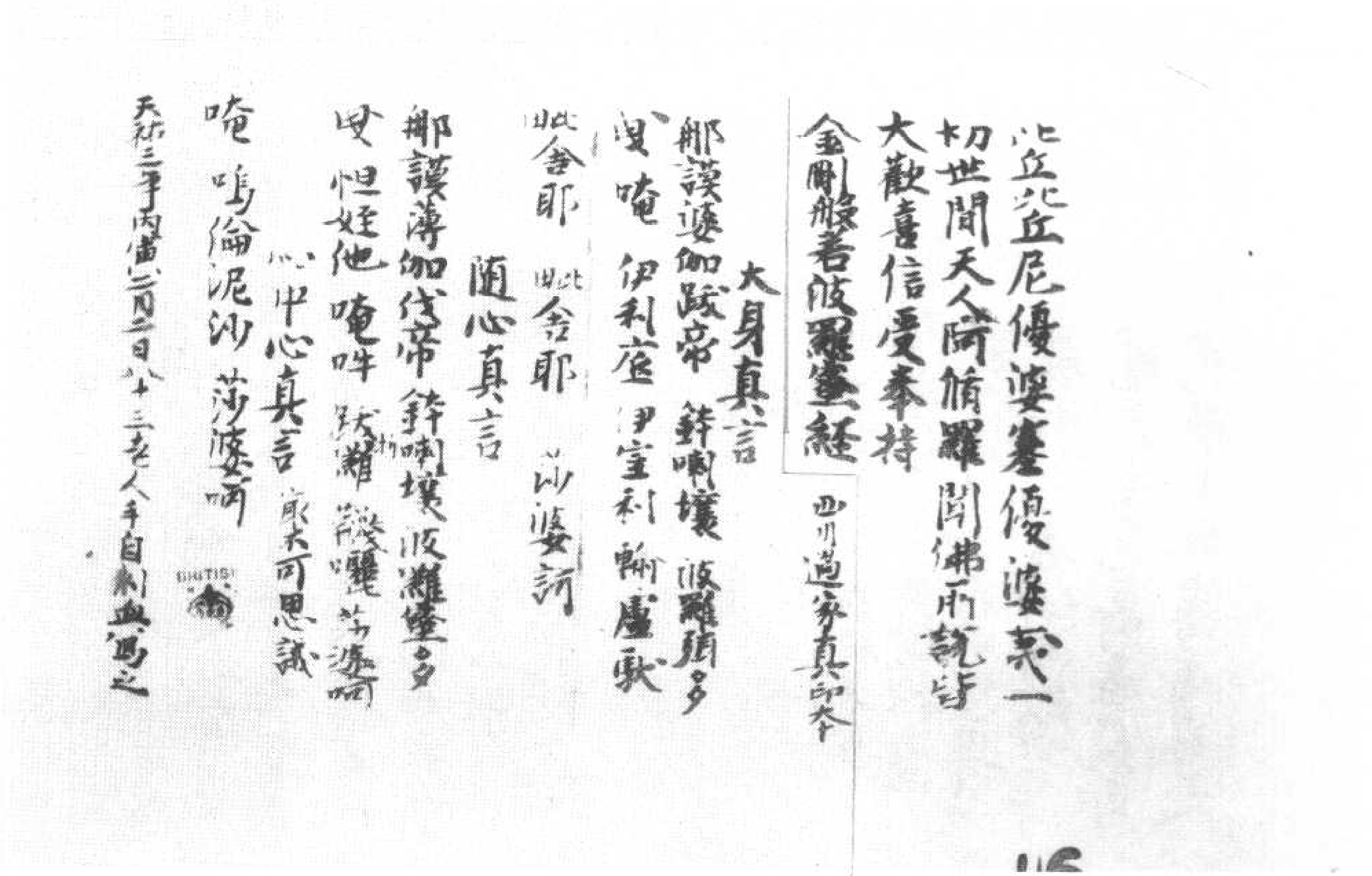
名我見人見衆生見壽者見須菩
提發阿耨多羅三藐三菩提心者
於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言
法相者如来說即非法相是
名法相

　應化非真分第三十二

須菩提若有人以滿无量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取
於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸



比丘比丘尼優婆塞優婆夷一
切世間天人阿脩羅聞佛所說皆
大歡喜信受奉持
金剛般若波羅蜜經
西川過家真印本

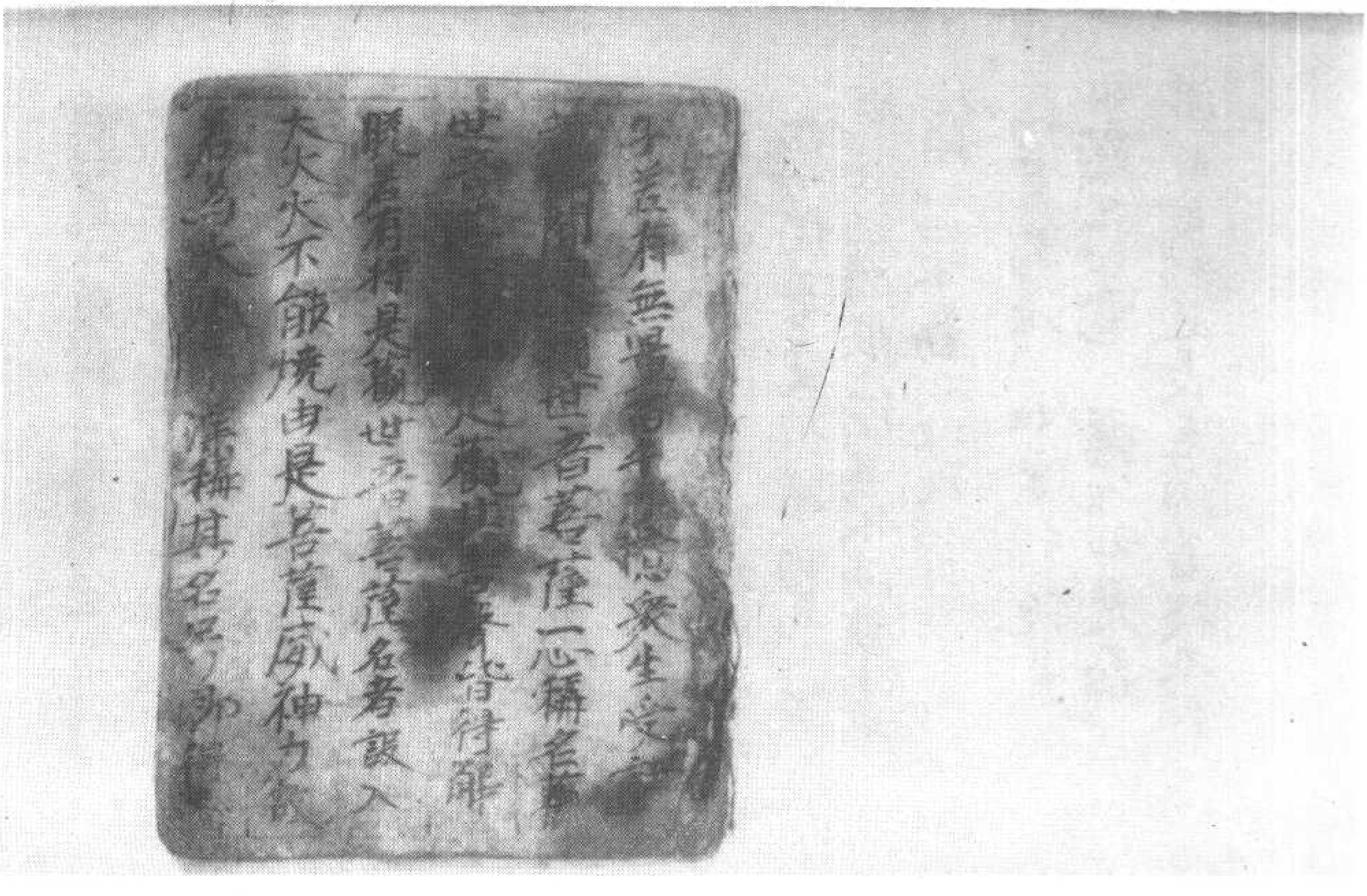
大身真言
那謨婆伽跋帝　鉢喇壤　波羅弭多
曳　唵　伊利底　伊室利　輸盧馱
毗舍耶　毗舍耶　莎婆訶

隨心真言
那謨薄伽伐帝　鉢喇壤　波羅蜜多
曳　怛姪他　唵吽　跋灘　撥囉　莎婆訶

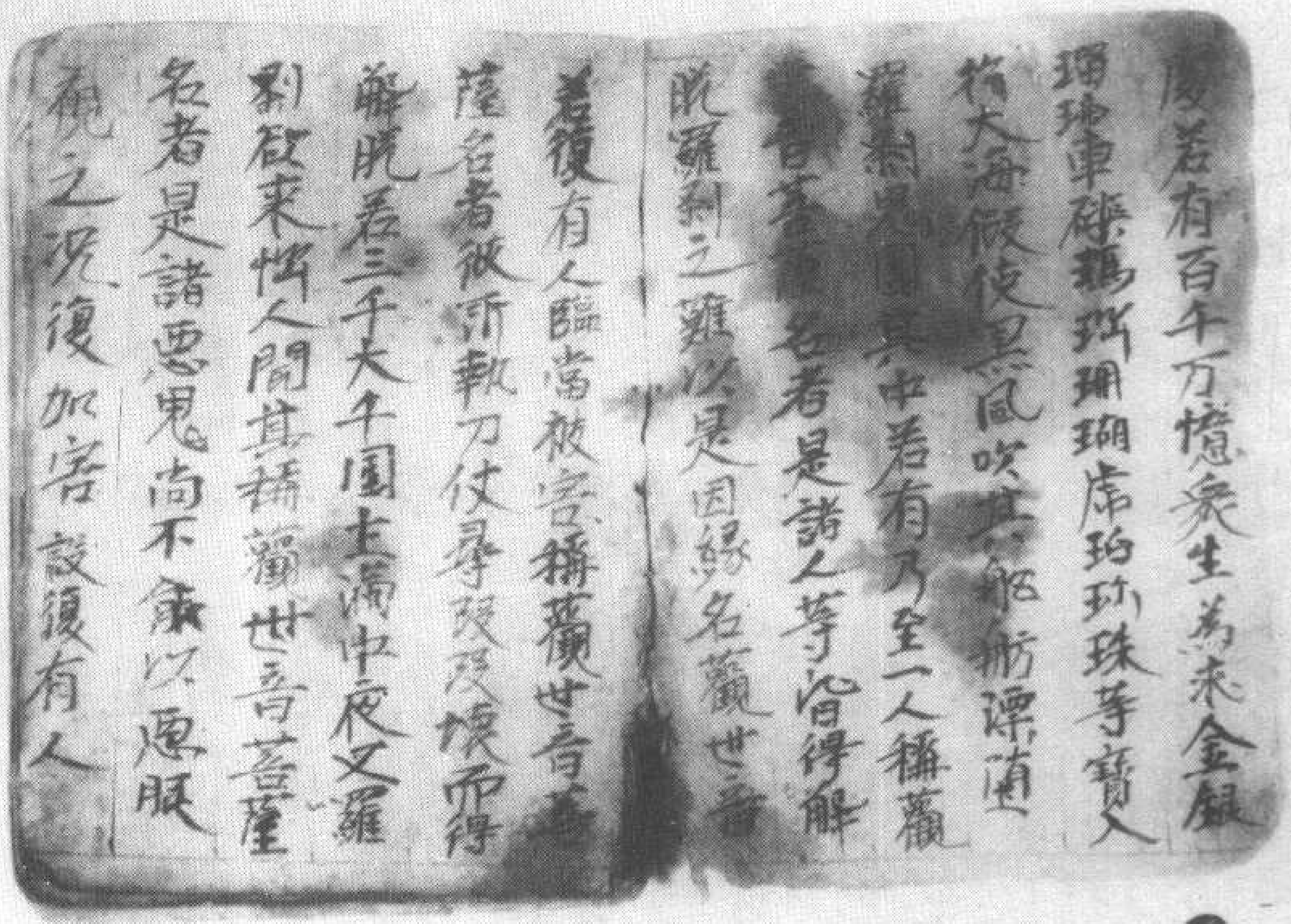
心中心真言　威大可思議
唵　嗚倫泥沙　莎婆訶
天祐三年丙寅二月二日八十三老人手自刺血寫之

▼斯五四五二號　觀音經一卷

S-7262 9/5605

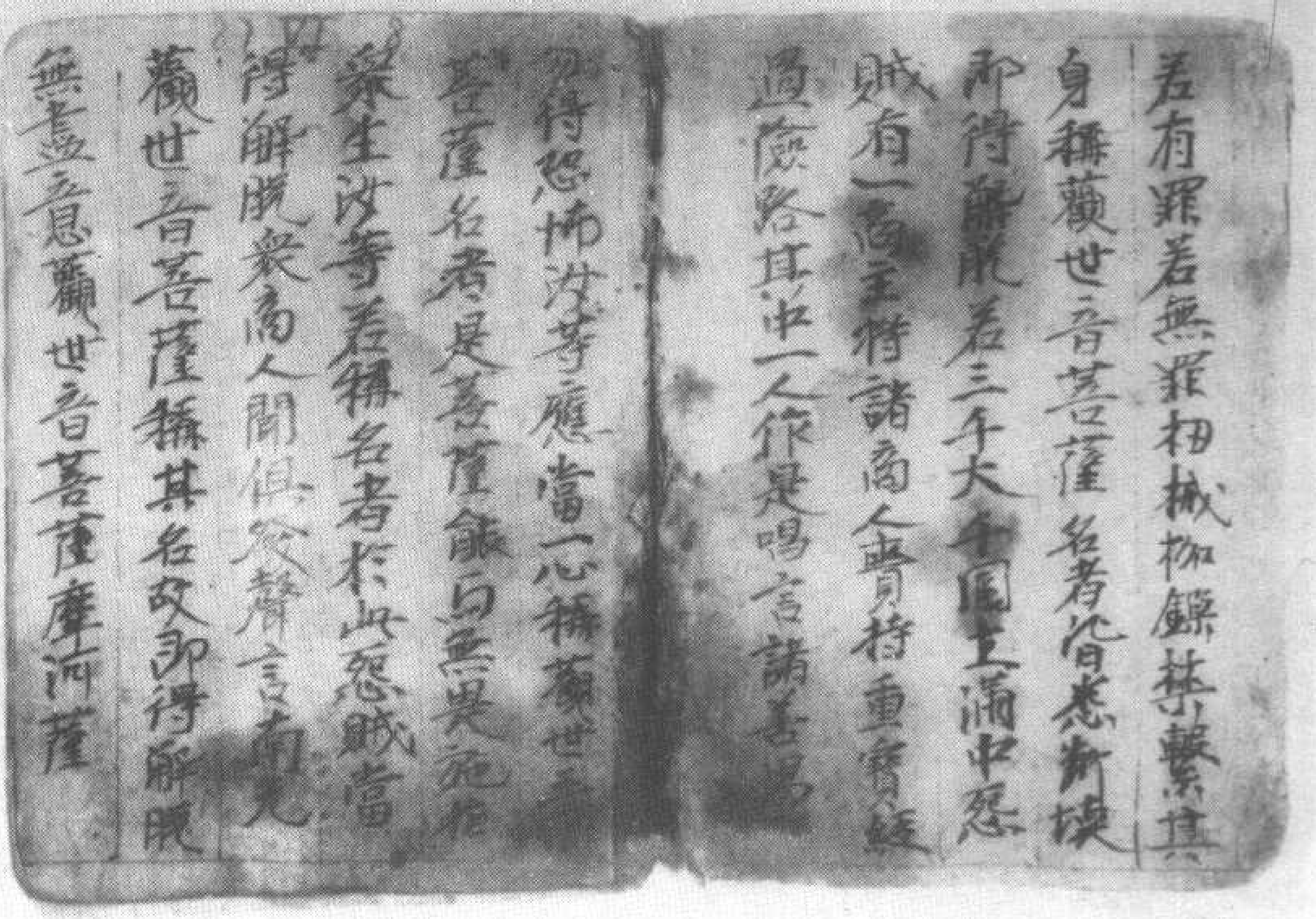


生若有無[illegible]眾生受諸
[illegible]聞[illegible]世音菩薩一心稱名觀
世[illegible]觀其音聲皆得解
脫若有持是觀世音菩薩名者設入
大火火不能燒由是菩薩威神力故
若為大[illegible]所漂稱其名號即得



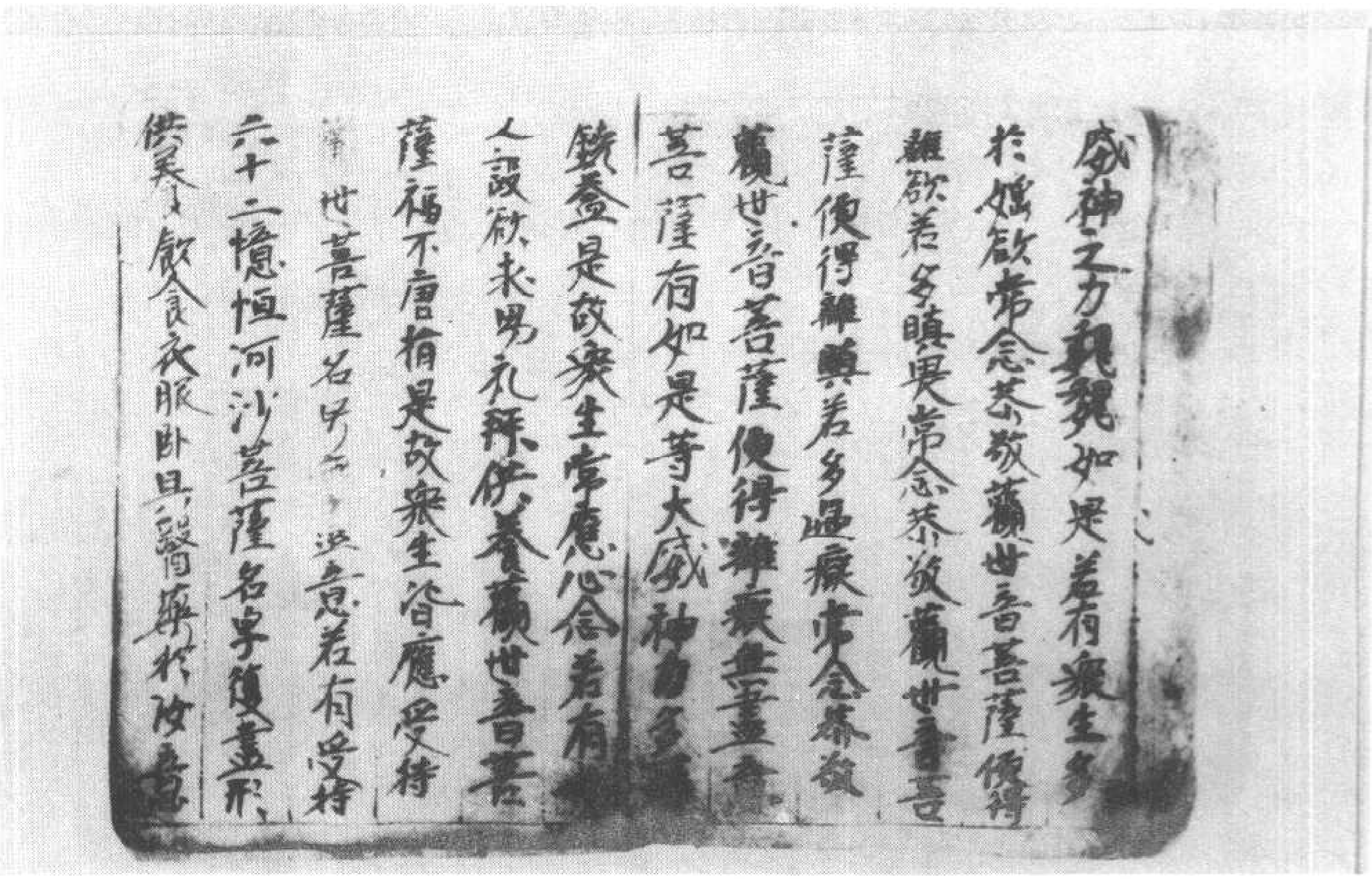
度若有百千万億衆生為求金銀
瑠璃車磲瑪瑙珊瑚虎珀珎珠等寶入
於大海假使黑風吹其船舫漂墮
羅剎鬼国其中若有乃至一人稱觀
世音菩薩名者是諸人等皆得解
脫羅剎之難以是因緣名觀世音
若復有人臨當被害稱觀世音菩
薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得
解脫若三千大千国土滿中夜叉羅
剎欲來惱人聞其稱觀世音菩薩
名者是諸惡鬼尚不能以惡眼
視之況復加害設復有人

2

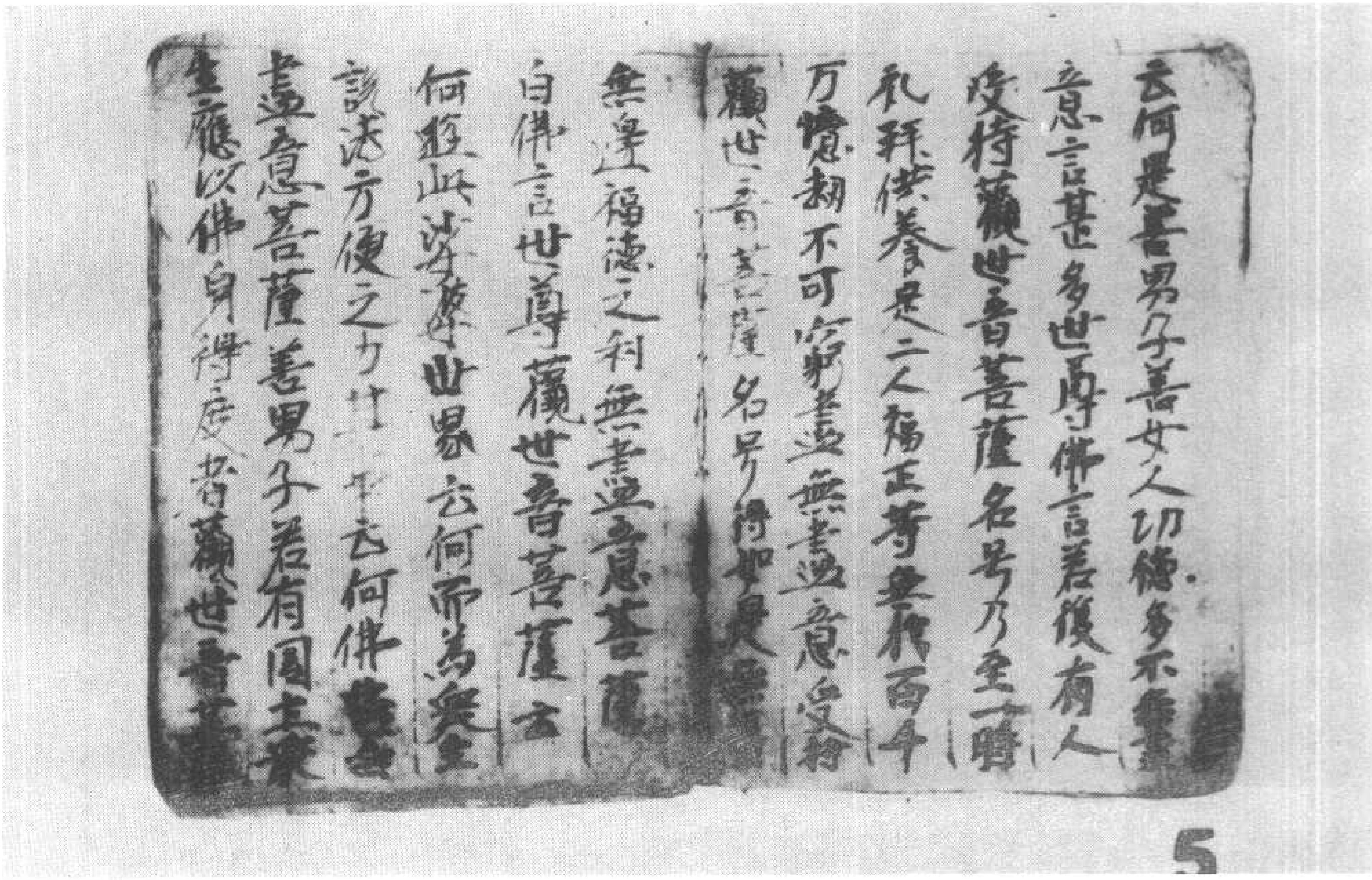


若有罪若無罪杻械枷鎖禁繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞
即得解脫若三千大千国土滿中怨
賊有一商主將諸商人齎持重寶經
過嶮路其中一人作是唱言諸善男
勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音
菩薩名者是菩薩能以無畏施於
衆生汝等若稱名者於此怨賊當
得解脫衆商人聞俱發聲言南無
觀世音菩薩稱其名故即得解脫
無盡意觀世音菩薩摩訶薩

3

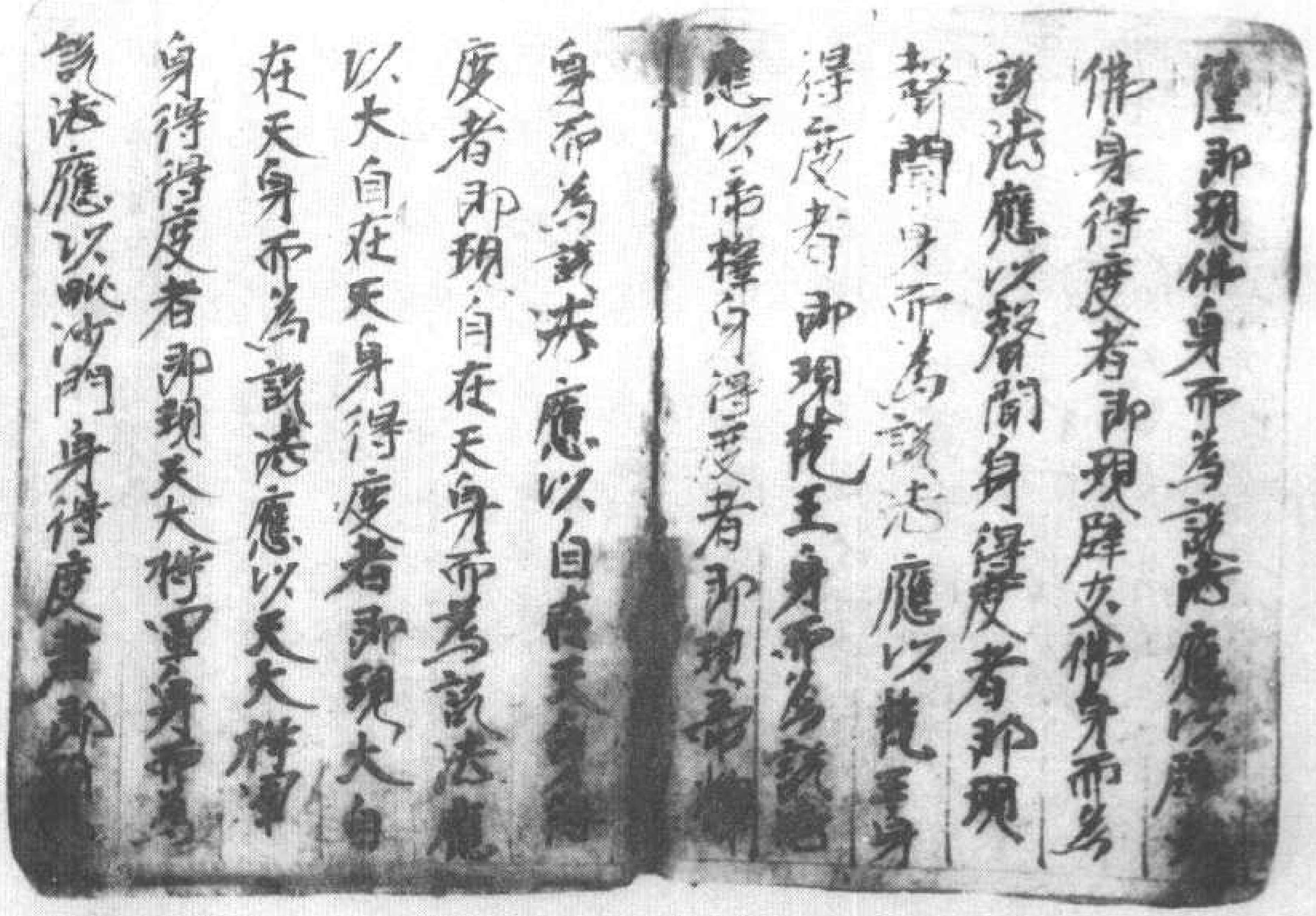


威神之力巍巍如是若有衆生多
於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得
離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩
薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬
觀世音菩薩便得離癡無盡意
菩薩有如是等大威神力多所
饒益是故衆生常應心念若有女
人設欲求男礼拜供養觀世音菩
薩福不唐捐是故衆生皆應受持
觀世菩薩名号無盡意若有受持
六十二億恒河沙菩薩名字復盡形
供養飲食衣服卧具醫藥於汝意

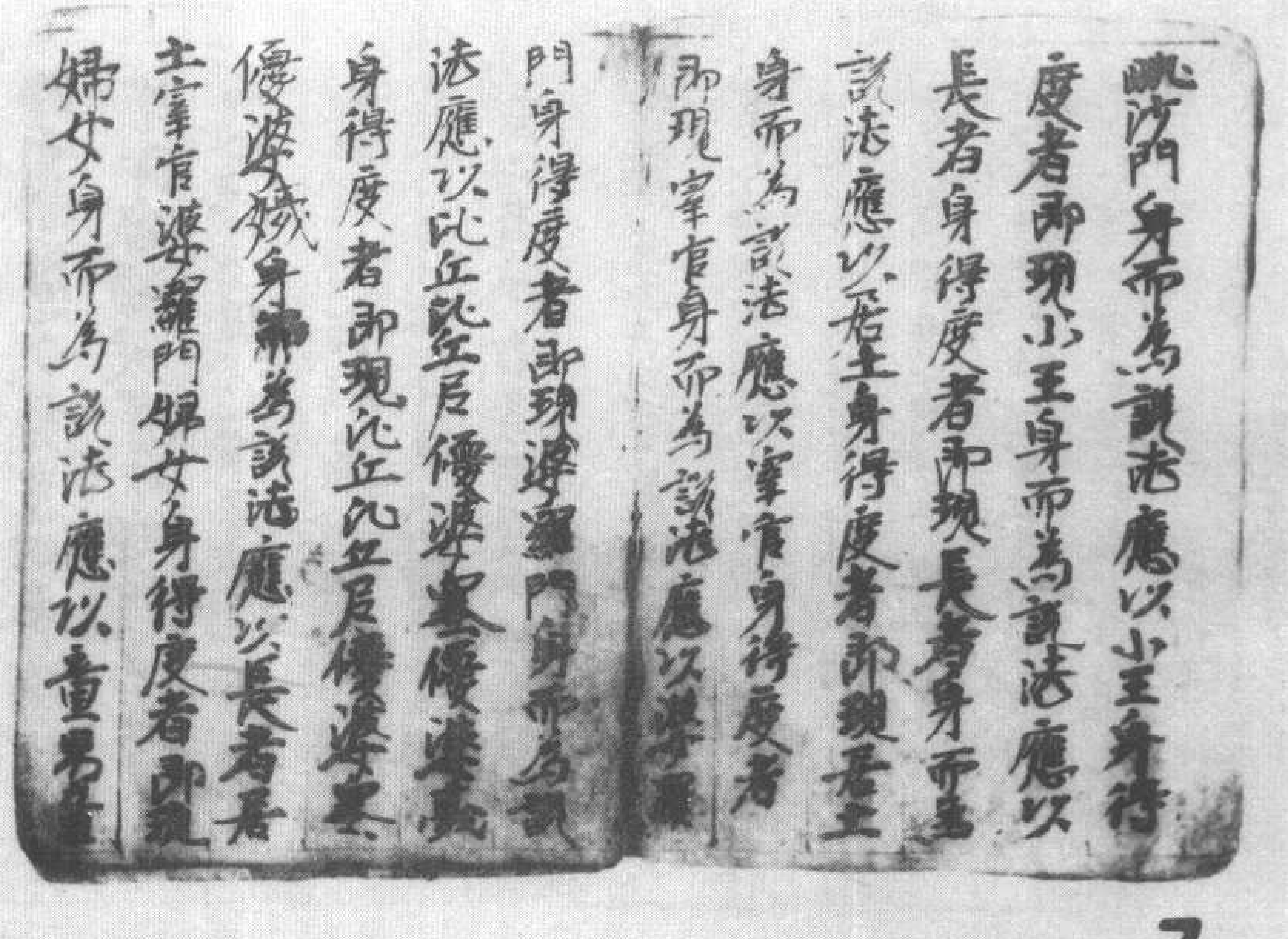


云何是善男子善女人功德多不無盡
意言甚多世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名号乃至一時
礼拜供養是二人福正等無異於百千
万億劫不可窮盡無盡意受持
觀世音菩薩名号得如是無量
無邊福德之利無盡意菩薩
白佛言世尊觀世音菩薩云
何遊此娑婆世界云何而為衆生
說法方便之力其事云何佛告無
盡意菩薩善男子若有國土衆
生應以佛身得度者觀世音菩薩

5

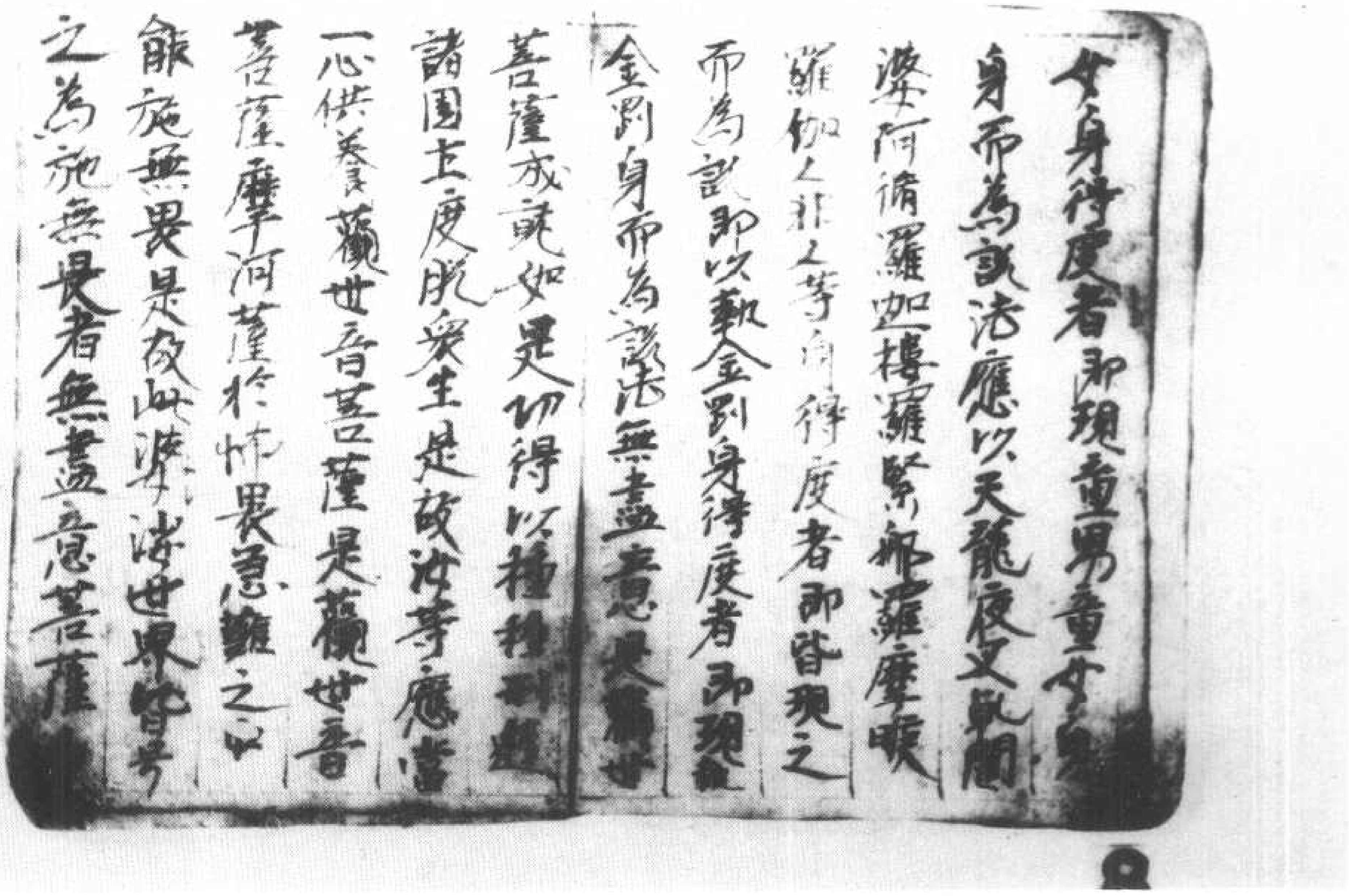


薩即現佛身而為說法應以辟支
佛身得度者即現辟支佛身而為
說法應以聲聞身得度者即現
聲聞身而為說法應以梵王身
得度者即現梵王身而為說法
應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自
在天身而為說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現

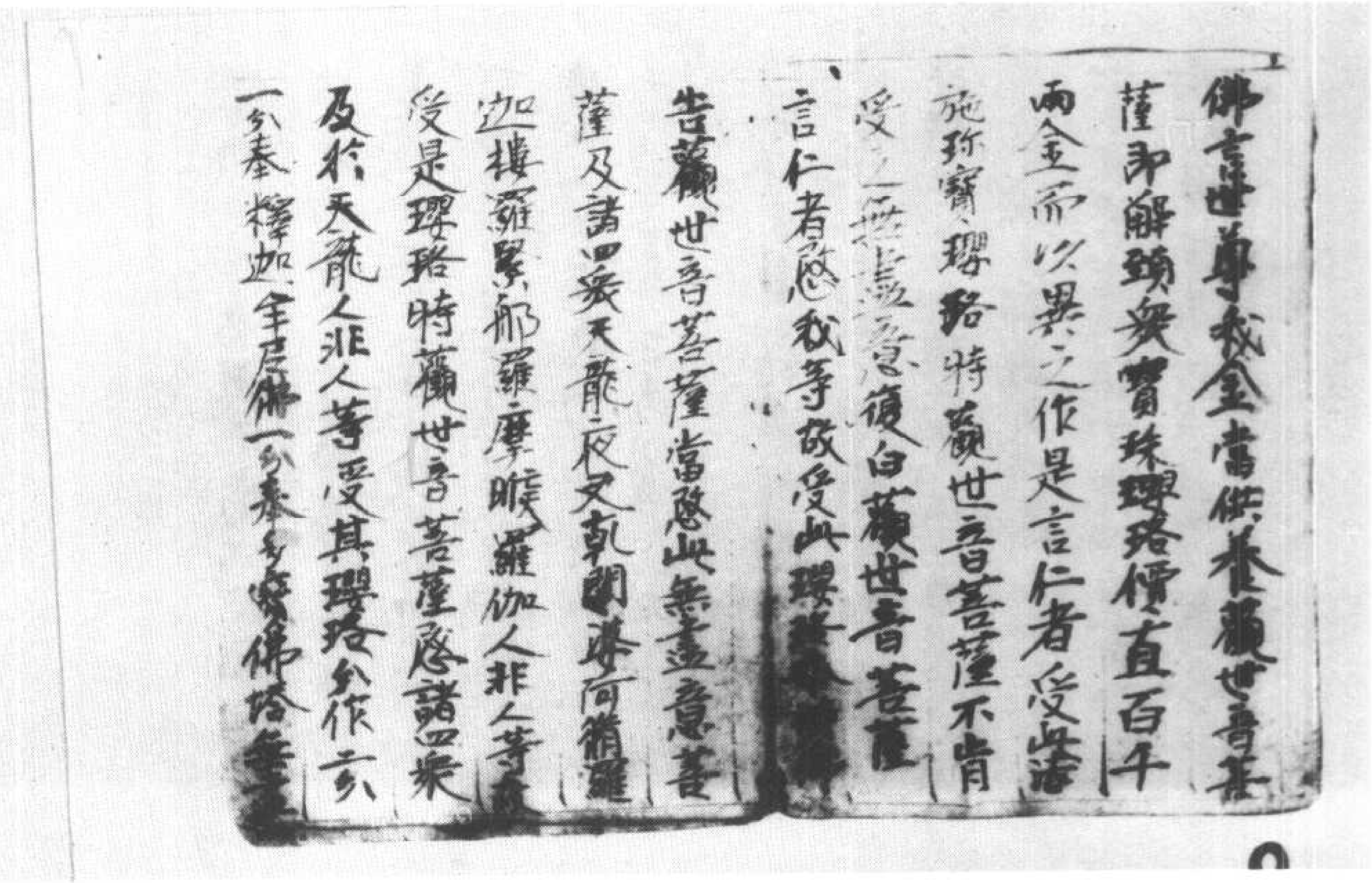


毗沙門身而為說法應以小王身得
度者即現小王身而為說法應以
長者身得度者即現長者身而為
說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者
即現宰官身而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居
士宰官婆羅門婦女身得度者即現
婦女身而為說法應以童男童

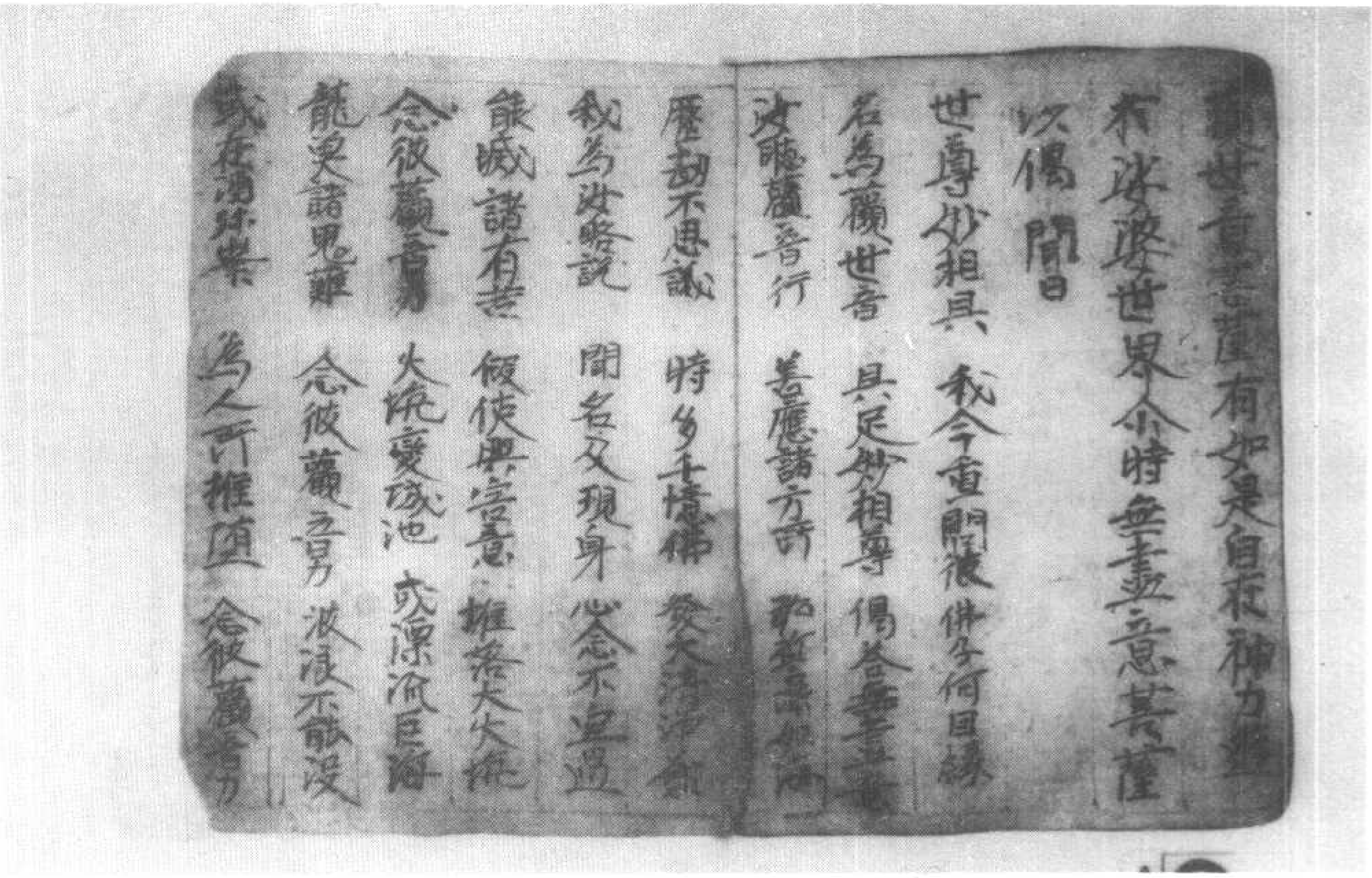
7



女身得度者即現童男童女身
身而為說法應以天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等身得度者即皆現之
而為說即以執金剛身得度者即現執
金剛身而為說法無盡意是觀世
菩薩成就如是功德以種種形遊
諸國土度脫衆生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施無畏是故此娑婆世界皆號
之為施無畏者無盡意菩薩



佛言世尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法
施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯
受之無盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此瓔[illegible]
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩
薩及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故
受是瓔珞時觀世音菩薩愍諸四衆
及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分
一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無



觀世音菩薩有如是自在神力遊

於娑婆世界爾時無盡意菩薩

以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣

名為觀世音 具足妙相尊 偈答無盡意

汝聽觀音行 善應諸方所 弘誓深如海

歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願

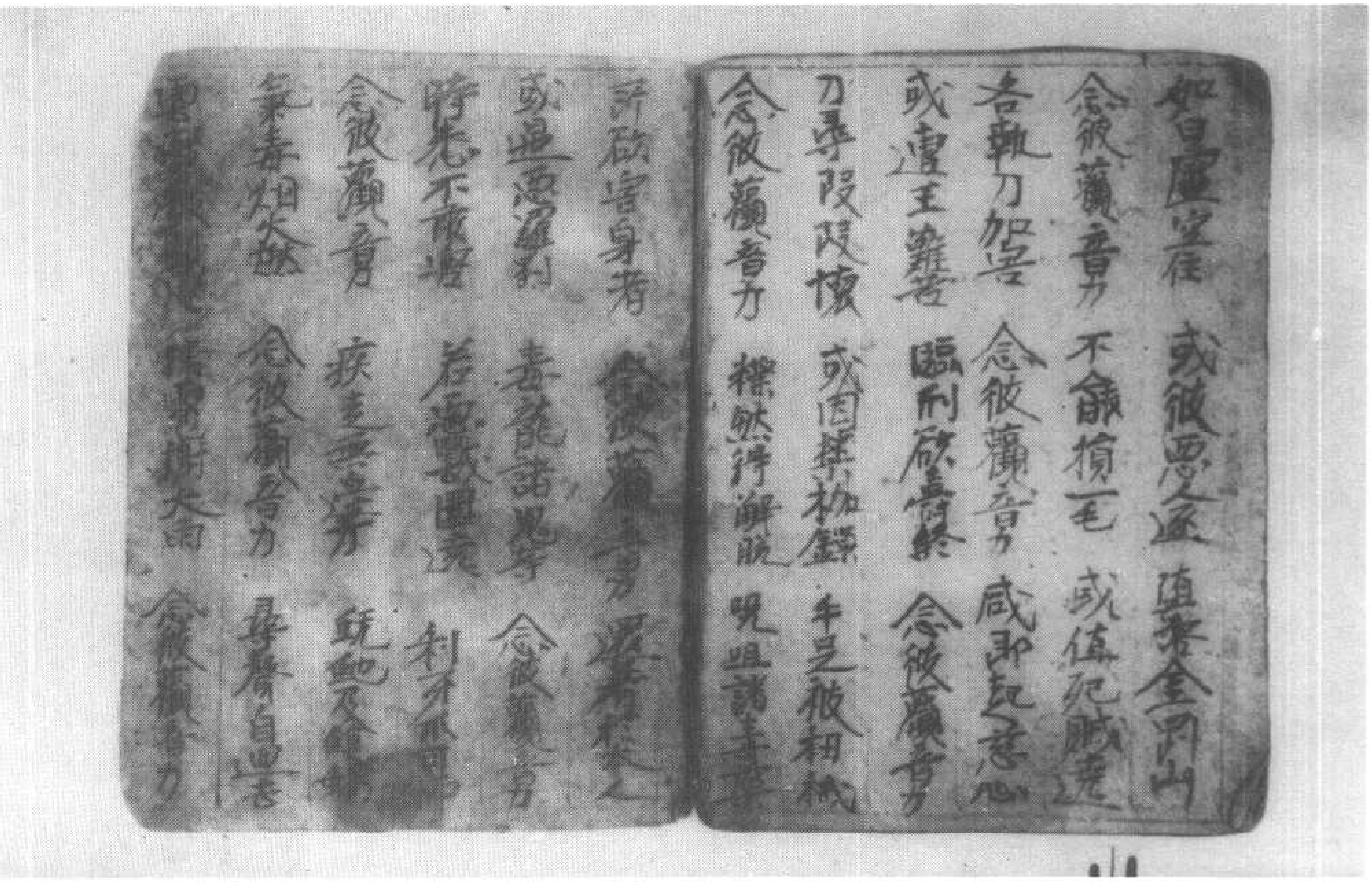
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過

能滅諸有苦 假使興害意 推落大火坑

念彼觀音力 火坑變成池 或漂流巨海

龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力



如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山

念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊遶

各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心

或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力

刀尋段段壞 或囚禁枷鎖 手足被杻械

念彼觀音力 釋然得解脫 呪詛諸毒藥

所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人

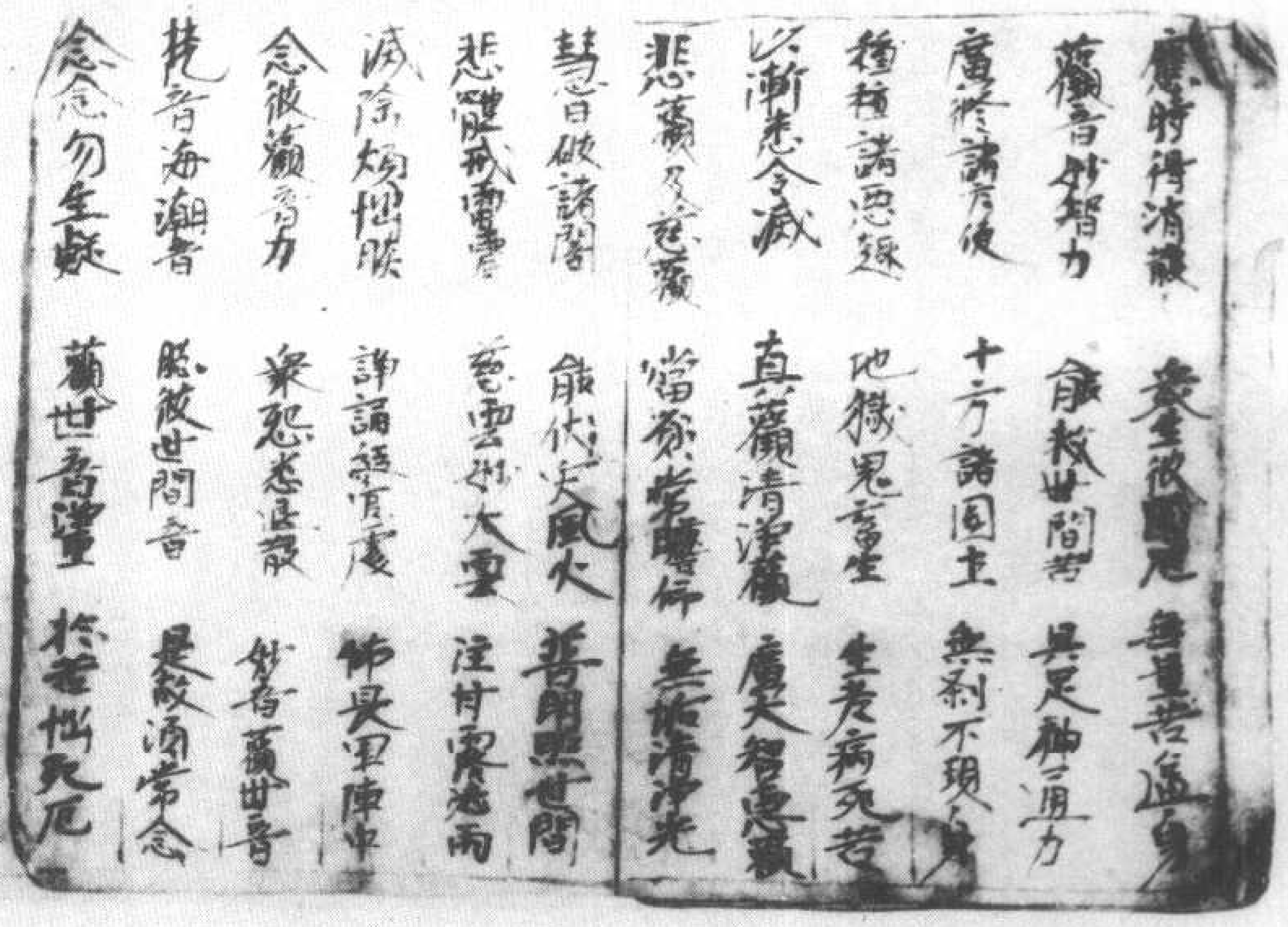
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力

時悉不敢害 若惡獸圍遶 利牙爪可怖

念彼觀音力 疾走無邊方 蚖蛇及蝮蝎

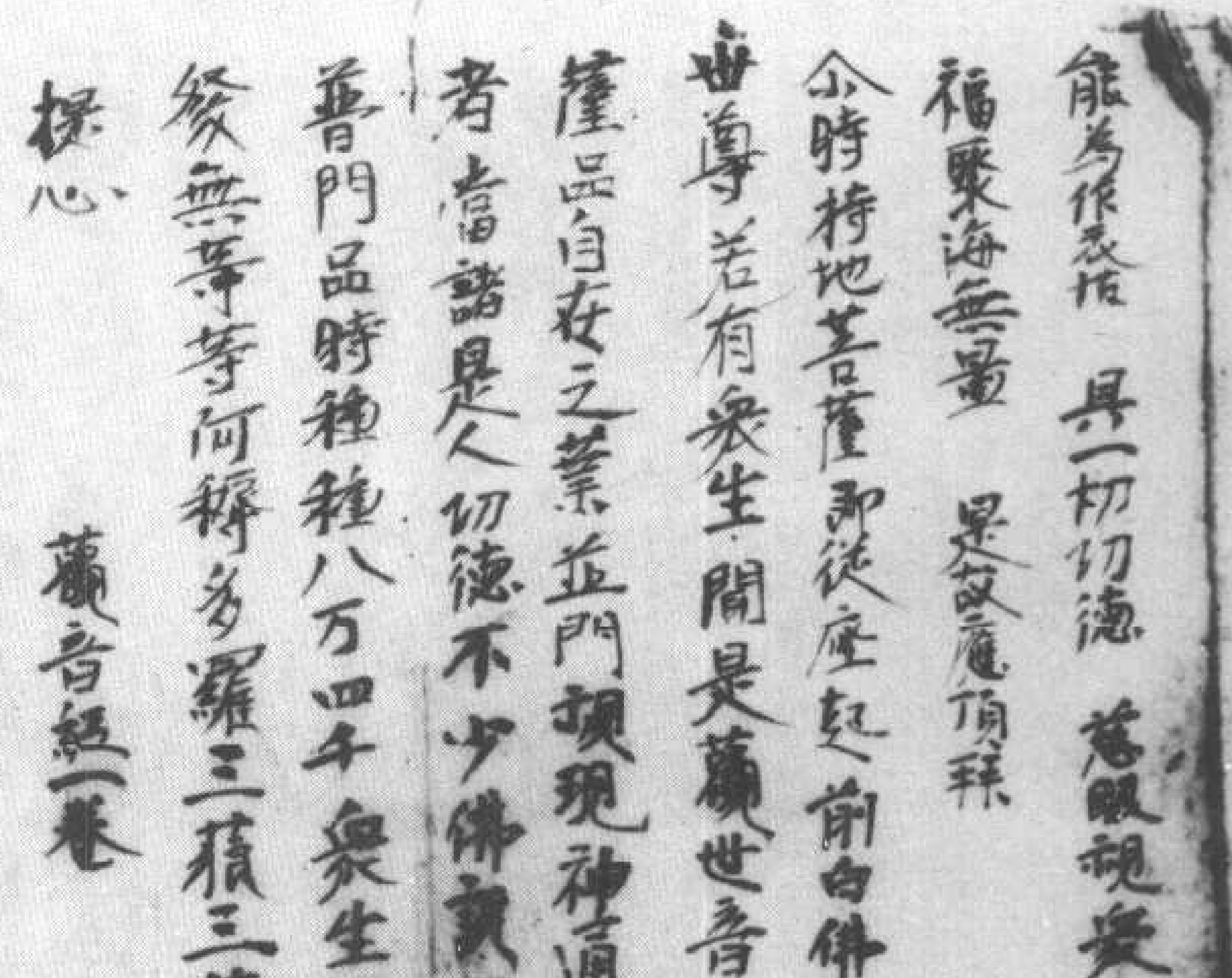
氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去

雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力



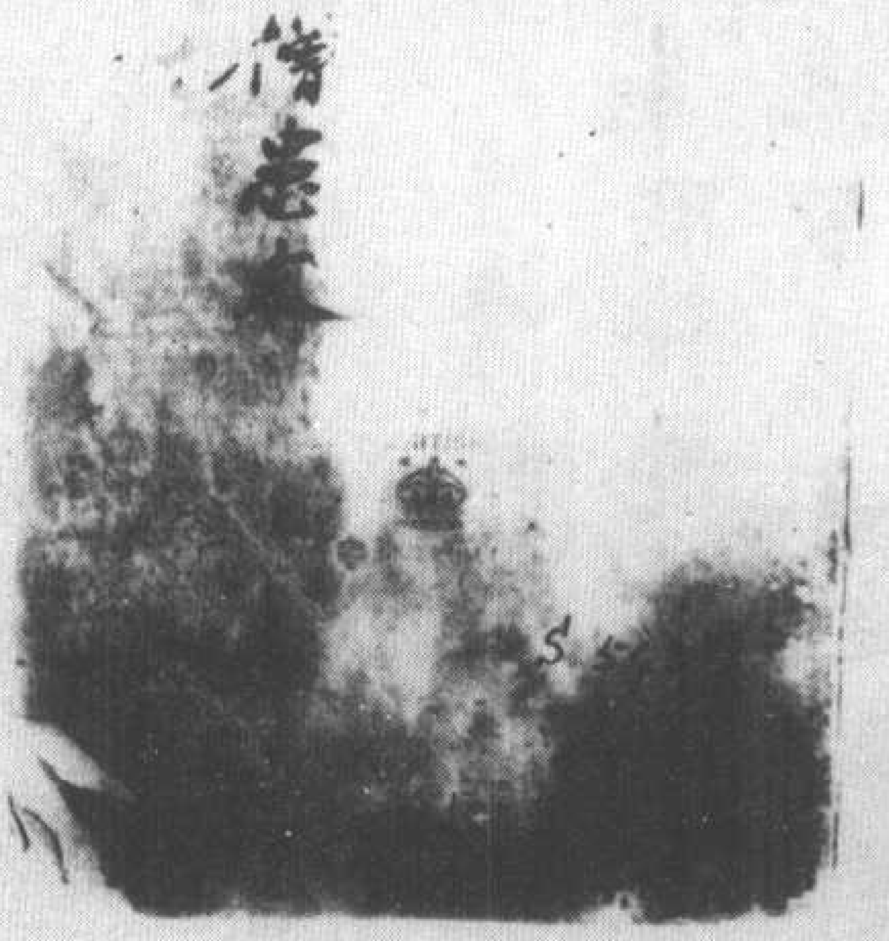
應時得消散　衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦　具足神通力
廣修諸方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　當願常瞻仰　無垢清淨光
慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨
滅除煩惱燄　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音
梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄

W→T262 9/58B7



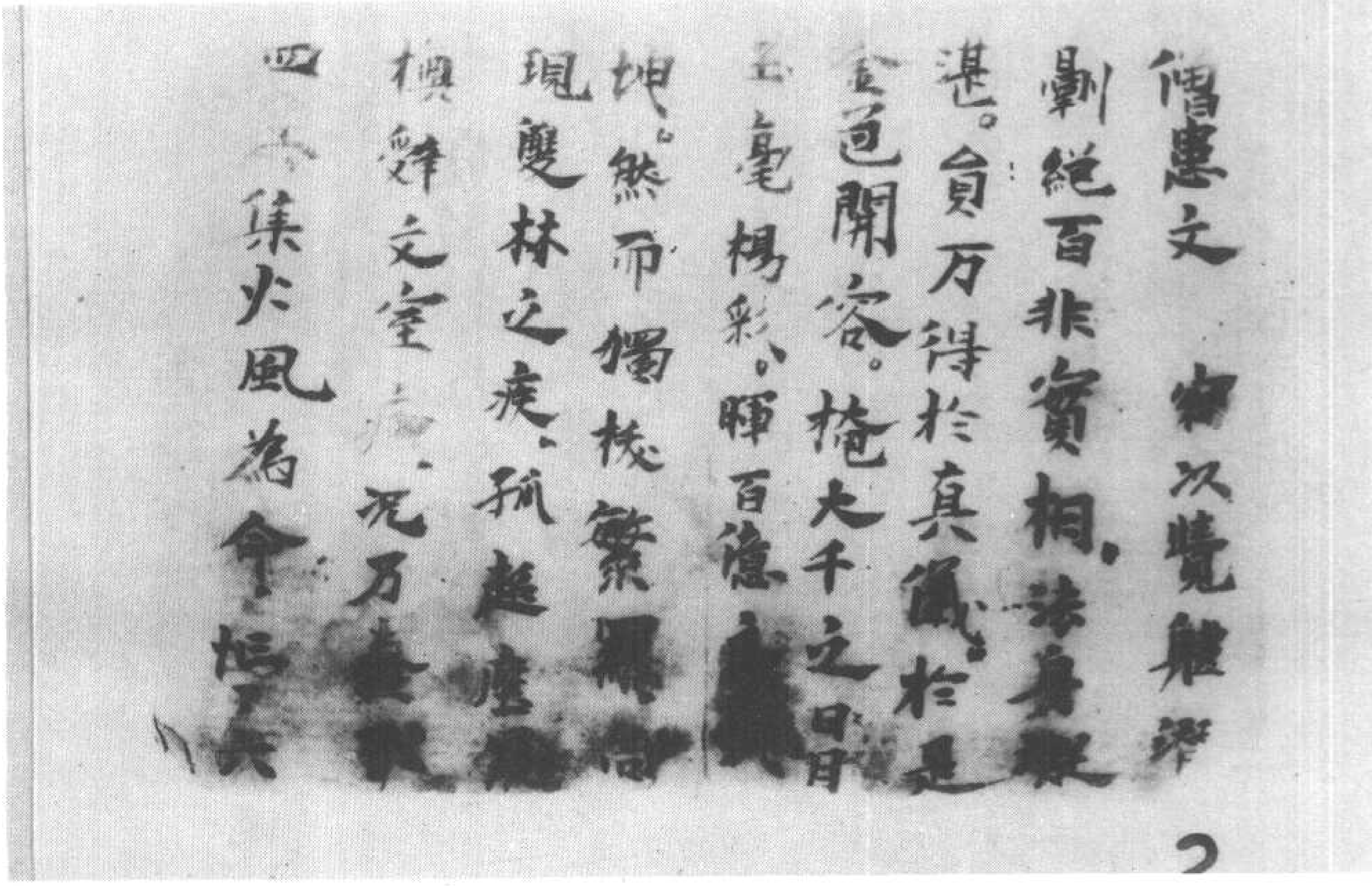
能為作依怙　具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前白佛言
世尊若有衆生聞是觀世音菩
薩品自在之業普門示現神通力
者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆
發無等等阿耨多羅三藐三菩
提心
觀音經一卷

13



僧患文

斯五四五三號　僧患文、尼僧患文



僧患文　竊以覺體潛

融絕百非實相，法身凝

湛。貟万得於真儀。於是

金色開容。掩大千之日月

玉毫揚彩。暉百億[illegible]

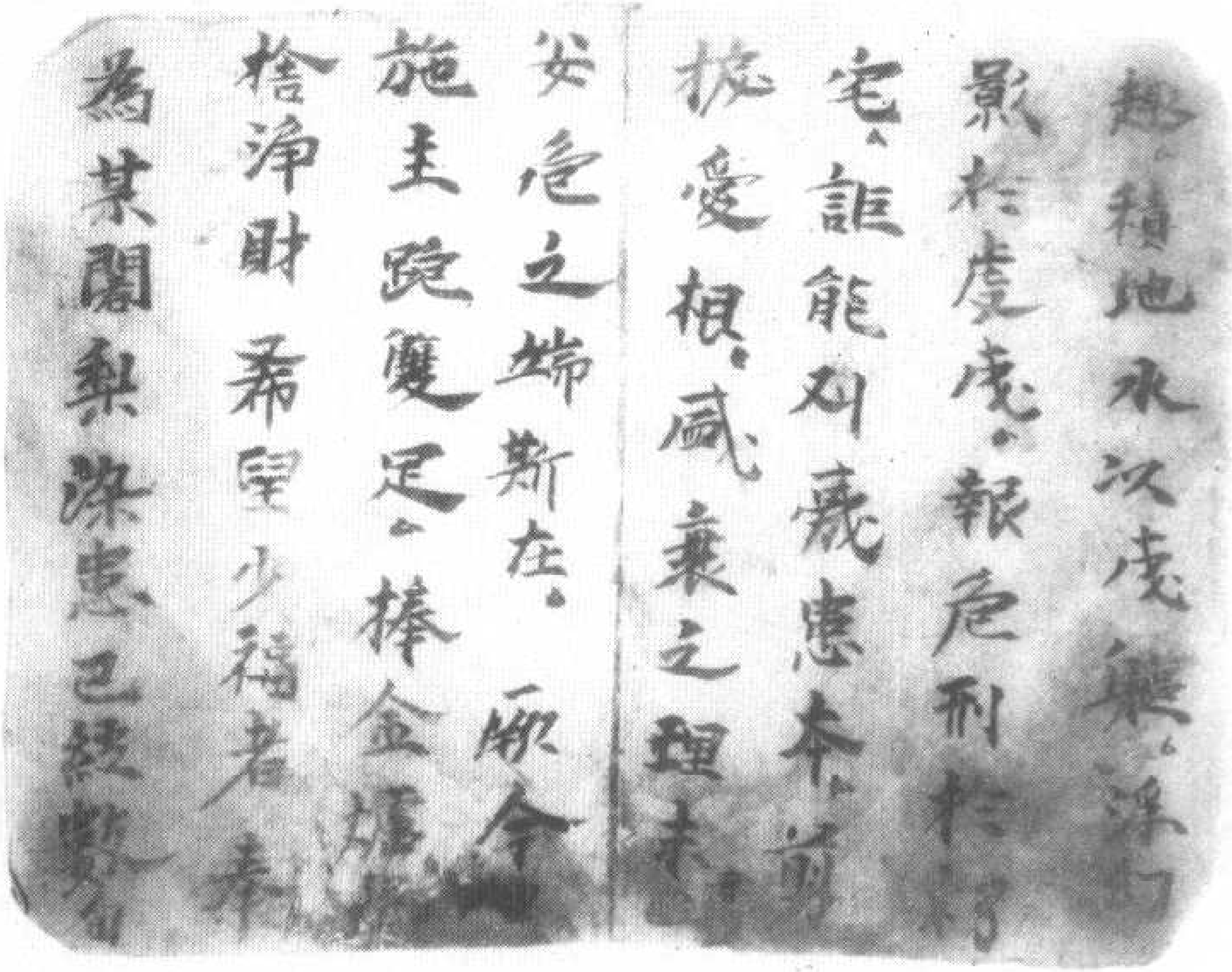
坤。然而獨拔煩籠。尚

現雙林之疾。孤超塵[illegible]

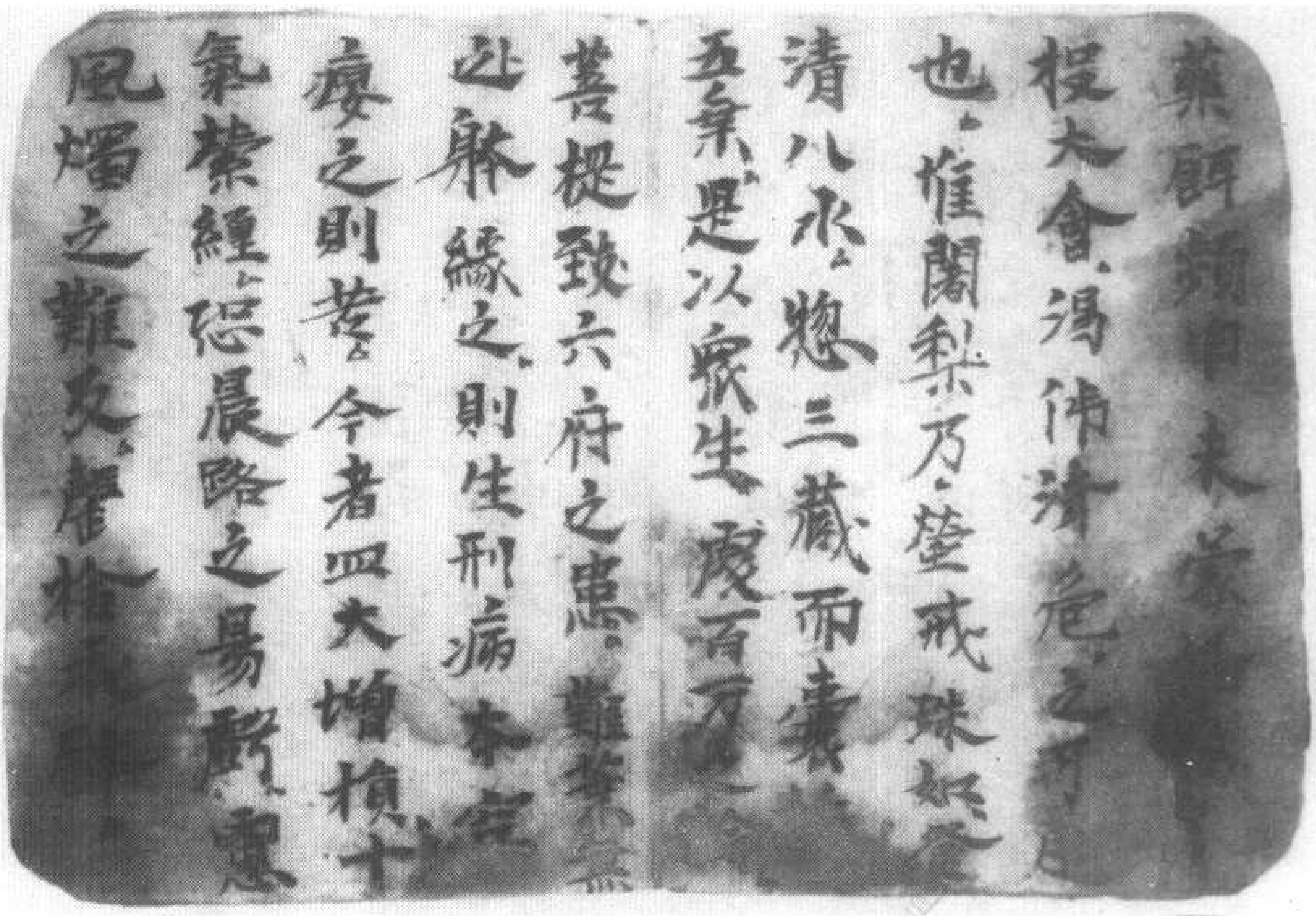
槙辭文室之疾。況万[illegible]

四大集火風為命恒[illegible]

2

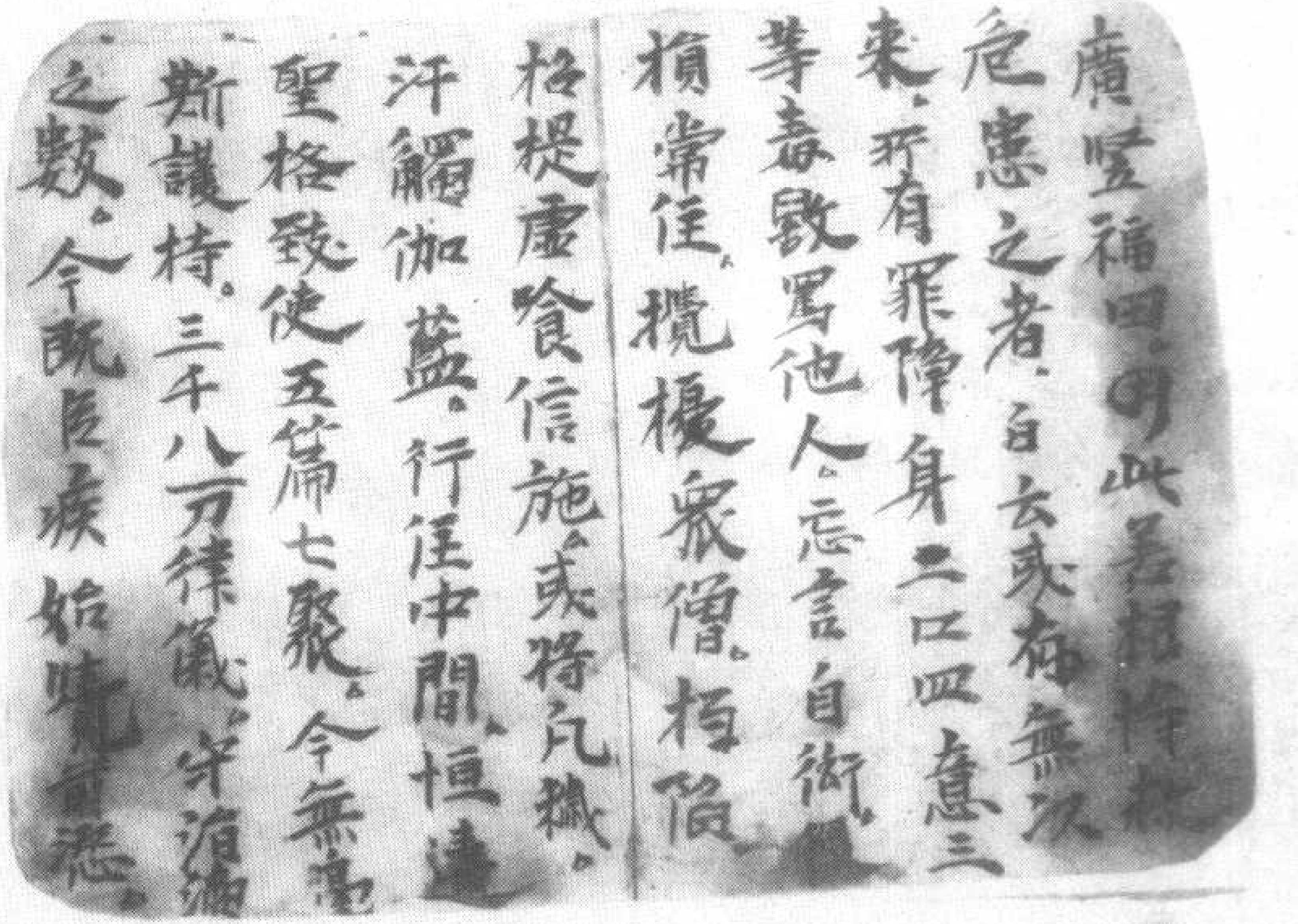


趣積地承以虎龍、浮[illegible]
影於虔虎。報危刑於[illegible]
宅、詎能刈歲患本、前
拔憂根、咸棄之理矣。
安危之端斯在。一願今
施主蹺雙足。捧金爐
捨淨財希望少禍者壽
為某閣梨除患已絕數[illegible]



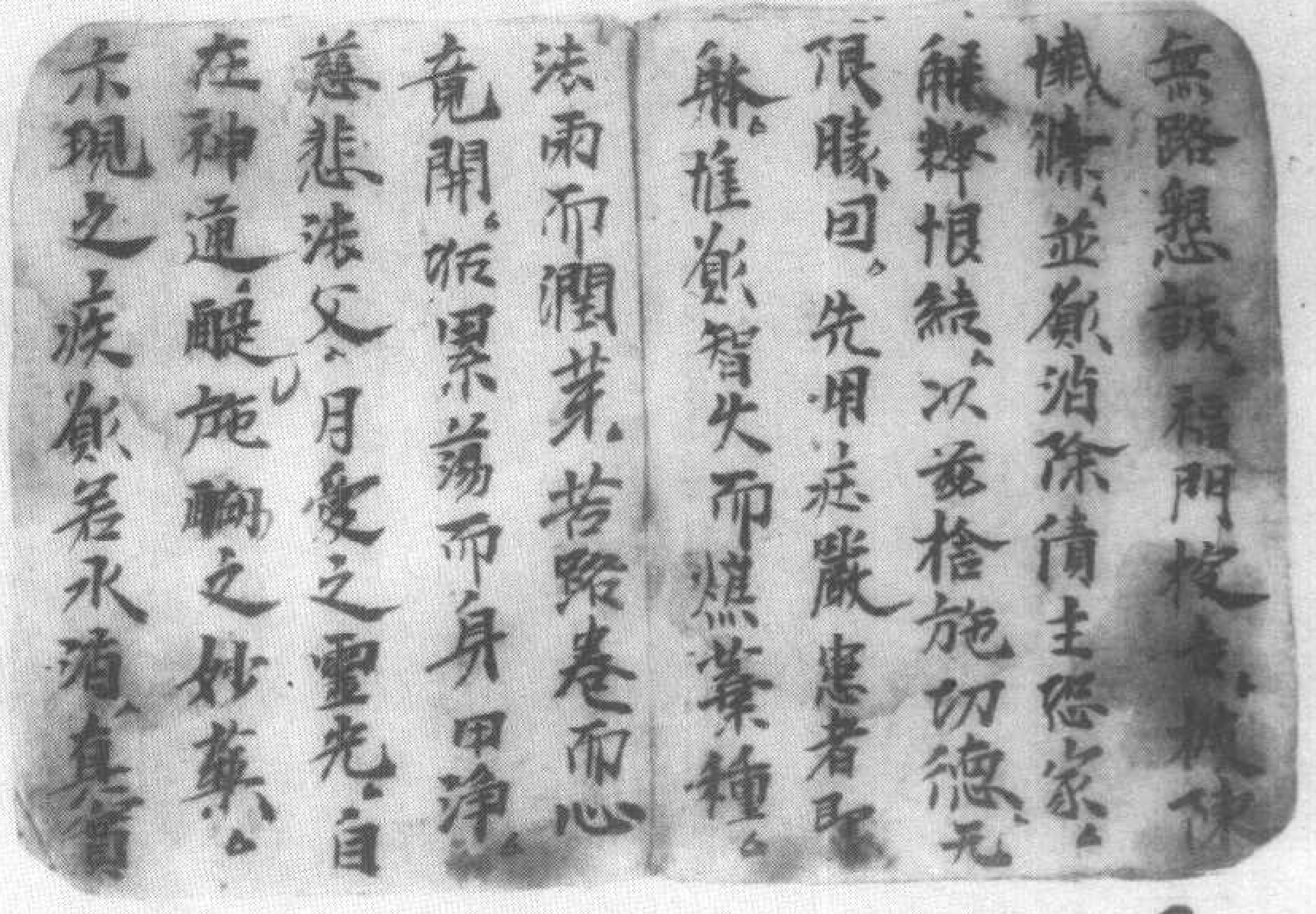
藥餌[illegible]未[illegible]
提大會、馮佛清危、之[illegible]
也。惟閣梨乃、瑩戒珠如[illegible]
清八水、惣三藏而囊[illegible]
五乘、是以衆生、瘦百万[illegible]
菩提致六府之患。難[illegible]
此躰緣之、則生刑病本[illegible]
瘦之則菩、今者四大增損十
氣縈纏、總晨路之易斷、靈
風燭之難及、摧[illegible]

4



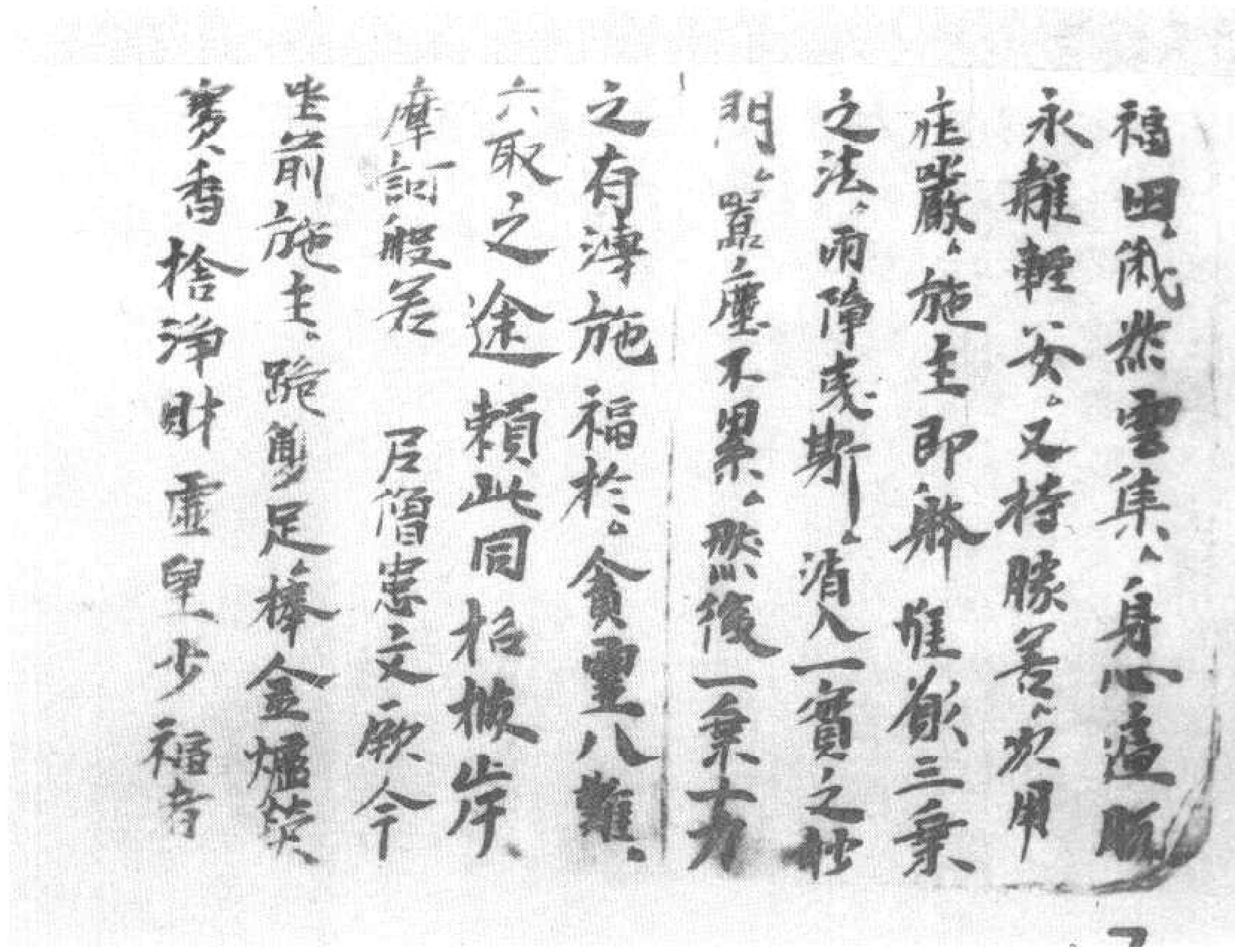
廣豎福田。明此[illegible]
危患之者。自去或有無汲
來。所有罪障身三口四意三
等毒毆罵他人。惡言自衒。[illegible]
損常住。攪擾眾僧。指陷
招提。虛喰信施。或將凡識。
汗觸伽藍。行往中間。恒[illegible]
聖格。致使五篇七聚。今無[illegible]
斯護持。三千八万律儀。守頒[illegible]
之數。今既長疾。始[illegible]

5

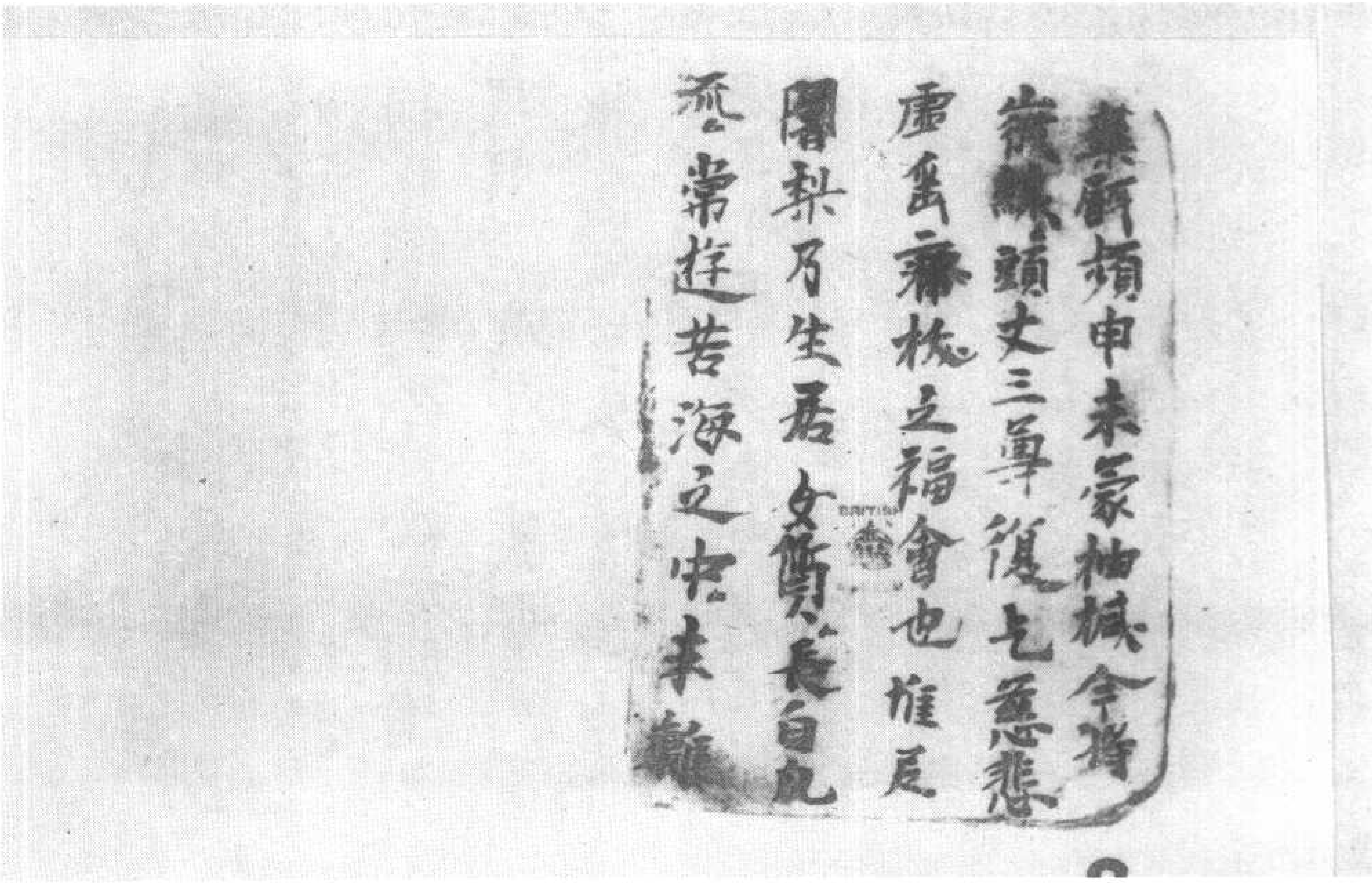


無路懇誠。福門校[illegible]
懺悔。並願消除。請主懇家。
懺悔根結。以爲捨施功德。无
限勝因。先用莊嚴患者[illegible]
躰。惟願智火而燋業種。
法雨而潤芽。若路卷而心
竟開。垢累蕩而身田淨。
慈悲法父。月愛之靈光。自
在神通。醍醐之妙藥。
未現之疾。願若冰消。[illegible]

6

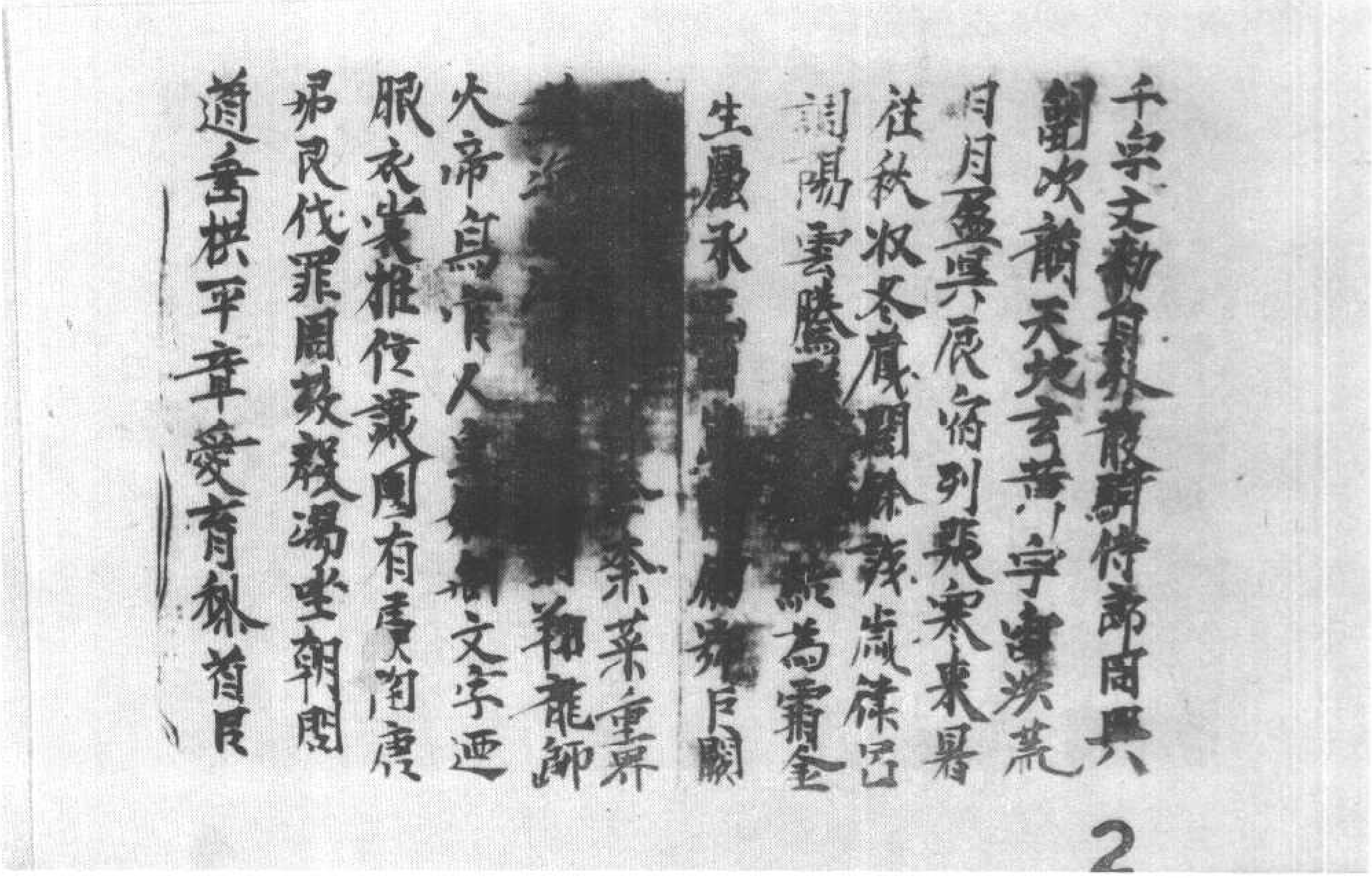


福田咸然雲集、身心適願
永離輕災、又持勝善、次用
莊嚴、施主即體　惟願三乘
之法、兩障袁斯丨、消入一實之地
羽、囂塵不累、然後一乘方
之有淨施福於、貪靈八難、
六取之途　賴此同拾彼岸、
摩訶般若　尼僧慈文、敬今
坐前施主、跪雙足捧金爐焚
寶、香捨淨財壺皇步福寺

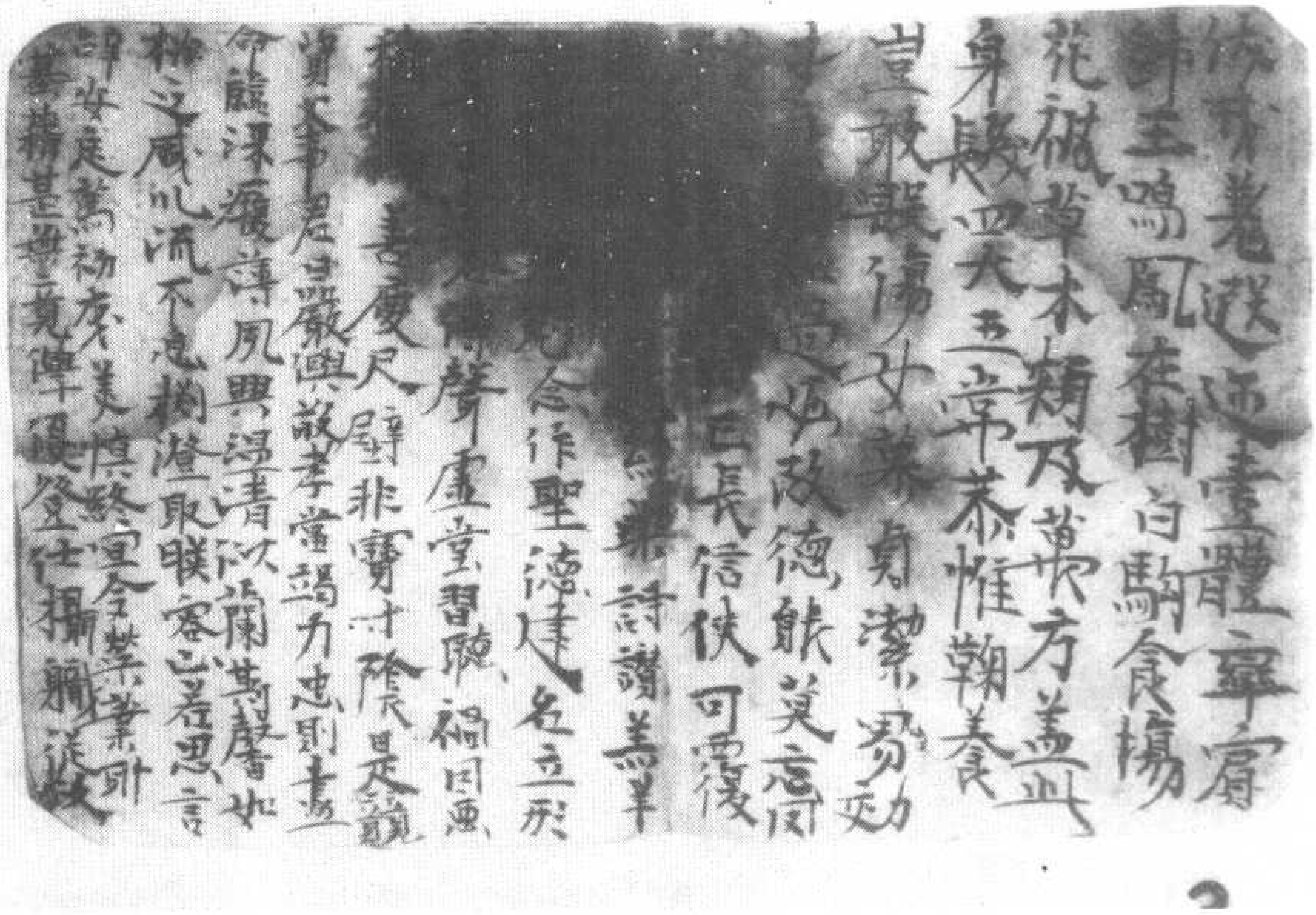


慈顏頻申未蒙袖拭、今將
歲燋頭丈三尊　復乞慈悲
屢垂霧梳之福會也　惟尼
闍梨乃生居　女質、長自風
流、常遊苦海之中、未離

斯五四五四號　千字文

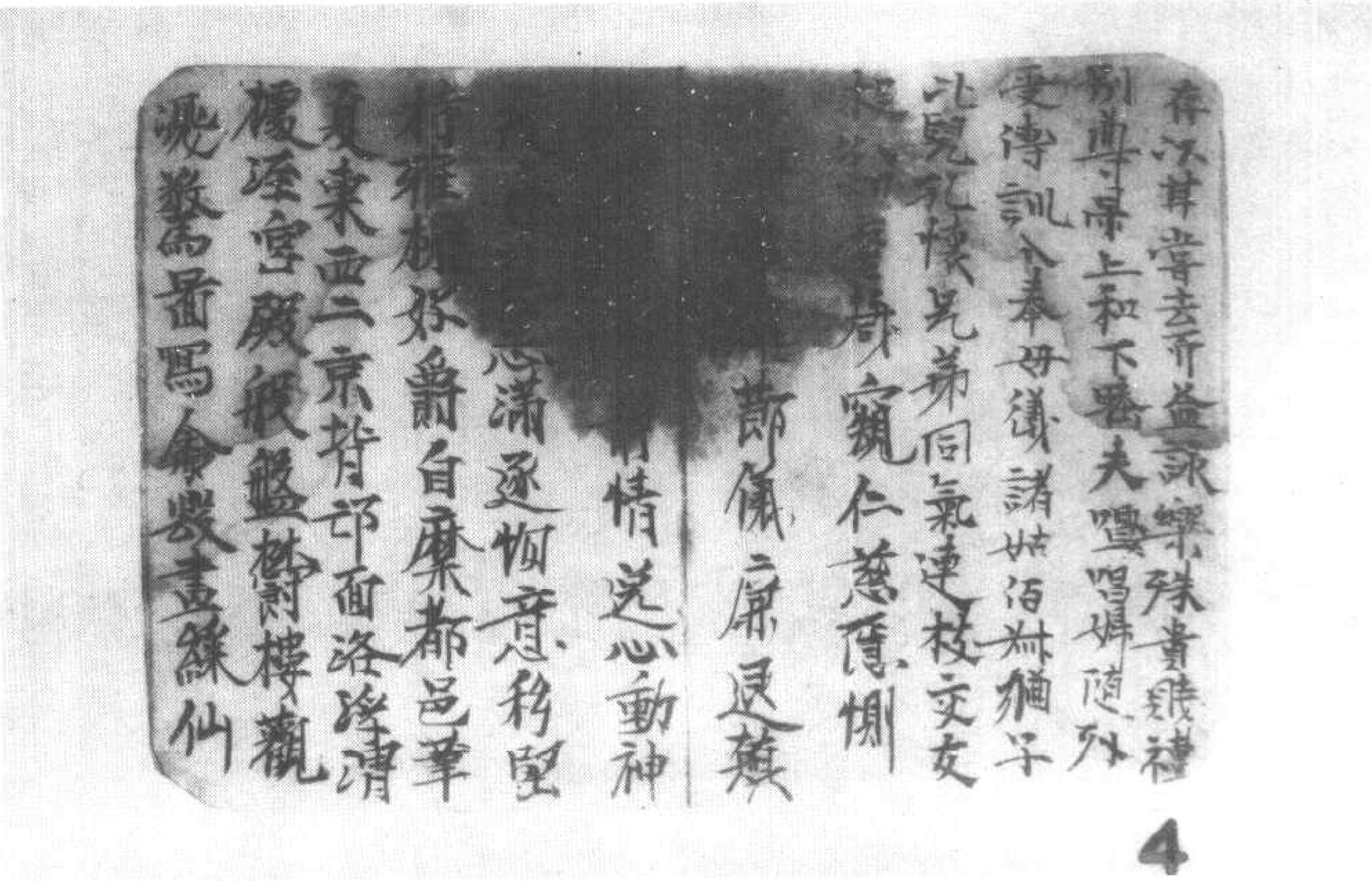


千字文勅員外散騎侍郎周興
嗣次韻　天地玄黃　宇宙洪荒
日月盈昃辰宿列張寒來暑
往秋收冬藏閏餘成歲律呂
調陽雲騰[illegible]結為霜金
生麗水[illegible]號巨闕
[illegible]柰菜重芥
[illegible]鞠龍師
火帝鳥官人[illegible]文字迺
服衣裳推位讓國有虞陶唐
弔民伐罪周發殷湯坐朝問
道垂拱平章愛育黎首臣



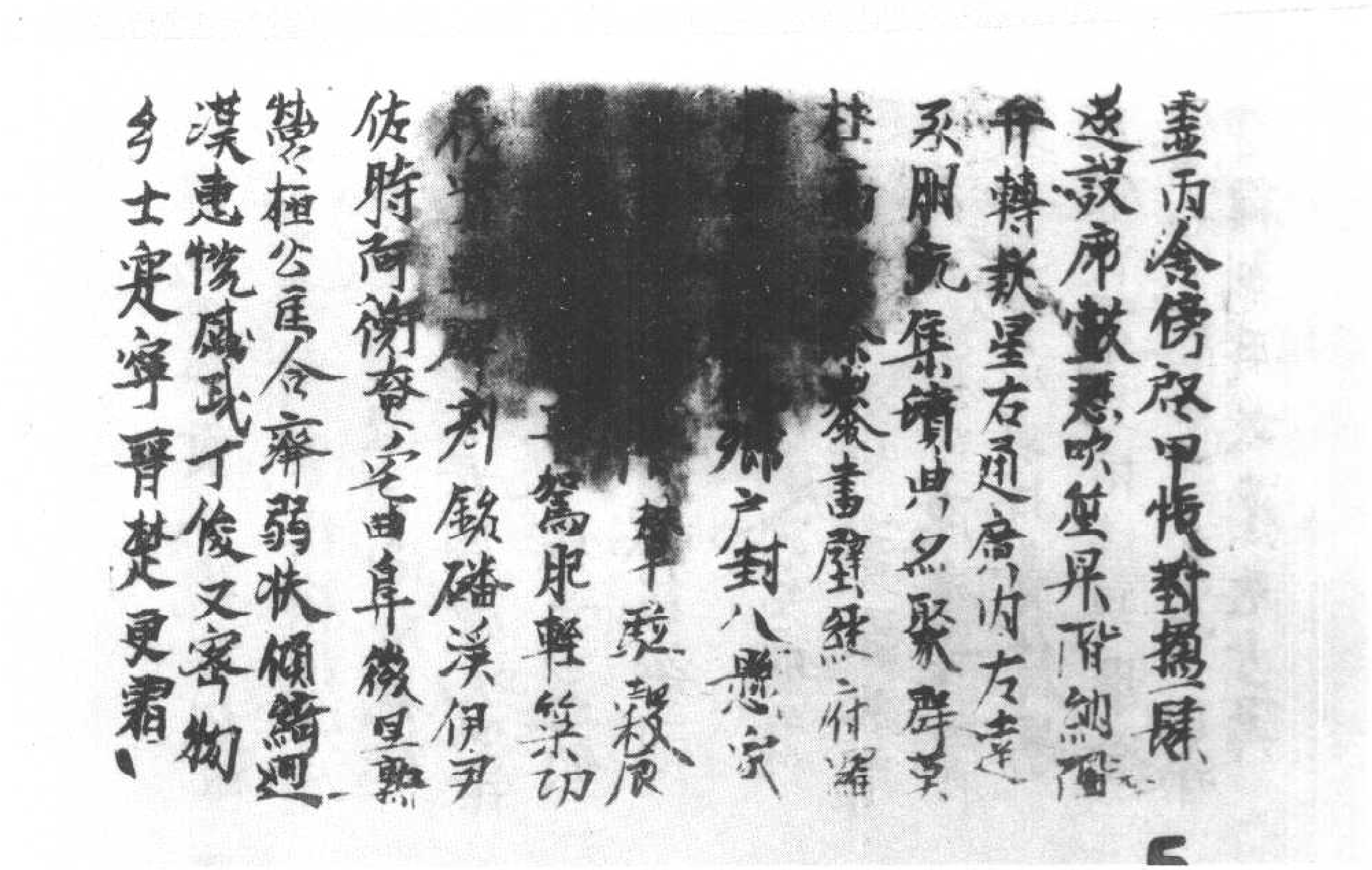
伏戎羌遐邇壹體率賓
歸王鳴鳳在樹白駒食場
化被草木賴及萬方蓋此
身髮四大五常恭惟鞠養
豈敢毀傷女慕貞潔男効
才[illegible]必改德能莫忘罔
[illegible]己長信使可覆
[illegible]染詩讚羔羊
[illegible]克念作聖德建名立形
[illegible]聲虛堂習聽禍因惡
積[illegible]善慶尺璧非寶寸陰是競
資父事君曰嚴與敬孝當竭力忠則盡
命臨深履薄夙興溫凊似蘭斯馨如
松之盛川流不息淵澄取映容止若思言
辭安定篤初誠美慎終宜令榮業所
基籍甚無竟學優登仕攝職從政

3

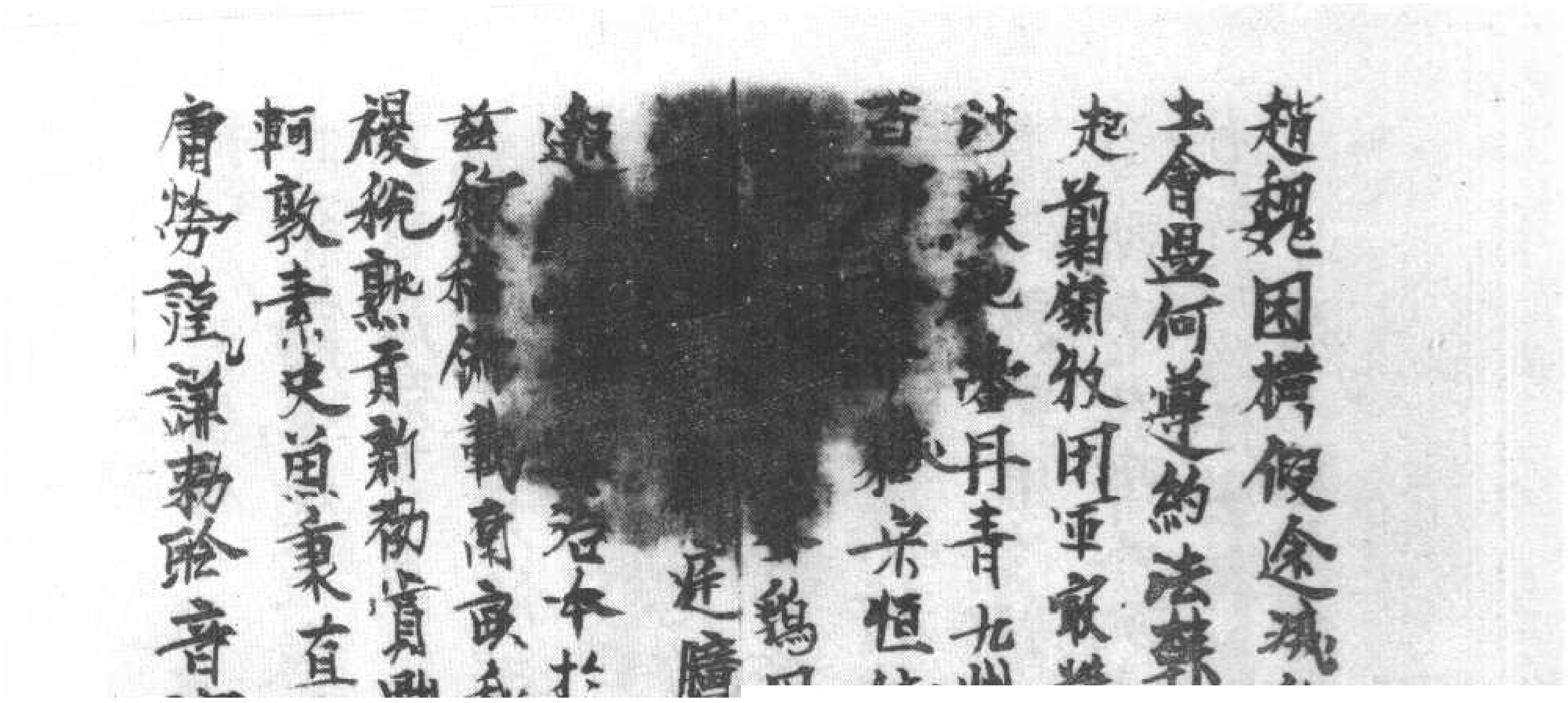


存以甘棠去而益詠樂殊貴賤禮
別尊卑上和下睦夫唱婦隨外
受傅訓入奉母儀諸姑伯叔猶子
比兒孔懷兄弟同氣連枝交友
投[illegible]磨箴規仁慈隱惻
[illegible]節義廉退顛
[illegible]情逸心動神
[illegible]志滿逐物意移堅
持雅操好爵自縻都邑華
夏東西二京背邙面洛浮渭
據涇宮殿盤鬱樓觀
飛驚圖寫禽獸畫綵仙

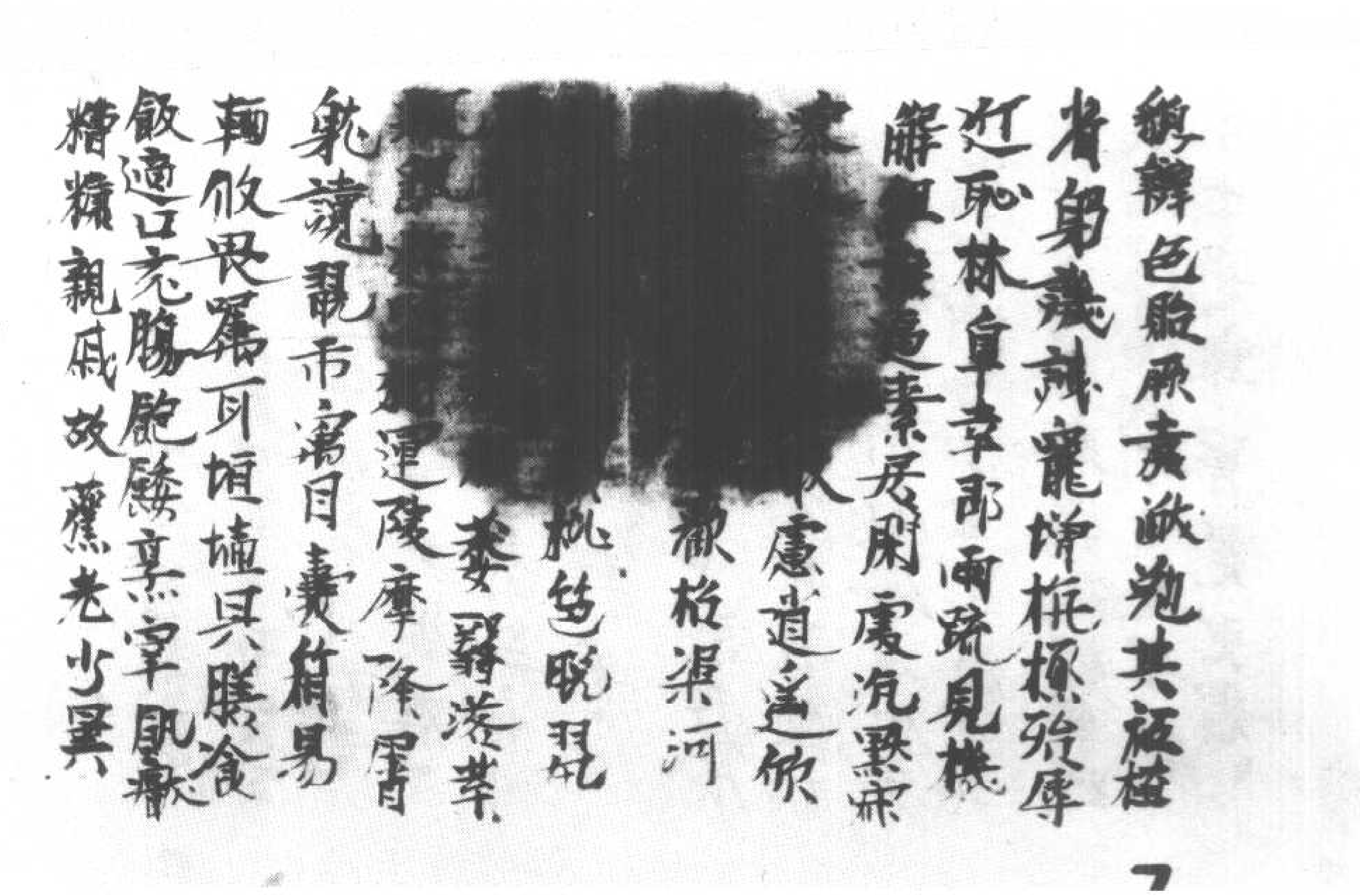
4



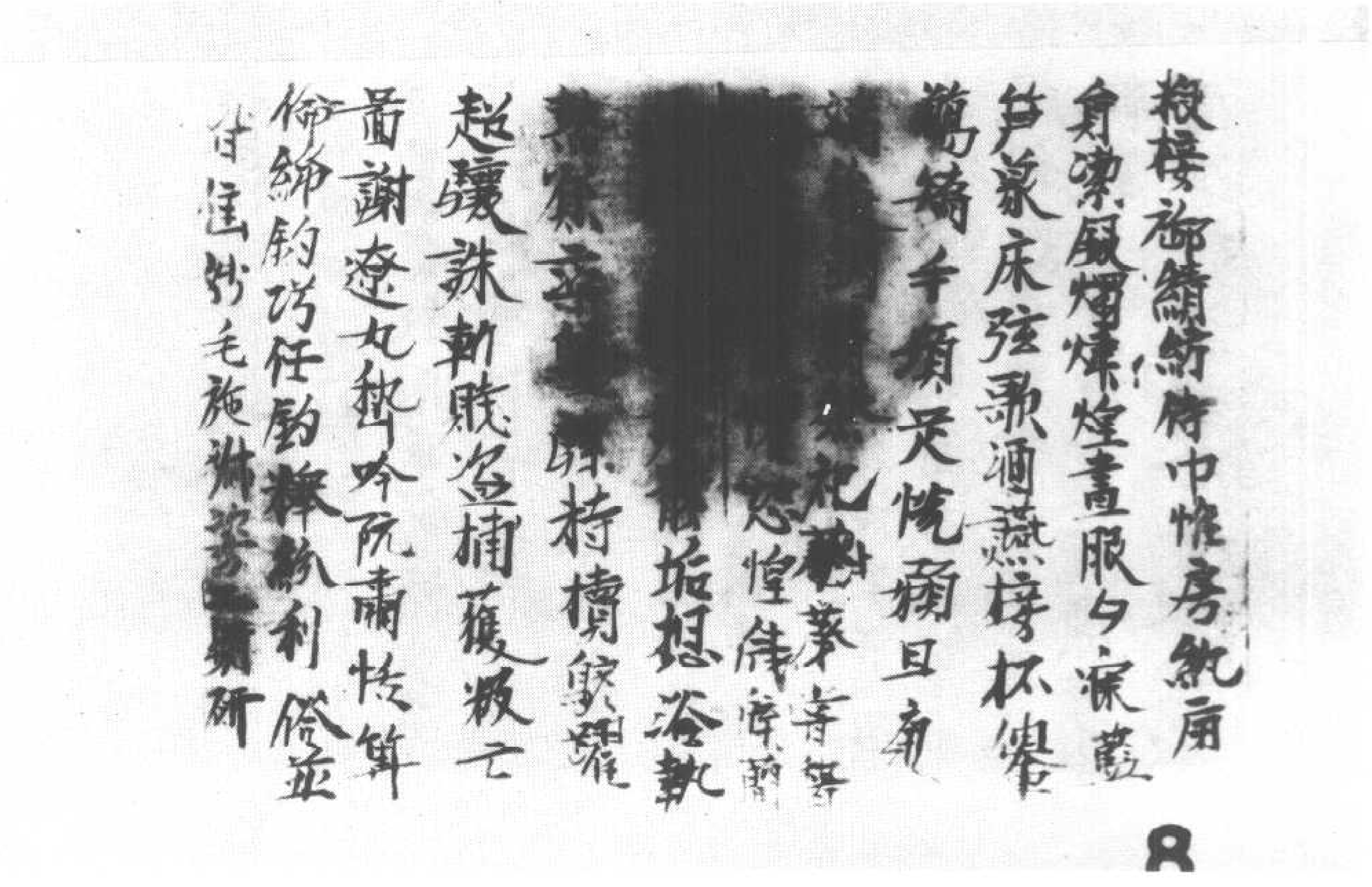
壹丙舍傍啓甲帳對楹肆
筵設席鼓瑟吹笙升階納陛
弁轉疑星右通廣內左達
承明既集墳典亦聚群英
杜稿[illegible]漆書壁經府羅
[illegible]卿戶封八縣家
[illegible]輦驅轂振
[illegible]駕肥輕策功
茂[illegible]刻銘磻溪伊尹
佐時阿衡奄宅曲阜微旦孰
營桓公匡合濟弱扶傾綺迴
漢惠說感武丁俊乂密勿
多士寔寧晉楚更霸



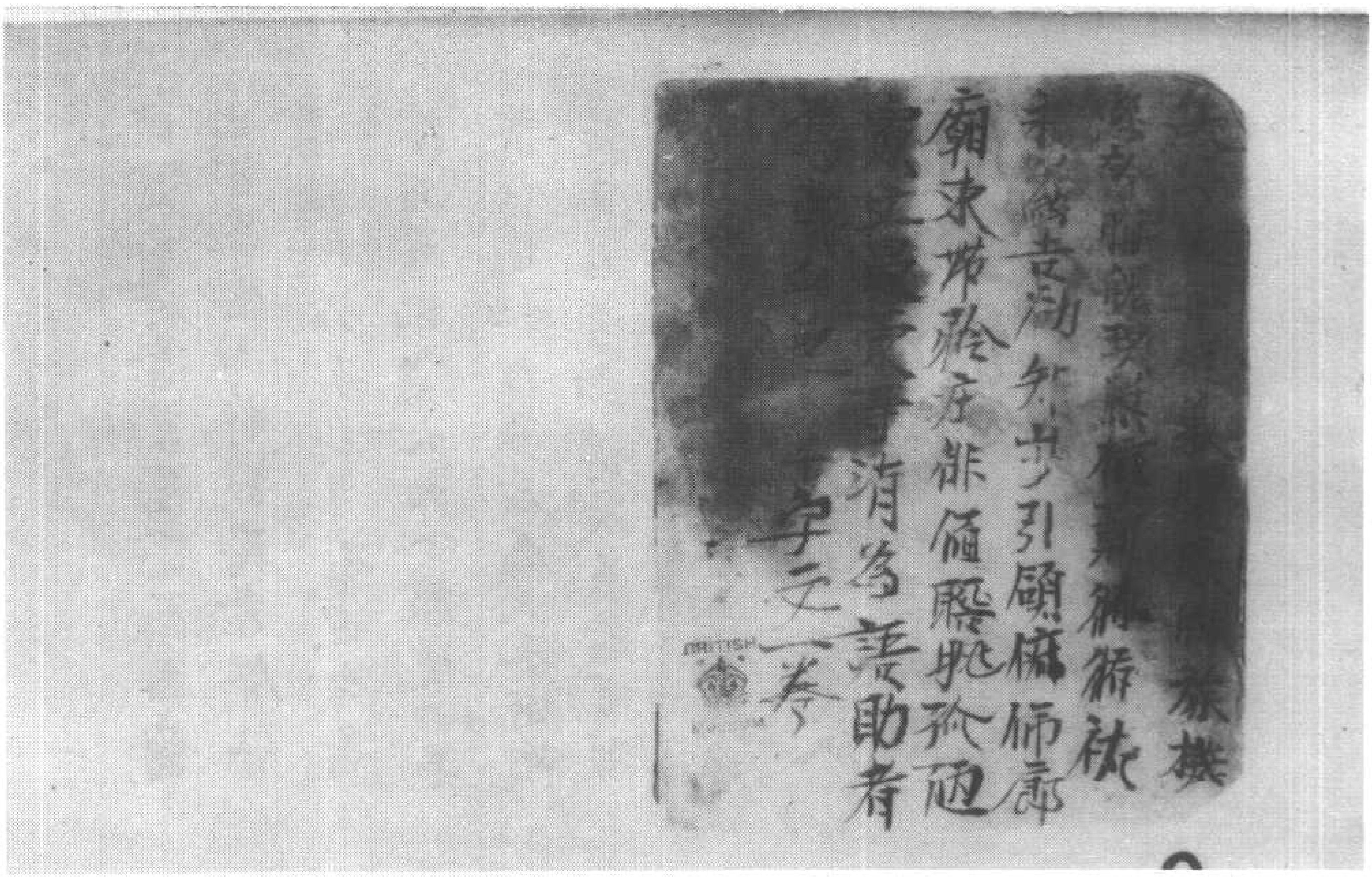
趙魏困橫假途滅
土會盟何遵約法韓
起翦頗牧用軍最
沙漠馳譽丹青九州
百[illegible]宗恒
[illegible]雞
[illegible]庭曠
邈[illegible]治本於
茲稼穡俶載南畝我
稷稅熟貢新勸賞黜
軻敦素史魚秉直
庸勞謹謙勑聆音


鄕韡色般厤袁𣨛炮共疪楂
肖身蟣戕寵悖梔標殄屖
灯耻林卓宰郎㔷疏見機
解[illegible]邊素屍閑處沆縣㝱
寀[illegible]慮適遙㑜
[illegible]歡柗渠河
[illegible]杌笾睨琵
[illegible]委騂潒萃
[illegible]運陵摩除胥
氪讀亂帀寫目囊循易
輛攸畏羅互恒墟具朕飡
歛適口尧膓駝騃享宰風鼘
糟糠親戚故舊老少異

7


栨樓御縮紡侍巾帷房氣廟
貪潔嚴熠煒煌晝眠夕寐藍
笋象床弦氈酒燕榜杯卷
鷠鑄手須足慌溺旦扇
[illegible]祀穆篝青蒼
[illegible]忿惶佯（痒萌）
[illegible]垢搵浴熱
[illegible]醉椅櫝飲罐
超攘誅斬賊盜捕獲叛亡
畱謝遼丸熱吟阮肅恬算
倕綈鈞巧任鈞[illegible]紈利倕並
付逵妙毛施淋姿[illegible]研

8



[illegible]機

[illegible]術祢

[illegible]引願脩師郎

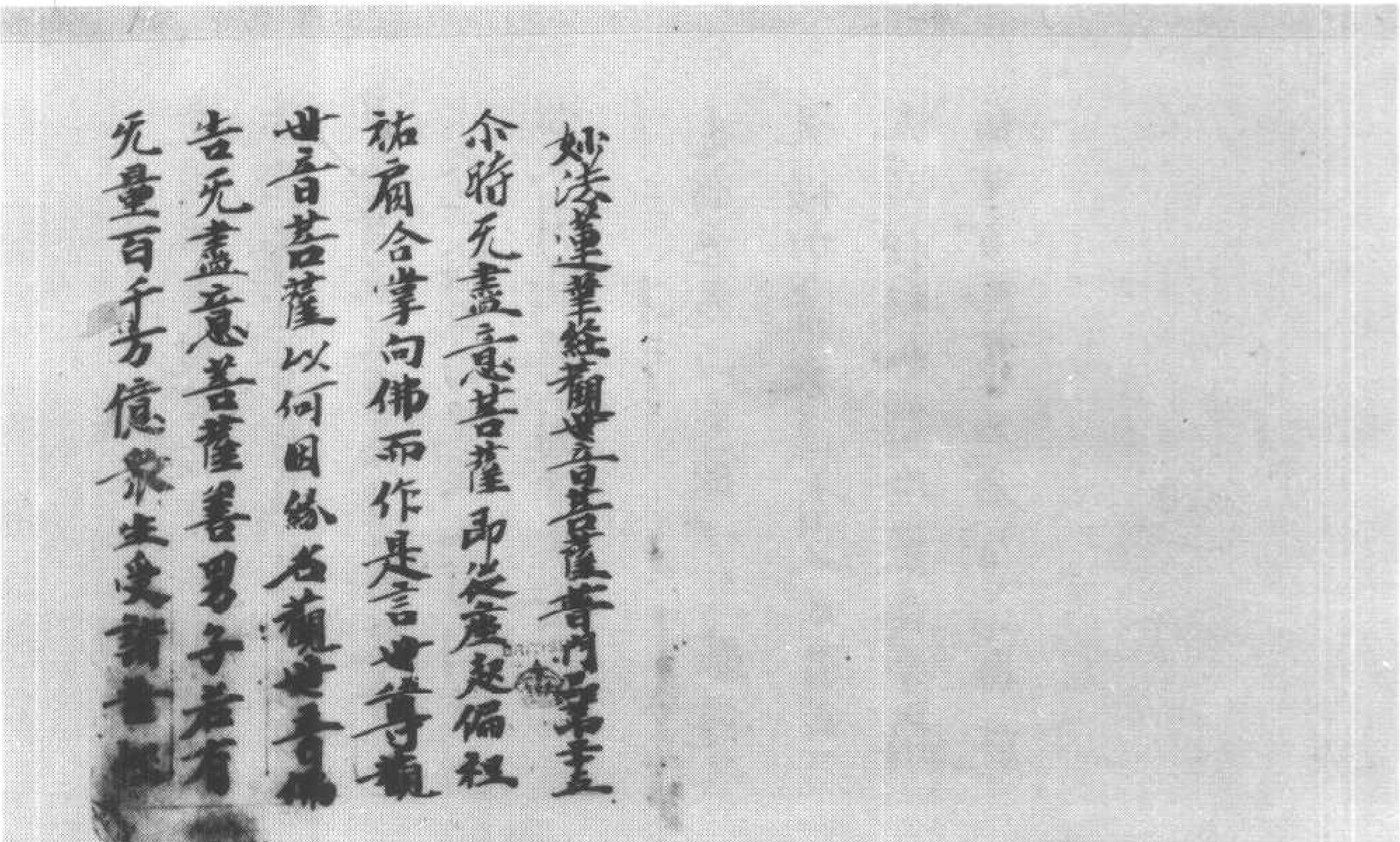
廟東希聆庠非循照兆孫随

[illegible]消為護助者

[illegible]字之一卷

S=5462 9/56C2

▼斯五四五五號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

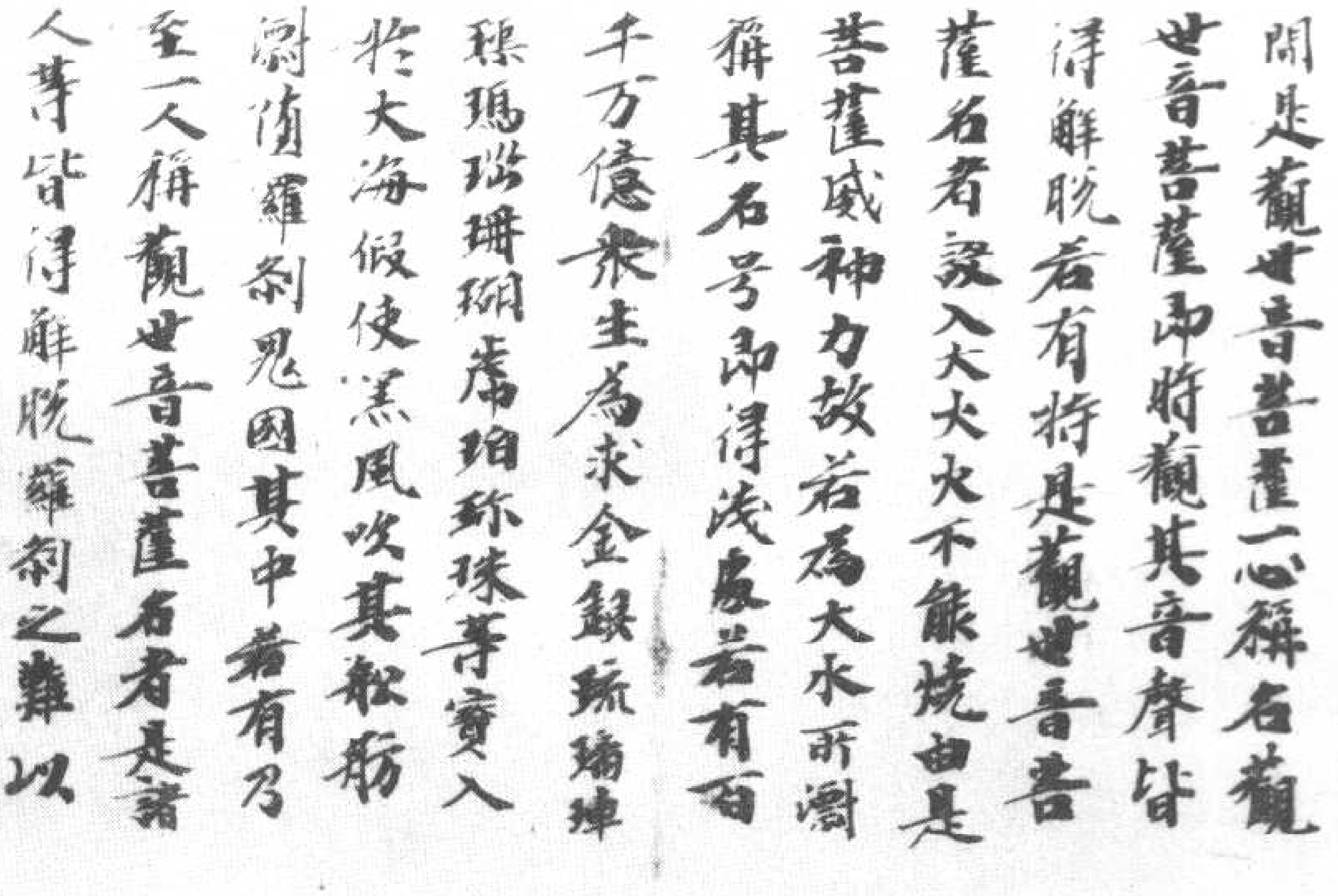
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒

右肩合掌向佛而作是言世尊觀

世音菩薩以何因緣名觀世音佛

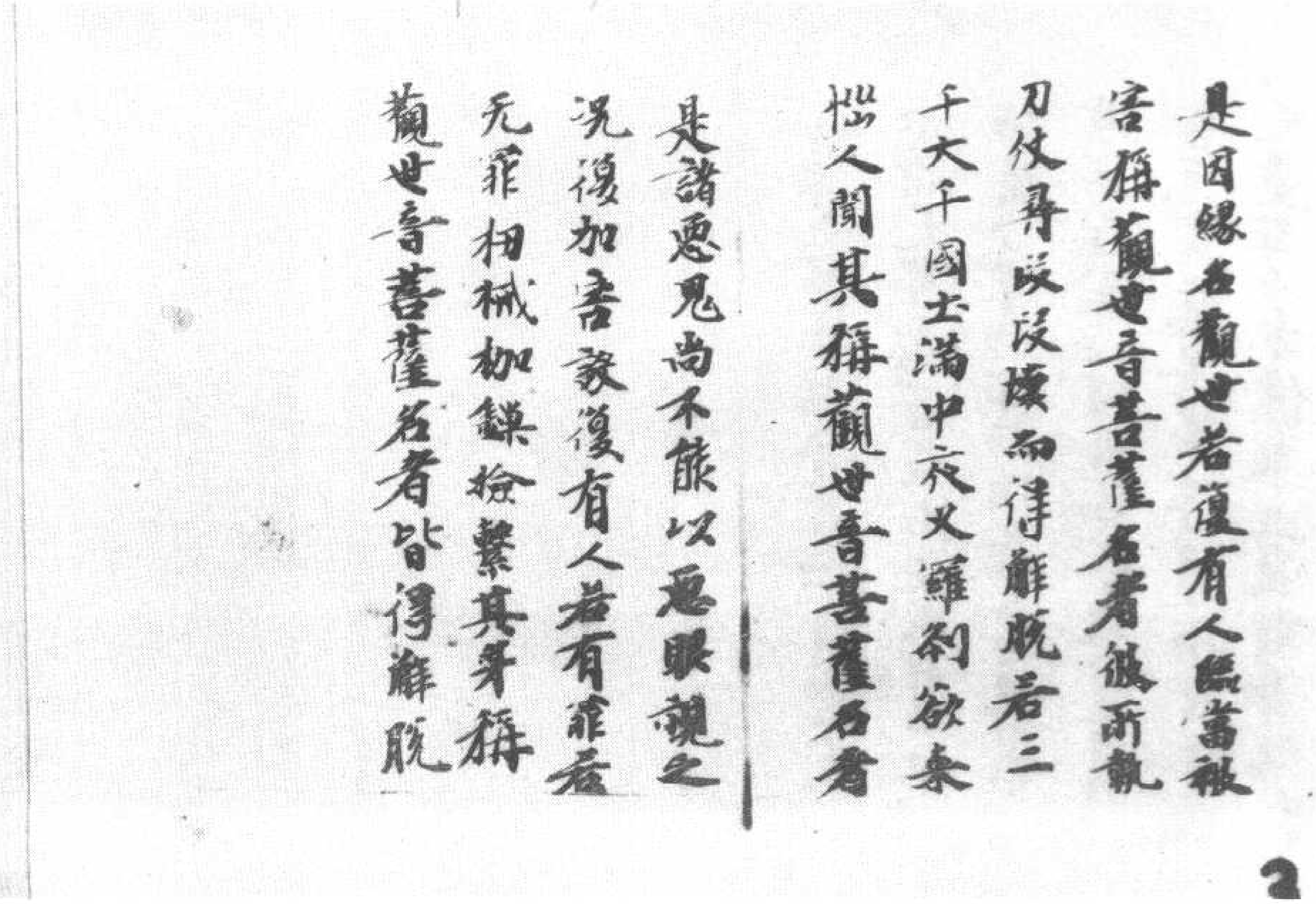
告无盡意菩薩善男子若有

无量百千萬億衆生受諸苦惱



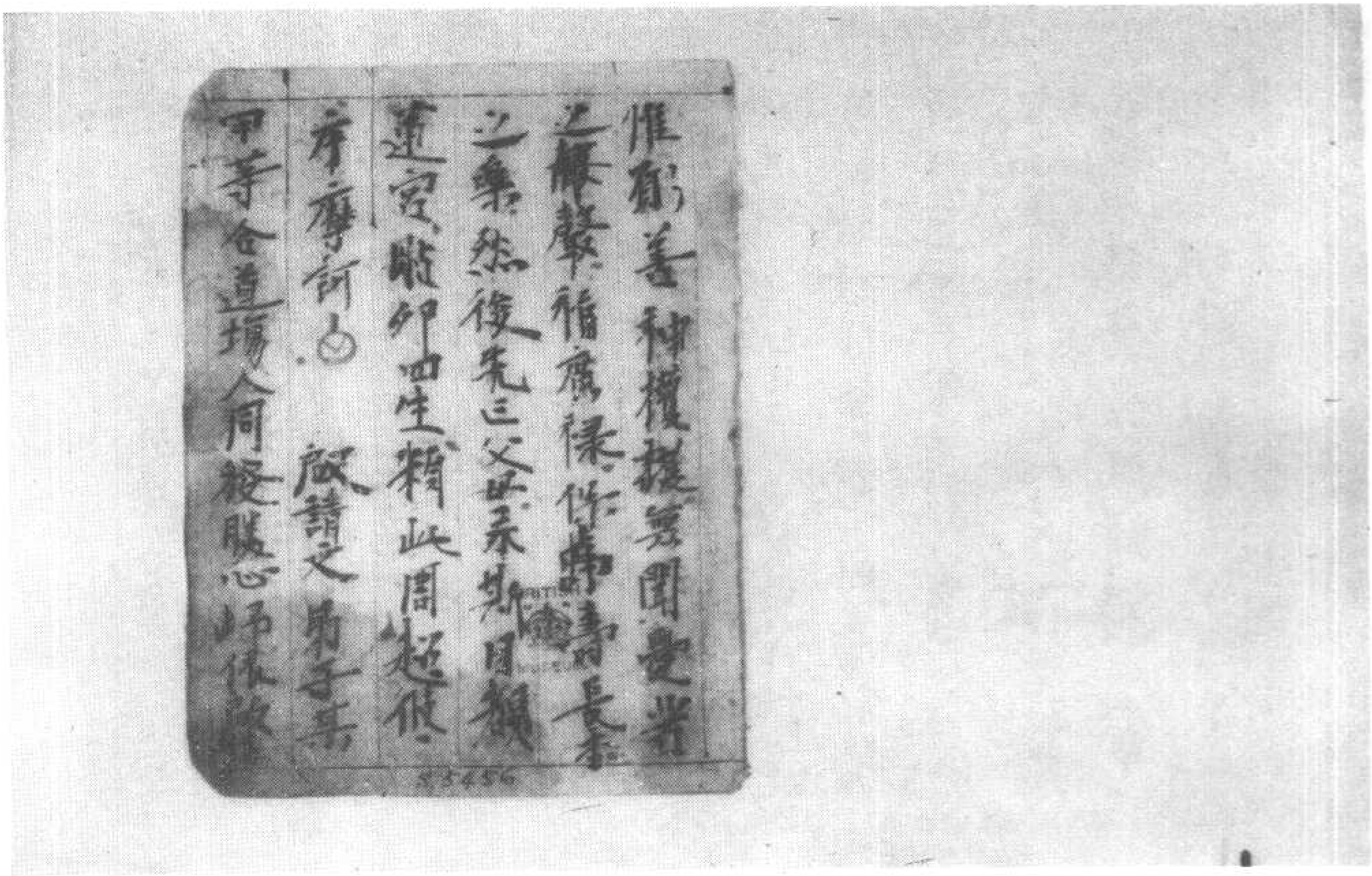
聞是觀世音菩薩一心稱名觀
世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩
薩名者設入大火火不能燒由是
菩薩威神力故若為大水所漂
稱其名号即得淺處若有百
千万億衆生為求金銀琉璃硨
璖瑪瑙珊瑚虎珀珎珠等寶入
於大海假使黑風吹其船舫
漂墮羅剎鬼國其中若有乃
至一人稱觀世音菩薩名者是諸
人等皆得解脫羅剎之難以

W-37262 9/56C22



是因緣名觀世音若復有人臨當被
害稱觀世音菩薩名者彼所執
刀杖尋段段壞而得解脫若三
千大千國土滿中夜叉羅剎欲來
惱人聞其稱觀世音菩薩名者
是諸惡鬼尚不能以惡眼視之
況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱
觀世音菩薩名者皆得解脫

2



惟願善神擁護究圓覺業

之福聚福廣祿作壽長春

之樂然後先亡父母乘斯因願

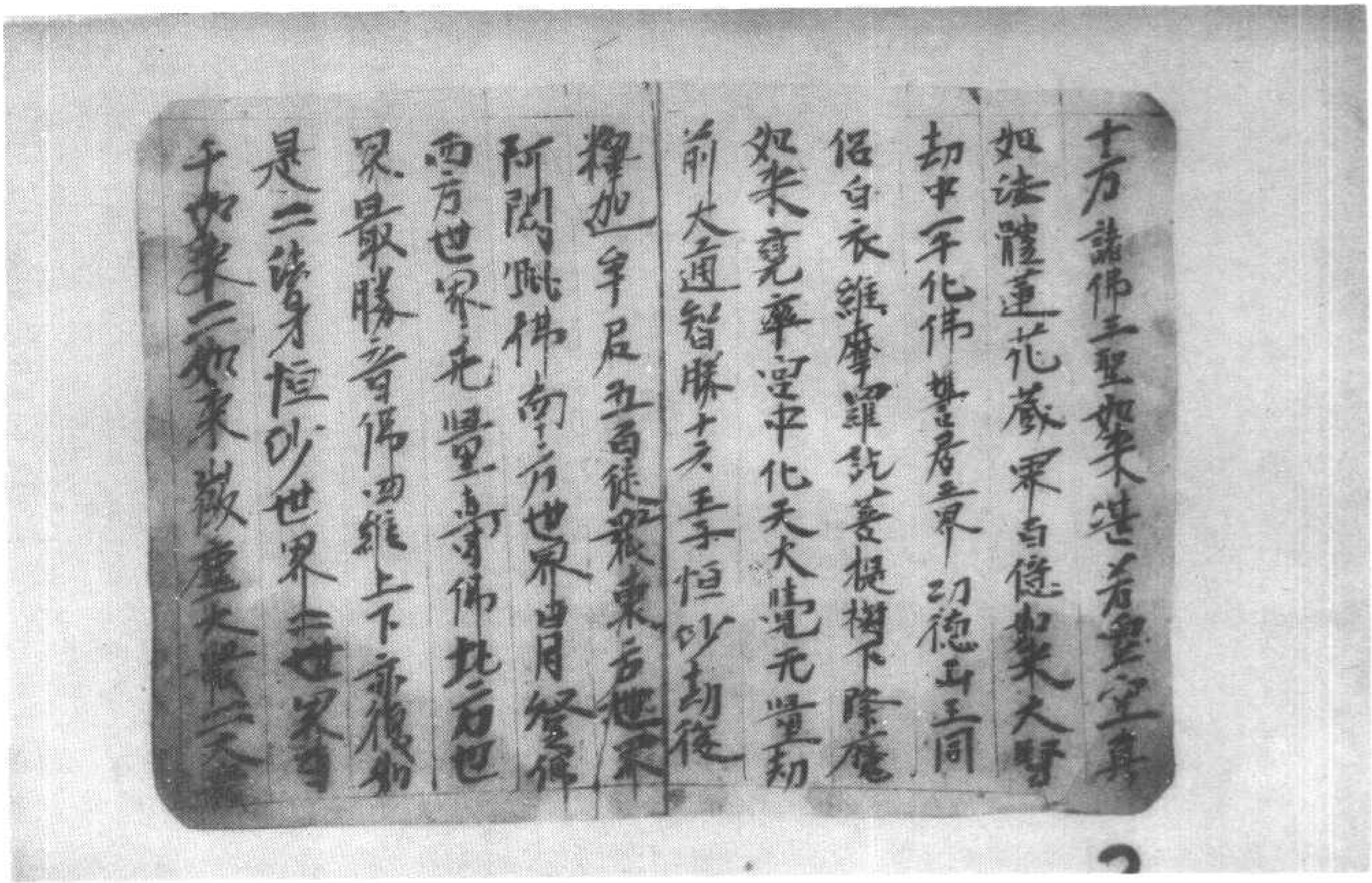
蓮空胎卵四生精此周超彼

岸摩訶 啟請之 弟子某

甲等合道場人同發勝心歸依啟

S.5456

斯五四五六號　啓請文



十方諸佛三聖如來湛若虛空真

如法體蓮花藏界百億如來大賢

劫中一千化佛 娑婆居三界 功德山王同

侶白衣 維摩羅詰菩提樹下降魔

如來竟華空中化天大悲無量劫

前大通智勝十方千手恒沙劫從

釋迦牟尼五百徒眾東方世界

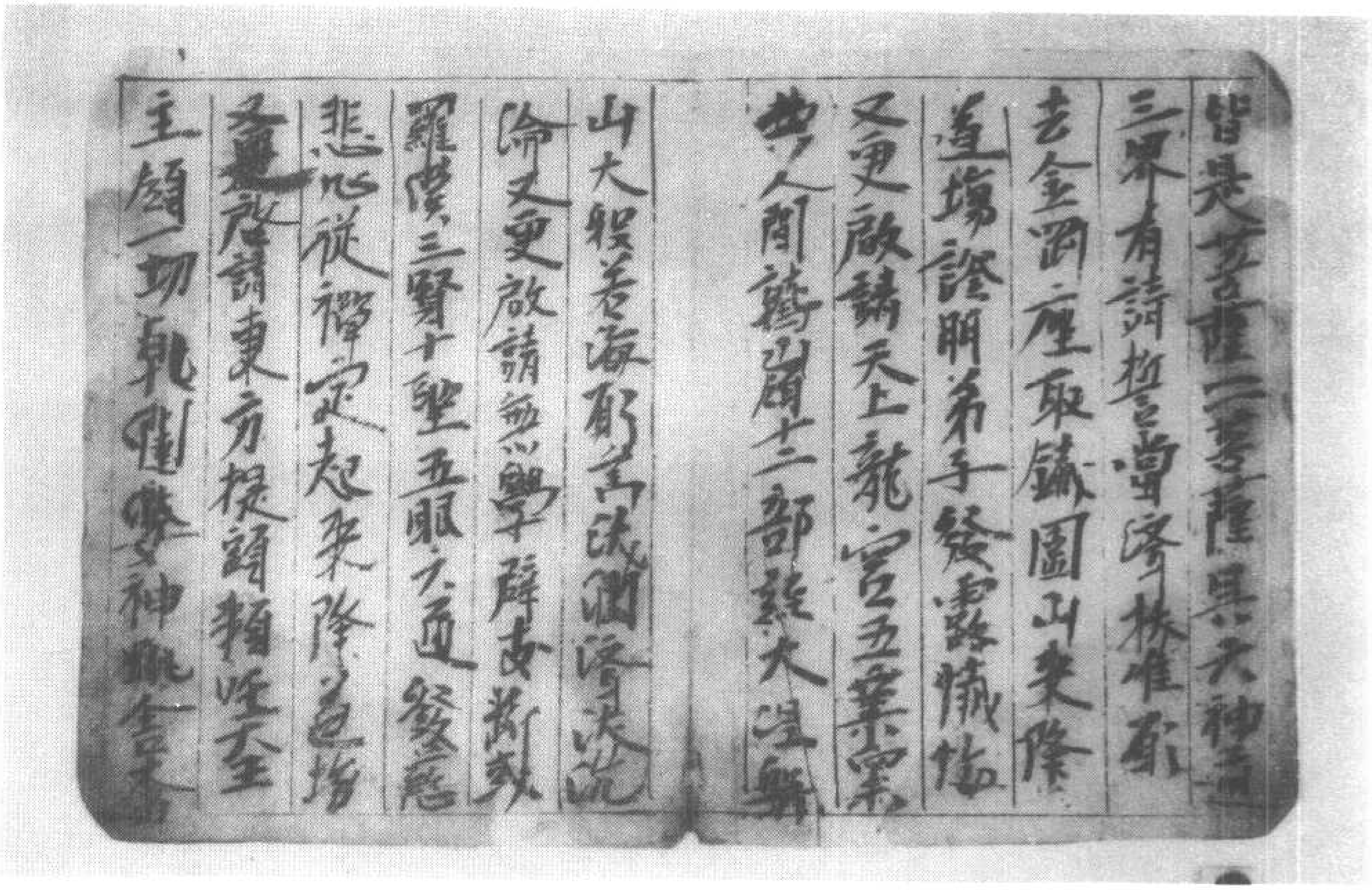
阿閦佛南方世界日月燈佛

西方世界無量壽佛北方世

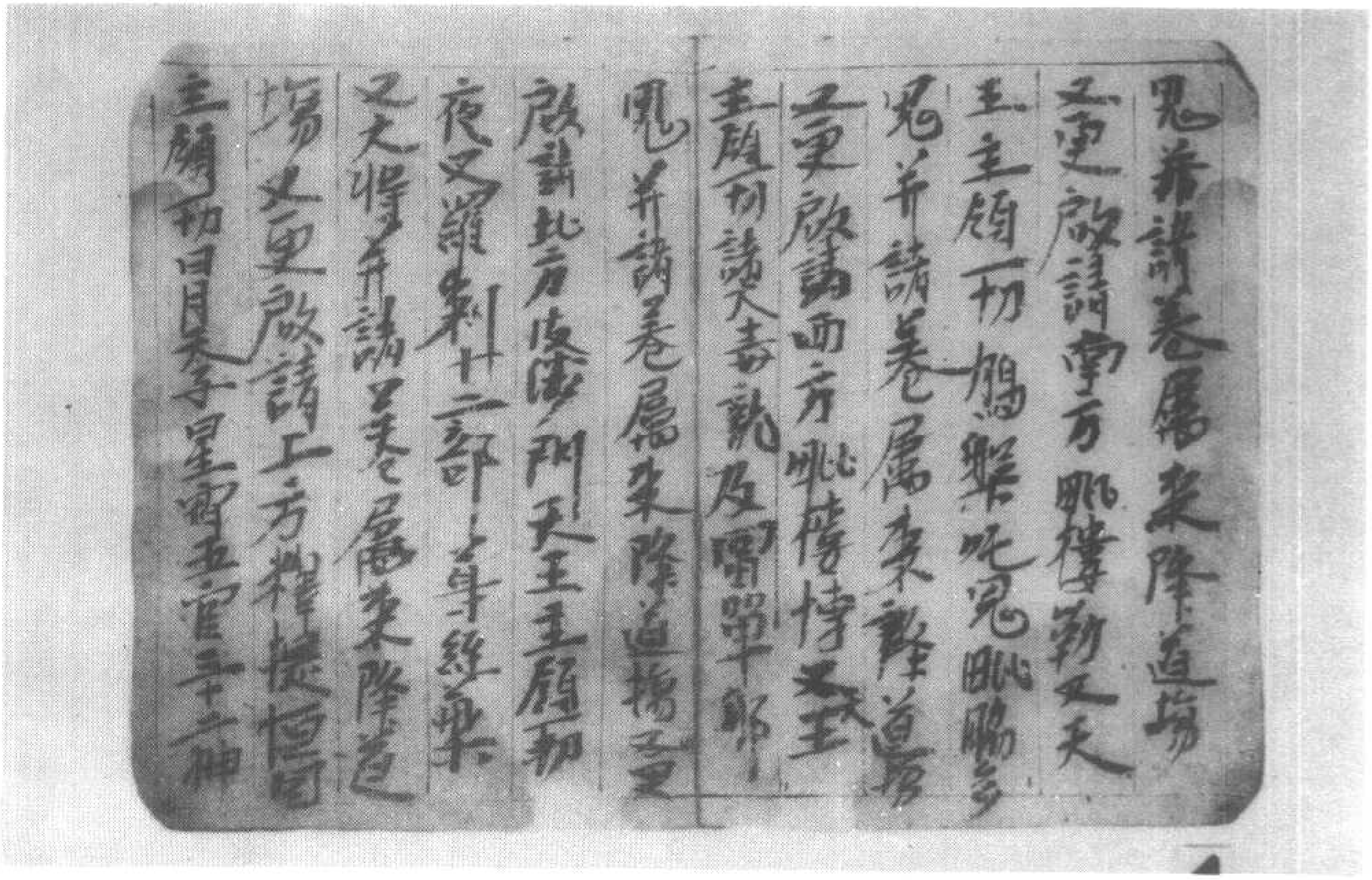
界最勝音佛四維上下諸佛如

是二諦等恒沙世界十方世界諸

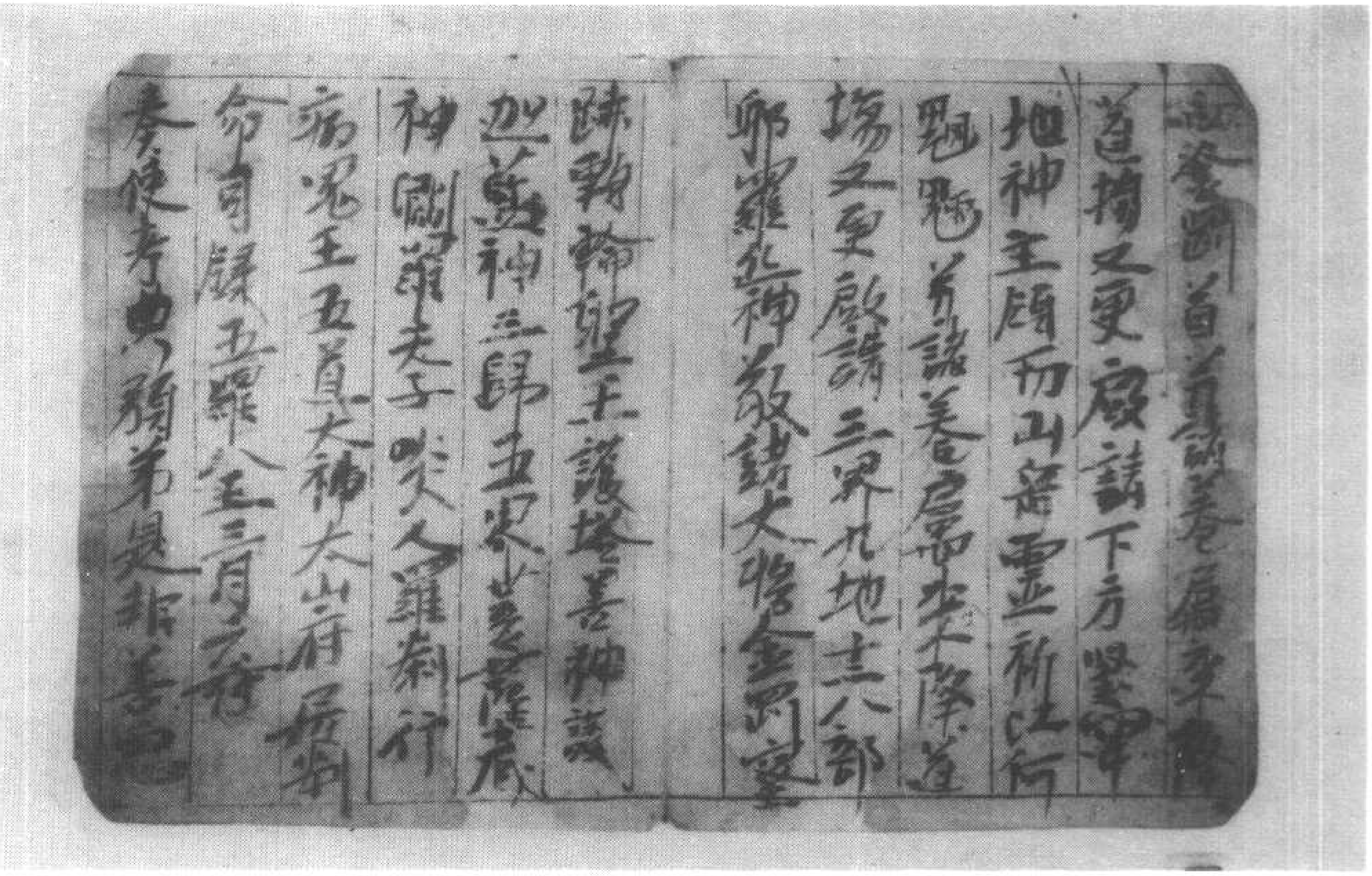
千如來十二如來微塵大眾三天



皆是大菩薩二菩薩異大神通
三界有請誓普濟林雀家
去金剛座取鐵圍山來降
道場證明弟子發露懺悔
又更啓請天上龍宮五業衆
并人間鶴山顧十二部經大涅槃
山大般若海藏言說圓滿決流
論又更啓請無學辟支獨覺
羅漢三賢十聖五眼六通發慈
悲心從禪定起來降道場
又更啓請東方提頭賴吒天王
主領一切乾闥婆神衆會來



鬼并請眷屬來降道場
又更啓請南方毗樓勒叉天
王主領一切鳩槃吒鬼毗舍
鬼并請眷屬來降道場
又更啓請西方毗樓博叉天王
主領一切諸大毒龍及富單那
鬼并請眷屬來降道場又更
啓請北方毗沙門天王主領一切
夜叉羅剎十二部尊經衆
又大將并請眷屬來降道
場又更啓請上方梵王提桓因
主領一切日月天子星宿五官三十二神



金剛首真諸菩薩摩

道場又更啟請下方堅牢

地神主領而山岳靈祇江河

魍魎魑魅等諸善惡部類降道

場又更啟請三界九地三十六部

那羅延神救護大將金剛密

跡轉輪聖王王護塔善神護

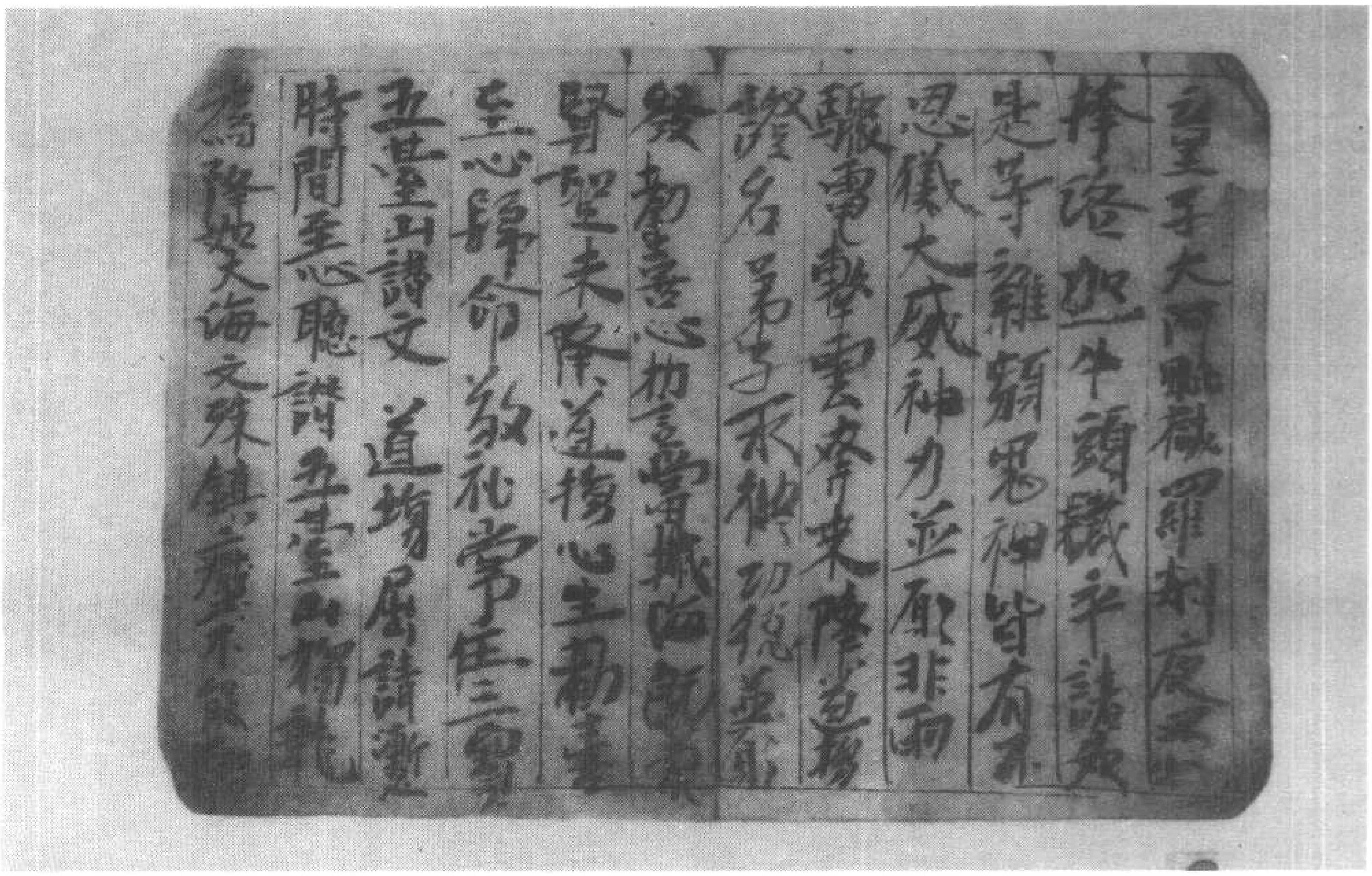
迦藍神三歸五戒十善護戒

神鬧羅夫子吠人羅剎行

病鬼王五道大神太山府君判

命司錄五羅八王三月[illegible]行

奏使者典禍福吏是非善惡



至皇子大阿鼻獄羅剎夜叉

棒洛迦牛頭獄卒諸魔

生等雜類鬼神皆有靈

思獄大威神力並願悲而

驟雷擊雲奔來降道場

證名弟子永做功德並

發勸善心切當懺悔

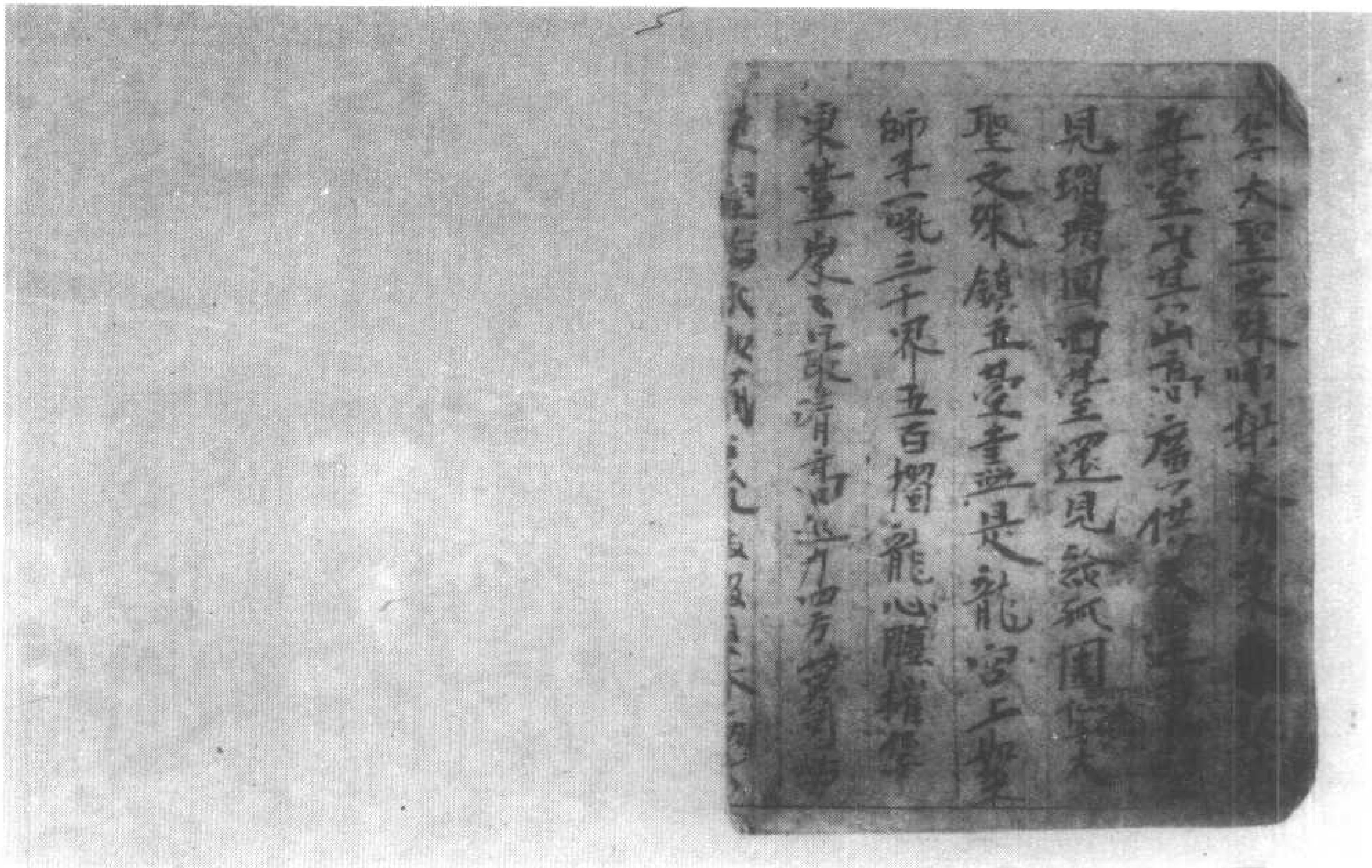
賢聖來降道場心生歡喜

至心歸命敬禮常住三寶

五臺山請文　道場居請謝

時間至心聽請五臺山獅龍

爲降如大海文殊鎮齋



[illegible]大聖文殊師利菩薩[illegible]

居在五臺其山高廣 供[illegible]

見瑠璃國 南臺還見 紺紙國 [illegible]大

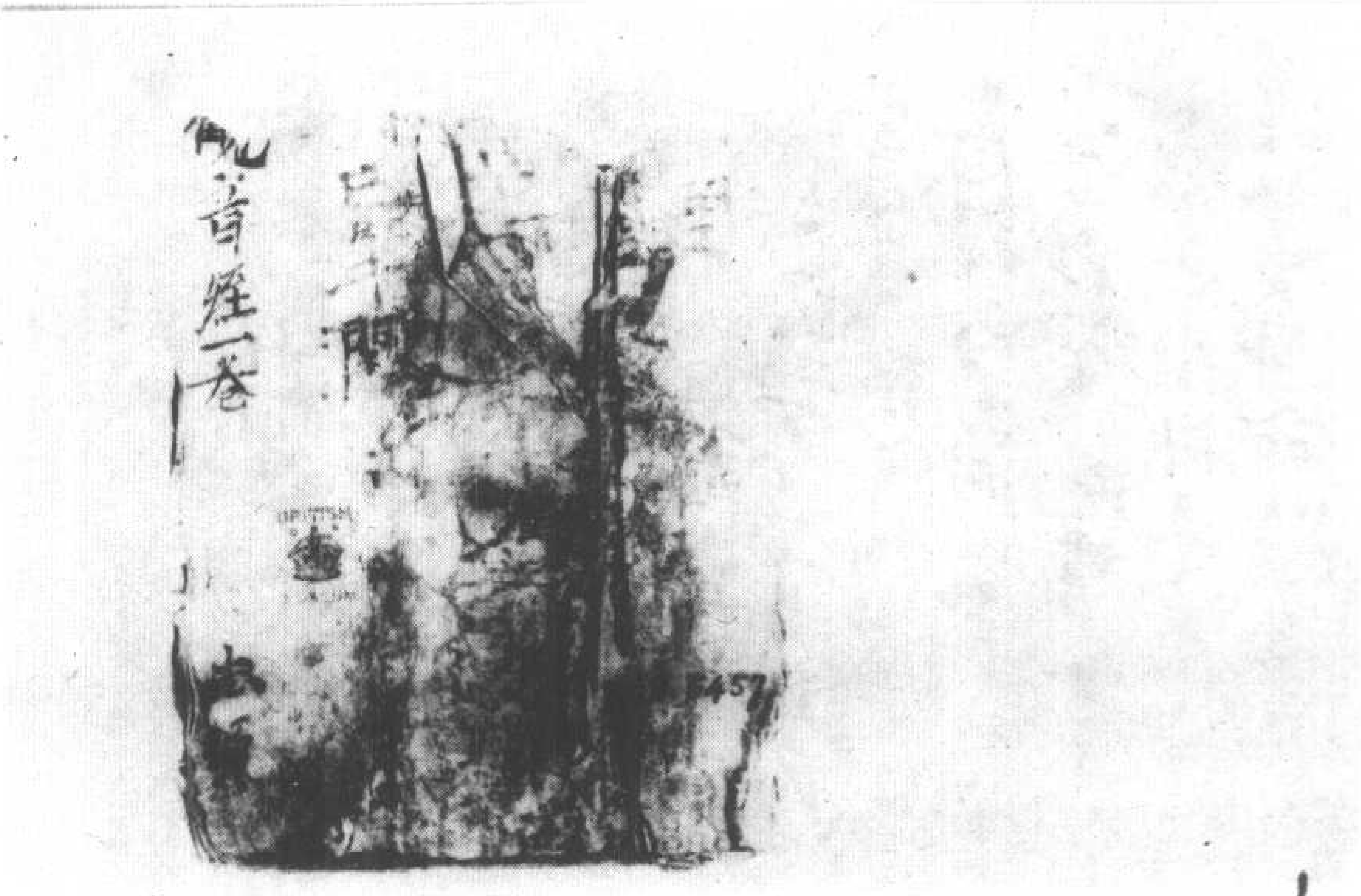
聖文殊 鎮五臺 盡無是 龍宮上 盡是

師子一吼三千界 五百毒龍心膽摧碎

東臺東足跡 清高出 四方 [illegible]

[illegible]

一

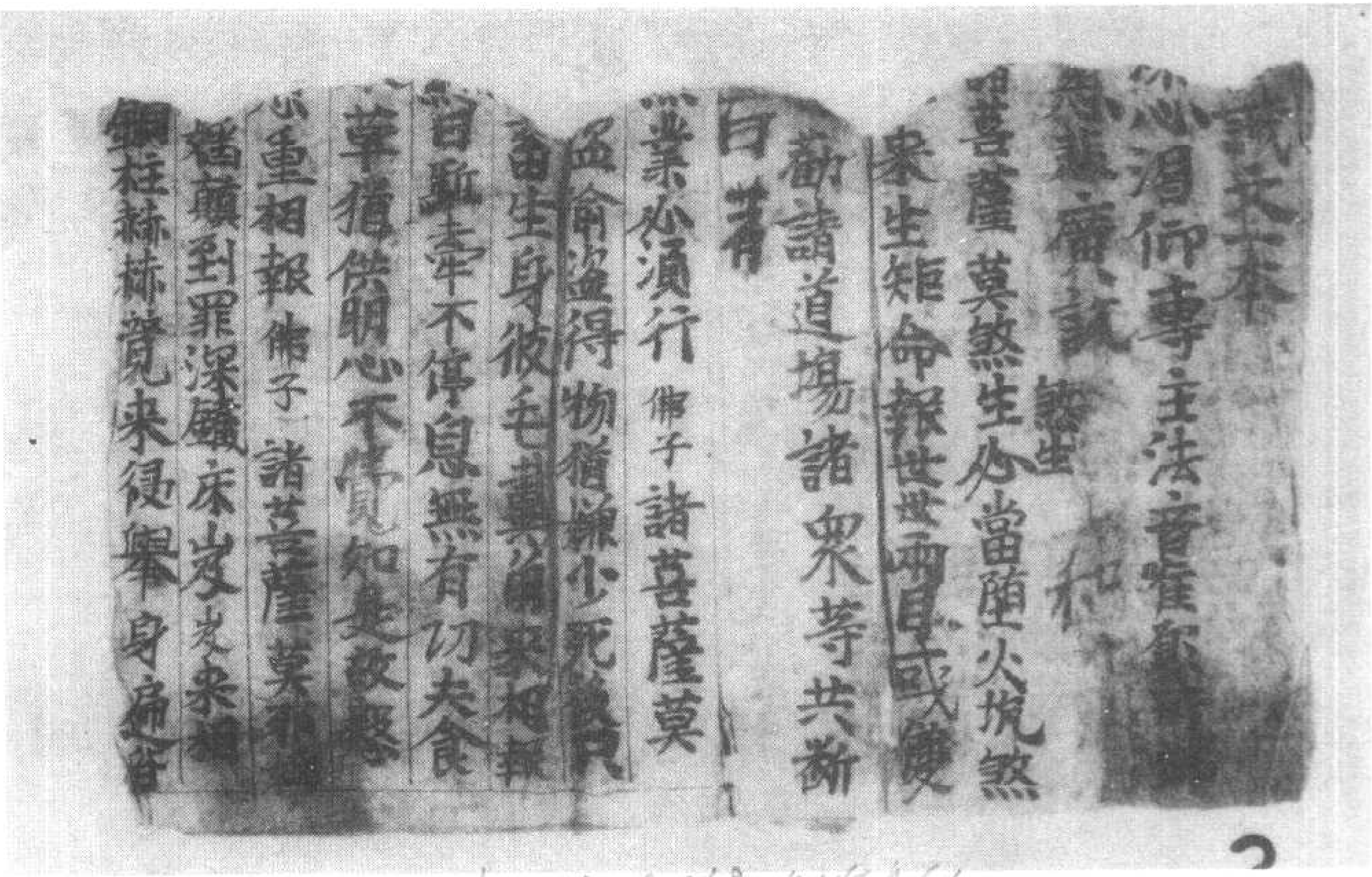


觀音經一卷

BRITISH MUSEUM

5457

1



誡文一本

[illegible]心渴仰尊主法音聲

發露懺誨（殺生）和

諸菩薩莫煞生必當墮火坑煞

衆生矩命報世世兩[illegible]還

勸請道場諸衆等共斷

白菩

業必須行（佛子）諸菩薩莫

盜命盜得物猶嫌少死後[illegible]

當生身被毛戴角來相報

百劫千年不停息無有功夫食

草猶饑心不停覓如是殺[illegible]

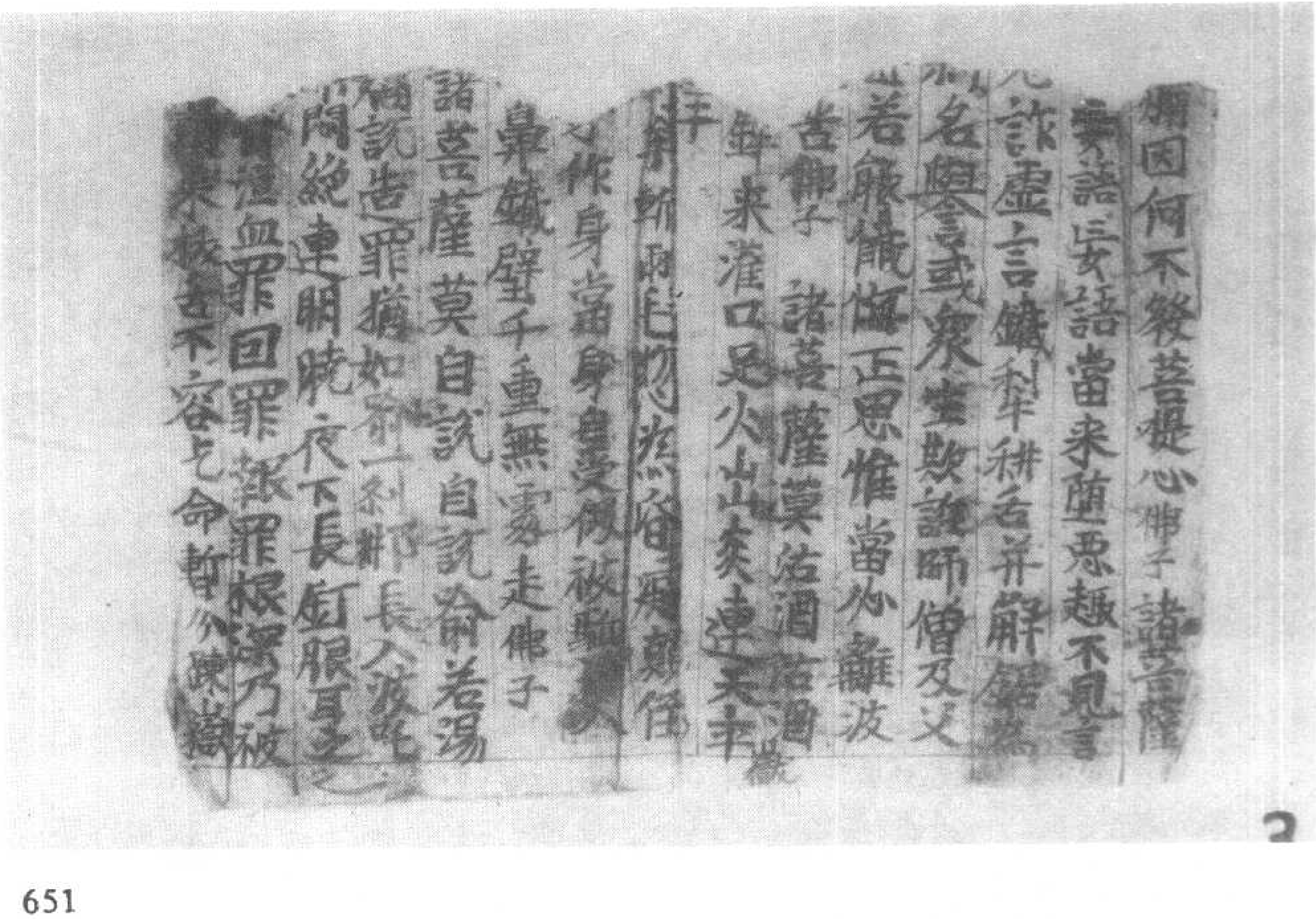
心重相報（佛子）諸菩薩莫邪

婬顛到罪深鐵床炭火來相

銅柱赫赫競來侵舉身爛皆

大85 S2568-S45

斯五四五七號　誡文一本



猶因何不發菩提心（佛子）諸菩薩

莫語妄語當來墮惡趣不見言

說虛言鐵犁耕舌并解鑊

名與聲或衆生欺誑師僧及父

若能懺悔正思惟當必離波

吉（佛子）諸菩薩莫沽酒沽酒歲

斛來灌口足火山炭連天赤

[illegible]昏[illegible]忽然昏[illegible]顛任

又作身當當身鼻身被[illegible]

鼻鐵壁千重無處走（佛子）

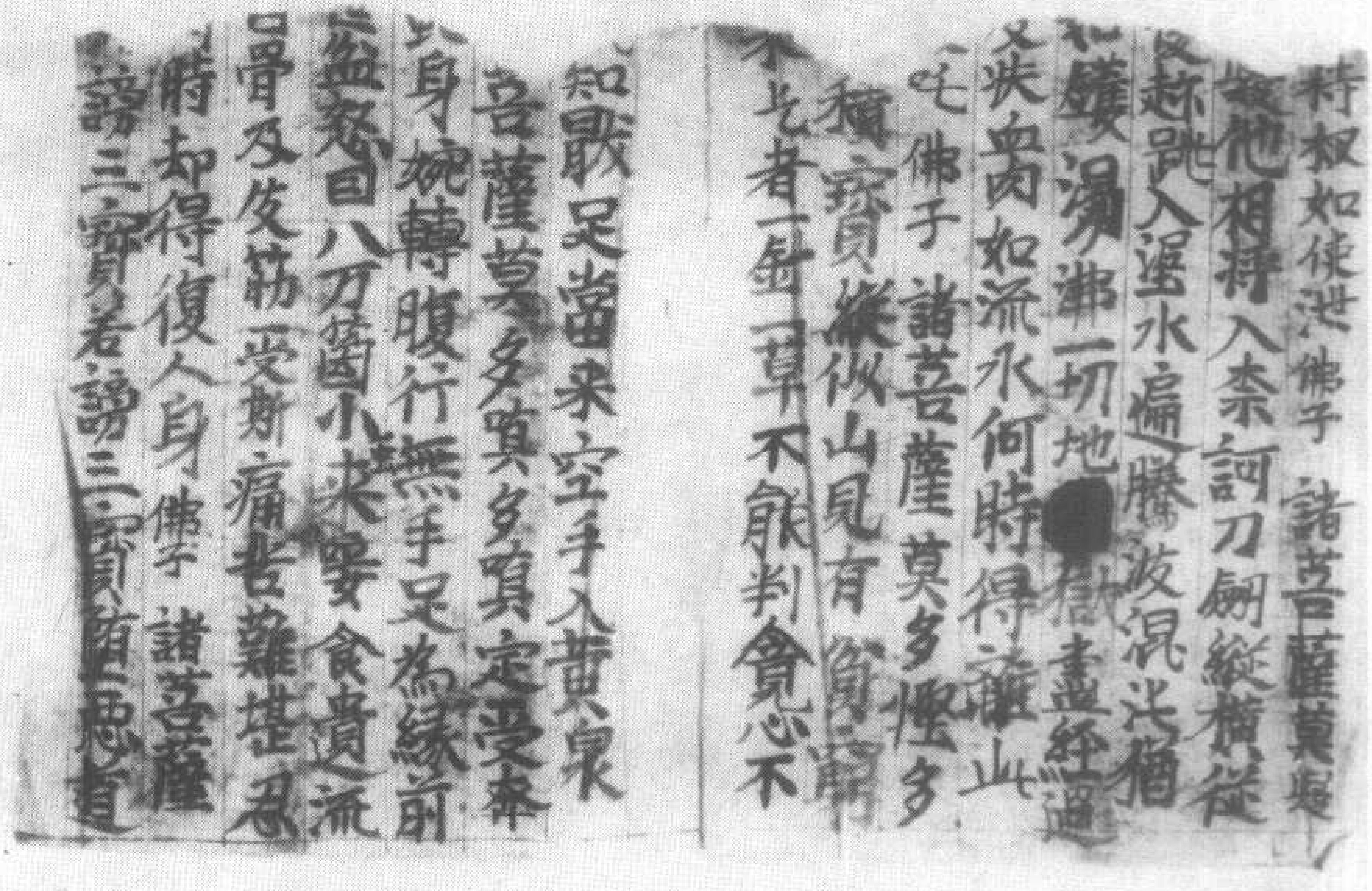
諸菩薩莫自說自說論著場

他說是罪猶如刹那一刹那長大猶

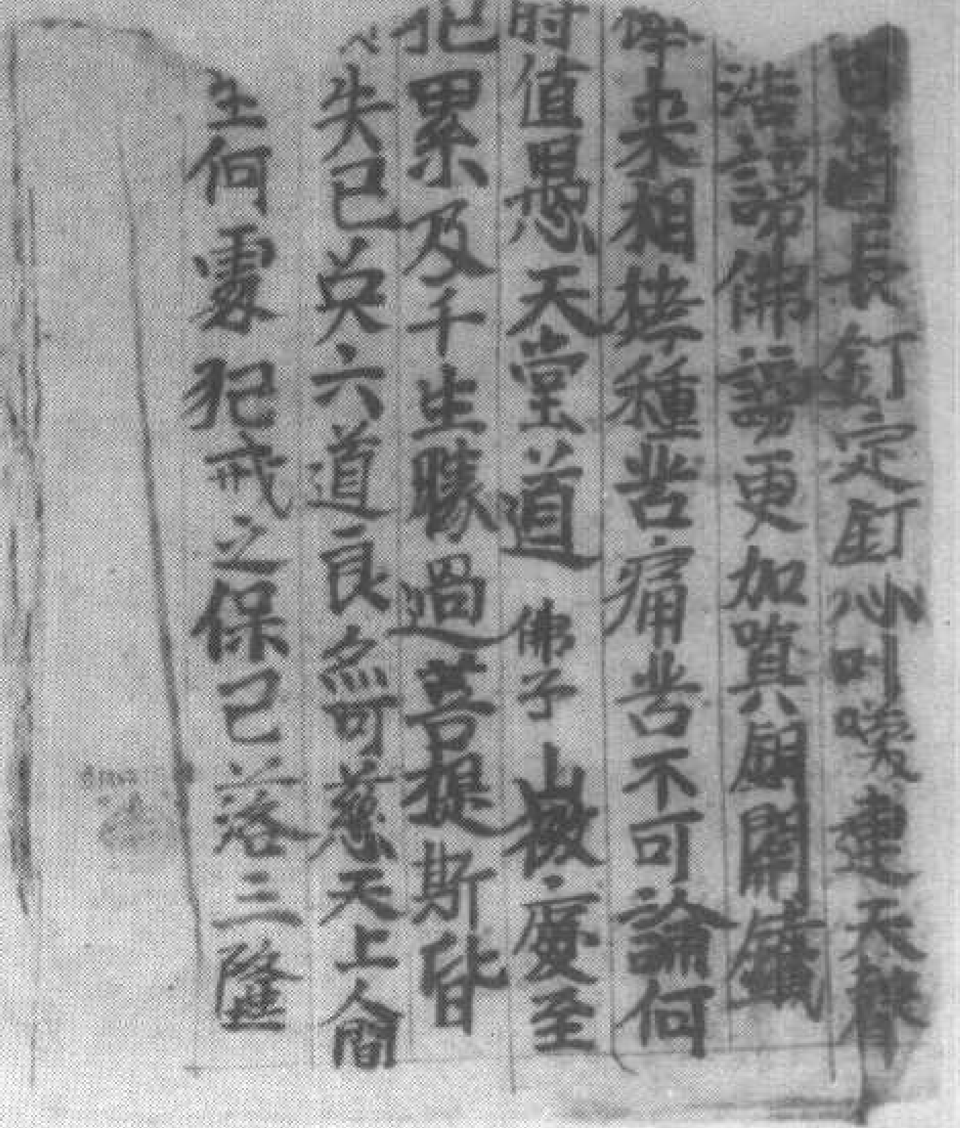
間絕連明曉夜下長釘眼耳

湯血罪回罪報罪根深乃被

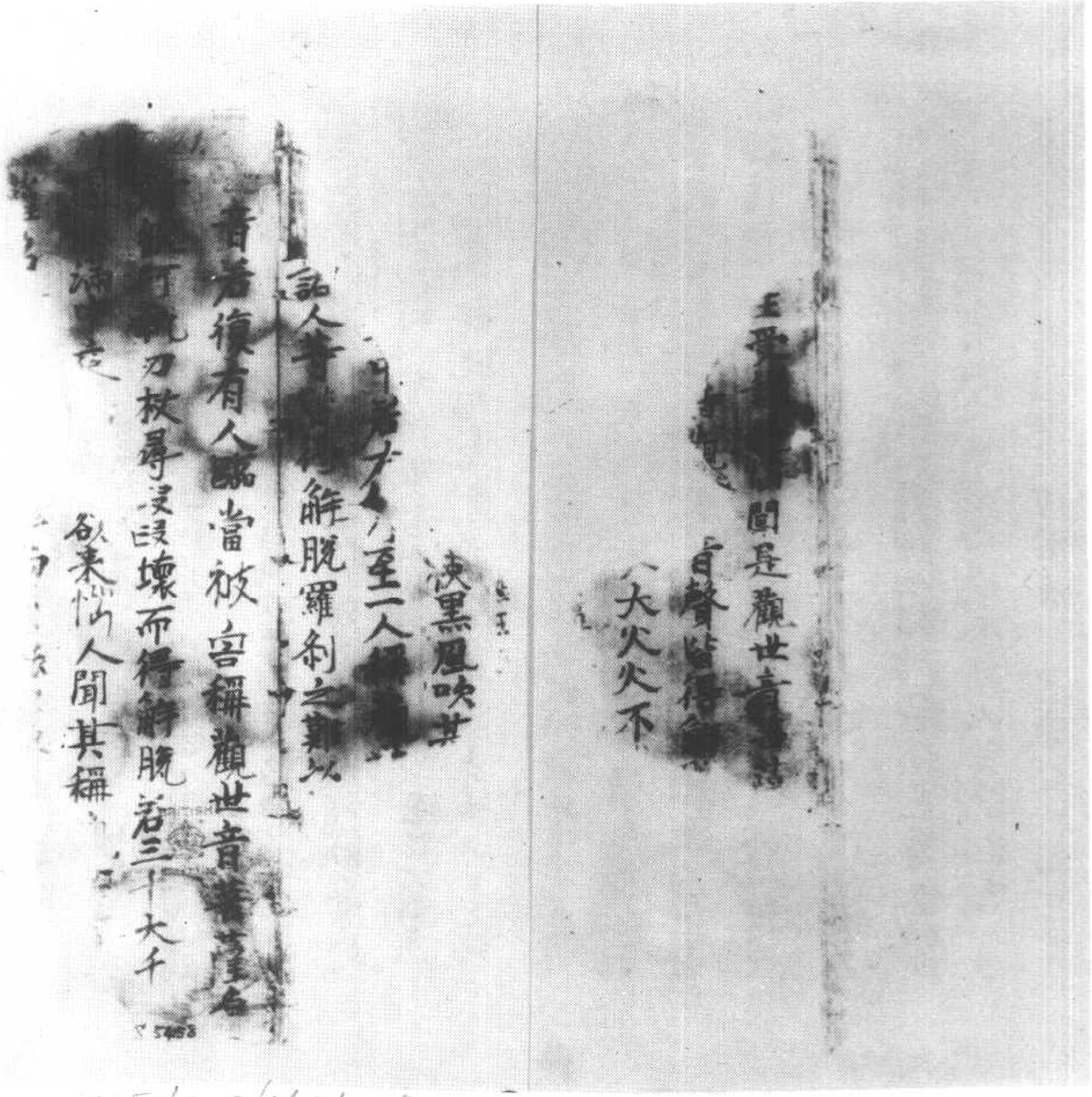
[illegible]被苦不容乞命斬分肢[illegible]



特叔如使泄佛子　諸菩薩莫疑
枪相將入奈訶刀劍縱橫從
復趂跳入逕水遍騰波混洸循
知鑊湯沸一切地獄盡經過
又共骨肉如流水何時得離此山
佛子　諸菩薩莫多慳多
積寶貝縱似山見有貧窮
不乞者一針一草不能判貪心不
知厭足當來空手入黃泉
菩薩莫多嗔多嗔定受奔
身婉轉腹行無手足為緣前
盆怒回八万四千小虫要食遺流
骨及皮筋受斯痛苦難堪忍
時却得復人身　佛子　諸菩薩
謗三寶若謗三寶[illegible]隨惡道



日[illegible]長釘定釘心叫嗟連天聲
浩謗佛謗更加嗔劇鬧鐵
來相棒種苦痛苦不可論何
時值愚天堂道　佛子　山嶽處至
犯罪及千生賺過菩提斯皆
失已共六道良為可慈天上命
生何處犯戒之保已落三塗



王[illegible]聞是觀世音

音聲皆得

入大火火不

入黑風吹其

若有乃至一人

諸人等皆得解脫羅刹之難以

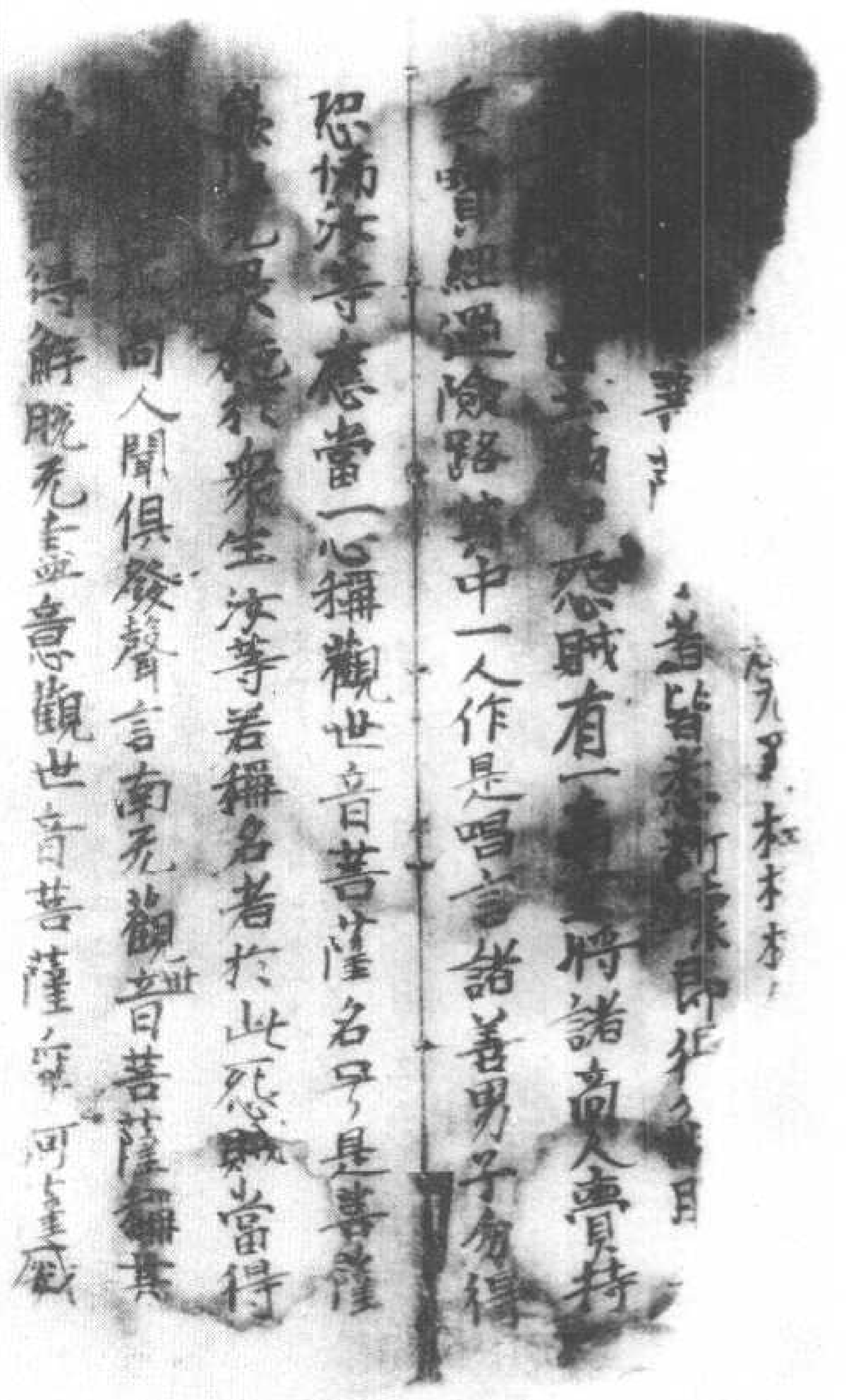
音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名

所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千

欲來惱人聞其稱

S-T262 9/5606~15

斯五四五八號　觀音經一卷



[illegible]等[illegible]者皆悉斷壞即得解脫

若无罪杻木[illegible]

[illegible]中怨賊有一商主將諸商人齎持

重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得

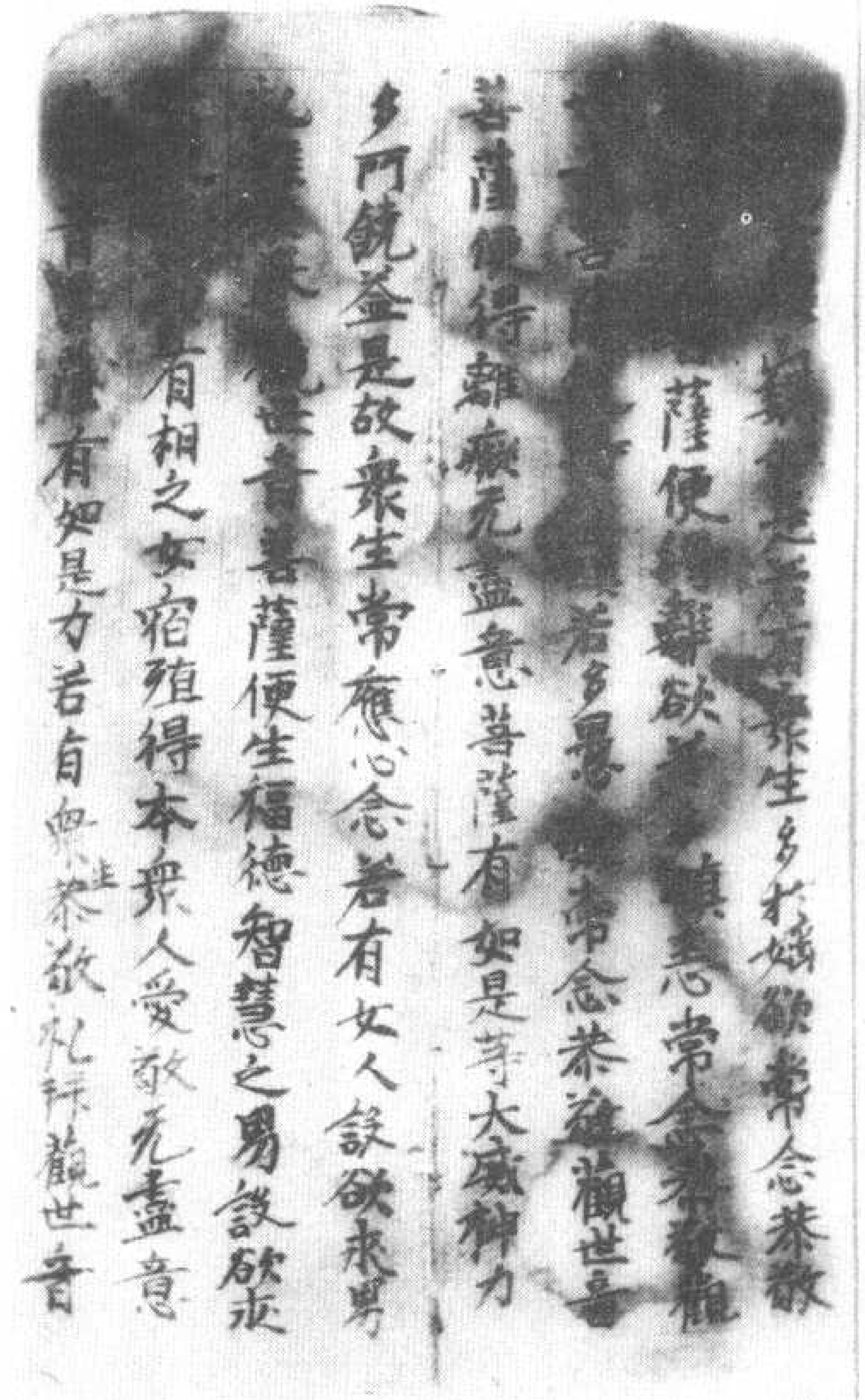
恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩

能以无畏施於眾生汝等若稱名者於此怨賊當得

[illegible]商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其

[illegible]得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威

3



[illegible]巍巍如是若有眾生多於婬欲常念恭敬

[illegible]薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀

[illegible]若多愚癡常念恭敬觀世音

菩薩便得離癡无盡意菩薩有如是等大威神力

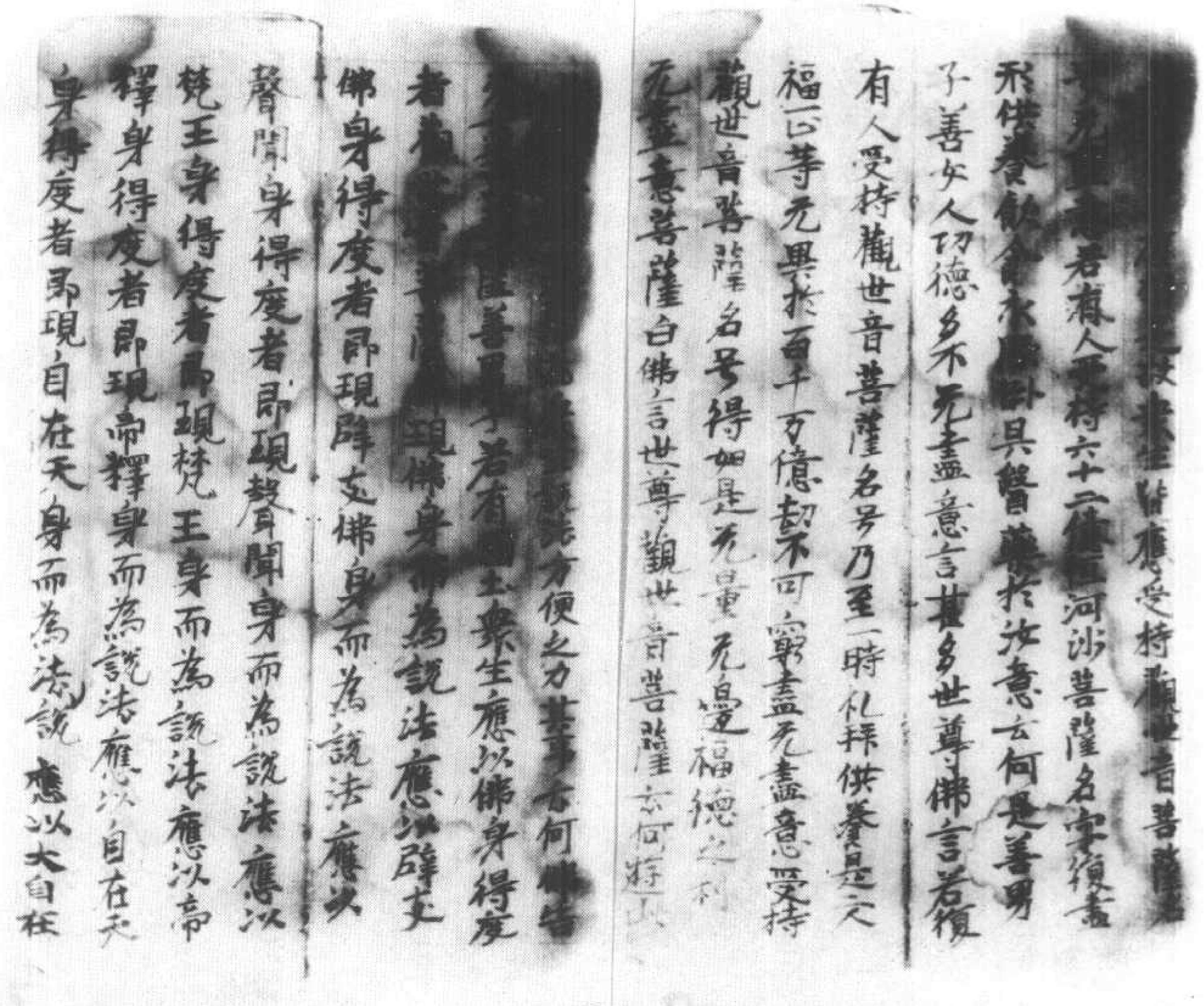
多所饒益是故眾生常應心念若有女人設欲求男

[illegible]觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求

[illegible]有相之女宿殖得本眾人愛敬无盡意

[illegible]薩有如是力若有眾生恭敬礼拜觀世音

4

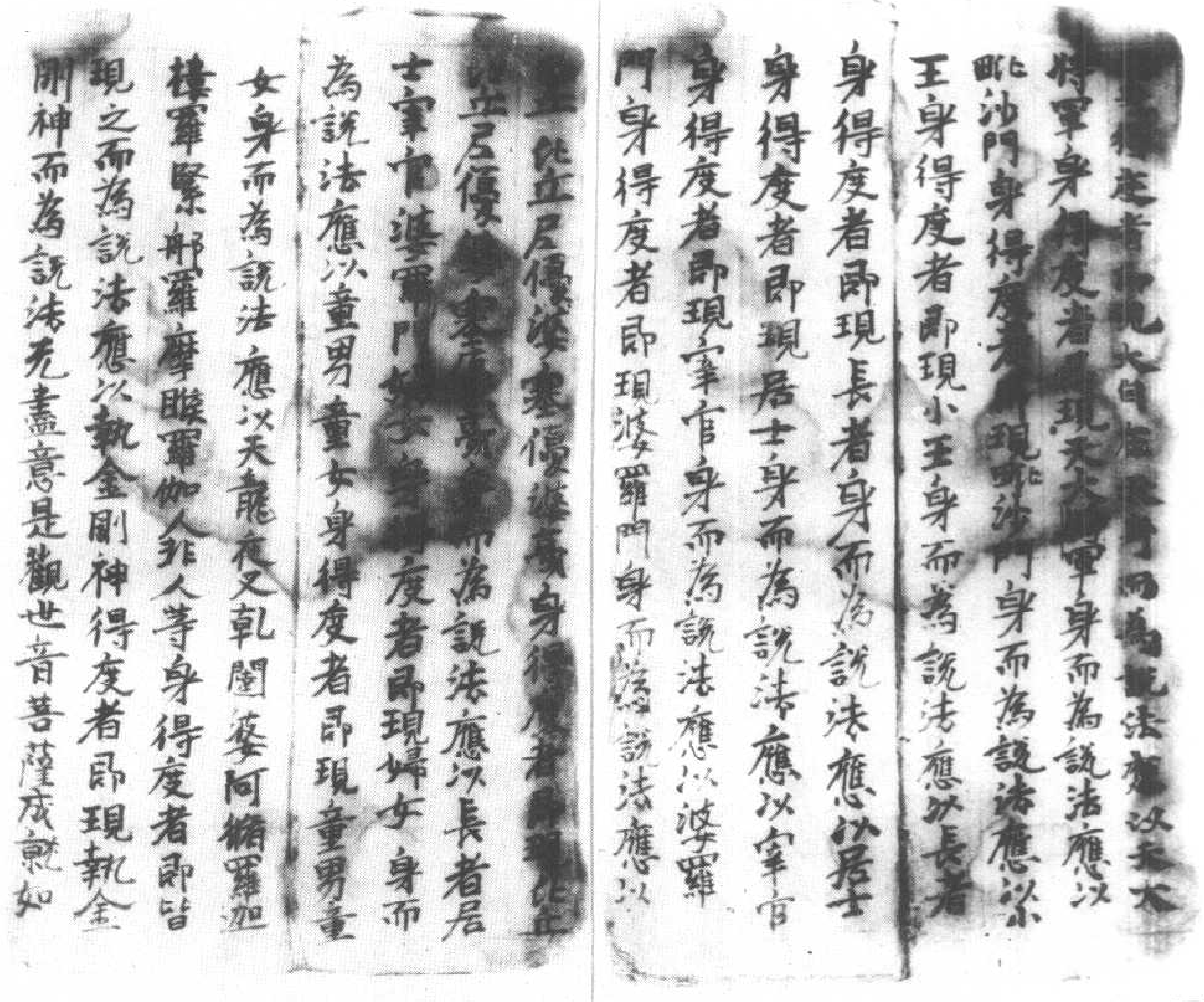


[illegible]衆生皆應受持觀世音菩薩[illegible]若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此

5

[illegible]說法方便之力其事云何佛告[illegible]善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀[illegible]現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法 應以大自在

6

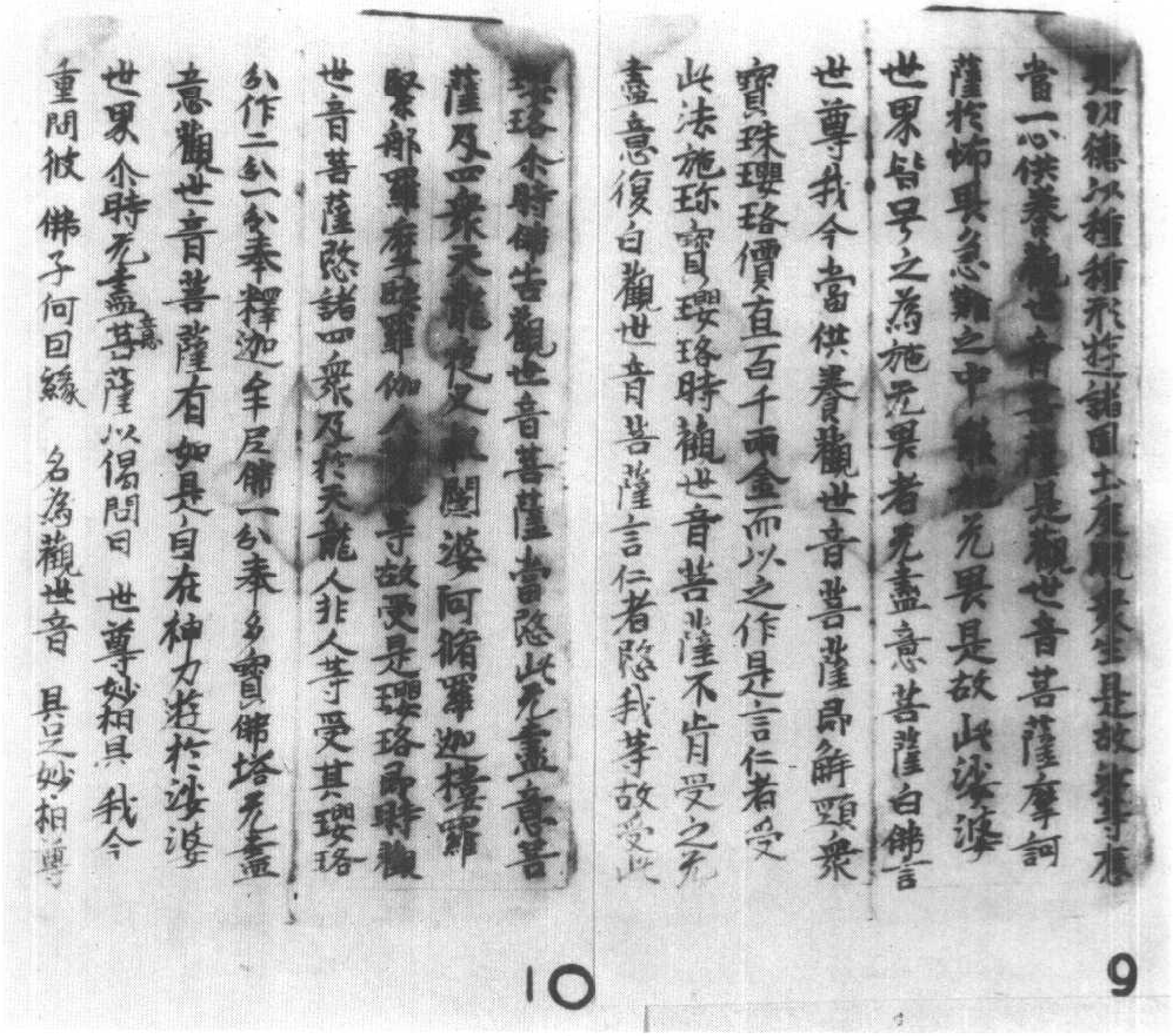


7

[illegible]得度者即現大自在天身而為說法應以天大
將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以
毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小
王身得度者即現小王身而為說法應以長者
身得度者即現長者身而為說法應以居士
身得度者即現居士身而為說法應以宰官
身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門身而為說法應以

8

比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘
比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居
士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而
為說法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金
剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如

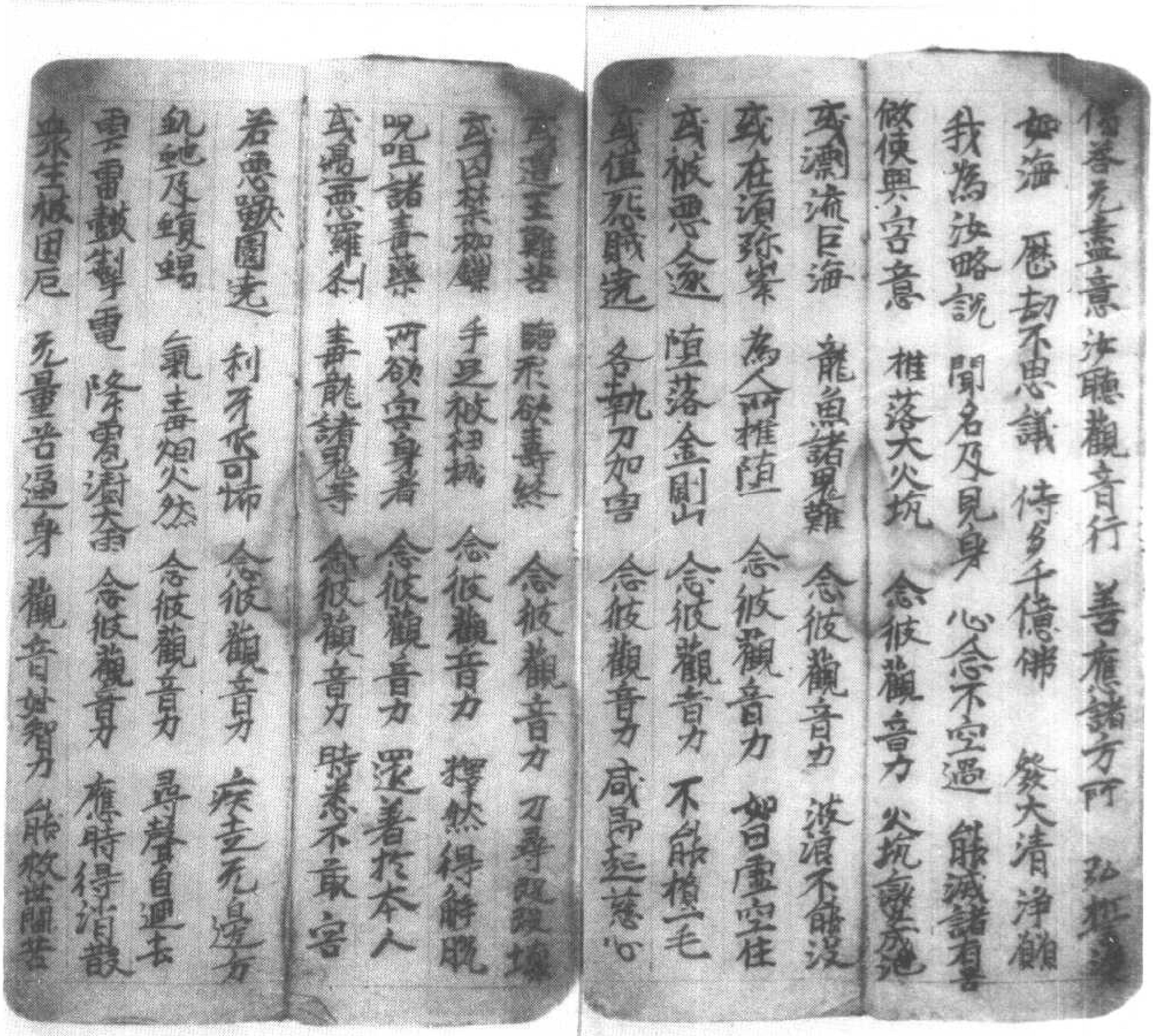


是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應
當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶
薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆
世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言
世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆
寶珠瓔珞價直百千兩金而以之作是言仁者受
此法施珎寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无
盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此

9

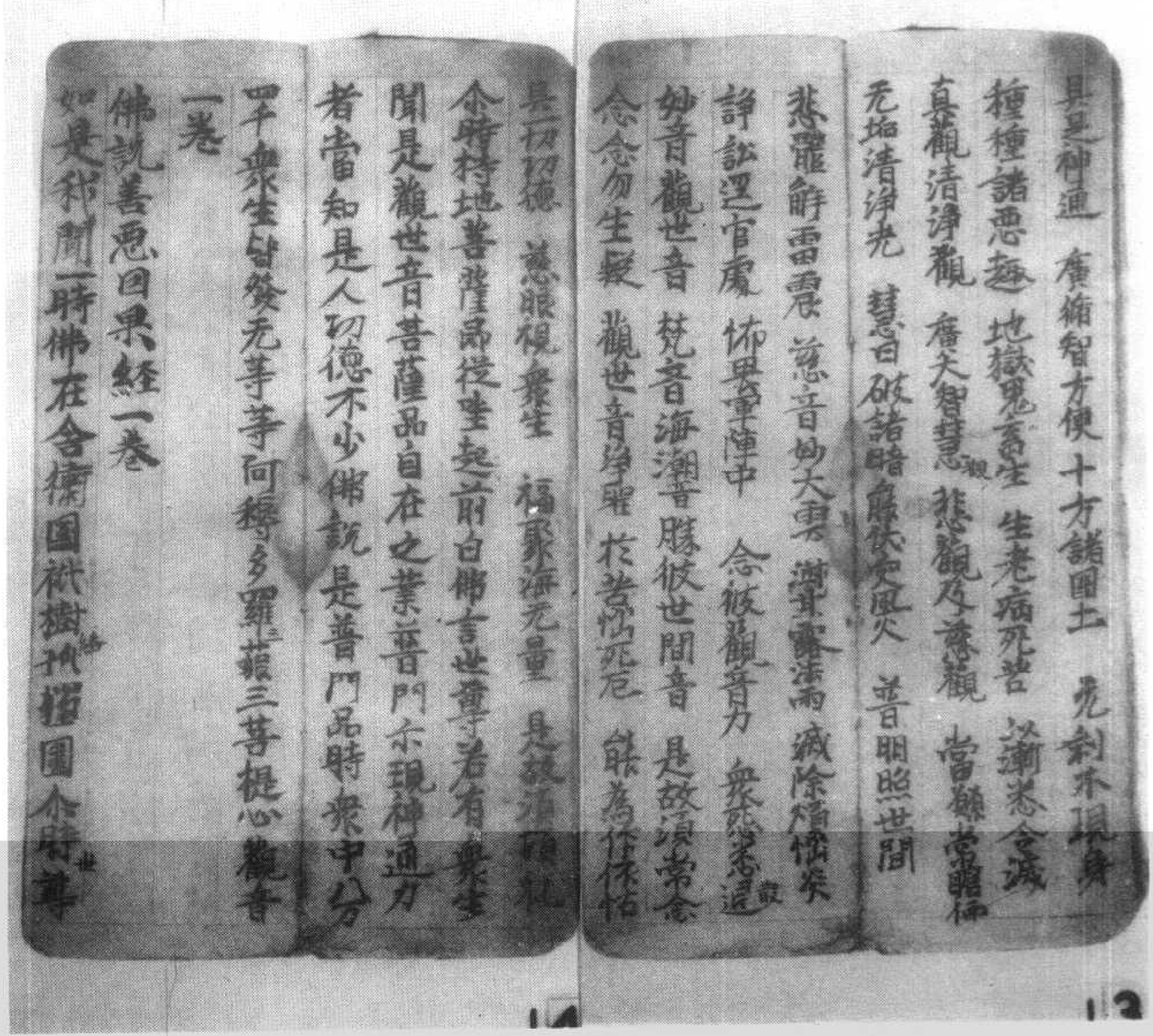
瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡
意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆
世界尒時无盡意菩薩以偈問曰 世尊妙相具 我今
重問彼 佛子何因緣 名為觀世音 具足妙相尊

10



偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所 弘誓深
如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須弥峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鏁 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦

W→T262 9/58B7



具足神通　廣脩智方便　十方諸國土　无剎不現身

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散

妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙

具一切功德　慈眼視眾生　福聚海无量　是故須頂禮

尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有眾生

聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力

者當知是人功德不少佛說是普門品時眾中八万

四千眾生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心觀音

一卷

佛說善惡因果經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊

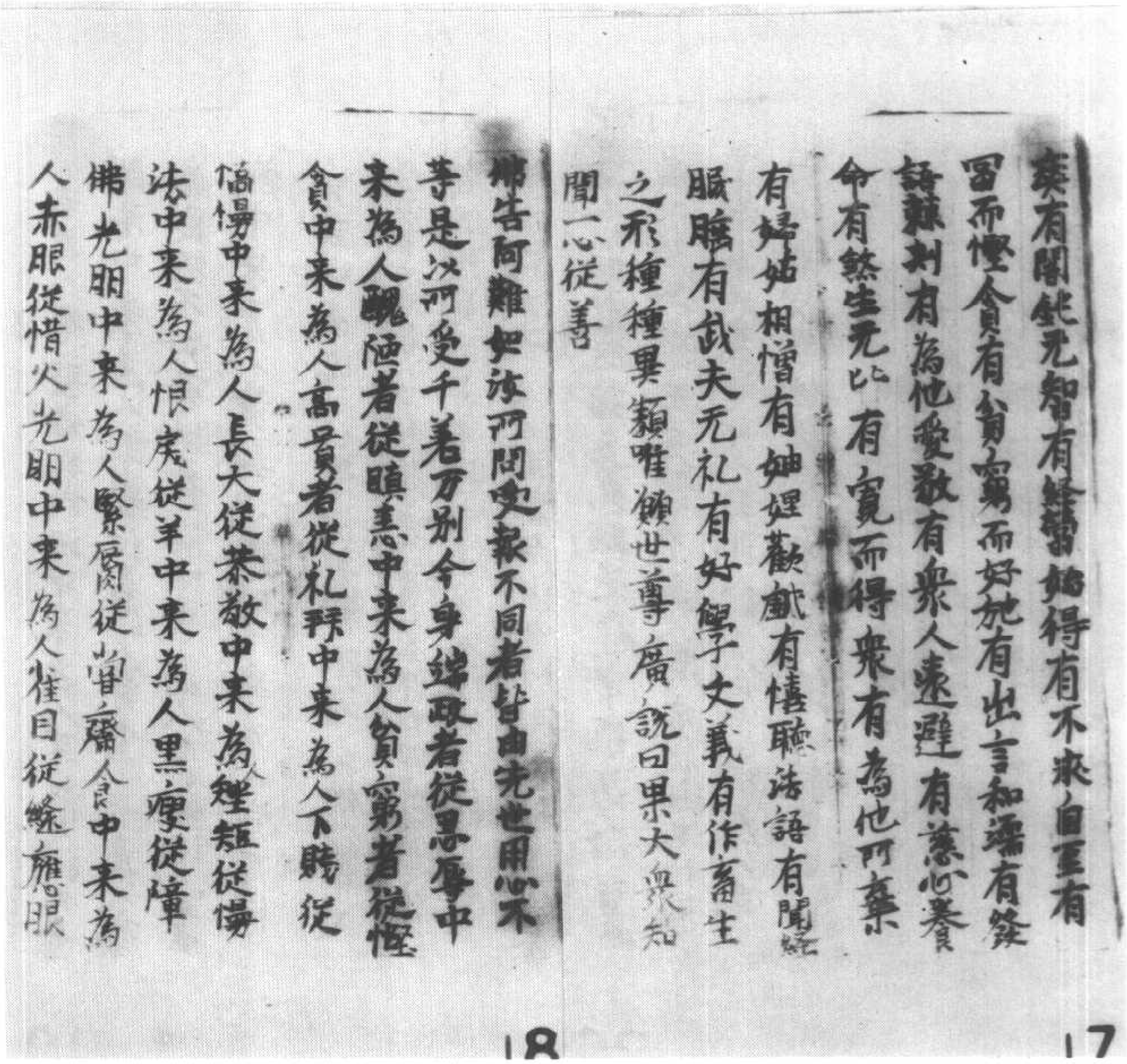
斯五四五八號　佛說善惡因果經一卷

J→標1

W→標270

共无量菩薩人天大衆圍遶說法一心靜聽尒時
阿難為衆生故而白佛言世尊今見世間等同
一種生在人中有好有醜有強有弱有貧有
冨有苦有樂有貴有賤音聲不同言
語殊方有百歲不死三十早亡十五夭亡胞胎
墮落有端正而貧賤有醜陋而冨貴有人強
而下劣有軟弱而發上位有苦而長壽有樂
而命短有行善而致禍有作惡而福利有肥

[illegible]有青黑而嫉妬有雖智小而足衣食
有雖長大為他僕使有豐饒男女有孤單獨
自有在外遊飢寒燋灼有人常在朝衣食自恣
有少時貧賤老始冨貴有珎寶无百事[illegible]
事有父慈子孝論經說義有兄弟無格鬪諍
夾至有安立宅舍種種豐俻有自无舍屋家
家浮寄有鳥栖夜宿禽獸同類有衣毛茹血
不識文字有端坐受報有客作无地有聰明高



癡有闇鈍无智有勤苦始得有不求自至有富而慳貪有貧窮而好施有出言和濡有發語麁剌有為他愛敬有衆人遠避有慈心養命有煞生无比 有寬而得衆有為他所棄有婦姑相憎有妯娌歡戲有憙聽法語有聞經眠睡有武夫无礼有好學文義有作畜生之形種種異類唯願世尊廣說因果大衆知聞一心從善

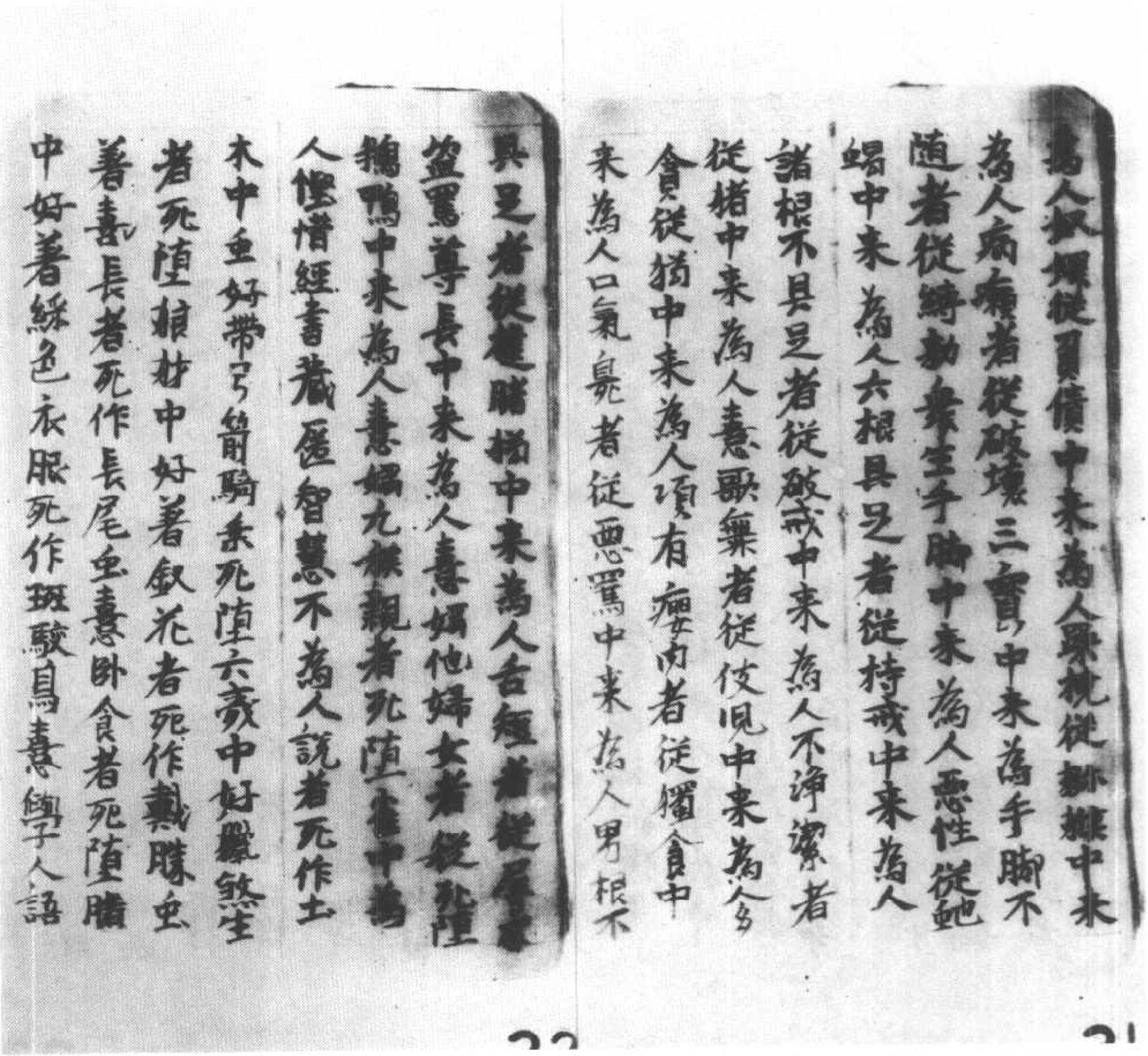
17

佛告阿難如汝所問受報不同者皆由先世用心不等是以所受千差万別今身端政者從忍辱中来為人醜陋者從瞋恚中来為人貧窮者從慳貪中来為人高貴者從礼拜中来為人下賤從憍慢中来為人長大從恭敬中来為人矬短從慢法中来為人狠戾從羊中来為人黑瘦從障佛光明中来為人緊脣從嘗齋食中来為人赤眼從惜火光明中来為人雀目從縫鷹眼

18

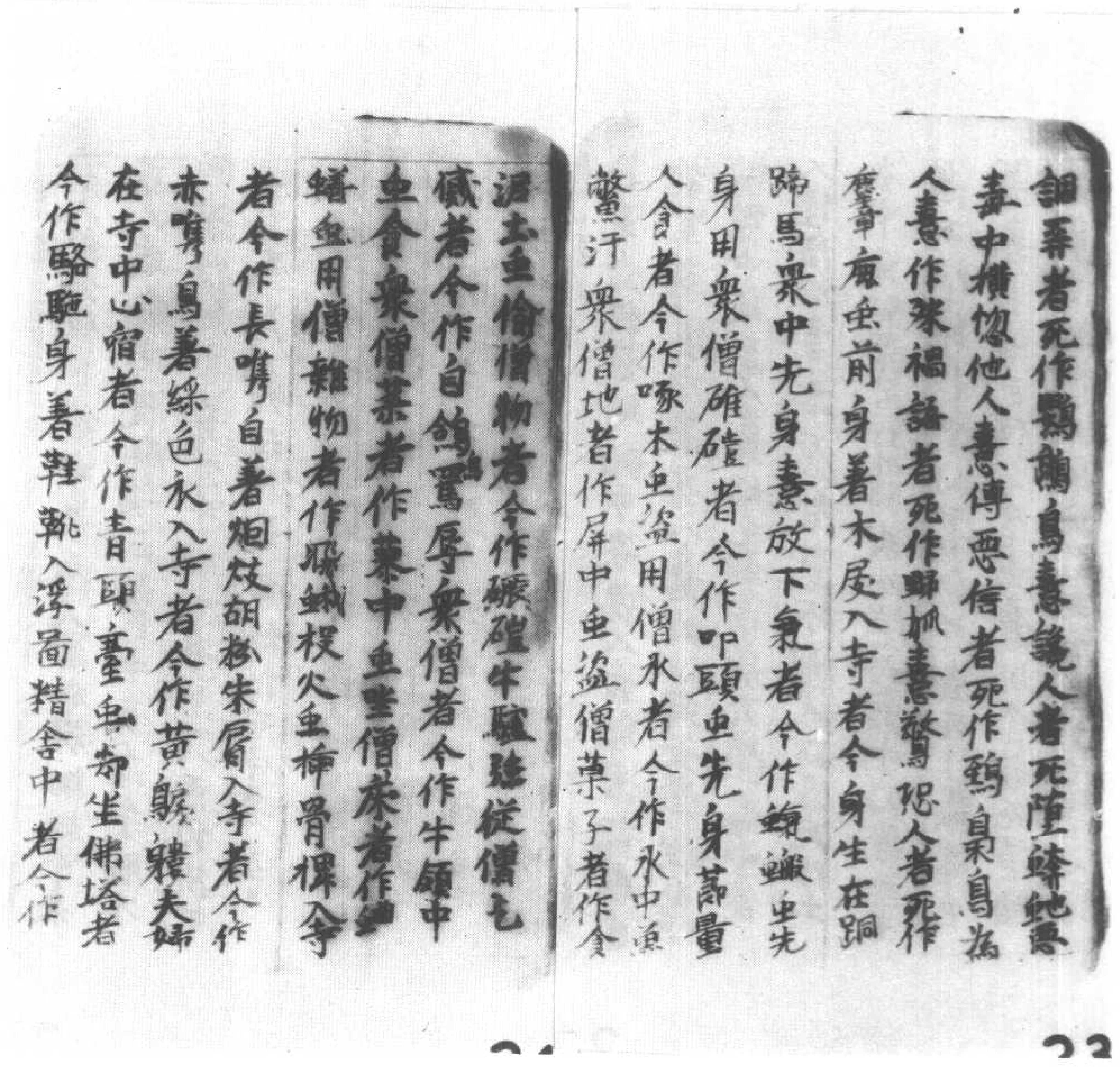
来為人瘖瘂者從謗法中来為人耳聾從不喜
聞法中来為人缺齒從喜意咬骨中来為人齆
鼻從燃不好香供養佛中来為人唇缺從穿魚
鰓中来為人黄鬚從獵猪中来為人穴耳從
穿耳中来為人虵體從著輕衣湯突佛像中来
為人黑色從安佛像著座舊下烟薰中来為人
聽聹從見師長不起中来為人僂脊從輕衣出入
皆佛像中来為人瞘額從見佛不礼捏手打額中来

為人短頭者從尊長縮頭走避中来為人心痛病
者從斫刺衆生身體中来為人癩病從枉取他物
中来為人氣嗽從冬月與人冷食中来為人无
男女者從煞他諸鳥子中来為人饒見息者
從喜養生物命中来為人長命者從慈心中来
為人短命者從煞生中来為人大富者從布施中
来為人有車馬者從施三寶車馬中来為人
聰明從學問誦經中来為人闇鈍從畜生中来



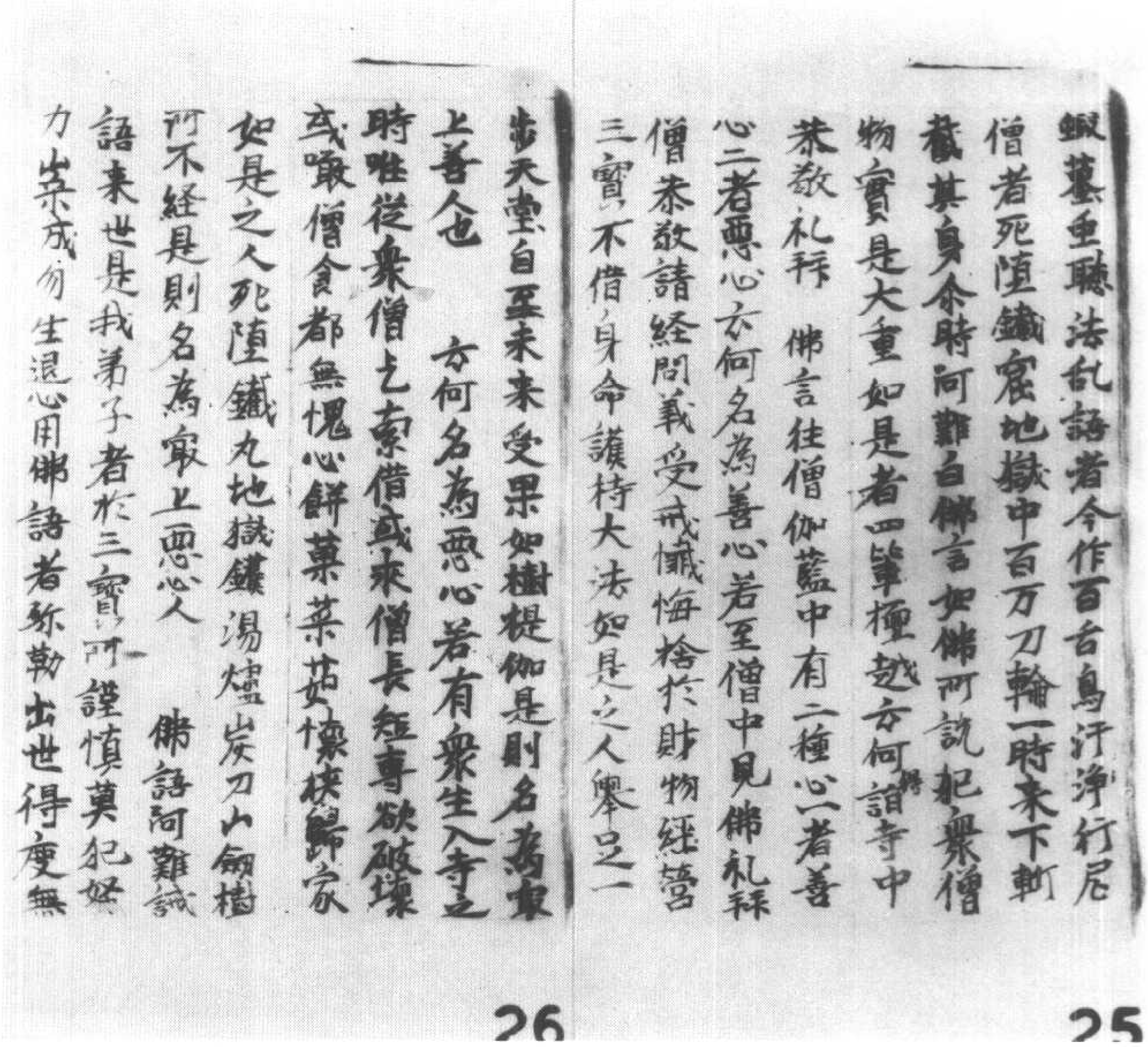
為人奴婢從負債中来為人纍枕從鄙雜中来
為人病瘦者從破壞三寶中来為手脚不
隨者從縛勒衆生手脚中来為人惡性從虵
蝎中来為人六根具足者從持戒中来為人
諸根不具足者從破戒中来為人不淨潔者
從猪中来為人憙歌舞者從伎兒中来為人多
貪從狗中来為人項有癭肉者從獨食中
来為人口氣臭者從惡罵中来為人男根不

具足者從犍騸猪中来為人舌短者從屠家
盜罵尊長中来為人憙婬他婦女者從雞雀
鵝鴨中来為人憙婬九族親者死墮雀中為
人慳惜經書藏匿智慧不為人說者死作土
木中蟲好帶弓箭騎乘死墮六夷中好獵殺生
者死墮豺狼中好著釵花者死作戴勝蟲
著裾長者死作長尾蟲憙卧食者死墮臘
中好著綵色衣服死作斑駮鳥憙憙學人語



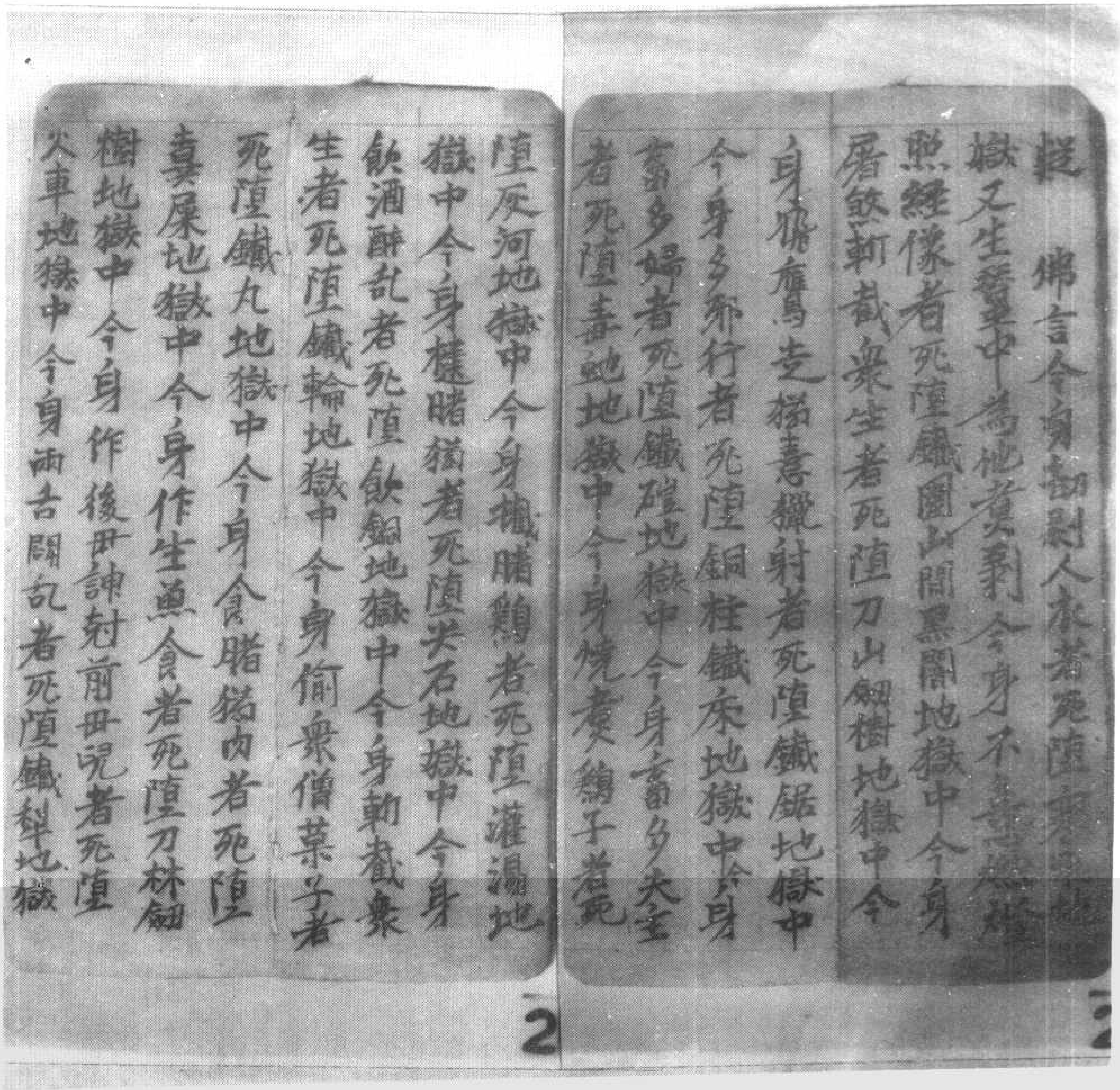
諂弄者死作鸚鵡鳥憙讒人者死墮蜂蠆毒中横惚他人憙傳惡信者死作鵄梟鳥為人憙作殃禍語者死作野狐憙驚恐人者死作麞鹿虫前身著木屐入寺者今身生在蹄馬衆中先身憙放下氣者今作蝢蠍虫先身用衆僧碓磑者今作叩頭虫先身斛量人食者今作啄木虫盜用僧水者今作水中魚鼈汙衆僧地者作屏中虫盜僧菓子者作食

泥土虫偷僧物者今作碾磑牛驢騾從僧乞藏者今作白鴿鳥罵辱衆僧者今作牛頸中虫食衆僧菜者作菜中虫坐僧床者作蛐蟮虫用僧雜物者作蜈蚣桂火虫抻骨裸入寺者今作長嘴自著烟枝胡粉朱唇入寺者今作赤嘴鳥著綵色衣入寺者今作黄鱔夫婦在寺中心宿者今作青頭臺虫寄生佛塔者今作騾驢身著鞋靴入浮圖精舍中者今作

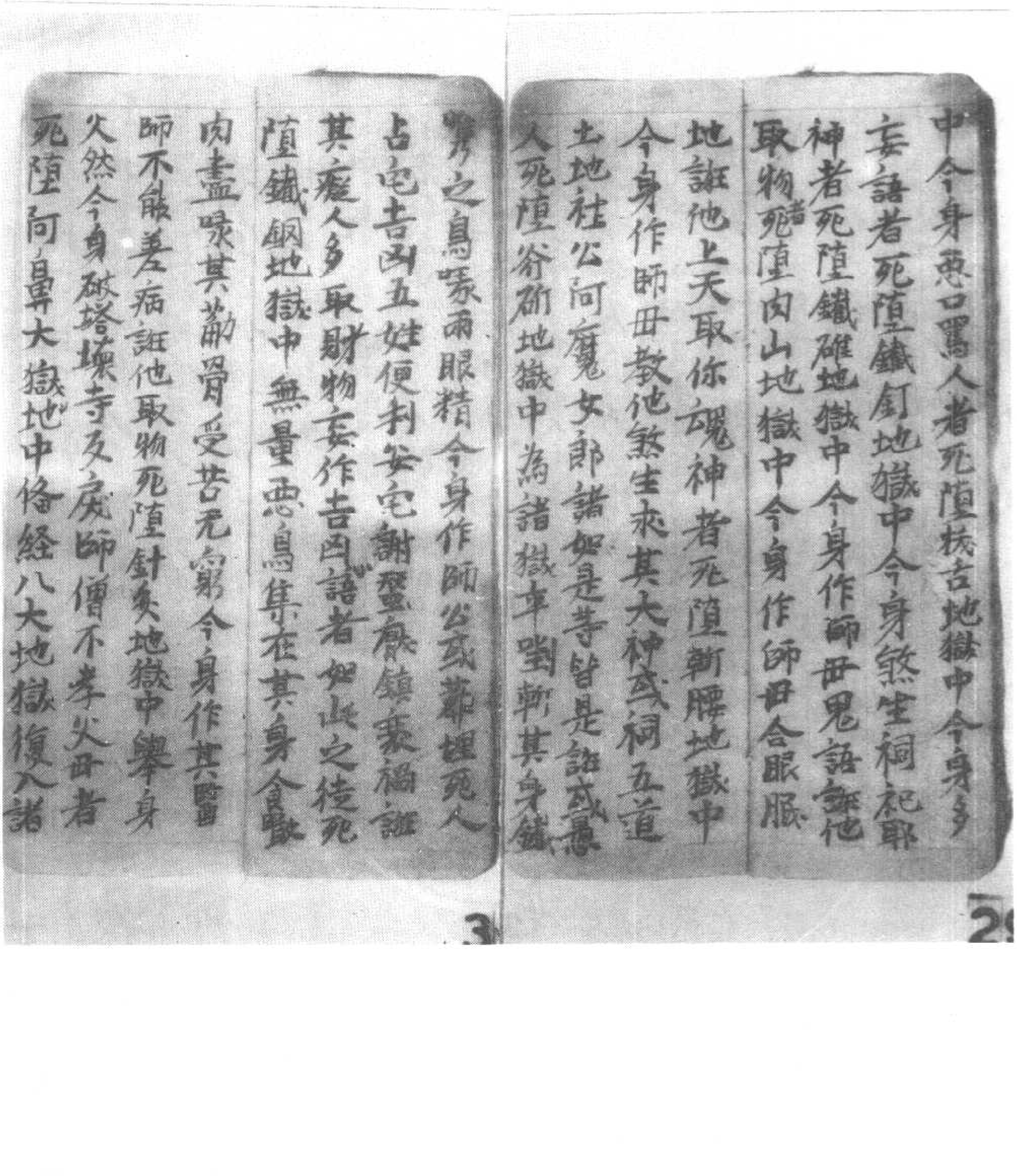


蝦蟇垂聽法乱語者今作百舌鳥汙淨行尼
僧者死墮鐵窟地獄中百万刀輪一時来下斬
截其身佘時阿難白佛言如佛所說犯衆僧
物實是大重如是者四筆極越云何（將）諂寺中
恭敬礼拜　佛言徃僧伽藍中有二種心一者善
心二者悪心云何名為善心若至僧中見佛礼拜
僧恭敬請経問義受戒懺悔捨於財物経營
三寶不借身命護持大法如是之人舉足之一

步天堂自至未来受果如樹提伽是則名為最
上善人也　云何名為悪心若有衆生入寺之
時唯從衆僧乞索借或來僧長短尋欲破壞
或噉僧食都無愧心餅菓菜茹女懷挾歸家
如是之人死墮鐵丸地獄鑊湯爐炭刀山劍樹
所不經是則名為最上悪心人　佛語阿難識
語来世是我弟子者於三寶所謹慎莫犯婬
力出家成分生退心用佛語者弥勒出世得度無



經　佛言今身劫剝人衣者死墮寒氷地
獄又生畜生中為他負剝今身不[illegible]燒
熙經像者死墮鐵圍山間黑闇地獄中今身
屠煞斬截衆生者死墮刀山劍樹地獄中今
身獵雁鳥走獸憙鑯射者死墮鐵鋸地獄中
今身多邪行者死墮銅柱鐵床地獄中今身
畜多婦者死墮鐵碓地獄中今身畜多大室
者死墮毒蛇地獄中今身燒煮雞子者死
墮灰河地獄中今身權睹雞者死墮灌湯地
獄中今身樗睹獵者死墮岩石地獄中今身
飲酒醉乱者死墮飲銅地獄中今身斬截衆
生者死墮鐵輪地獄中今身偷衆僧菓子者
死墮鐵丸地獄中今身食睹猪肉者死墮
[illegible]屎地獄中今身作生魚食者死墮刀林劍
樹地獄中今身作後毋誹謗前毋兒者死墮
火車地獄中今身兩舌鬭乱者死墮鐵犁地獄



中令身惡口罵人者死墮㮞吉地獄中令身多妄語者死墮鐵釘地獄中令身煞生祠祀耶神者死墮鐵碓地獄中令身作師毋鬼語誑他取物諸死墮肉山地獄中令身作師毋合眼脈

地誑他上天取你魂神者死墮斬腰地獄中令身作師毋教他煞生來其大神或祠五道土地社公河魔鬼女郎諸如是等皆是誑或憙人死墮斧斫地獄中為諸獄卒斲斬其身鑊

29

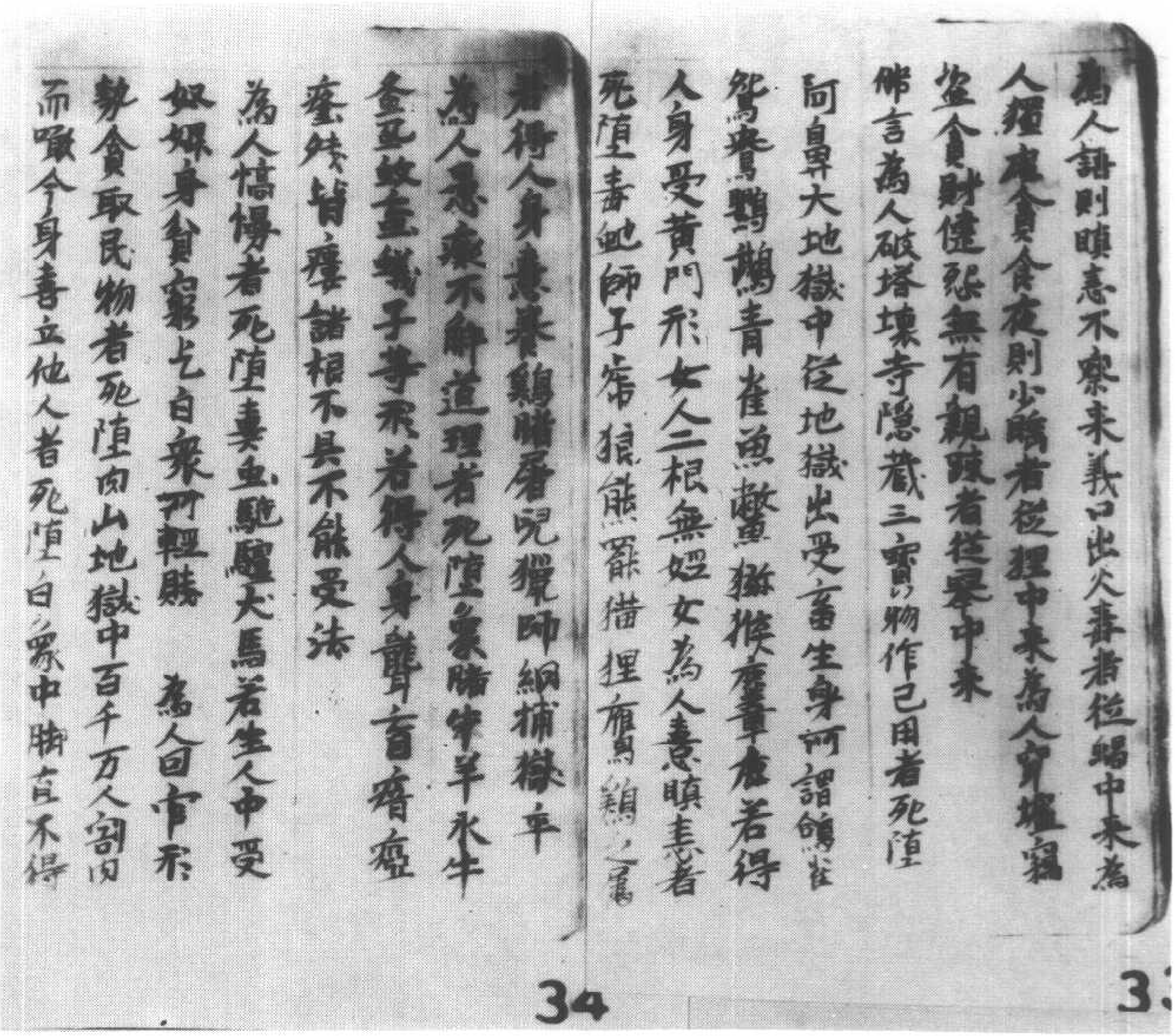
嚼之鳥啄兩眼精令身作師公或葬埋死人占宅吉凶五姓便利安宅謝竈厭鎮冢禍誑其癡人多取財物妄作吉凶語者如此之徒死墮鐵鋼地獄中無量惡鳥集在其身食噉

肉盡啄其筋骨受苦无窮令身作其醫師不能差病誑他取物死墮針灸地獄中舉身火然令身破塔壞寺及庚師僧不孝父母者死墮向鼻大獄地中脩經八大地獄復入諸

3

小地獄一百三十六所悉皆入中或經一劫乃至
五劫然後得出值善知識發菩提心若不值愚
還墮地獄佛言為人身大臭穢健瞋難解
者從駱駝中来為人憙行健食不避嶮難者
從馬中来為人堪屓寒熱無記錄者從牛
中来為人高聲無愧多所愛念別不是非
者從驢中来為人恒貪肉食所作無畏者從獼
子中来為人身長眼圓多趕瞋婦憎嫉妻

者從希中来為人毛長眼小不樂一處者從
飛鳥中来為人性無返復憙煞害者從野狐中
来為人勇健少於妬嫉不愛妻子者從狼中
来為人不好妙眼伺捕對非小眼多怒者從猪中
来為人好婬憙談衆人所愛者從鸚鵡中来
為人樂人衆中言語多煩者從鸜鵒中来為
人體小好婬意不專定見色心惑者從雀中来為
人眼赤齒短語便吐沫卧則纏身者從虵蚖中来

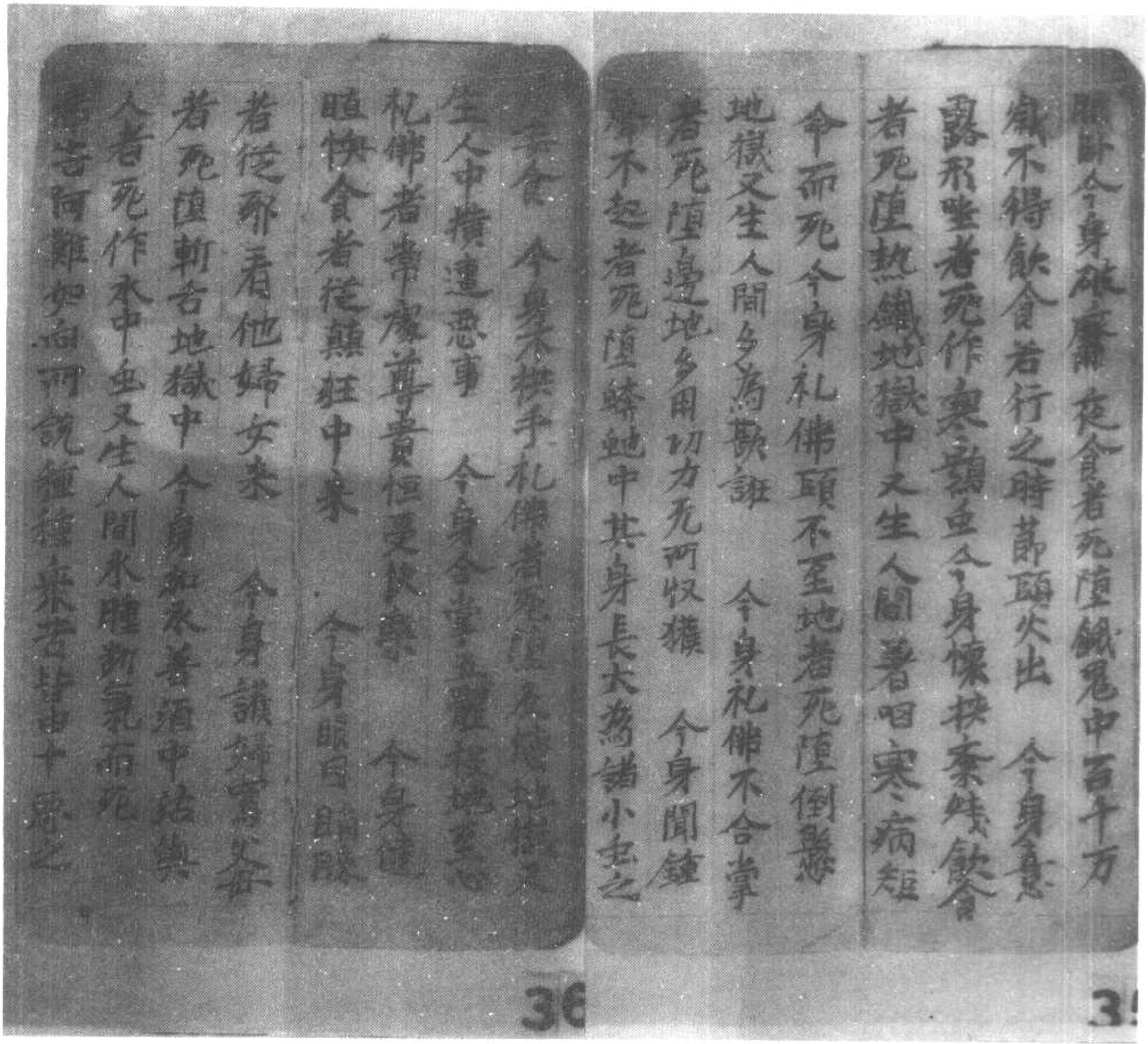


為人語則瞋恚不樂來義口出火毒者從蝎中來為
人獾寐貪食夜則少睡者從貍中來為人穿墻竊
盜貪財慳悋無有親疎者從鼠中來
佛言為人破塔壞寺隱藏三寶之物作己用者死墮
阿鼻大地獄中從地獄出受畜生身所謂鴿雀
鴛鴦鸚鵡青雀魚鱉獼猴麞鹿若得
人身受黃門形女人二根無婬女為人毒恚瞋恚者
死墮毒虵師子虎狼熊羆猫狸鷹鷂之屬

33

若得人身憙養雞豬屠兒獵師網捕獵辛
為人愚癡不解道理者死墮象豬牛羊水牛
蚤虱蚊虻蛾子等形若得人身聾盲瘖瘂
癃殘皆瘻諸根不具不能受法
為人憍慢者死墮糞虫駝驢犬馬若生人中受
奴婢身貧窮乞匃眾所輕賤　為人因官形
勢貪取民物者死墮肉山地獄中百千万人割取
而噉今身喜立他人者死墮白象中脚直不得

34

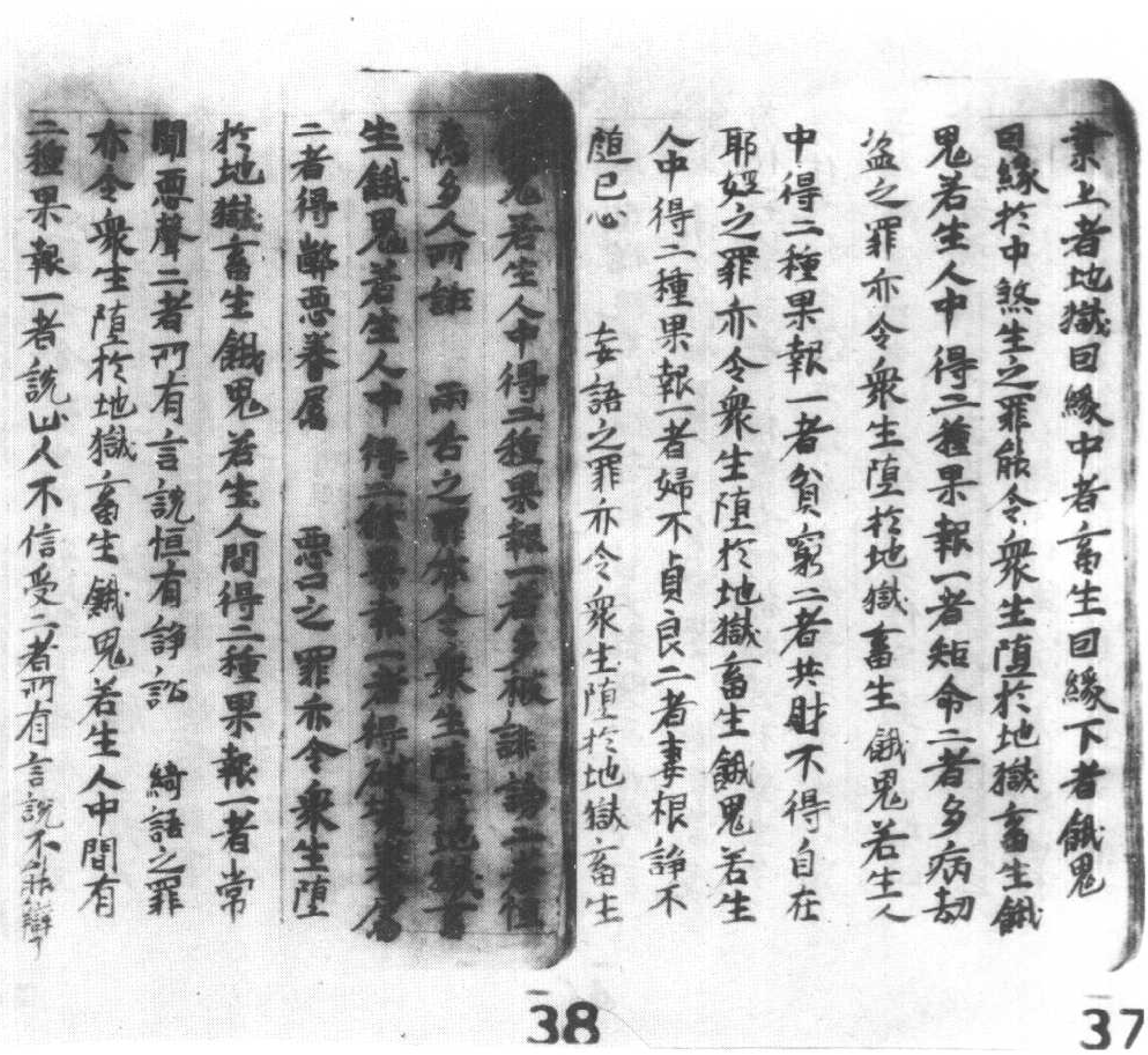


[illegible]針今身破齋夜食者死墮餓鬼中百千万
歲不得飲食若行之時節節頭火出　今身喜
罵形笑者死作鵁鶄鳥　今身懷挾[illegible]飲食
者死墮熱鐵地獄中又生人間著唱寒病短
命而死今身礼佛頭不至地者死墮倒懸
地獄又生人間多為欺誑　今身礼佛不合掌
者死墮邊地多困切力无所收攝　今身聞鍾
聲不起者死墮蟒蛇中其身長大為諸小虫之

35

[illegible]食　今身不挾手礼佛者死墮[illegible]地獄[illegible]
生人中横遭惡事　今身合掌[illegible]
礼佛者常為尊貴恒受快樂　今身[illegible]
瞋恚食者從顛狂中來　今身眼目[illegible]
者從邪看他婦女來　今身誹謗[illegible]
者死墮斬舌地獄中　今身[illegible]善酒中結[illegible]
人者死作水中虫又生人間水腫[illegible]氣而死
[illegible]告阿難如[illegible]所說種種[illegible]果皆由十惡之

36

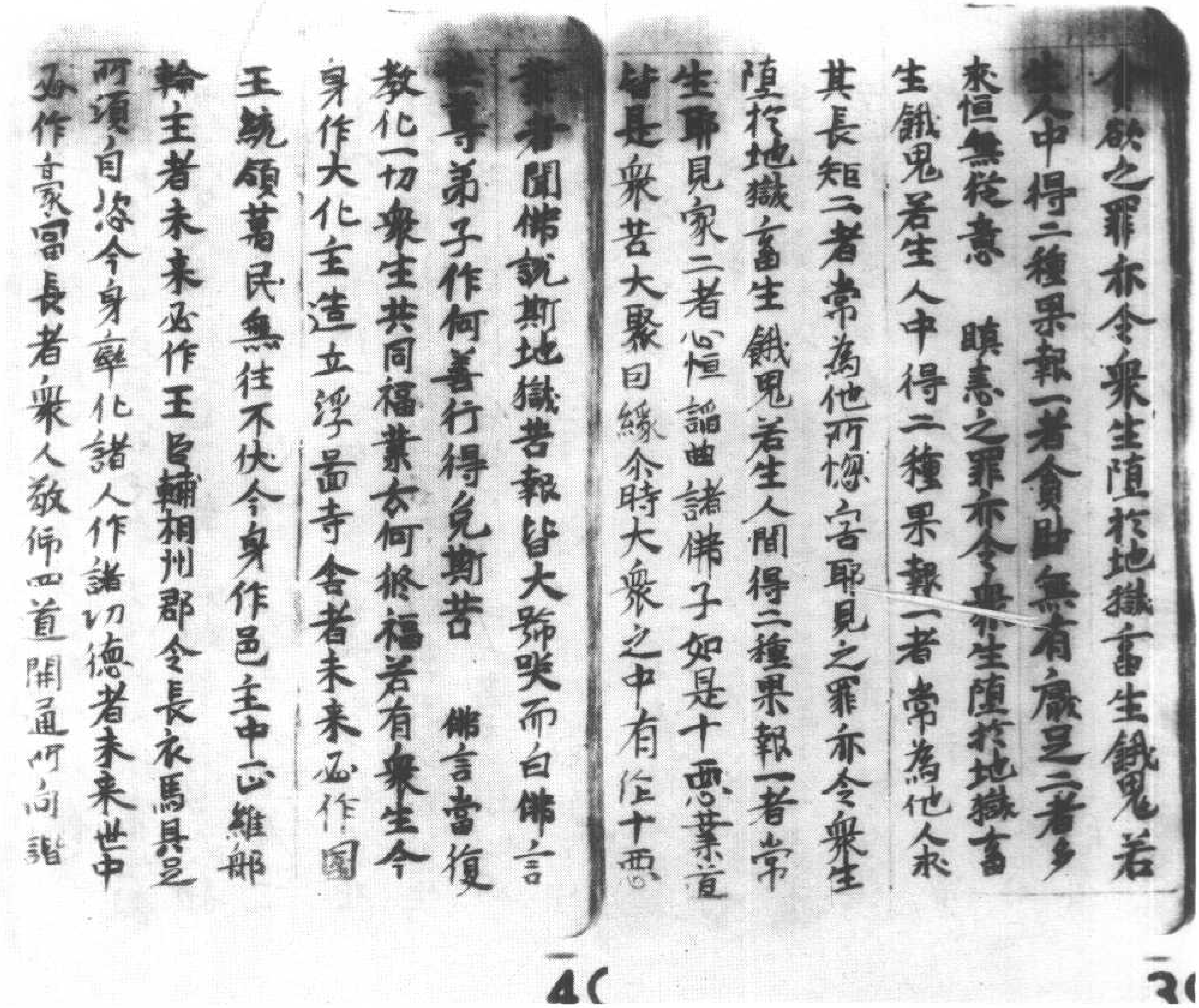


業上者地獄因緣中者畜生因緣下者餓鬼因緣於中煞生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在邪婬之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不貞良二者妻根諍不隨己心　妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生

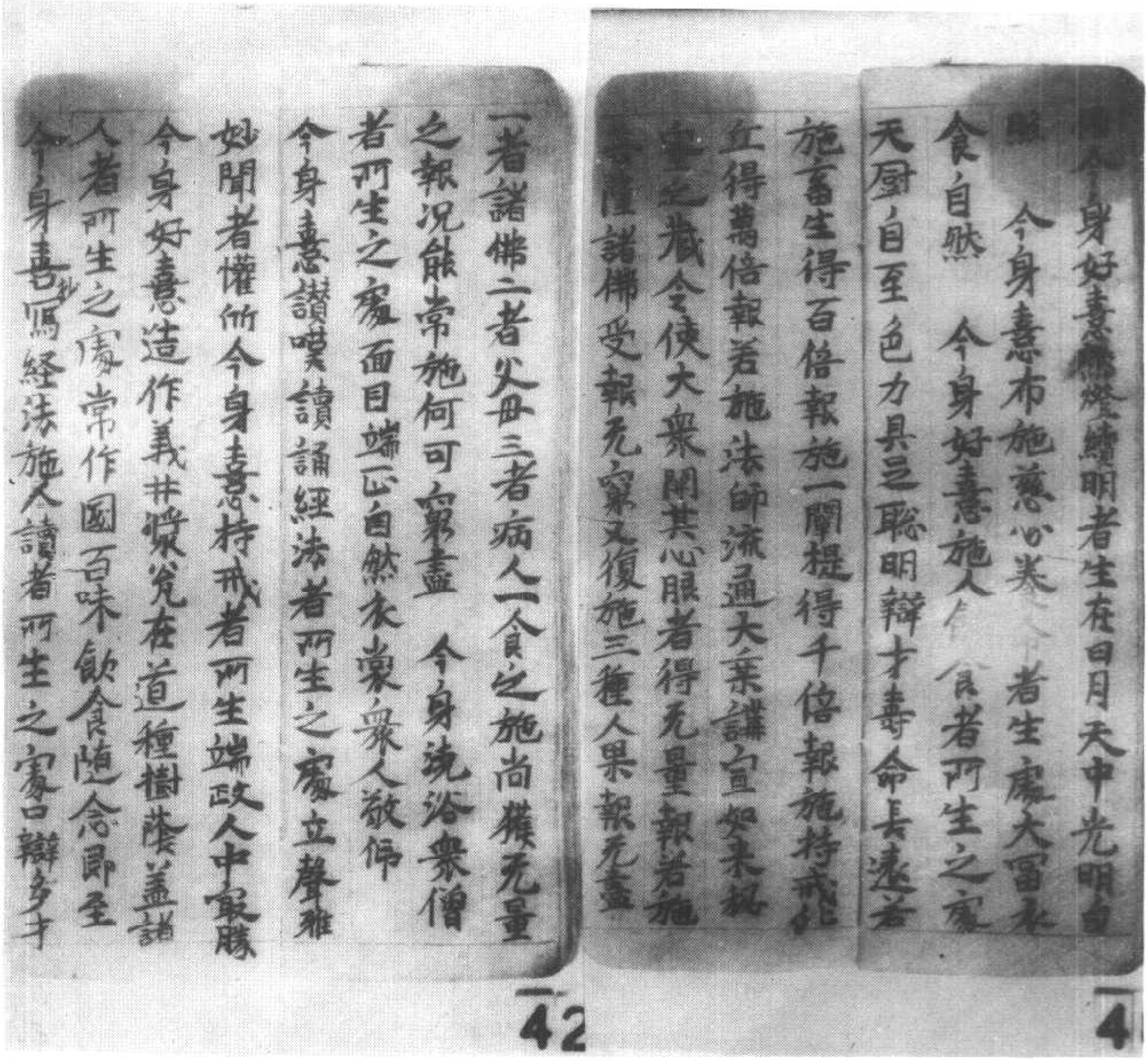
37

鬼若生人中得二種果報一者多被誹謗二者恒爲多人所誑　兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得弊惡眷屬　惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者常聞惡聲二者所有言說恒有諍訟　綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中間有二種果報一者說出人不信受二者所有言說不分辯

38



貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貪財無有厭足二者多求恒無從意　瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常爲他人求其長短二者常爲他所惱害耶見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者常生耶見家二者心恒諂曲諸佛子如是十惡業道皆是衆苦大聚因緣尒時大衆之中有作十惡業者聞佛說斯地獄苦報皆大號哭而白佛言世尊弟子作何善行得免斯苦　佛言當復教化一切衆生共同福業云何修福若有衆生今身作大化主造立浮圖寺舍者未來必作國王號領萬民無往不伏今身作邑主中正維那輪主者未來必作王臣輔相州郡令長衣馬具足所須自恣今身勸化諸人作諸功德者未來世中必作豪富長者衆人敬仰四道開通所向諧



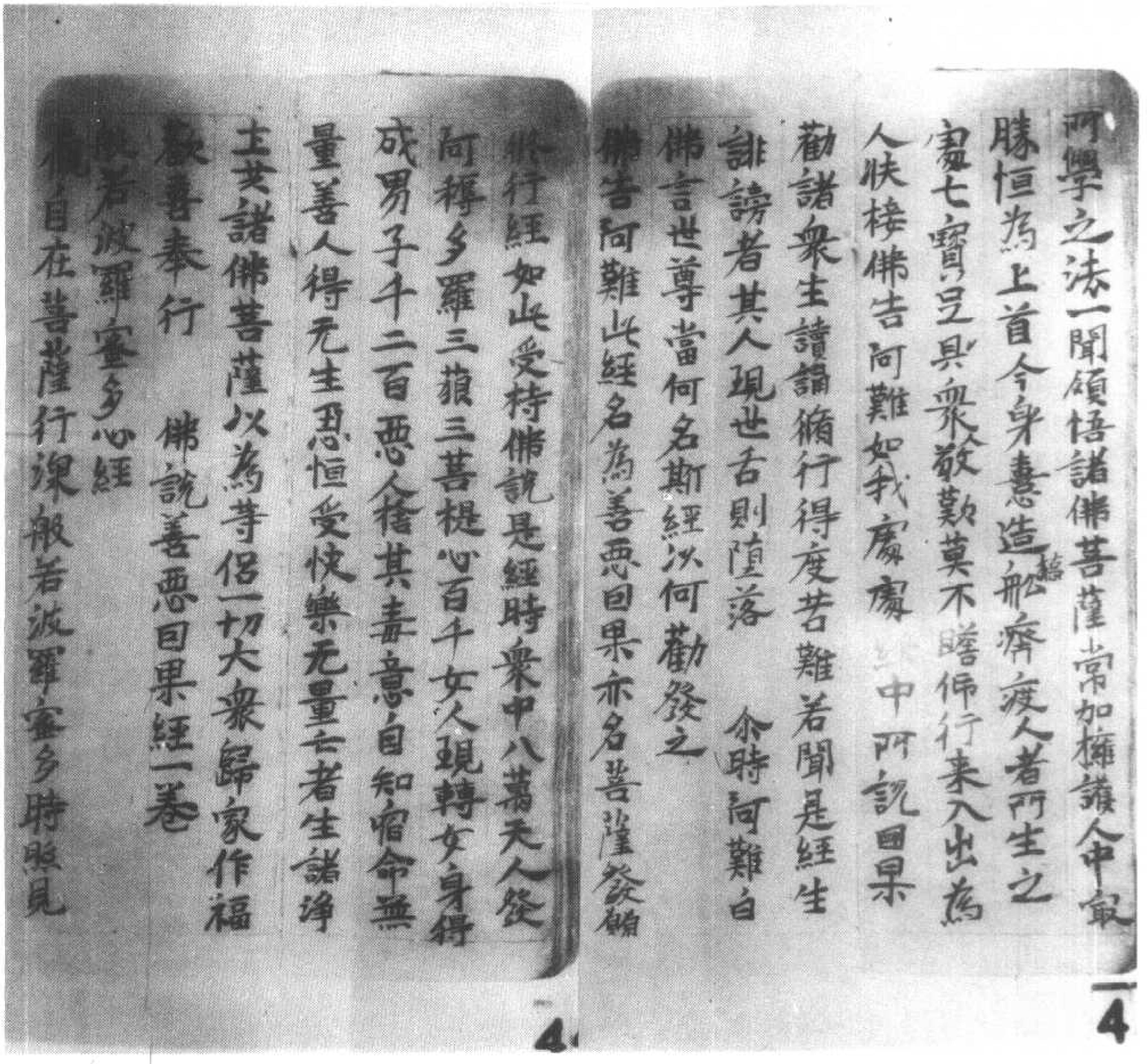
今身好喜然燈續明者生在日月天中光明自照　今身喜憙布施慈心美人者生處大富衣食自然　今身好喜施人飲食者所生之處天厨自至色力具足聰明辯才壽命長遠若施畜生得百倍報施一闡提得千倍報施持戒能仁得萬倍報若施法師流通大乘講宣如來秘密之藏令使大衆聞其心服者得无量報若施菩薩諸佛受報无窮又復施三種人果報无盡

一者諸佛二者父母三者病人一食之施尚獲无量之報況能常施何可窮盡　今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然衣裳衆人敬仰

今身喜憙讚嘆讀誦經法者所生之處立聲雅妙聞者懽忻　今身喜憙持戒者所生端政人中最勝

今身好喜造作義井殯死在道種樹蔭蓋諸人者所生之處常作國百味飲食隨念即至

今身喜抄寫經法施人讀者所生之處口辯多才



所學之法一聞領悟諸佛菩薩常加擁護人中最

勝恒為上首今身慧造（橋）船濟渡人者所生之

處七寶具足衆敬歎莫不瞻仰行來入出為

人扶接佛告阿難如我處處經中所說因果

勸諸衆生讀誦脩行得度苦難若聞是經生

誹謗者其人現世舌則墮落　尒時阿難白

佛言世尊當何名斯經以何勸發之

佛告阿難此經名為善惡因果亦名菩薩發願

脩行經如此受持佛說是經時衆中八萬天人發

阿耨多羅三藐三菩提心百千女人現轉女身得

成男子千二百惡人捨其毒意自知宿命無

量善人得无生忍恒受快樂无量亡者生諸淨

土共諸佛菩薩以為等侶一切大衆歸家作福

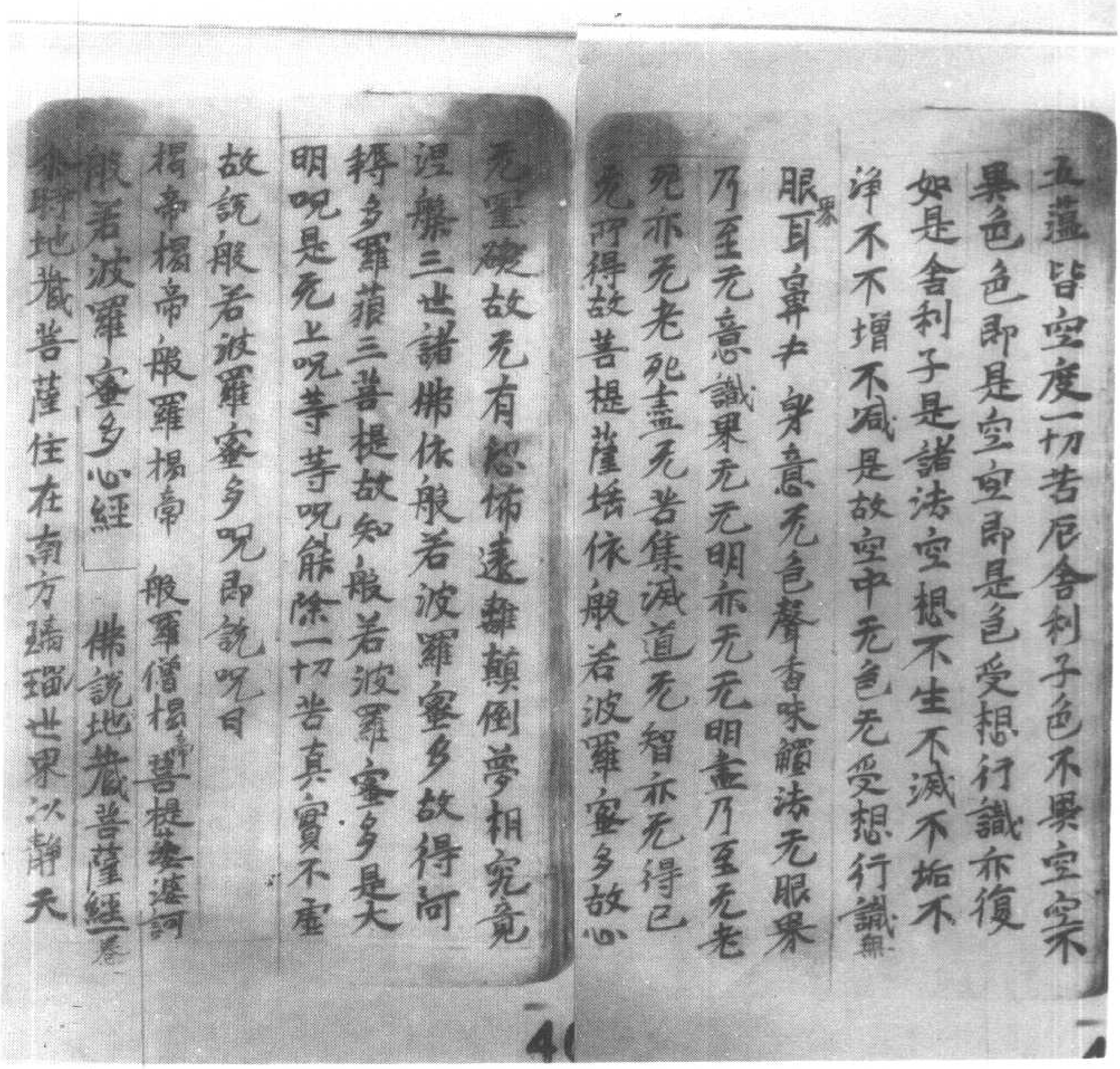
歡善奉行　佛說善惡因果經一卷

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見

S→T251 8/848C1
〃→ 8/848C20

斯五四五八號　般若波羅蜜多心經一卷



五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空想不生不滅不垢不浄不不增不減是故空中无色无受想行識（無）眼（界）耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得已无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅藐三菩提故知般若波羅蜜多是大明呪是无上呪等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭帝揭帝般羅揭帝　般羅僧揭（帝）菩提娑婆訶

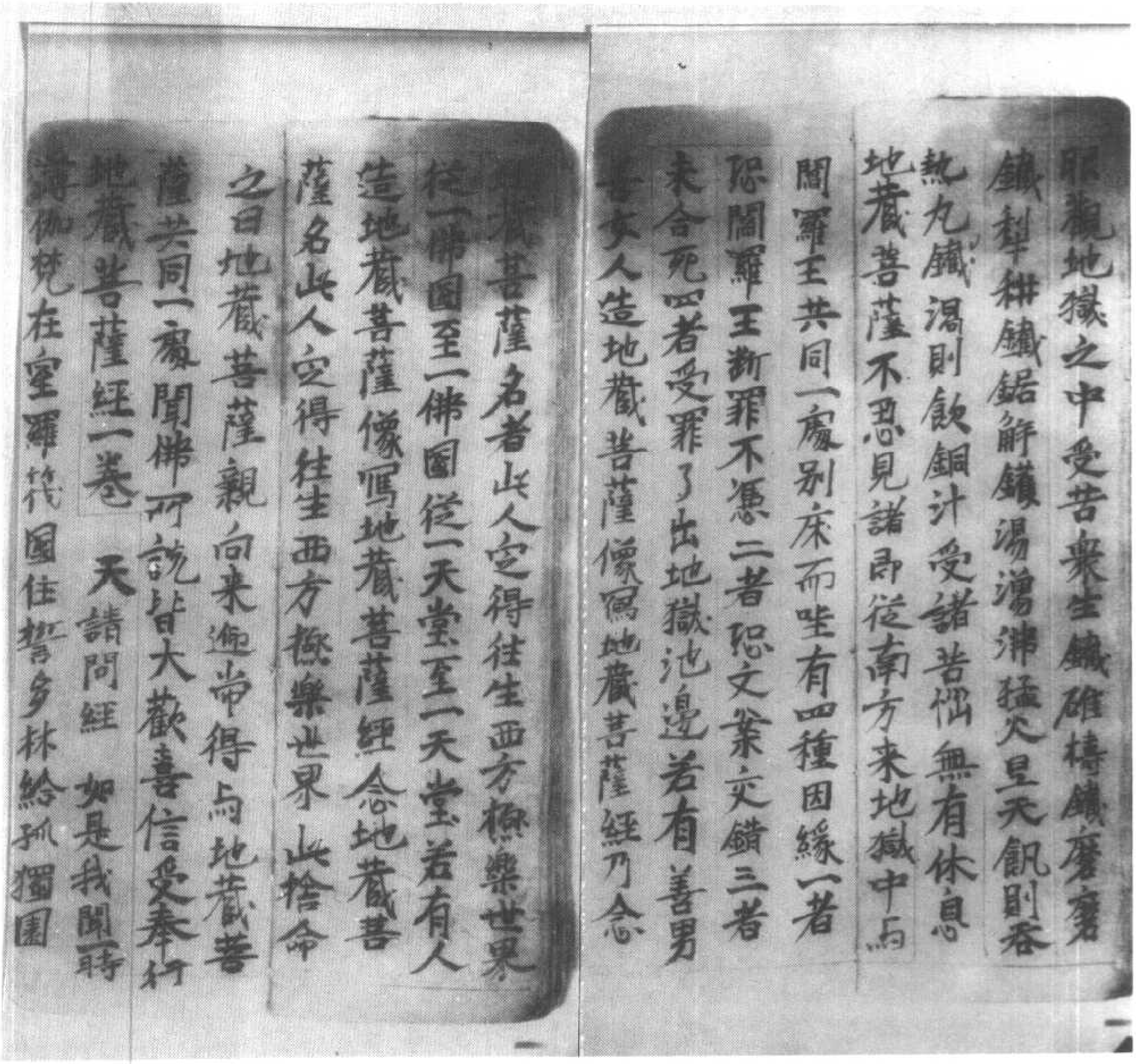
般若波羅蜜多心經

佛說地藏菩薩經（卷）

爾時地藏菩薩住在南方瑠璃世界以淨天

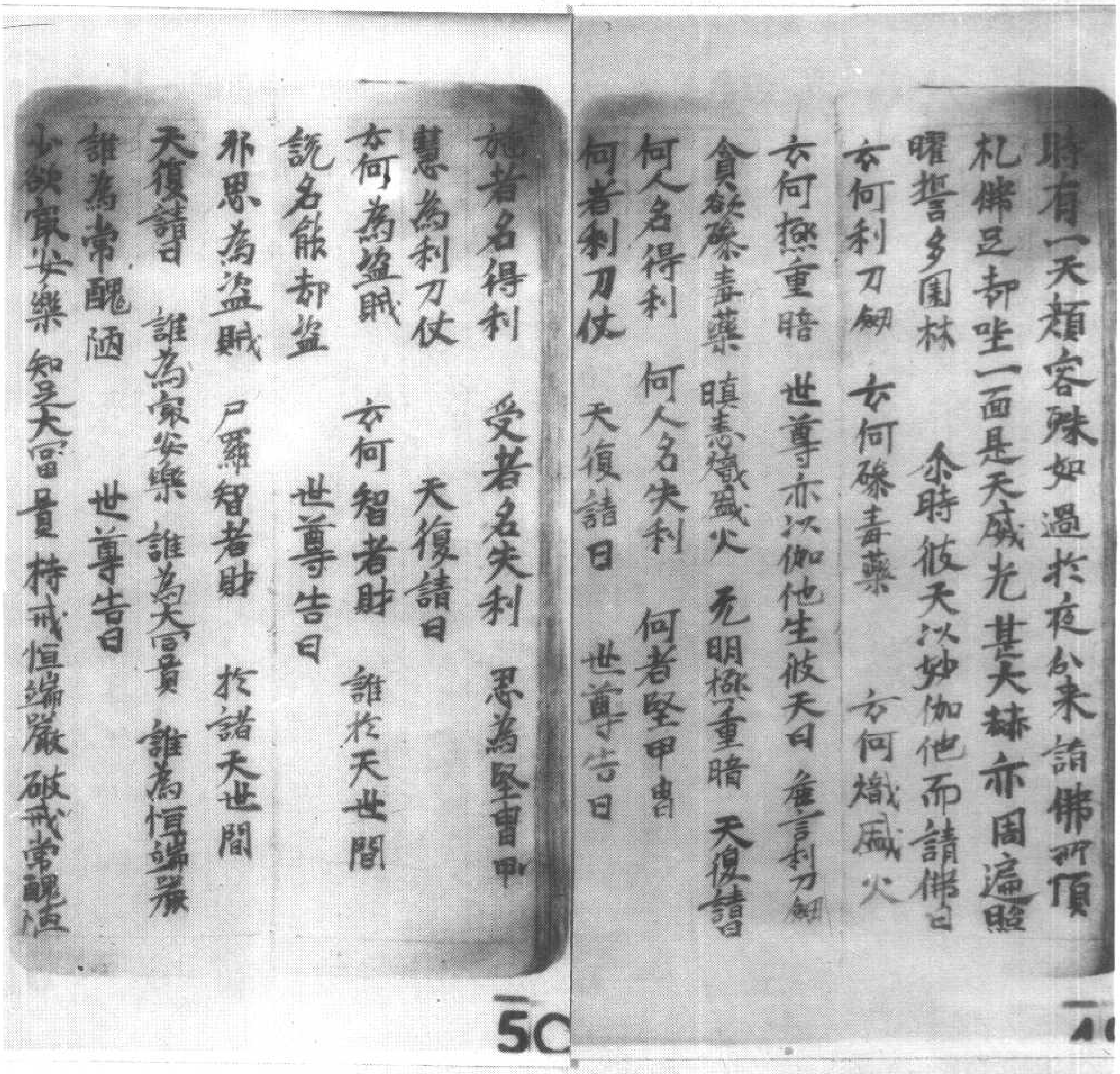
斯五四五八號　佛說地藏菩薩經

S.5458
N°
85/145B21
85/145542



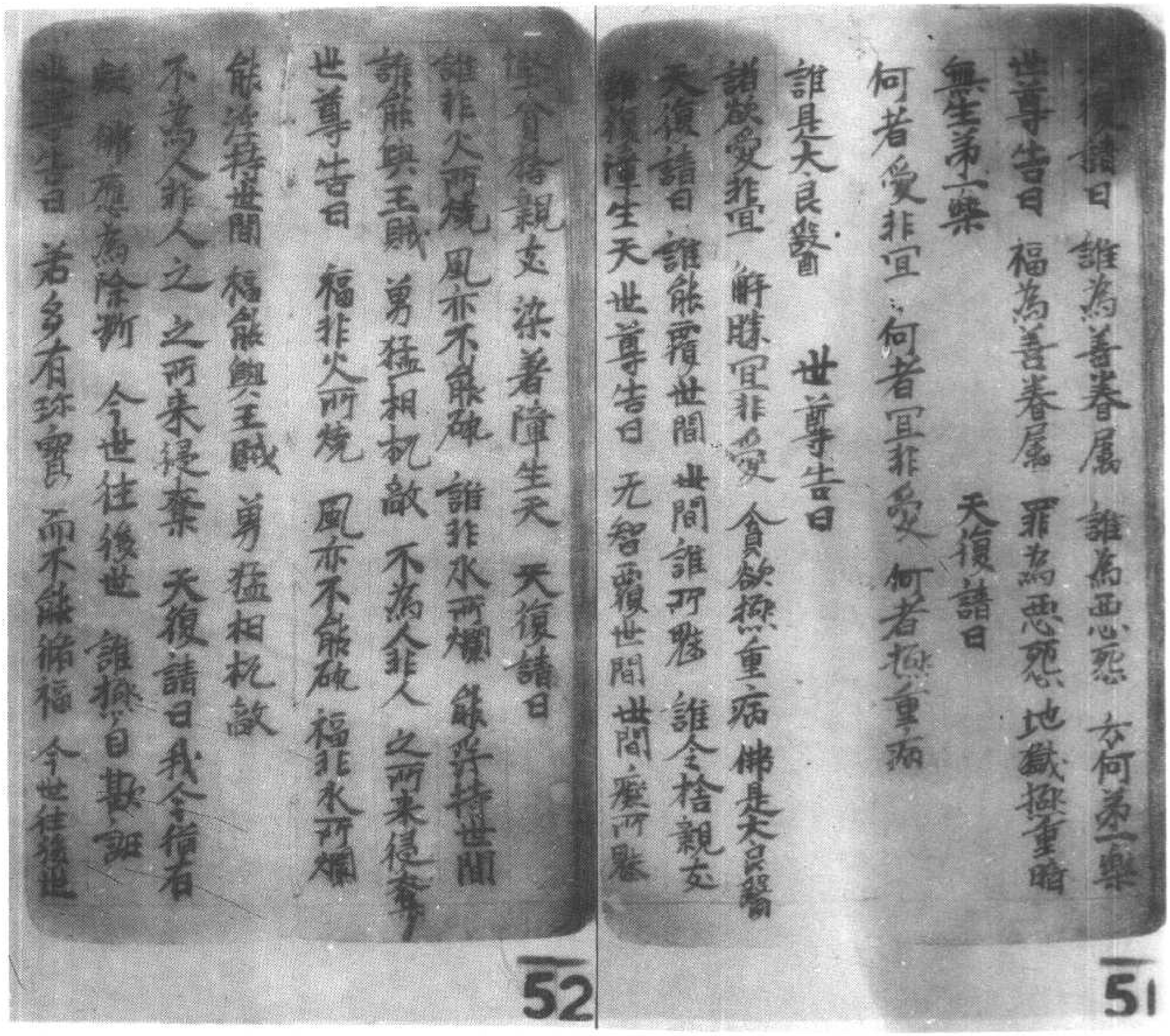
眼觀地獄之中受苦衆生鐵碓檮鑊磨磨
鐵犁耕鐵鋸解鑊湯灪沸猛火旦天飢則吞
熱丸鐵渴則飲銅汁受諸苦惱無有休息
地藏菩薩不忍見諸即從南方來地獄中与
閻羅王共同一處別床而坐有四種因緣一者
恐閻羅王斷罪不憑二者恐文案交錯三者
未合死四者受罪了出地獄池邊若有善男
善女人造地藏菩薩像寫地藏菩薩經乃念
地藏菩薩名者此人定得往生西方極樂世界
從一佛國至一佛國從一天堂至一天堂若有人
造地藏菩薩像寫地藏菩薩經念地藏菩
薩名此人定得往生西方極樂世界此捨命
之日地藏菩薩親向來迎常得与地藏菩
薩共同一處聞佛所說皆大歡喜信受奉行
地藏菩薩經一卷　天
請問經　如是我聞一時
薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園

斯五四五八號　天請問經一卷



時有一天顏容殊妙過於夜分來詣佛所頂
礼佛足却坐一面是天威光甚大赫奕周遍照
曜誓多園林　爾時彼天以妙伽他而請佛曰
云何利刀劍　云何磣毒藥　云何熾威火
云何極重暗　世尊亦以伽他告彼天曰　麁言利刀劍
貪欲磣毒藥　瞋恚熾威火　無明極重暗　天復請
何人名得利　何人名失利　何者堅甲胄
何者利刀仗　天復請曰　世尊告曰

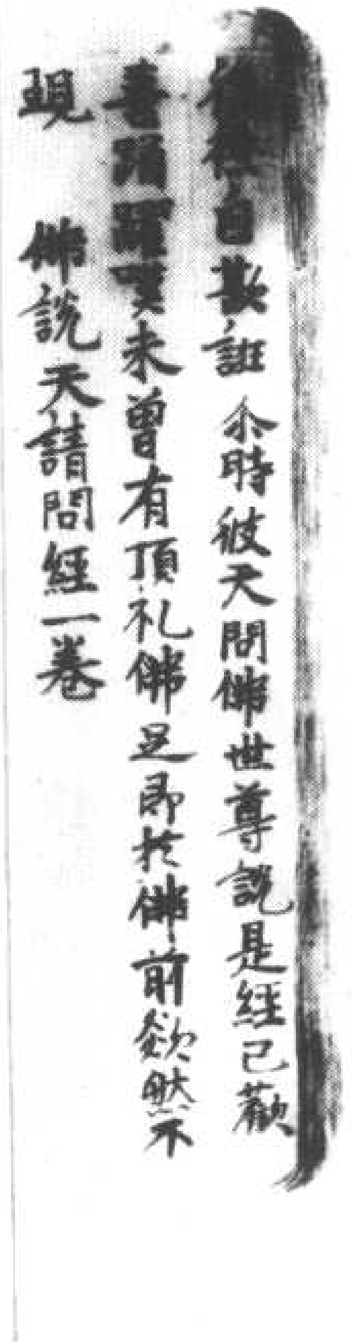
施者名得利　受者名失利　忍為堅胄甲
慧為利刀仗　天復請曰　誰於天世間
云何為盜賊　云何智者財
說名能劫盜　世尊告曰
邪思為盜賊　尸羅智者財　於諸天世間
天復請曰　誰為最安樂　誰為大富貴　誰為恒端嚴
誰為常醜陋　世尊告曰
少欲最安樂　知足大富貴　持戒恒端嚴　破戒常醜陋


天復請曰　誰為善眷屬　誰為惡怨　云何第一樂
世尊告曰　福為善眷屬　罪為惡怨　地獄極重暗
無生第一樂　天復請曰
何者愛非宜　何者宜非愛　何者極重病
誰是大良醫　世尊告曰
諸欲愛非宜　解脫宜非愛　貪欲極重病　佛是大良醫
天復請曰　誰能覆世間　世間誰所繫　誰令捨親友
誰復障生天　世尊告曰　无智覆世間　世間癡所繫

51

慳貪捨親友　染著障生天　天復請曰
誰非火所燒　風亦不能破　誰非水所爛　能扶持世間
誰能與王賊　勇猛相抗敵　不為人非人　之所來侵奪
世尊告曰　福非火所燒　風亦不能破　福非水所爛
能扶持世間　福能與王賊　勇猛相抗敵
不為人非人之　之所來侵奪　天復請曰　我今猶有
疑　佛應為除斷　今世往後世　誰極自欺誑
世尊告曰　若多有珍寶　而不能修福　今世往後世

52



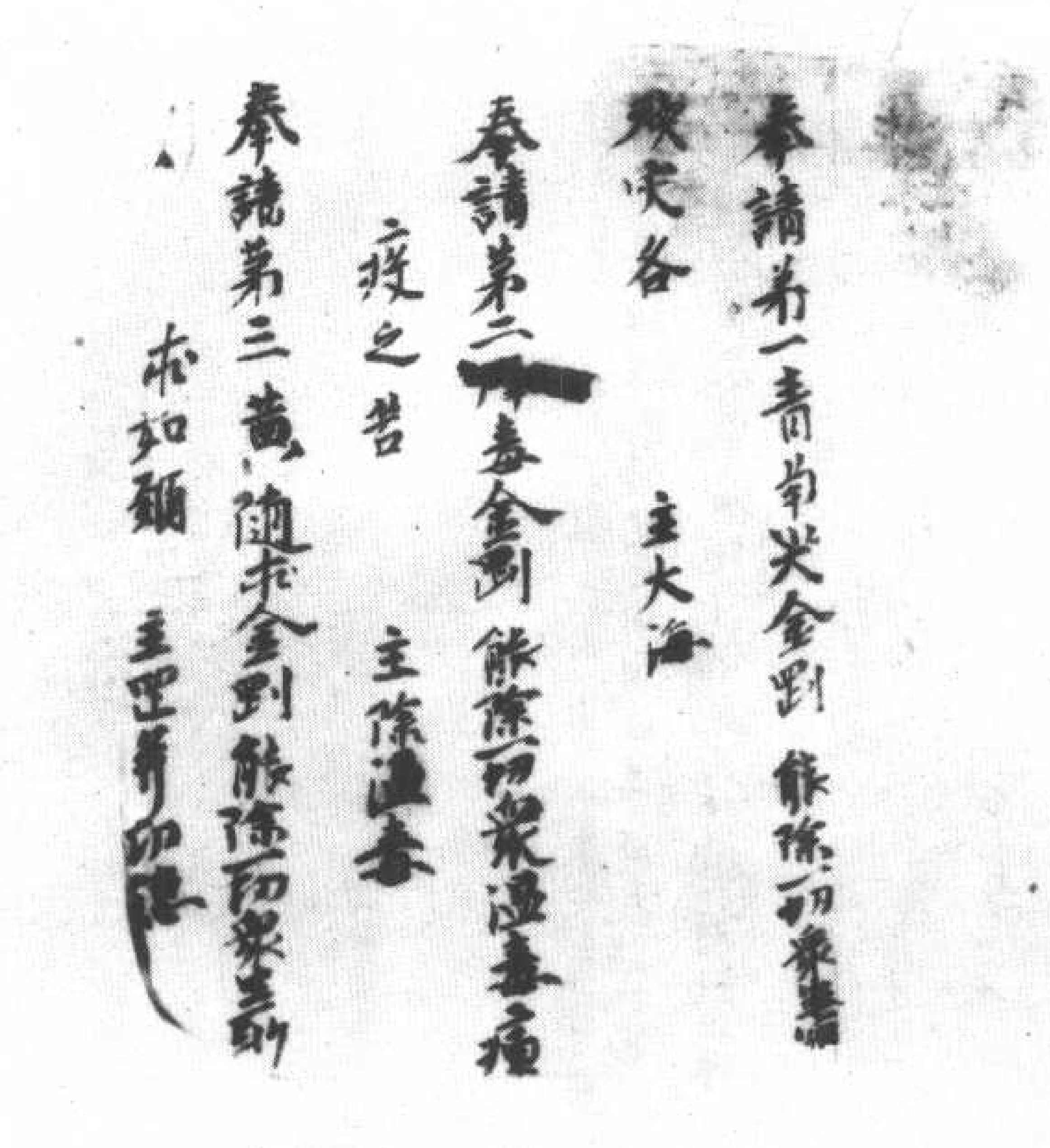
[illegible]自歎証　尒時彼天聞佛世尊說是経已歡
喜踊躍嘆未曾有頂礼佛足即於佛前欻然不
現　佛說天請問経一卷

▼斯五四五九號　金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經

MUSEUM

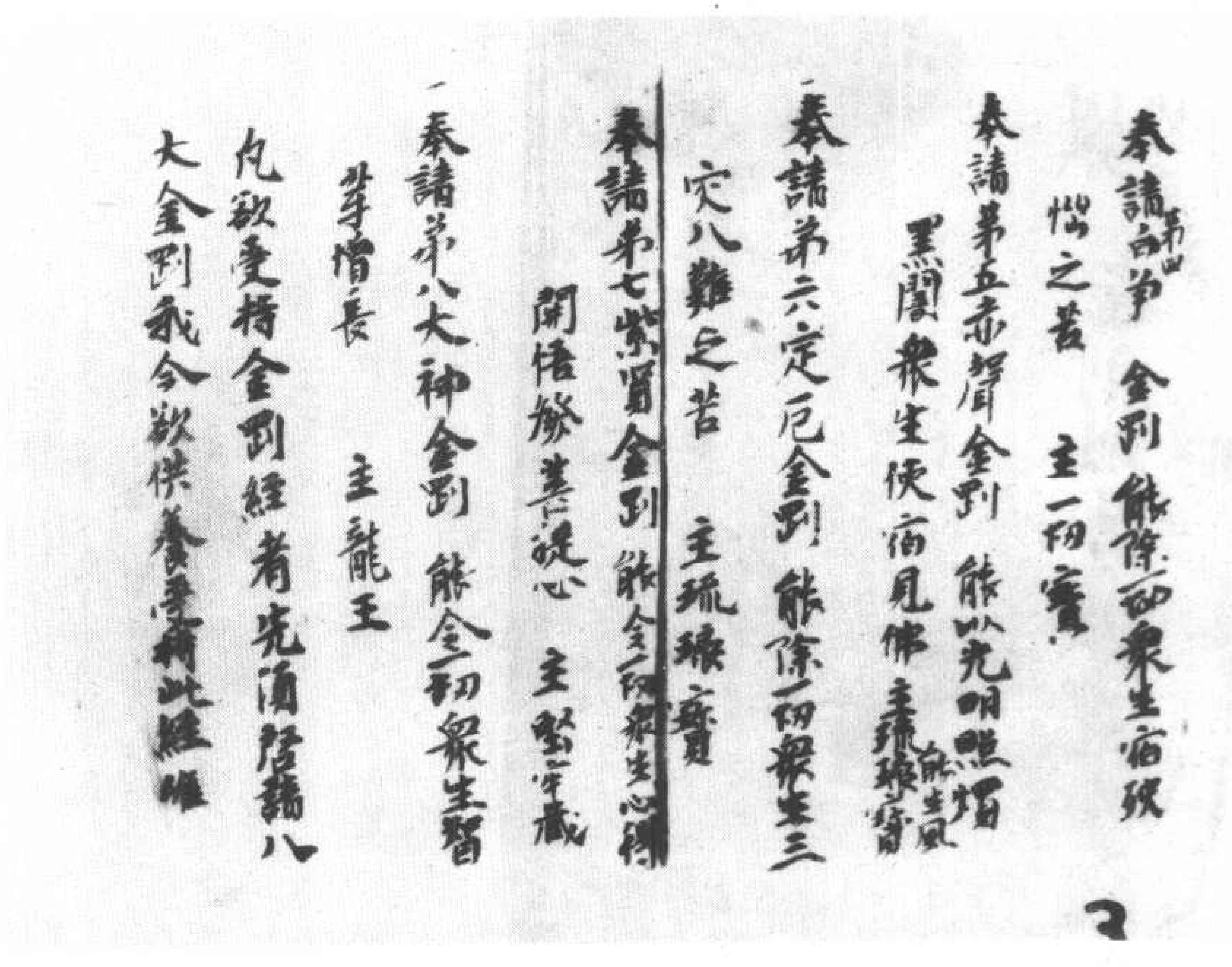
S.5459



奉請第一青除災金剛　能除一切眾生宿
殃灾各　主大海

奉請第二[illegible]毒金剛　能除一切眾生溫毒瘟
疫之苦　主除溫毒

奉請第三黃隨求金剛　能除一切眾生所
求如願　主罡等功德



奉請（第四）白淨金剛　能除一切眾生宿殃
惱之苦　主一切寶

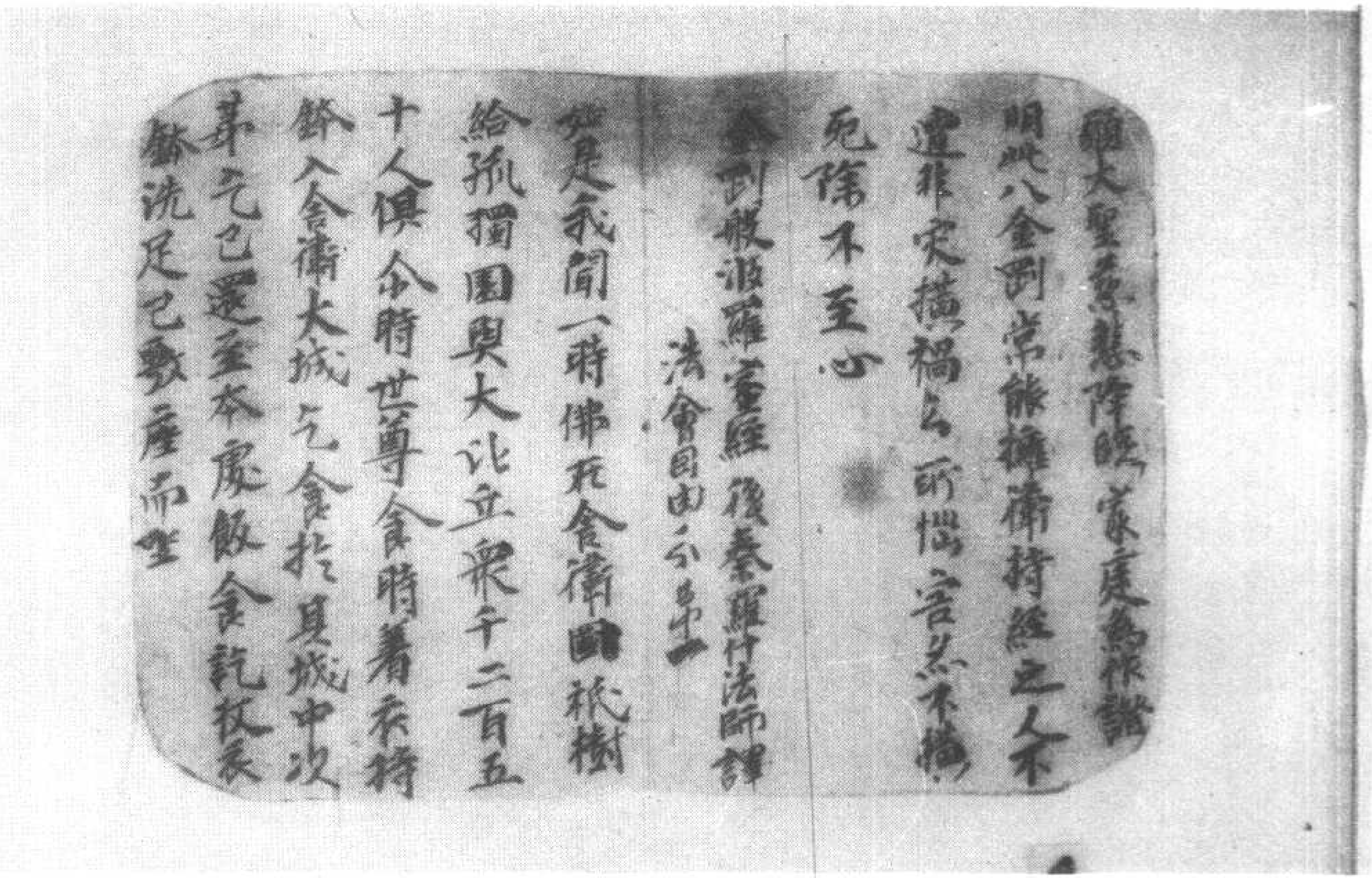
奉請第五赤智眉金剛　能以光明照燭
黑闇眾生使宿見佛　（能生風）主琉璃寶

奉請第六定厄金剛　能除一切眾生三
灾八難之苦　主琉璃寶

奉請第七紫賢金剛　能令一切眾生心得
開悟發菩提心　主鬱金藏

奉請第八大神金剛　能令一切眾生智
芽增長　主龍王

凡欲受持金剛經者先須啓請八
大金剛我今欲供養受持此經唯



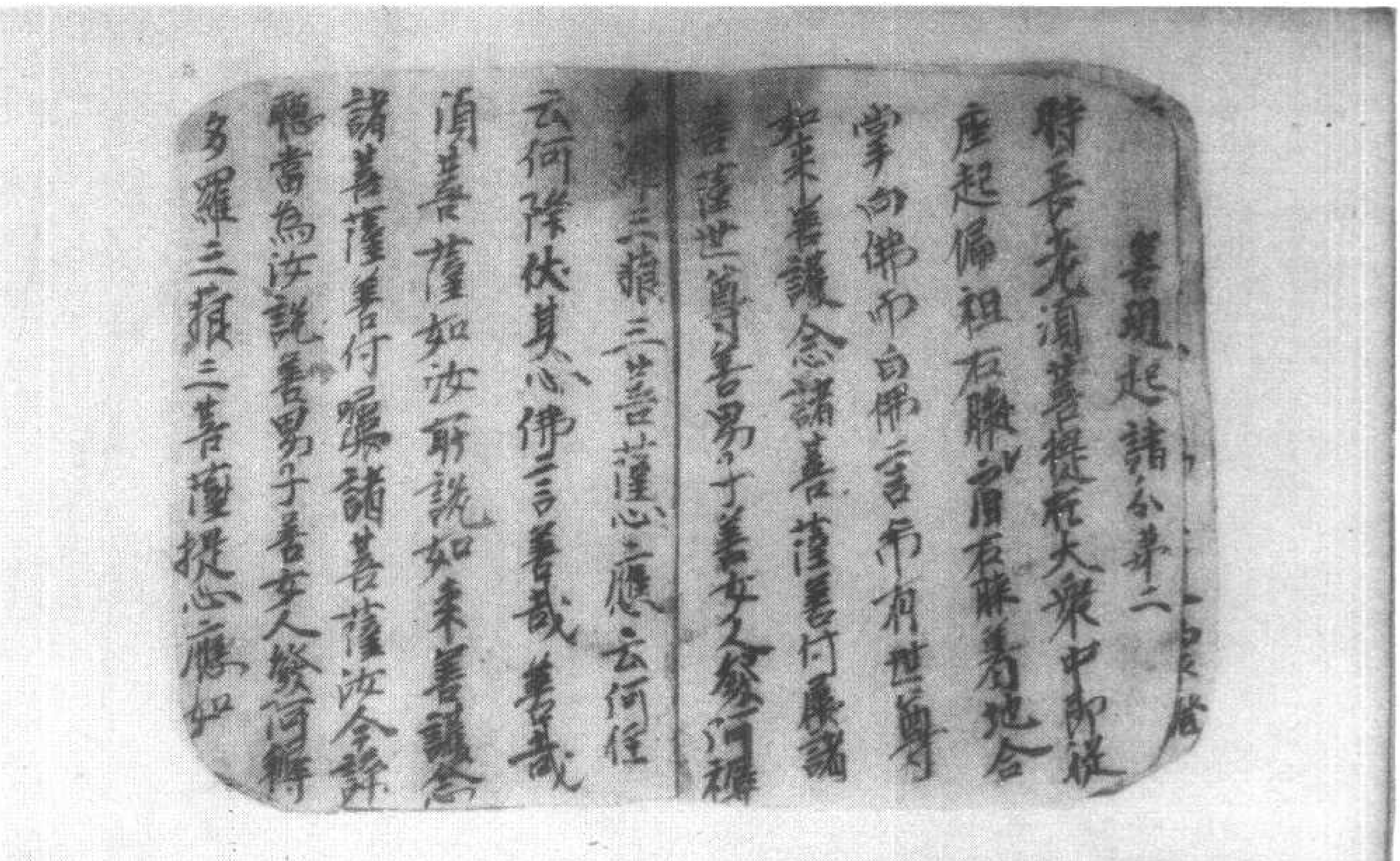
願大聖慈悲降臨家庭為作證明此八金剛常能擁衛持經之人不遭非灾橫禍所惱言念不撗死傷不至心

金剛般若波羅蜜經　後秦羅什法師譯

法會因由分弟一

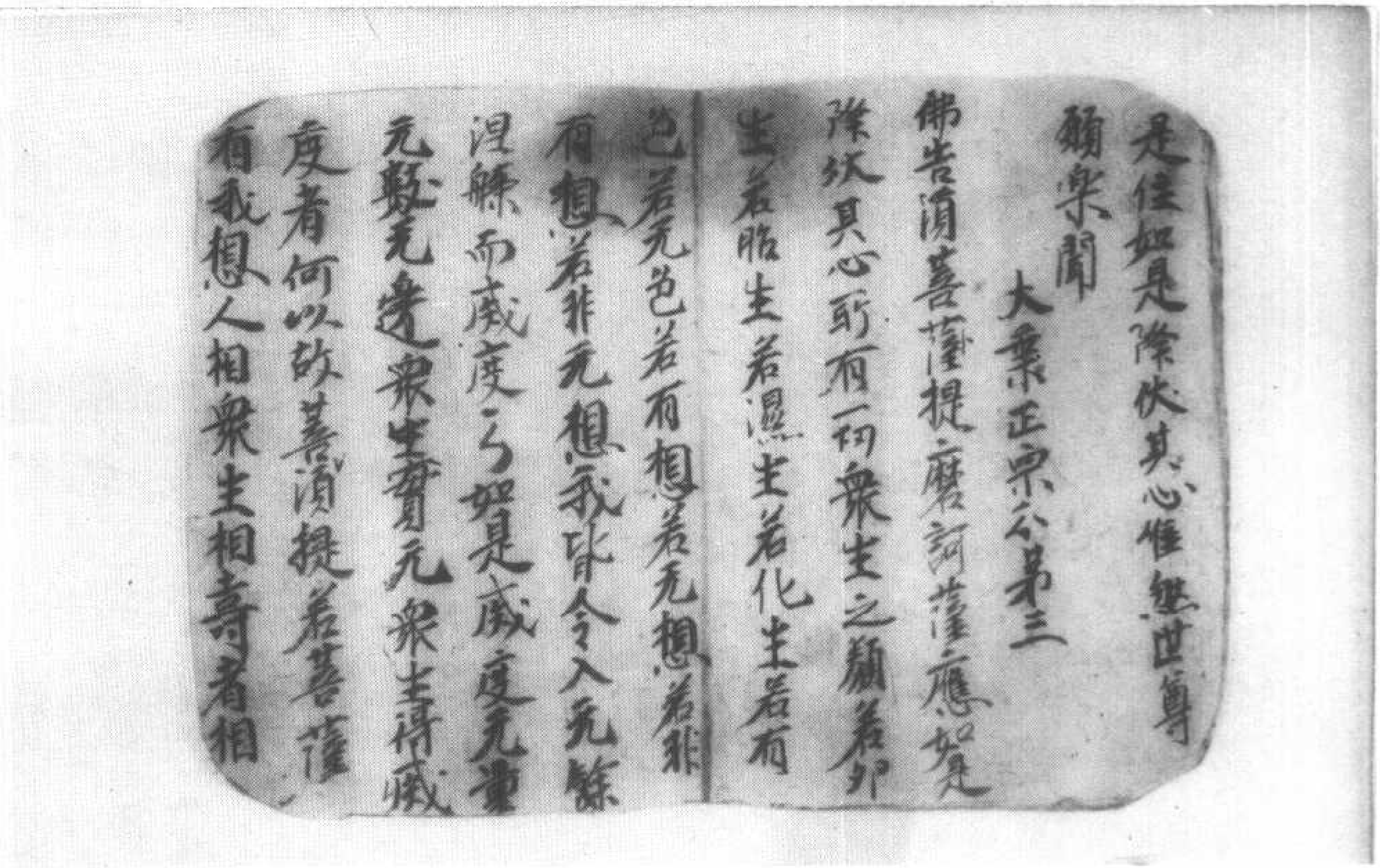
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐

S→T.235　8/748c15
W→　8/749c17

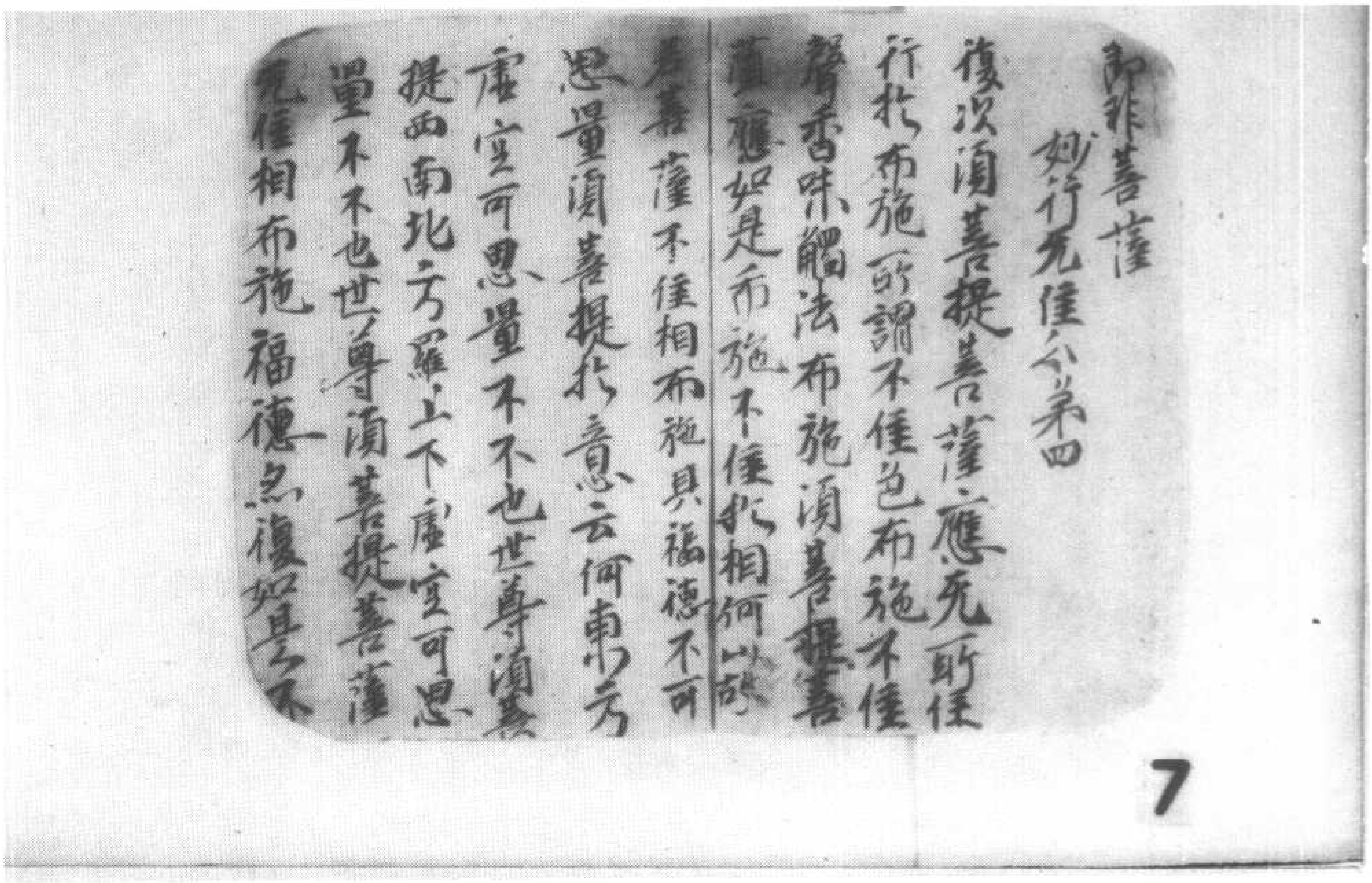


善現起請分弟二

時長老須菩提在大眾中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如

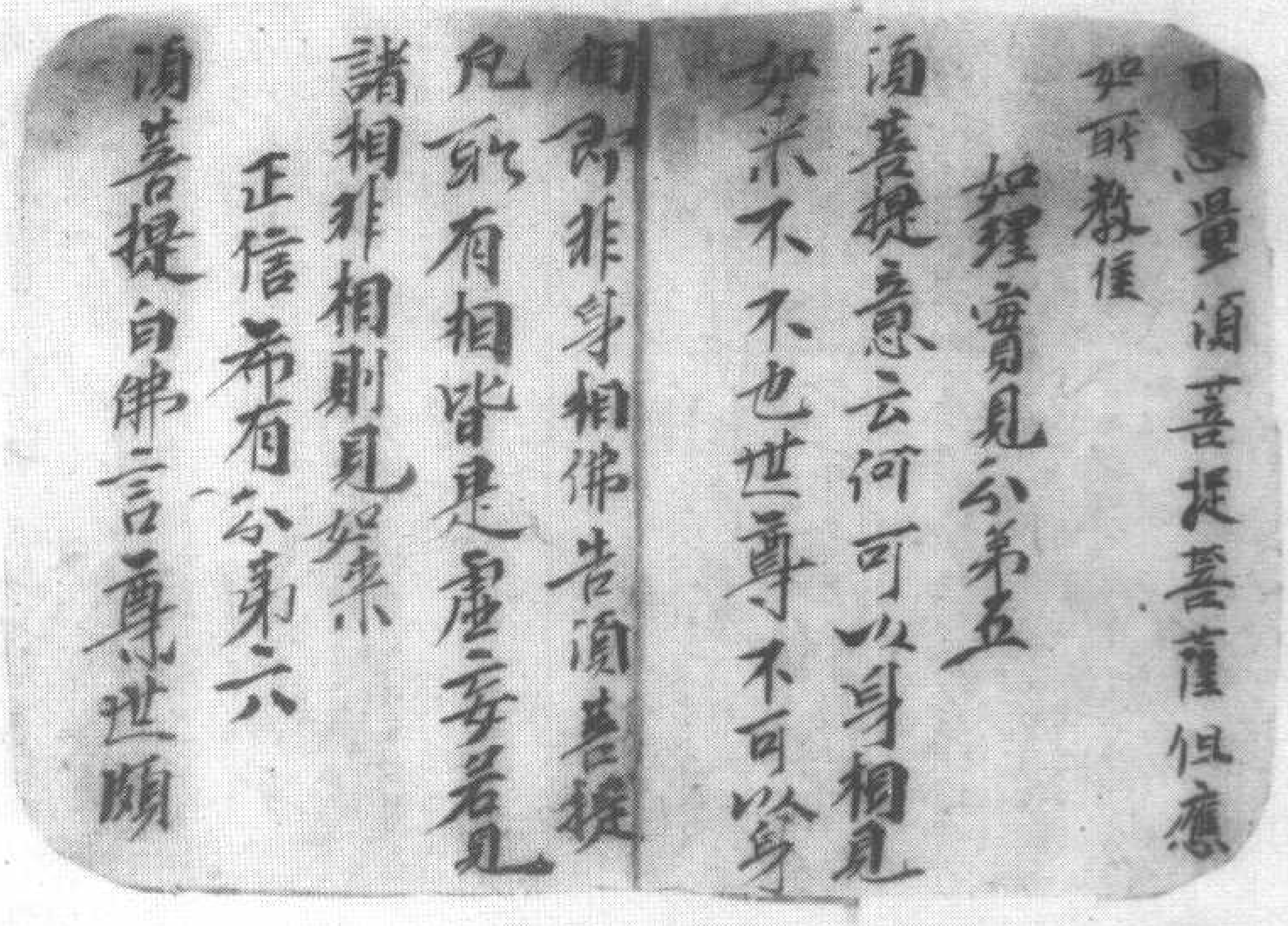


是住如是降伏其心惟然世尊
願樂欲聞
大乘正宗分第三
佛告須菩薩提摩訶薩應如是
降伏其心所有一切衆生之類若卵
生若胎生若濕生若化生若有
色若无色若有想若无想若非
有想若非无想我皆令入无餘
涅槃而滅度之如是滅度无量
无數无邊衆生實无衆生得滅
度者何以故須菩提若菩薩
有我相人相衆生相壽者相



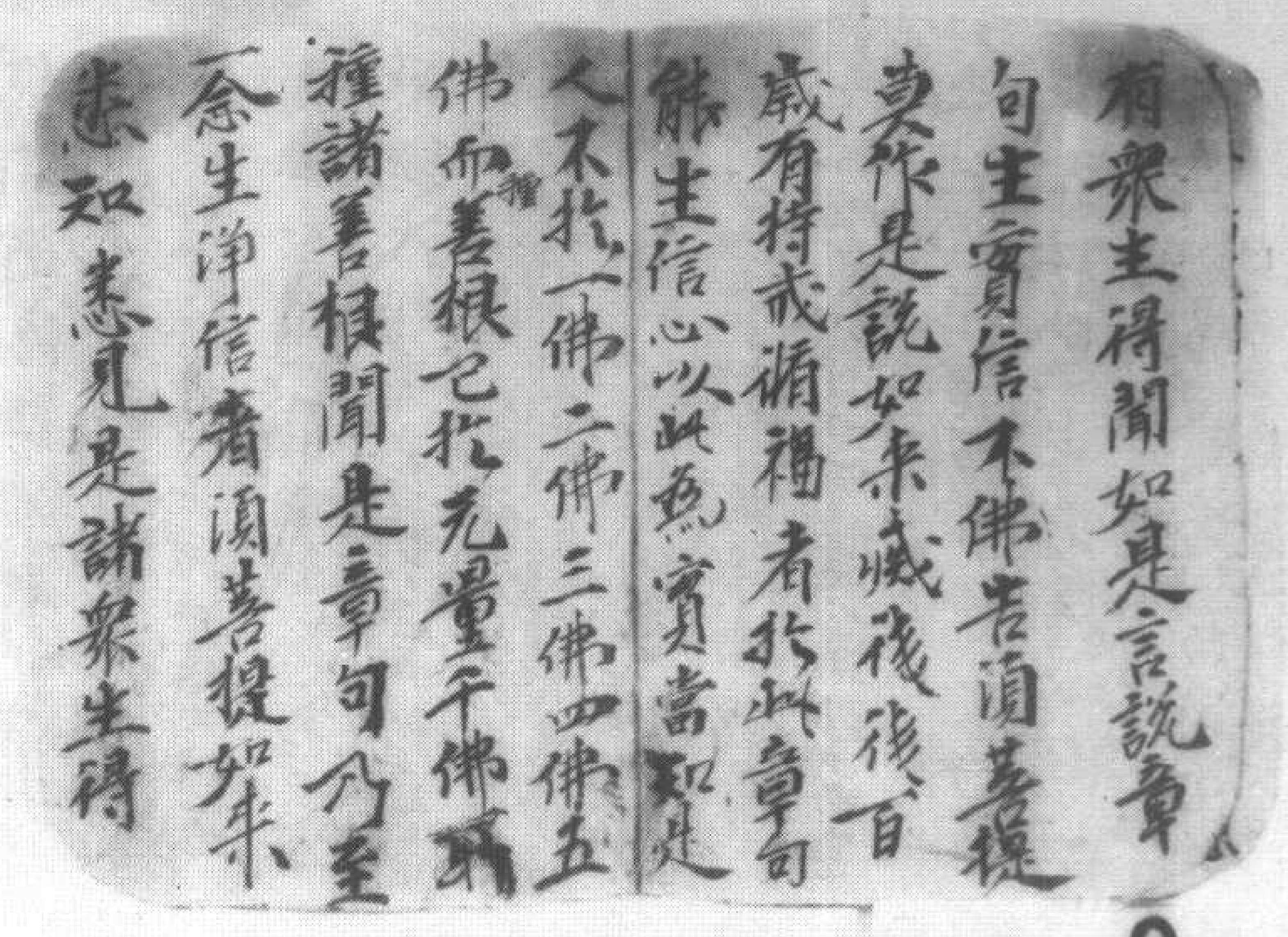
即非菩薩
妙行无住分第四
復次須菩提菩薩應无所住
行於布施所謂不住色布施不住
聲香味觸法布施須菩提菩
薩應如是布施不住於相何以故
若菩薩不住相布施其福德不可
思量須菩提於意云何東方
虛空可思量不不也世尊須菩
提西南北方羅上下虛空可思
量不不也世尊須菩提菩薩
无住相布施福德亦復如是不

7



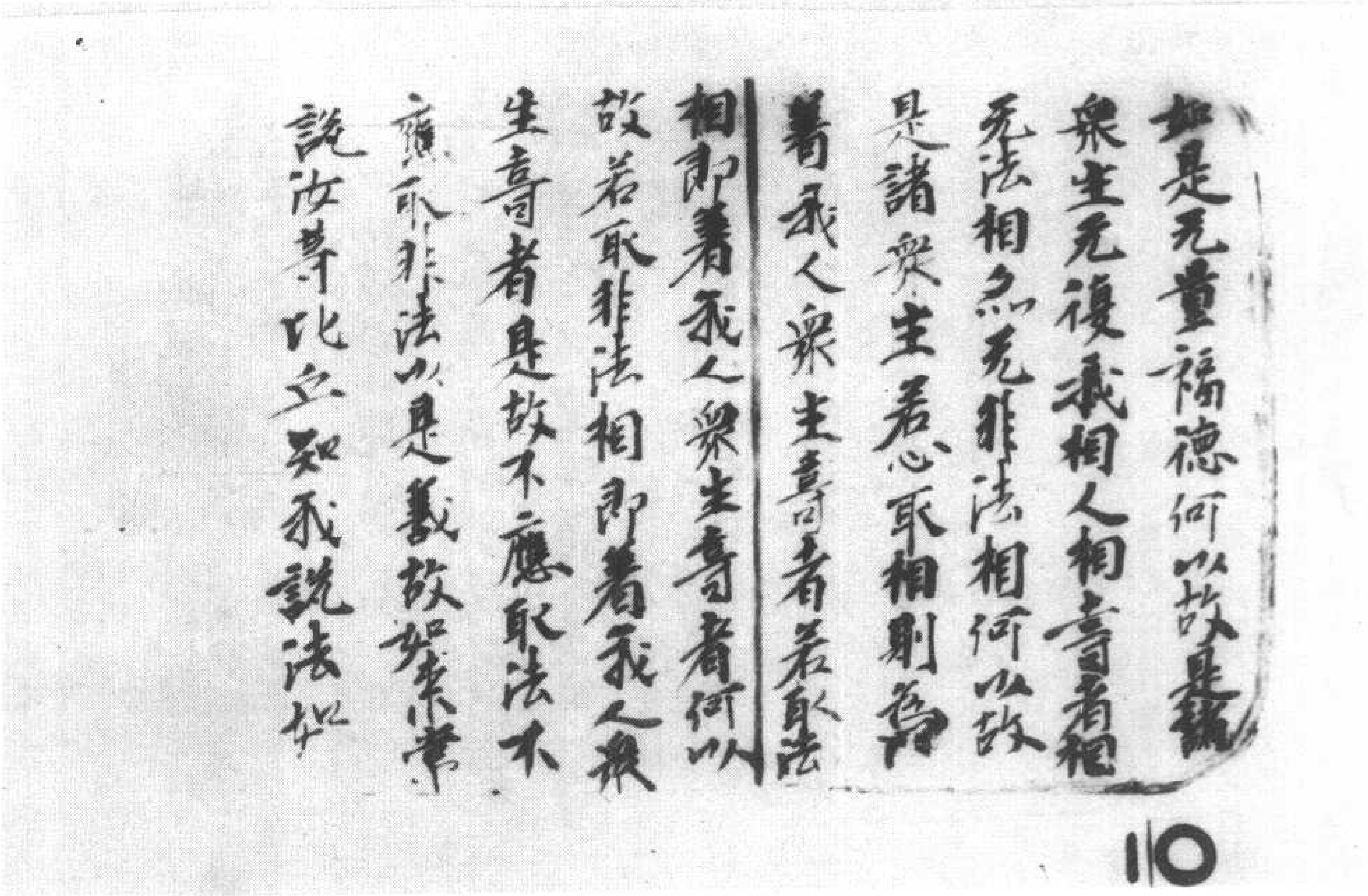
8

可思量須菩提菩薩但應
如所教住
如理實見分第五
須菩提意云何可以身相見
如来不不也世尊不可以身
相即非身相佛告須菩提
凡所有相皆是虛妄若見
諸相非相則見如来
正信希有分第六
須菩提白佛言世尊頗



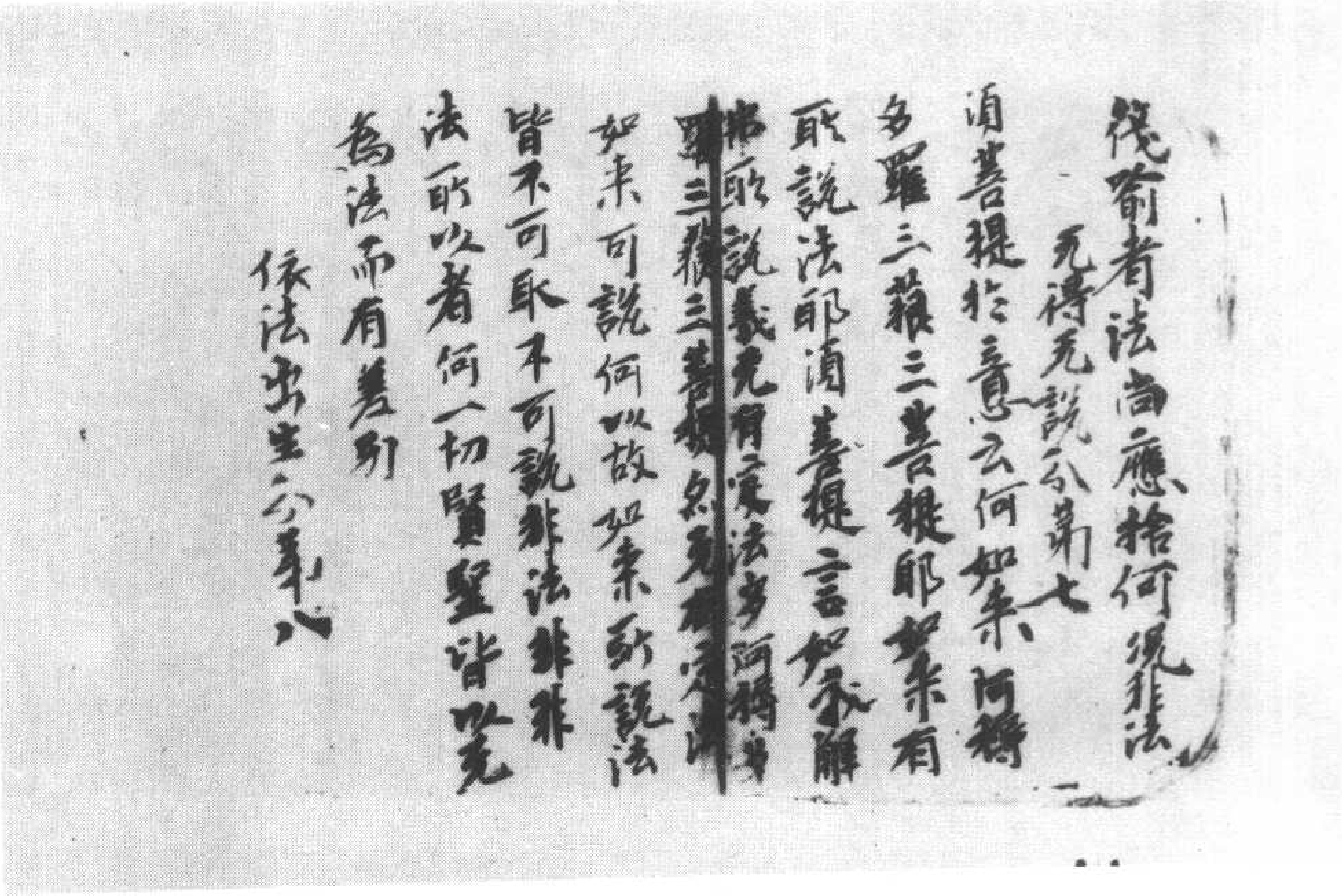
9

有衆生得聞如是言說章
句生實信不佛告須菩提
莫作是說如来滅後後百
歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是
人不於一佛二佛三佛四佛五
佛而種善根已於无量千佛所
種諸善根聞是章句乃至
一念生淨信者須菩提如来
悉知悉見是諸衆生得



如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如

110

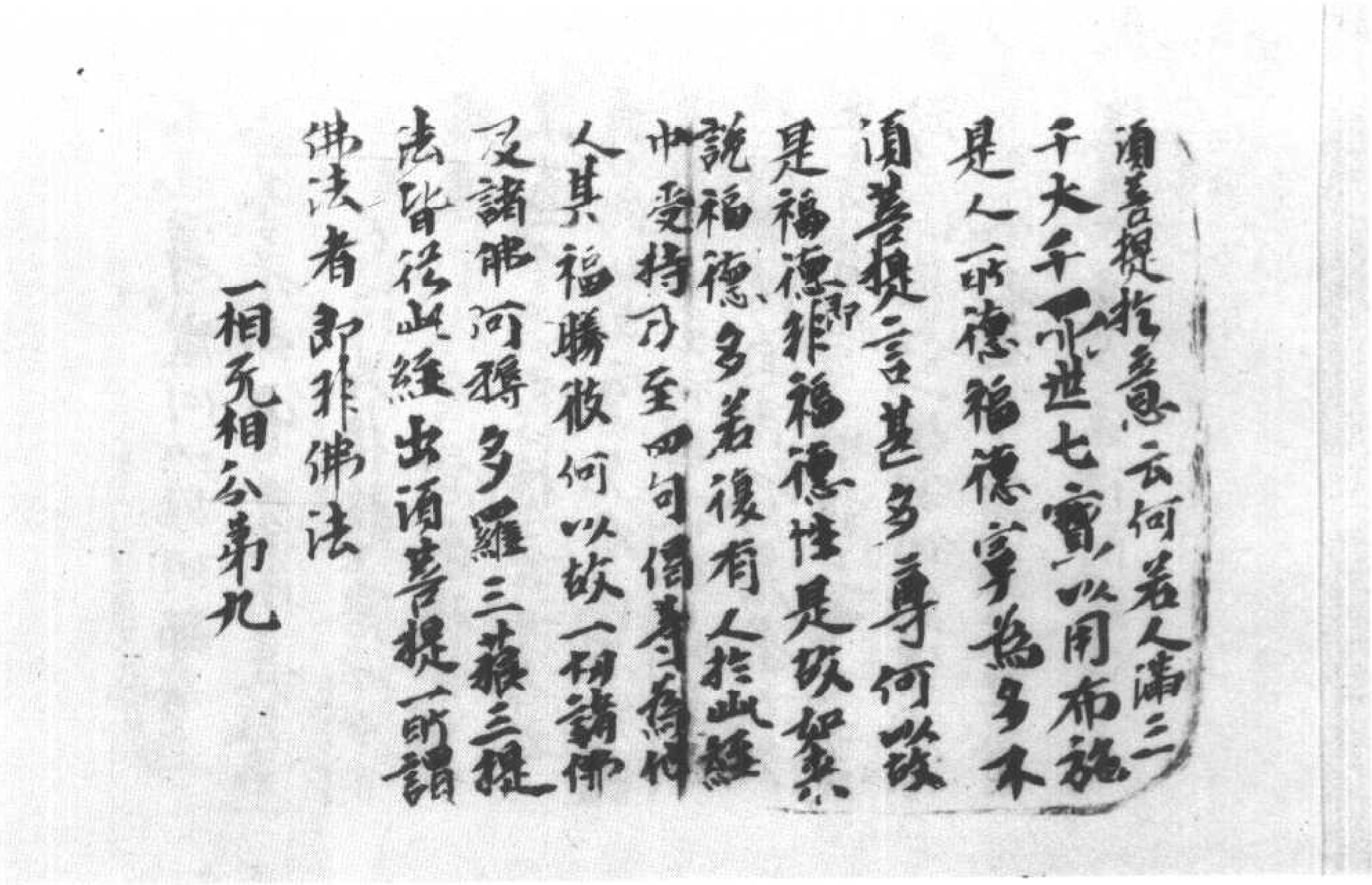


筏喻者法尚應捨何況非法

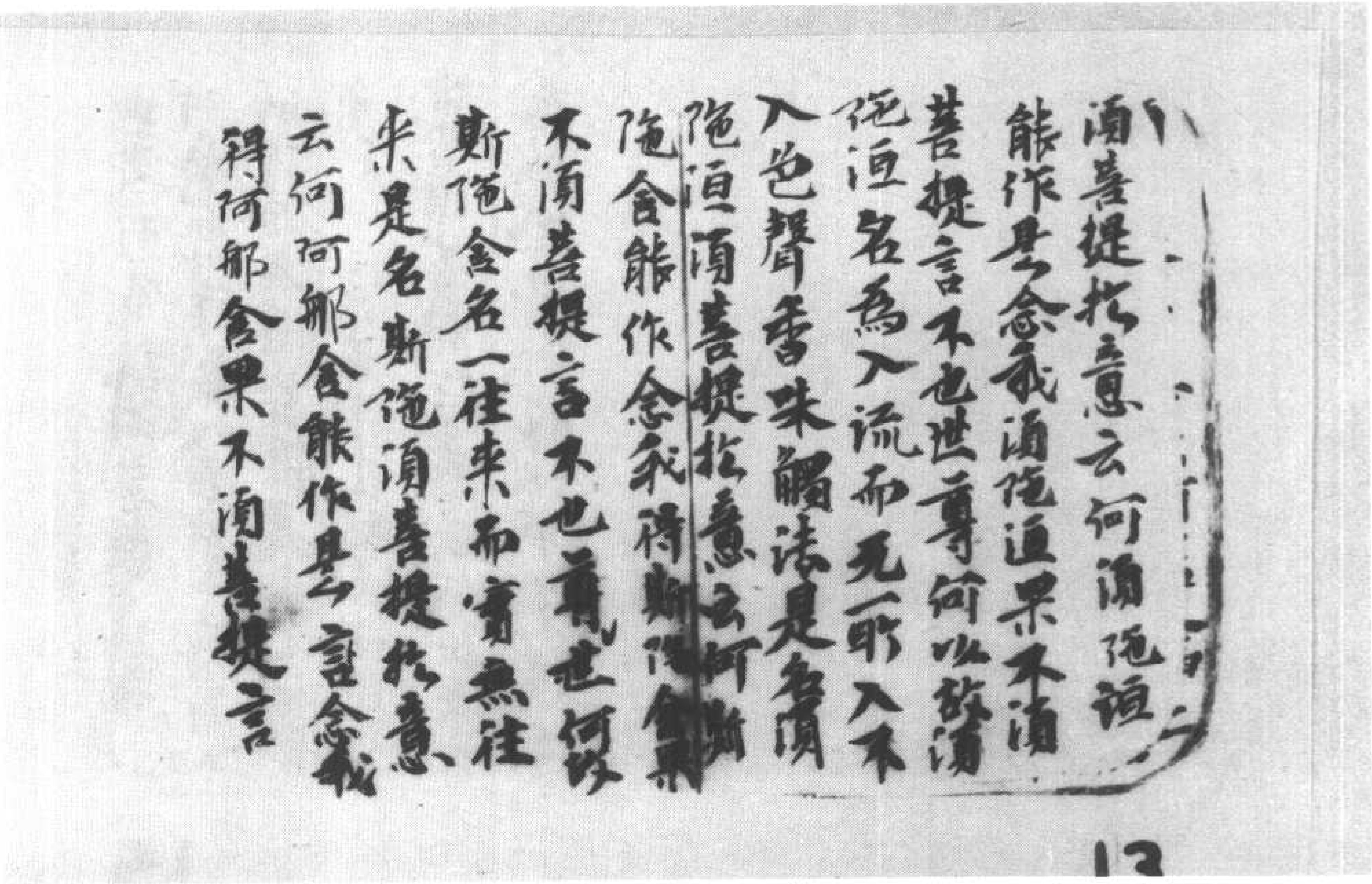
无得无說分第七

須菩提於意云何如來阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无爲法而有差別

依法出生分第八

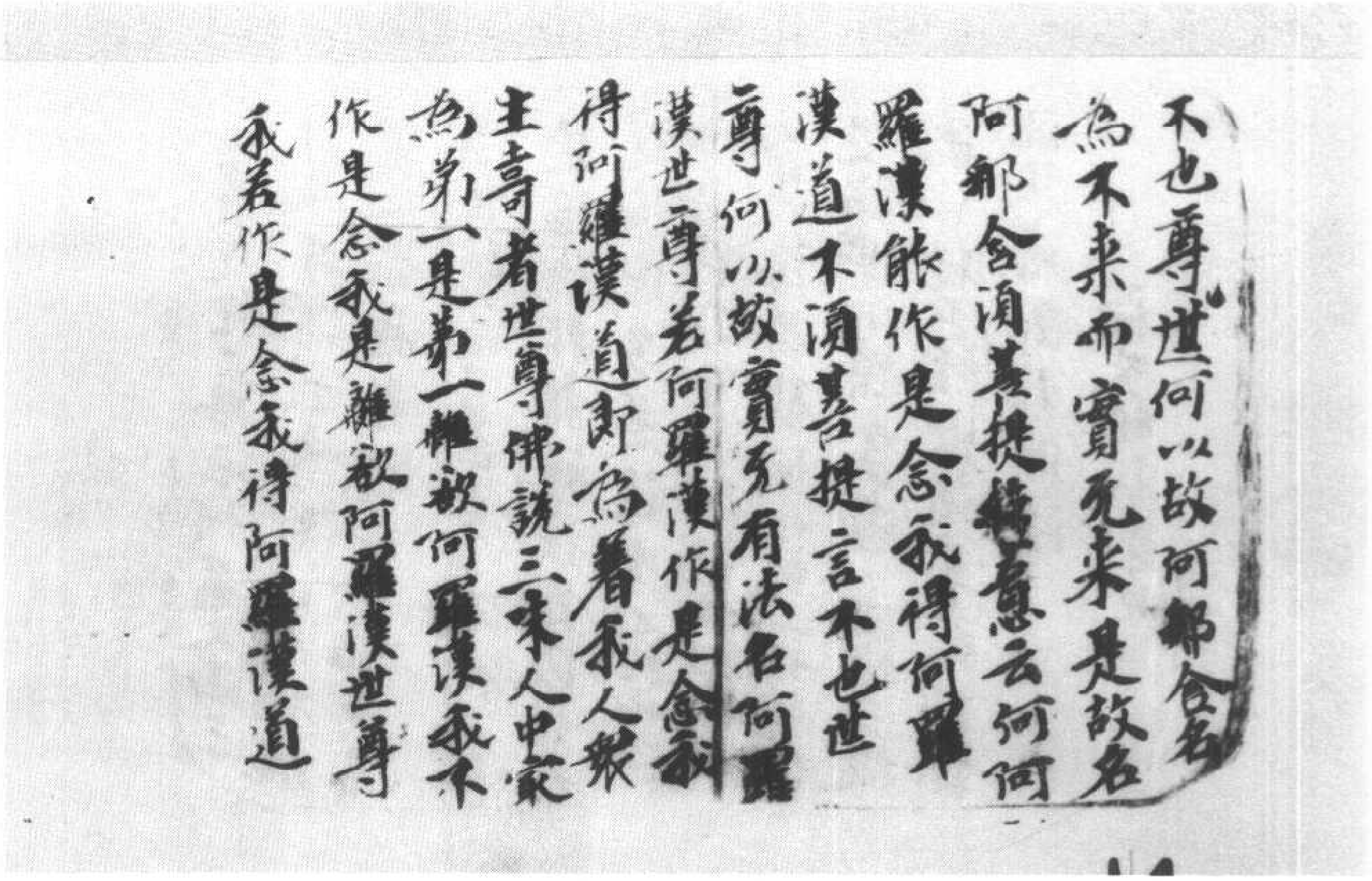


須菩提於意云何若人滿三
千大千世界七寶以用布施
是人所得福德寧為多不
須菩提言甚多世尊何以故
是福德即非福德性是故如來
說福德多若復有人於此經
中受持乃至四句偈等為他
人其福勝彼何以故一切諸佛
及諸佛阿耨多羅三藐三提
法皆從此經出須菩提所謂
佛法者即非佛法
一相无相分第九



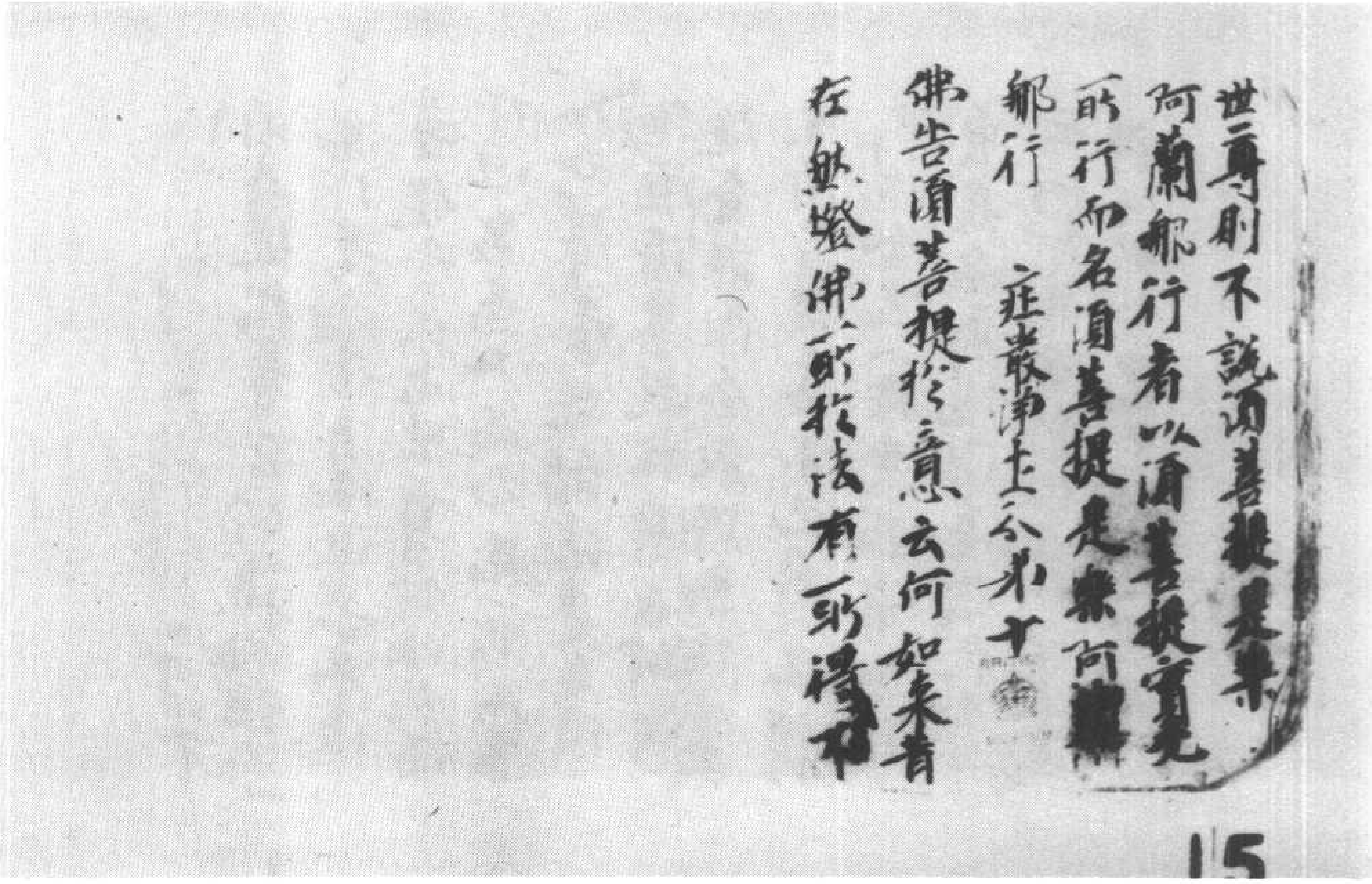
須菩提於意云何須陀洹
能作是念我須陀洹果不須
菩提言不也世尊何以故須
陀洹名為入流而無所入不
入色聲香味觸法是名須
陀洹須菩提於意云何斯
陀含能作念我得斯陀含果
不須菩提言不也世尊何以故
斯陀含名一往來而實無往
來是名斯陀須菩提於意
云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言

13



不也尊世何以故阿那含名
為不來而實無來是故名
阿那含須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅
漢道不須菩提言不也世
尊何以故實無有法名阿羅
漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆
生壽者世尊佛說三昧人中最
為第一是第一離欲阿羅漢我不
作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道

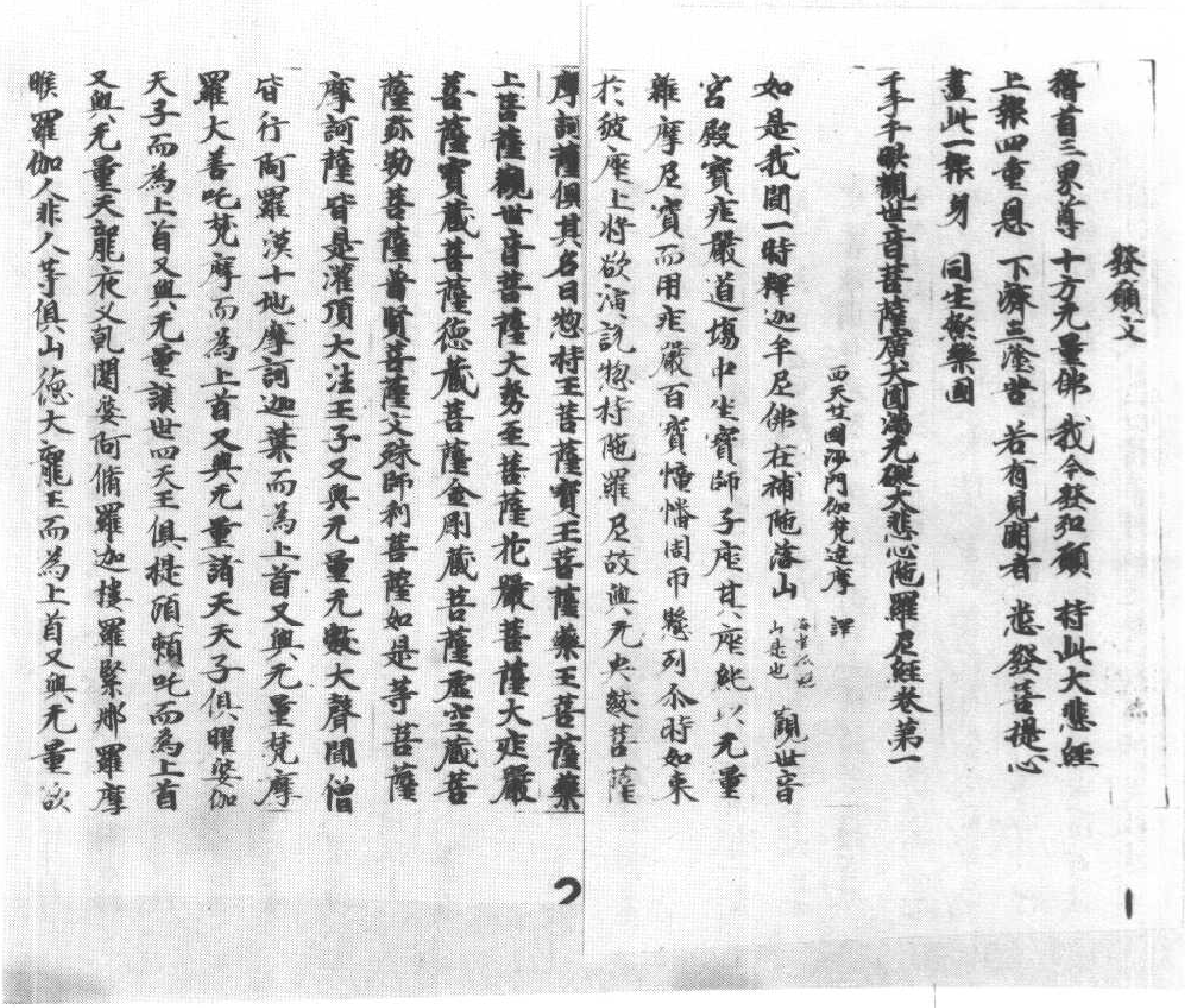
14



世尊則不說須菩提是樂
阿蘭那行者以須菩提實無
所行而名須菩提是樂阿蘭
那行
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何如來昔
在然燈佛所於法有所得不

15

S→T1060　20/106 A2



發願文

稽首三界尊　十方无量佛　我今發弘願　持此大悲經

上報四重恩　下濟三塗苦　若有見聞者　悉發菩提心

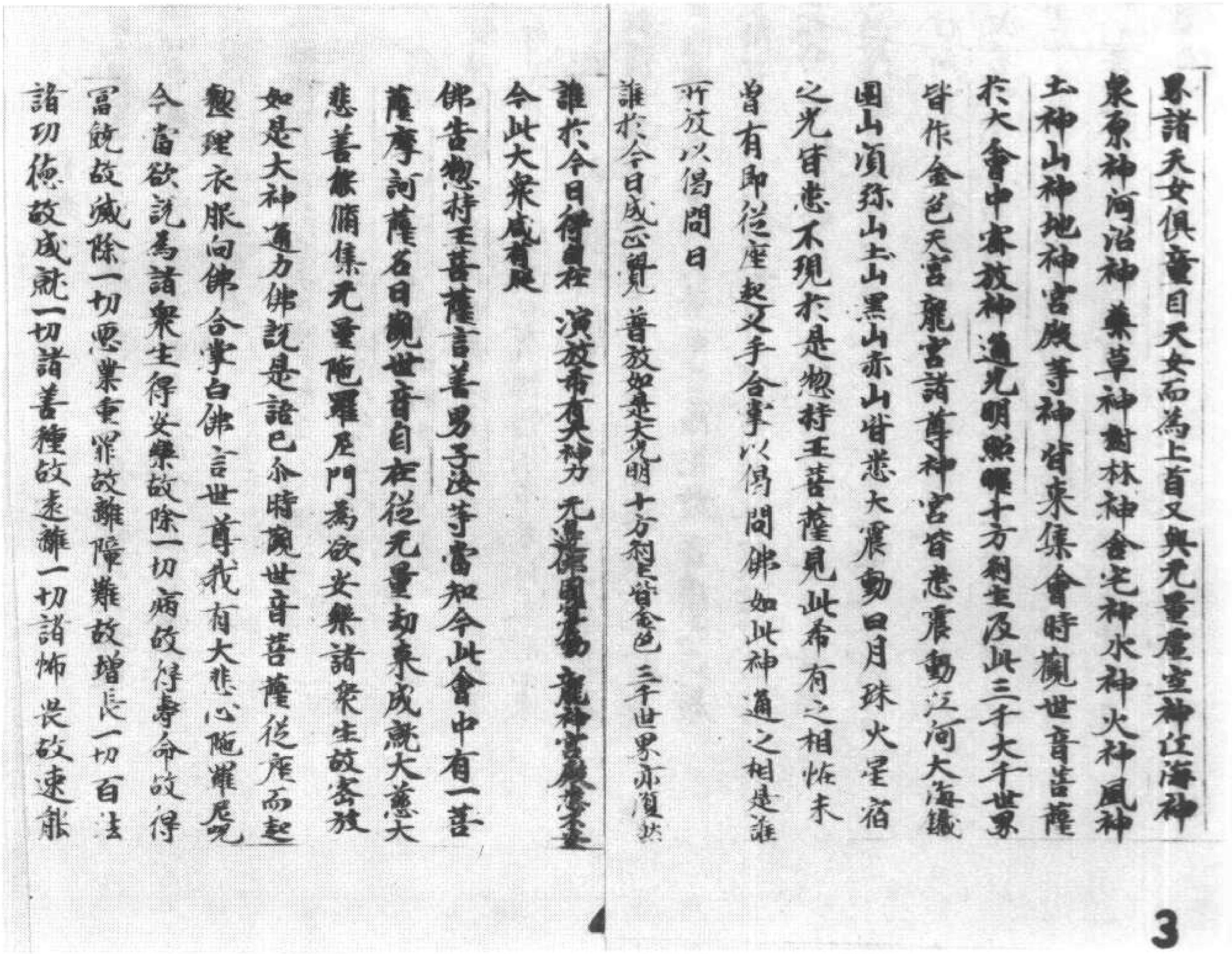
盡此一報身　同生極樂國

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿无礙大悲心陀羅尼經卷第一

西天竺國沙門伽梵達摩　譯

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落山（海中小山也）觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子座其座純以无量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周帀懸列尒時如來於彼座上將欲演說總持陀羅尼故與无央數菩薩摩訶薩俱其名曰總持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩花嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與无量无數大聲聞僧皆行阿羅漢十地摩訶迦葉而為上首又與无量梵摩羅天善吒梵摩而為上首又與无量諸天天子俱瞿婆伽天子而為上首又與无量護世四天王俱提頭賴吒而為上首又與无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱山德大龍王而為上首又與无量欲

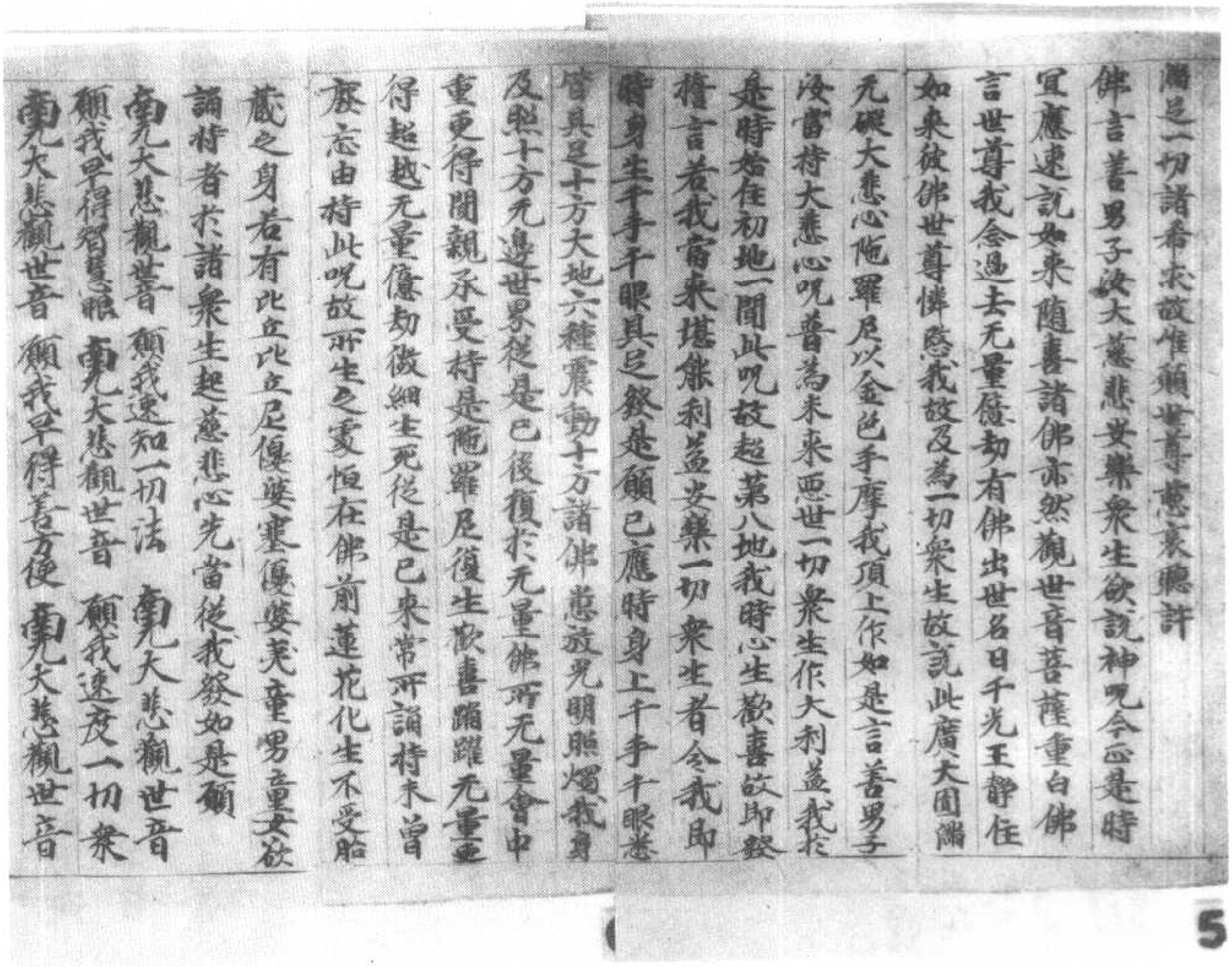
斯五四六〇號　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經卷第一



界諸天女俱童目天女而為上首又與无量虛空神江海神泉源神河沼神藥草神樹林神舍宅神水神火神風神土神山神地神宮殿等神皆來集會時觀世音菩薩於大會中密放神通光明照曜十方剎土及此三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動江河大海鐵圍山須彌山土山黑山赤山皆悉大震動日月珠火星宿之光皆悉不現於是惣持王菩薩見此希有之相怪未曾有即從座起叉手合掌以偈問佛 如此神通之相是誰所放以偈問曰

誰於今日成正覺 普放如是大光明 十方剎土皆金色 三千世界亦復然
誰於今日得自在 演放希有大神力 无邊佛國皆震動 龍神宮殿悉不安
今此大衆咸有疑

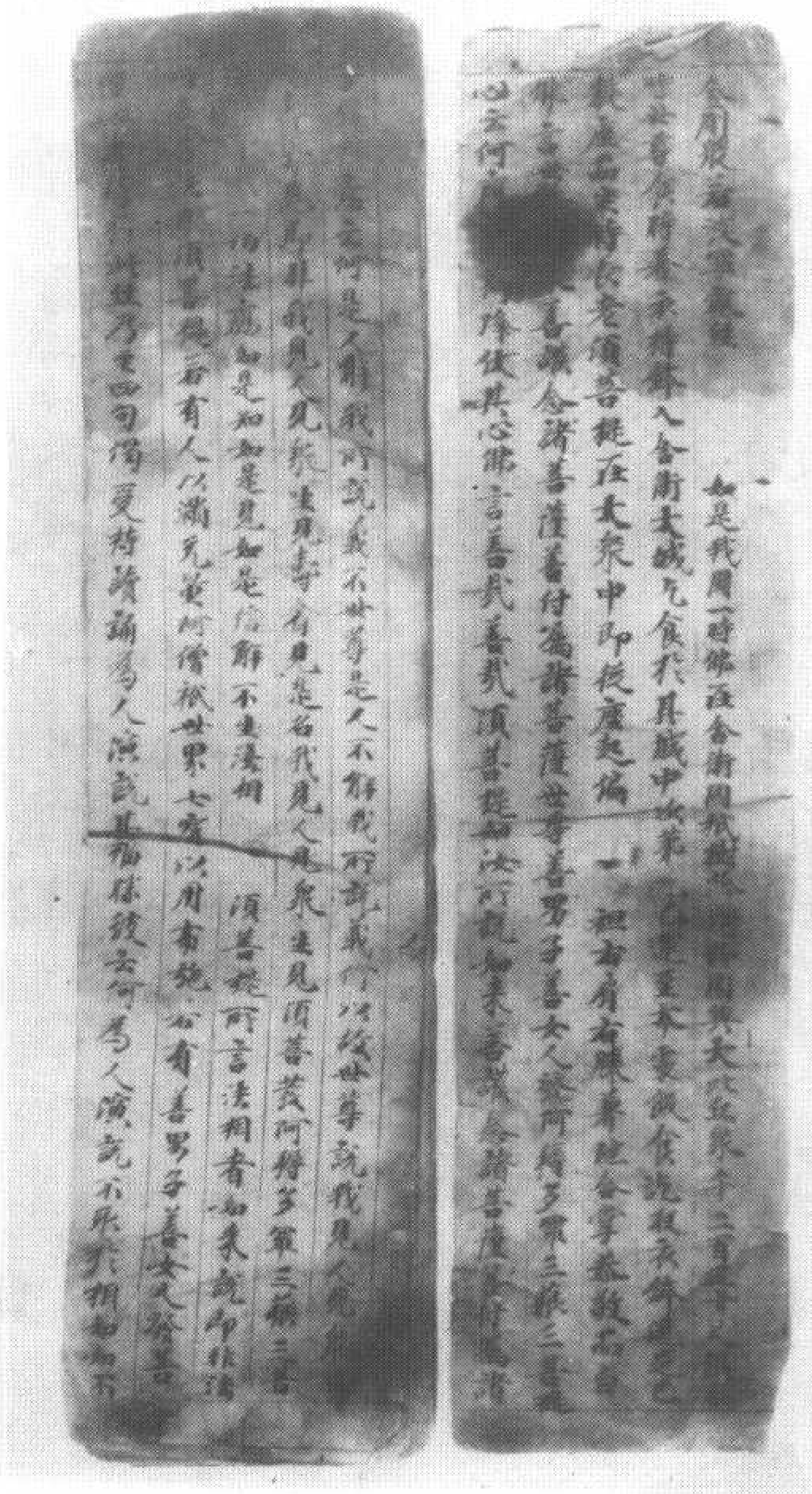
佛告惣持王菩薩言善男子汝等當知今此會中有一菩薩摩訶薩名曰觀世音自在從无量劫來成就大慈大悲善能脩集无量陀羅尼門為欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已尒時觀世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有大悲心陀羅尼呪今當欲說為諸衆生得安樂故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一切惡業重罪故離障難故增長一切白法諸功德故成就一切諸善種故遠離一切諸怖畏故速能



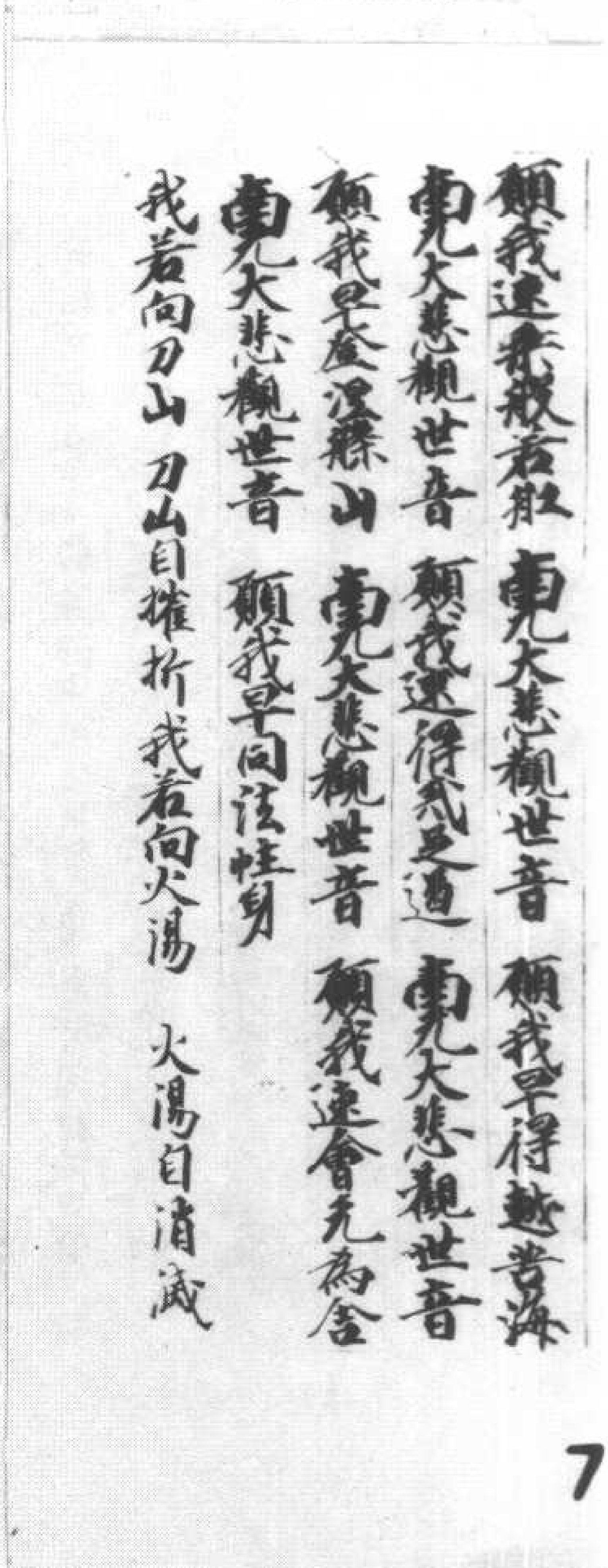
滿足一切諸希求故唯願世尊慈哀聽許
佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲說神呪今正是時
宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白佛
言世尊我念過去无量億劫有佛出世名曰千光王靜住
如來彼佛世尊憐念我故及為一切衆生故說此廣大圓滿
无礙大悲心陁羅尼以金色手摩我頂上作如是言善男子
汝當持大悲心呪普為未來惡世一切衆生作大利益我於
是時始住初地一聞此呪故超第八地我時心生歡喜故即發
誓言若我當來堪能利益安樂一切衆生者令我即
時身生千手千眼具足發是願已應時身上千手千眼悉
皆具足十方大地六種震動十方諸佛悉放光明照觸我身
及照十方无邊世界從是已後復於无量佛所无量會中
重更得聞親承受持是陁羅尼復生歡喜踊躍无量便
得超越无量億劫微細生死從是已來常所誦持未曾
廢忘由持此呪故所生之處恒在佛前蓮花化生不受胎
藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲
誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願
南无大悲觀世音　願我速知一切法　南无大悲觀世音
願我早得智慧眼　南无大悲觀世音　願我速度一切衆
南无大悲觀世音　願我早得善方便　南无大悲觀世音

5

W-J 1060 20/106 c 28



1



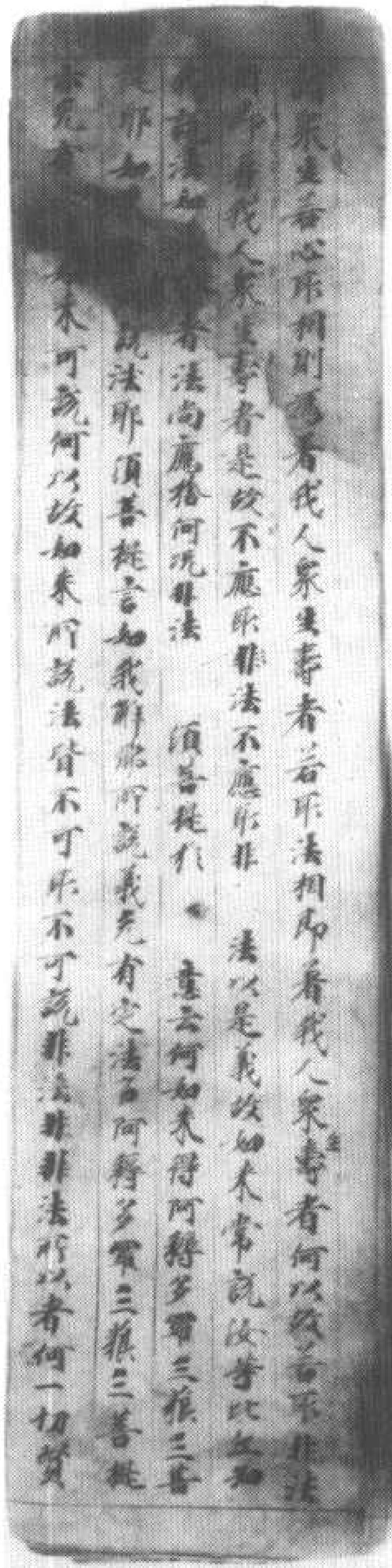
願我速乘般若船　南无大悲觀世音　願我早得越苦海
南无大悲觀世音　願我速得戒定道　南无大悲觀世音
願我早登涅槃山　南无大悲觀世音　願我速會无為舍
南无大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯　火湯自消滅

7

斯一六四五號　金剛般若波羅蜜經

5

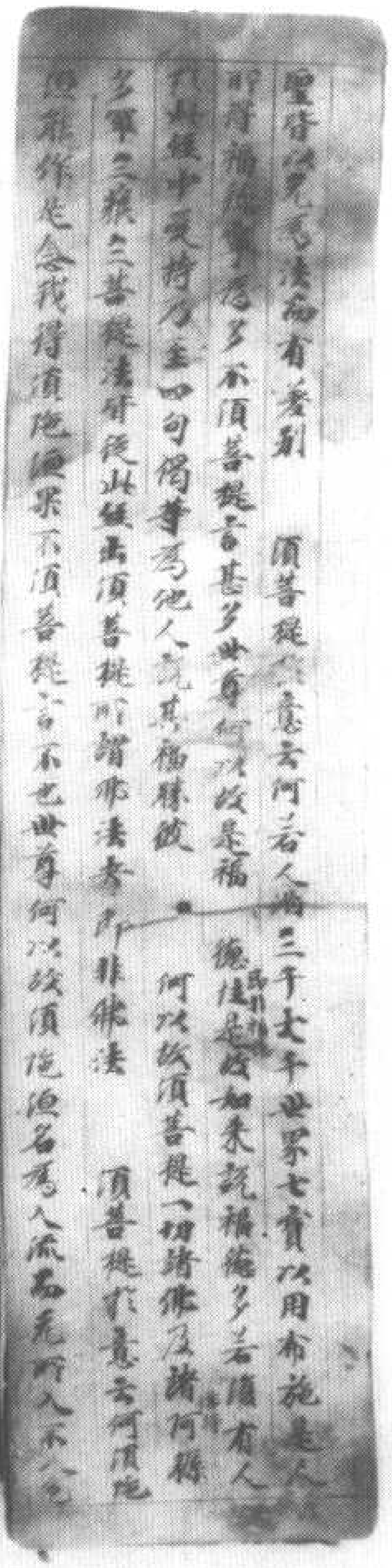
749b6~749b17



諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取非法不應取非　法以是義故如來常說汝等比丘知
我說法如筏喻者法尚應捨何況非法　須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢

6

749b17~749b28

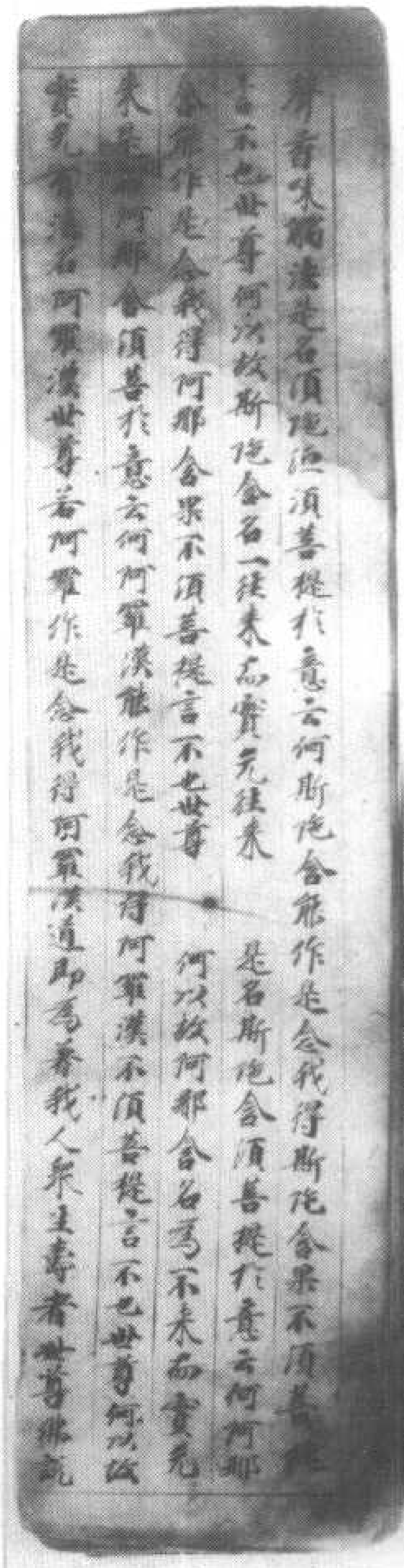


聖皆以无為法而有差別　須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人
所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人
於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼　何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨
多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法　須菩提於意云何須陀
洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色

3

7

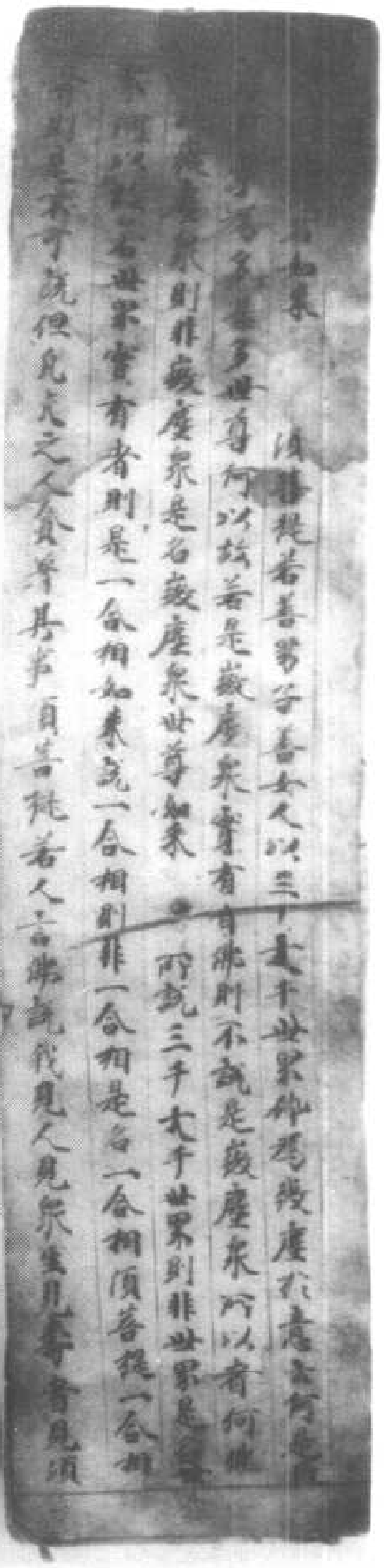
749b28~749c6



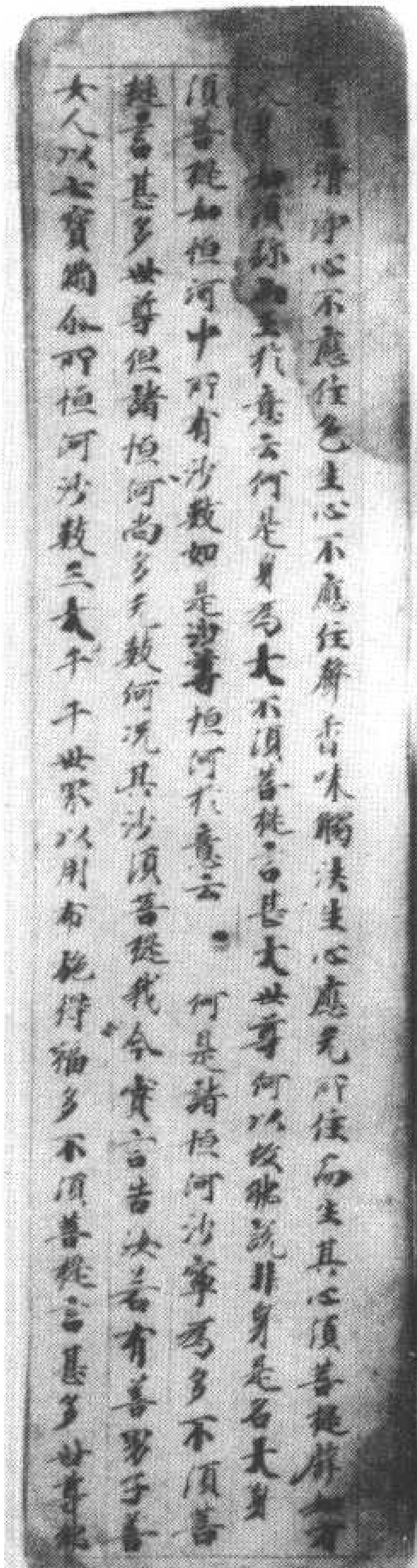
聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提
言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來　是名斯陀含須菩提於意云何阿那
含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊　何以故阿那含名為不來而實无
來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢不須菩提言不也世尊何以故
實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說

28

752b5~b16

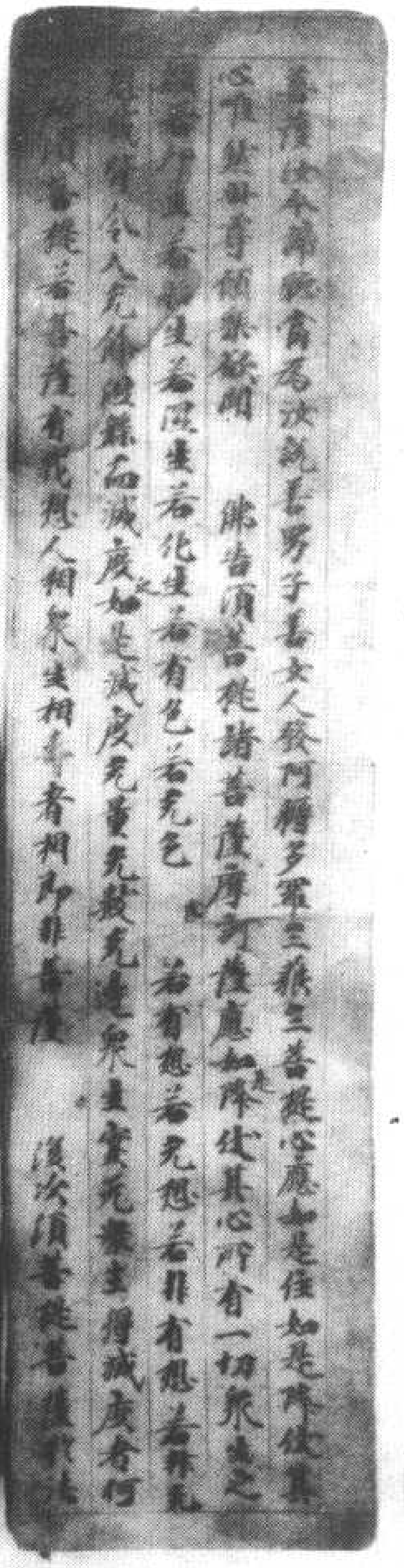


名如來　須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微
塵衆寧為多不須菩提言甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛
說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來　所說三千大千世界則非世界是名
世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相
者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須



9
749C21~750A2

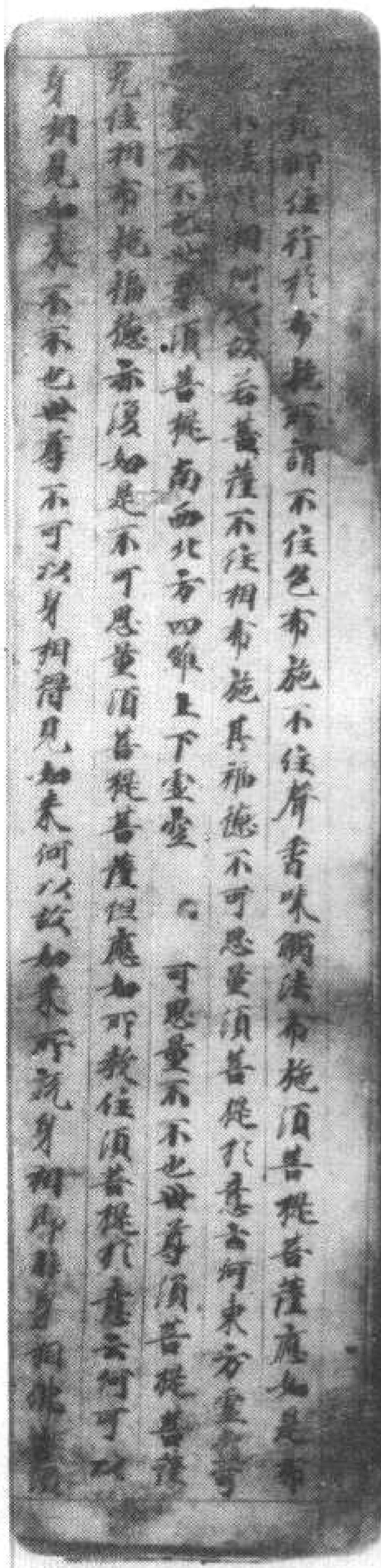
生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云 ● 何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三大千千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛



2
749A1~749A12

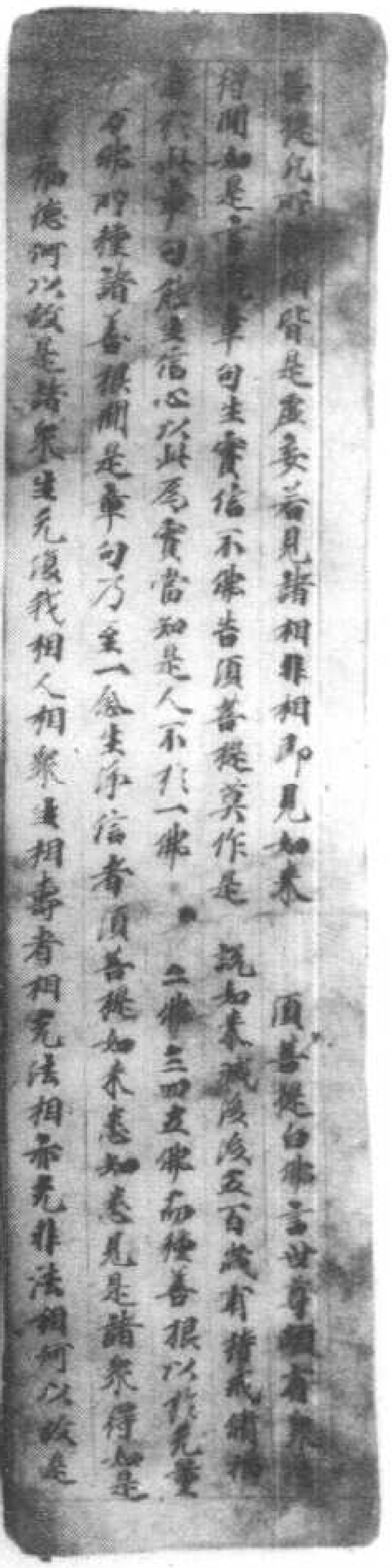
菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其
心唯然世尊願樂欲聞　佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之
類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色　若有想若无想若非有想若非无
想我皆令入无餘涅槃而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生得滅度者何
以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩　復次須菩提菩薩於法

5



3
749A12~749A23

應无所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布
施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可
思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空 ● 可思量不不也世尊須菩提菩薩
无住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何可以
身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告



4
749A23~749[illegible]

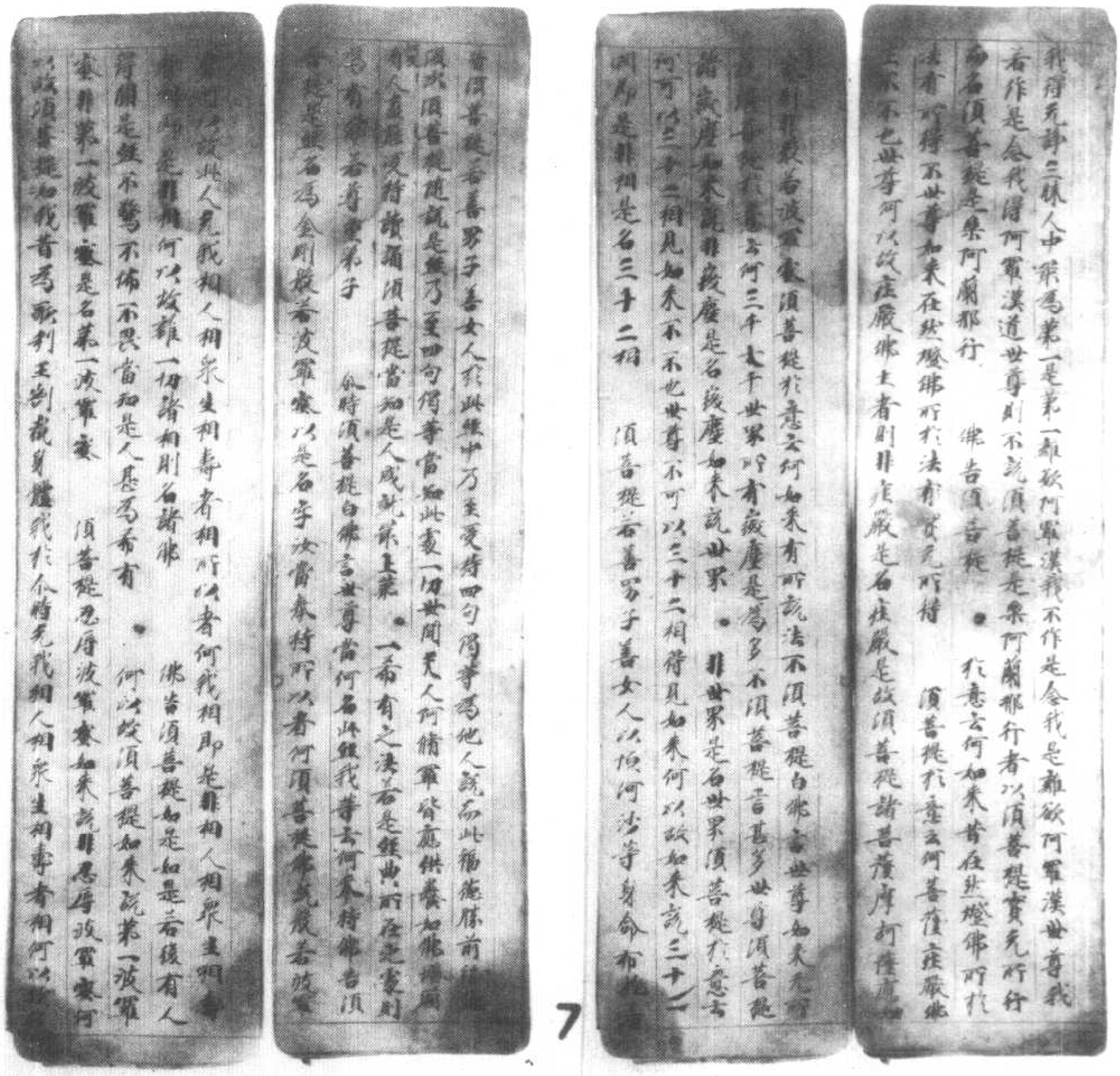
菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見如來　須菩提白佛言世尊頗有衆生
得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福
者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛 ● 二佛三四五佛而種善根已於无量
千万佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是

8

11 750A14～750A24

10 750A2～750A14

15 16 750B2～750B16



我得无諍三昧人中最爲第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我
若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行
而名須菩提是樂阿蘭那行　佛告須菩提 • 於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得　須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

則非般若波羅蜜　須菩提於意云何如來有所說法不　須菩提白佛言世尊如來无所
說　須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不　須菩提言甚多世尊　須菩提
諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界 • 非世界是名世界　須菩提於意云
何可以三十二相見如來不　不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二
相即是非相是名三十二相　須菩提若善男子善女人以恒河沙等身命布施

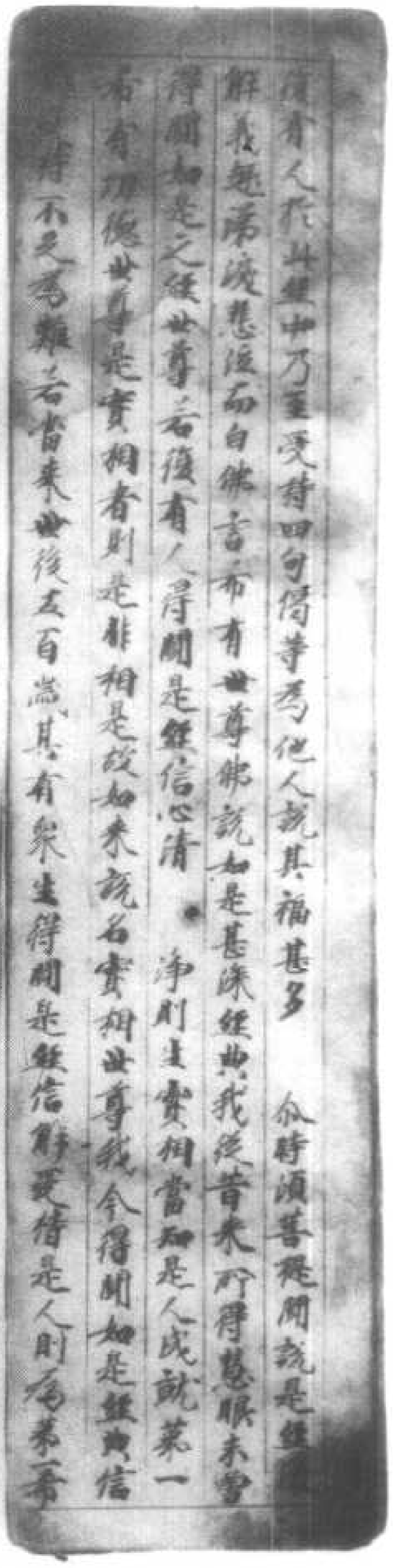
7

告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福
德　復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦　須菩提當知是人成就最上第一 • 希有之法若是經典所在之處則
爲有佛若尊重弟子　尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持　佛告須
菩提是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜

何以故此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽
者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛　佛告須菩提如是如是若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有 • 何以故須菩提如來說第一波羅
蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜　須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何
以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我於尒時无我相人相衆生相壽者相何以

12

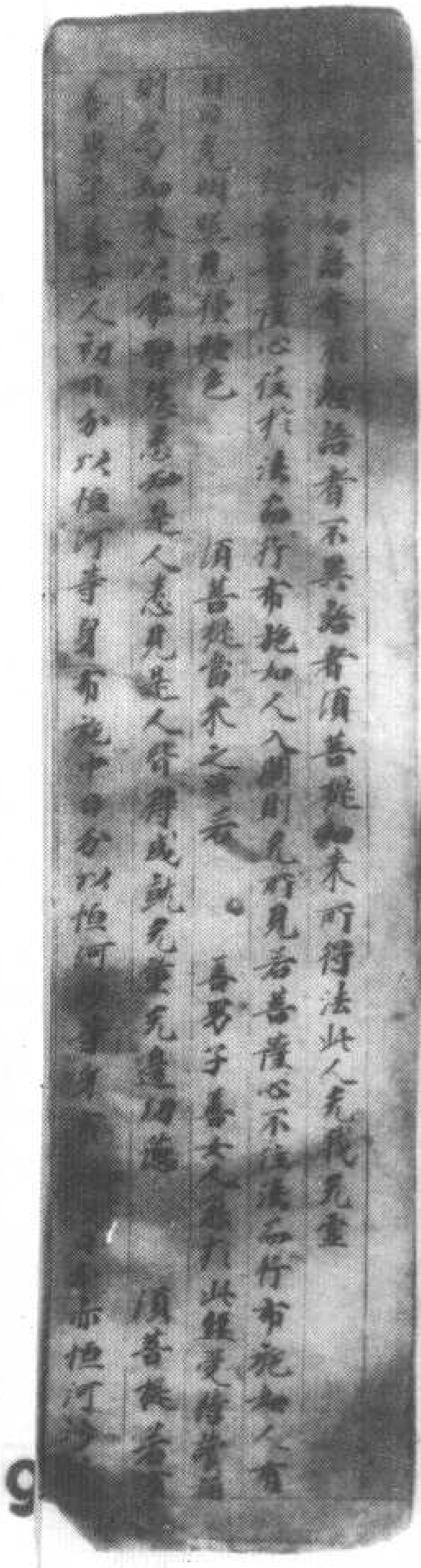
750A24~750B6



復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多　尒時須菩提聞說是經
解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾
得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清●淨則生實相當知是人成就第一
希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信
解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希

15

750B27~750C9

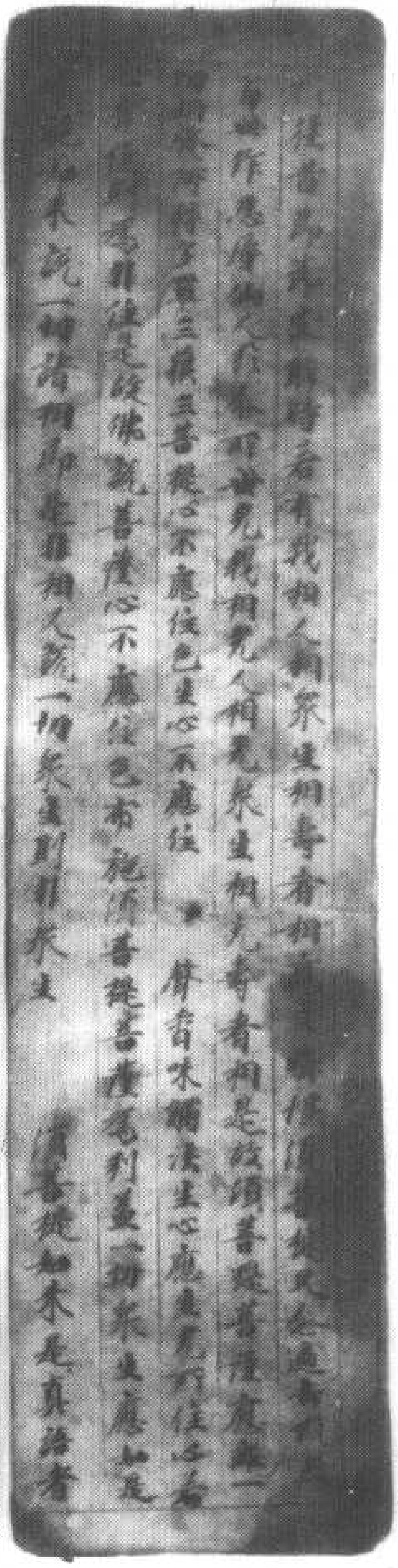


[illegible]如語者[illegible]語者不異語者須菩提如來所得法此人无我无虛
[illegible]菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色　須菩提當來之世若●善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德　須菩提若有
善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分以恒河[illegible]亦恒河沙

9

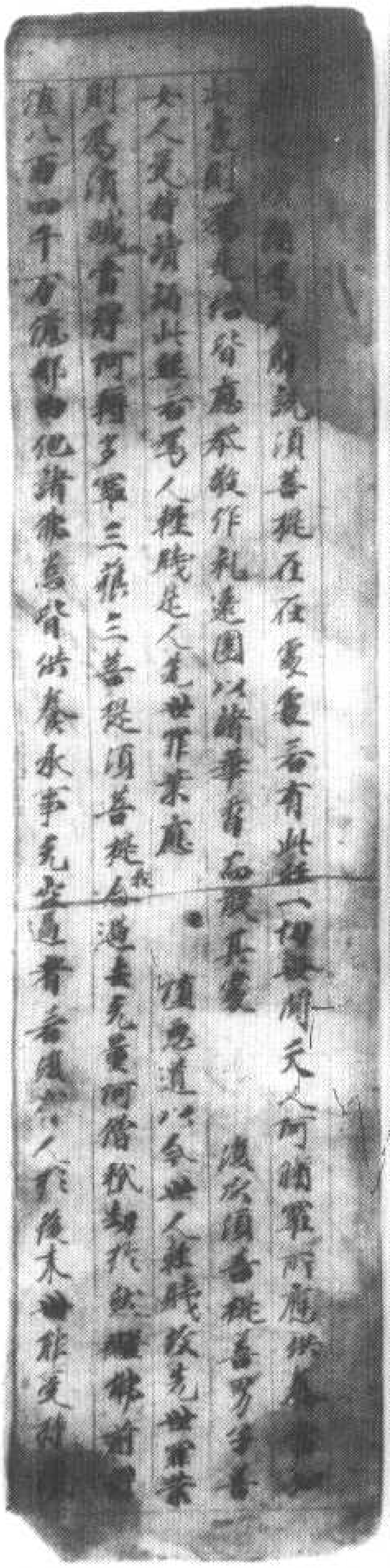
2

750B17~750B27

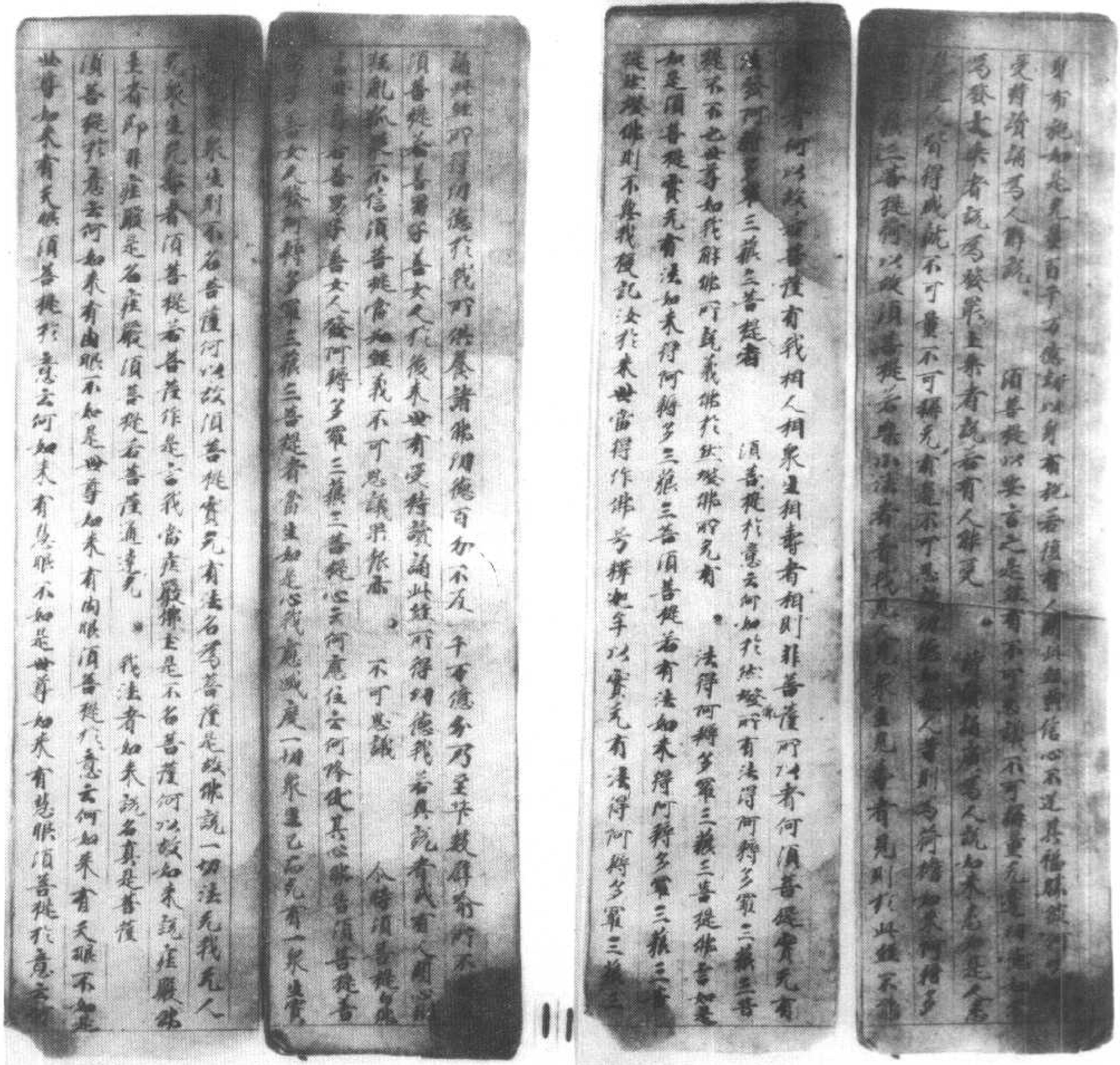


往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相[illegible]須菩提又念過去於五百
世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住●聲香味觸法生心應生无所住心若
心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切眾生應如是
[illegible]如來說一切諸相即是非相又說一切眾生則非眾生　須菩提如來是真語者

750C20~751A1



[illegible]說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養
[illegible]則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處●　復次須菩提善男子善
女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業
則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前
值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持



750c29~751a5

身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何
受持讀誦為人解說。須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來
為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉
見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多
羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能

19
751A13~751A24

者何以故[illegible]菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者　須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩
提不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有。法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是
如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三
提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三

18
751A5~751A13

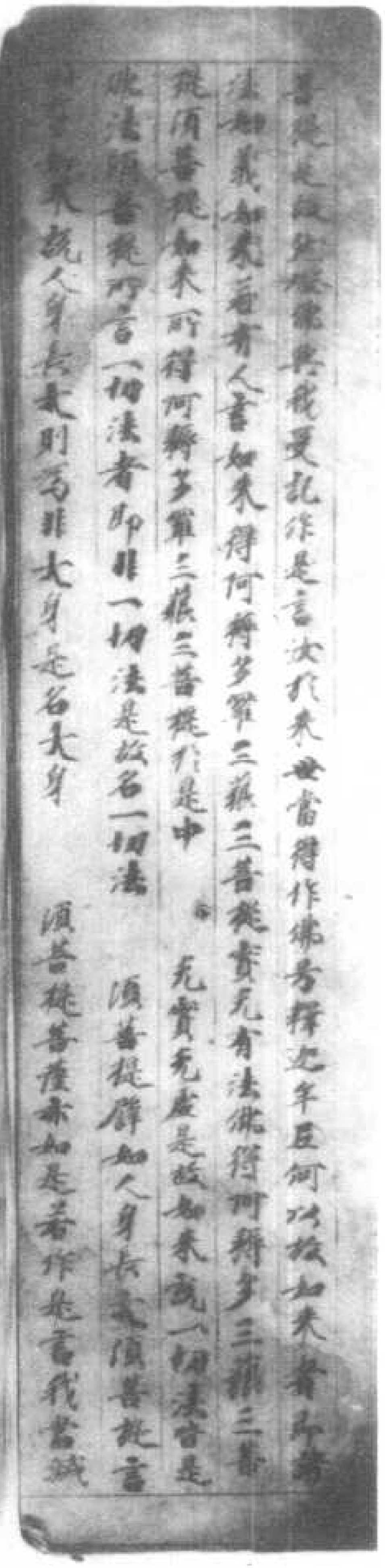
誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及千萬億分乃至筭數譬喻所不
須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則
狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦。不可思議　介時須菩提白
佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善
男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生已而无有一衆生實

21
751B6~ ~751B17

[illegible]衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无。我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是
世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何

20

751A24~751B6



菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸

法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩

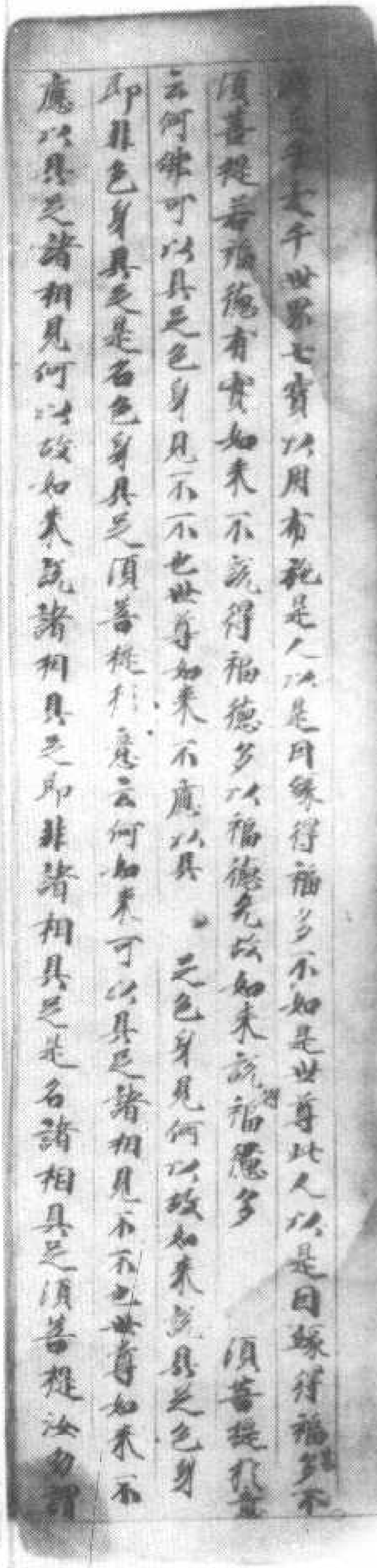
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中　无實无虛是故如來說一切法皆是

佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法　須菩提譬如人身長大須菩提言

世尊如來說人身長大則為非大身是名大身　須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅

23

751B29~751C11



滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不　如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多　須菩提於意

云何佛可以具足色身見不　不也世尊如來不應以具　足色身見何以故如來說具足色身

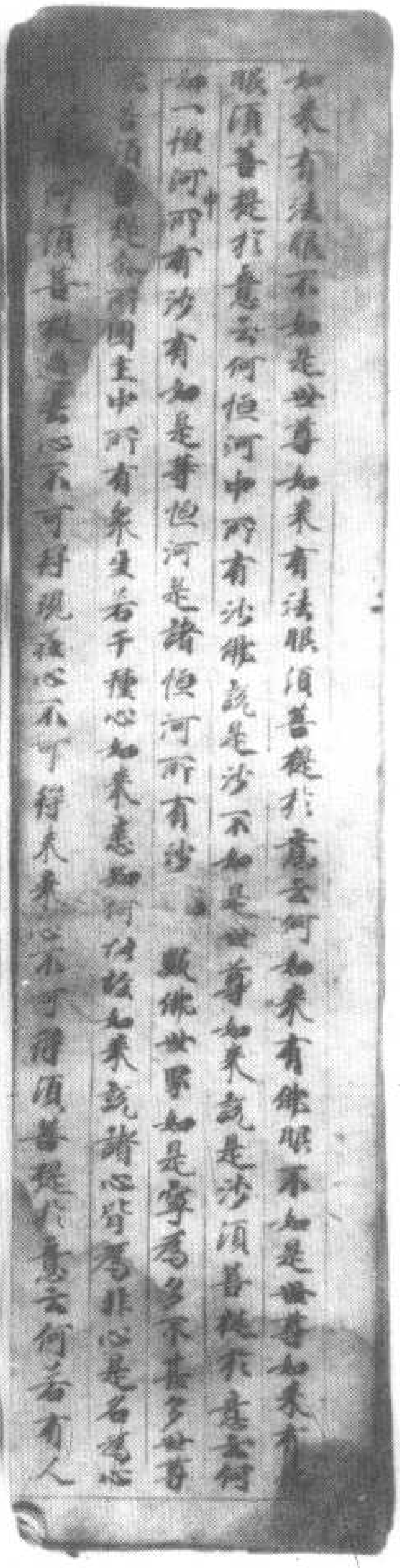
即非色身具足是名色身具足須菩提於意云何如來可以具足諸相見不　不也世尊如來不

應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非諸相具足是名諸相具足須菩提汝勿謂

13

22

751B17~751B29



如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有

眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何

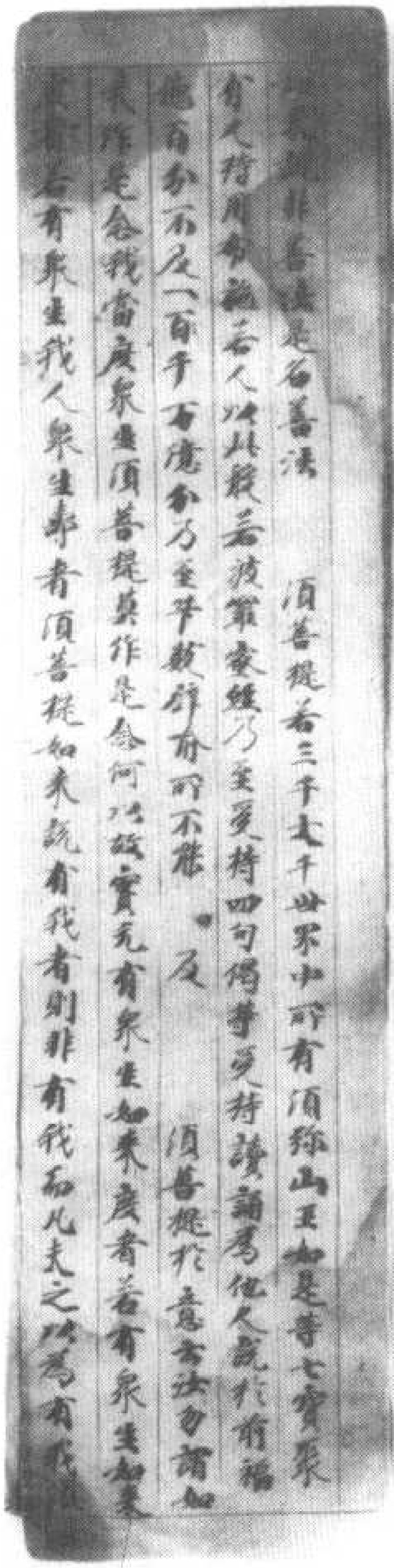
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙　數佛世界如是寧為多不甚多世尊

佛告須菩提爾所國土中所有眾生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心

所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人

25

751C27~752A10



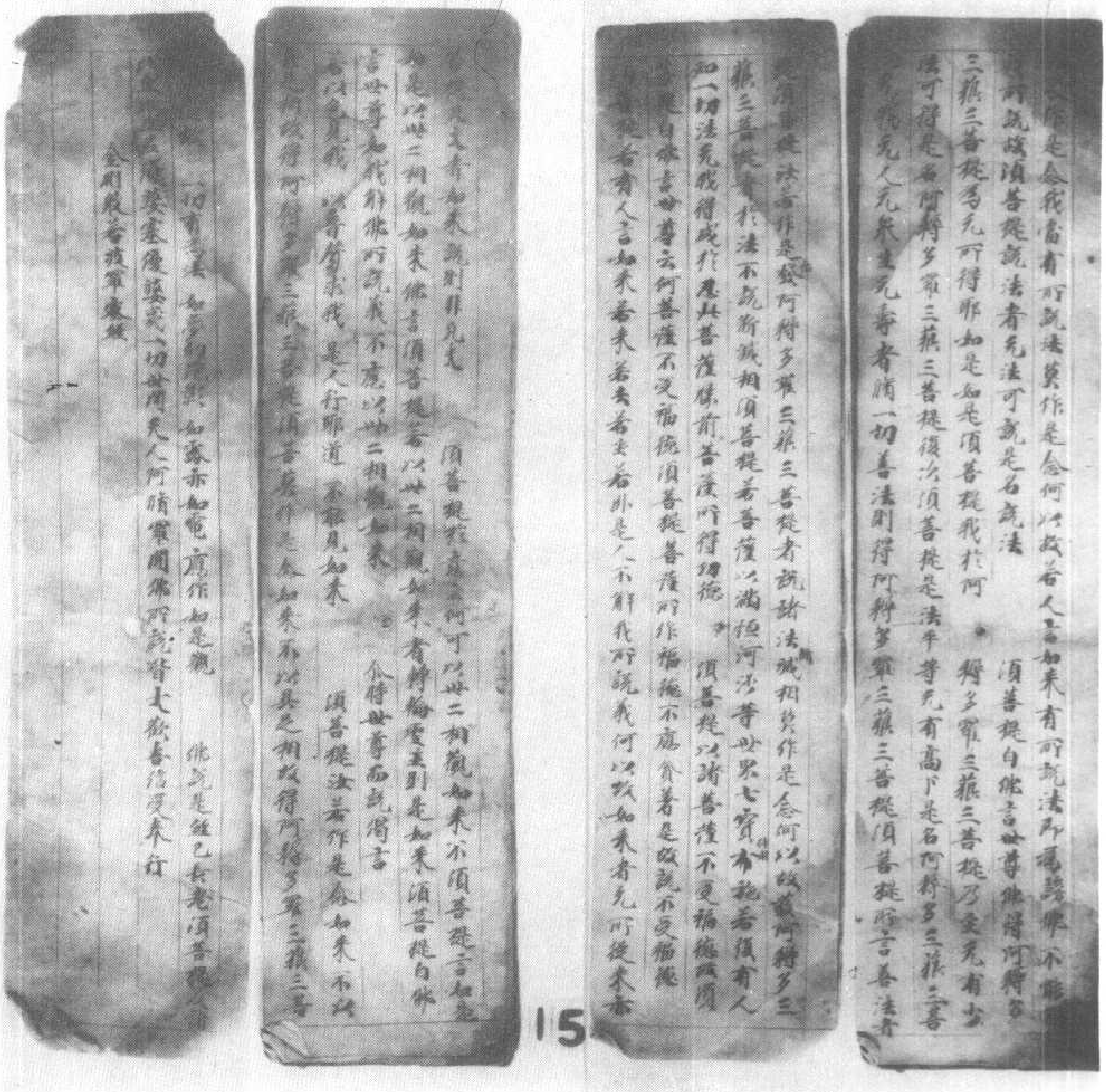
如來說非善法是名善法　須菩提若三千大千世界中所有須彌山王如是等七寶聚

有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至受持四句偈等受持讀誦為他人說於前福

德百分不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所不能　及　須菩提於意云汝勿謂如

來作是念我當度眾生須菩提莫作是念何以故實无有眾生如來度者若有眾生如來

[illegible]有眾生我人眾生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之以為有我



24
751C11~751C27

作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能
所說故須菩提說法者无法可說是名說法 須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少
法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者

27
752A21~B5

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多三
藐三菩提心者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人
知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德 須菩提以諸菩薩不受福德故須
菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦

26
752A10~752A21

凡夫者如來說則非凡夫 須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩提言如是
如是以卅二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來 尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來 須菩提汝若作是念如來不以
具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩

30
752B26~C3

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀 佛說是經已長老須菩提及
尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經